KP 7 La***gnórisma* y la Energía Divina**

En la kápsula palamita anterior, la número 6, mencionamos brevemente la ***gnórisma*** o señal de reconocimiento que **distinguía al Padre** de las otras dos hipóstasis o Personas divinas, en el sentido de que sólo el Padre es **sin origen** y sólo Él tiene la capacidad de **originar** al Hijo y al Espíritu Santo

Por su importancia teológica, ahora vamos a comentar esto con más detalle.

Asignar esa señal de reconocimiento a dos Hipóstasis, al Padre y al Hijo, significaría establecer una jerarquía entre las tres Personas Divinas, **quedando tercero el Espíritu Santo** respecto del Padre.

San Gregorio Palamás afirma que tanto el Hijo como el Espíritu Santo son **segundos** respecto del Padre, con ***homotimia*** o igualdad de honor, porque ambos provienen directamente de Él.

La **Plenitud** de la Supraesencia Divina se manifiesta en un **desborde amoroso del Padre**, **que bastó** para la generación del Hijo y para la procesión o procedencia del Espíritu Santo.

Si la procesión del Espíritu Santo se hubiese producido por el mutuo amor del Padre y el Hijo, como sostienen los latinos, entonces:

Por una parte, el **Padre habría sido *insuficiente*** para que sólo de Él procediera directamente el Espíritu Santo; no habría bastado su Amor sino que **precisó** del Amor de otra Persona Divina que **le correspondiera voluntariamente**.

Realmente **es el Amor Divino del Padre** el que engendra y hace proceder; **no que primero engendra y luego ama lo engendrado.**

Pensemos que una madre ya ama a su hijo antes de tenerlo entre sus brazos.

Por otra parte, el Espíritu Santo tendría una condición **distinta de la del Hijo**; no sólo sería **tercero** respecto del Padre, sino que tendría ***doble origen***, dualidad que le **restaría igualdad hipostática** al Espíritu Santo respecto del Hijo.

La explicación latina de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, **hace surgir** las siguientes preguntas:

1. Si hubo Amor entre el Padre y el Hijo, es esperable que hubiera habido Amor entre el Padre y el Espíritu Santo, y también entre el Hijo y el Espíritu Santo, amores todos que serían expresión de la plenitud de energía amorosa de la Supraesencia Divina.
2. Y del Amor entre el Padre y el Espíritu Santo ¿hubiera procedido una cuarta Hipóstasis o Persona Divina?; asimismo, del Amor entre Hijo y Espíritu Santo ¿hubiera procedido una quinta Persona Divina?
3. ¿Podría el Padre haber originado alguna otra u otras Hipóstasis coesenciales suyas, además del Hijo y el Espíritu Santo?

No lo sabemos**; sólo hemos sido notificados de sólo estas dos Hipóstasis o Personas Divinas**.

Parece que la **estructura trinitaria es lo óptimo**; en el mundo creado se refleja lo trinitario como dando **mayor estabilidad que la dualidad**, que es insuficiente, o que la **tetraidad**, porque el cuarto elemento a veces desestabiliza.

Por ejemplo, en una empresa se opera con tres grandes funciones: planificación, ejecución y control; los Estados mantienen su equilibrio mediante tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; en la familia, padre, madre e hijos; incluso cabe recordar que a una la mesa le son necesarias y suficientes tres patas para ser siempre estable, no importando el terreno sobre la que se halle; una cuarta pata puede hacerla inestable.

Volvamos a nuestro tema.

La Plenitud Supraesencial y Energética ***originaria*** **es una**, la del Padre, que es ***Monarchos***, Monarca, que viene de los términos *Mono,* uno, y *Arjés*, principio: **único principio**.

Podemos imaginar que la Supraesencia Divina *se expande amorosamente*, se ***desborda de sí* sin dejar de ser la Supraesencia** al engendrar al Hijo y hacer proceder al Espíritu Santo; de este modo las tres Hipóstasis Divinas son coesenciales en una sola y única esencia.

Yo lo visualizo con la siguiente **imagen metafórica**: la de *Mapcity*, esa aplicación computacional que sirve para buscar direcciones en un mapa. Cuando uno expande la imagen, aparecen los nombres de calles que no aparecían cuando la imagen era más pequeña.

Podríamos decir que se trata de una **operación** ***Ad intra****,* adentro, con la cual la Supraesencia Divina **con la sola Hipóstasis** del Padre- por haberse desbordado su Amor- **ahora la constituyen las tres Personas Divinas**.

Pero además habría una operación ***Ad extra***, hacia afuera, manifestada como **actividad** de las tres Hipóstasis **coesenciales**, pero **sin que haya una** ***expansión esencial*** **sino una pura emanación energética, una pura actividad inmaterial**.

Es el caso del Acto Divino por el cual **se crea el Cosmos**.

De este modo, la obra de la creación **no es coesencial** con su Creador- lo que nos llevaría a pensar en forma panteísta- sino que, si cabe decirlo, es **coenergética** o **ligada energéticamente al Creador**.

Si la obra de la Creación es una ***actividad*** por la cual la Santa Tríada **cede amorosamente** Energía Divina Increada e Informada, que de algún modo **se transforma en** Energía Cósmica Primordial, dotada de la información que dirige su *despliegue y evolución* en el **espacio-tiempo** que se va formando, entonces podemos decir **que la relación *Creador- obra creada*, es energética**.

Esto lleva a pensar que hay **una energía informada**, que es **constitutiva** de los entes creados, y que es una **actividad inmaterial** asociada a la materia de los entes.

La *inmaterialidad de la energía cósmica* es la característica fundamental que permitiríasu **ligazón con la Energía Divina**, que aunque Ésta sea de calidad infinitamente mayor y todopoderosa, **Dios habría establecido el modo de ligarlas.**

Imaginemos algo similar a la rebaja de voltaje de la energía eléctrica, que en las líneas de alta tensión se transmite a 550.000 volts, pero en los hogares la tenemos para nuestro uso a sólo 220 volts.

También puede pensarse que **la energía gravitatoria** que opera a **enormes distancias** en todo el Cosmos, **es una instancia o reflejo de la Energía Divina que** inserta en toda la Creación.

Acerca de estas cuestiones debemos explicar con más detalle en la próxima kápsula palamita, la número 8.