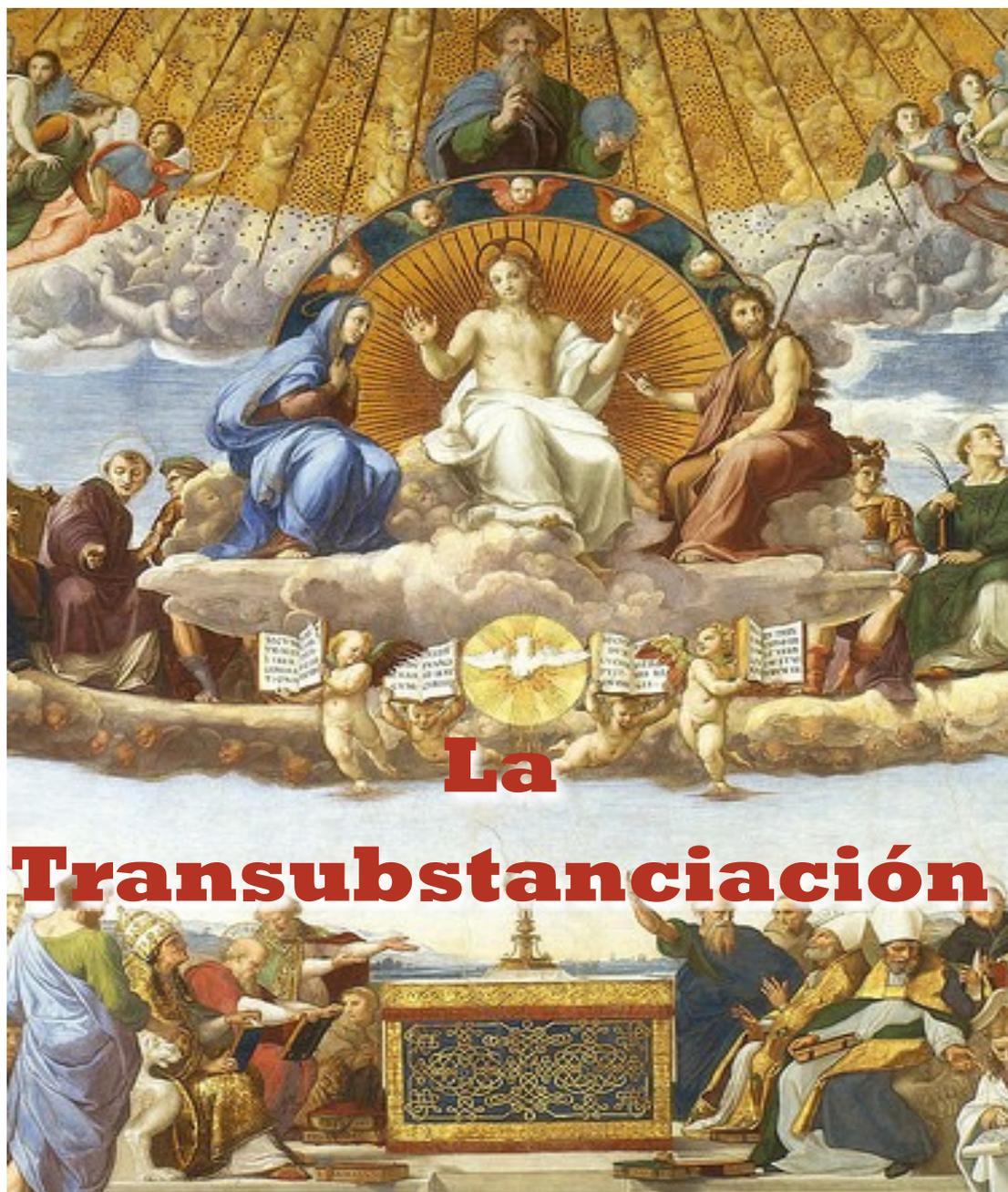

OCTÓGONO

Revista Capitular Templaria

Año III N° 4

ACTIVIDADES DE LA ORDEN

Visita del Gran Prior del Gran Priorato Templario del Brasil y su comitiva, en razón del cambio de mando de nuestro Gran Priorato Templario de Chile.

Fr+ Claudio Fuentes Montero

La Generación y Polaridad como Principios Herméticos

Breve análisis a estos dos importantes Principios Herméticos.

Fr+ Carlos Gonzalez Martinez

El Significado Oculto de la Sangre

Un estudio sobre la sangre y su interpretación esotérica.

Fr+ Miguel Villagrán Calderón

La Salud Energética

Hablemos de la Salud Integral del Ser Humano a través de la manipulación energética.

www.chileordotempli.cl

Editorial.

Queridos Lectores:

Nuestro planeta sigue sufriendo las convulsiones de una rápida transformación a todo nivel. En el continente latinoamericano nos hemos encontrado ya con la llegada de una nueva ola conservadora que, manteniendo las diferencias, hace ya bastante tiempo se encuentra ganando espacio en Europa. Brasil, el país de mayor capital humano en la región, ha manifestado su preferencia en las urnas por lo que fue visto por muchos como la única forma de frenar una corrupción galopante. Las multitudes desamparadas reclaman liderazgos radicales por doquier, y muchos temen por la represión violenta que este tipo de pensamiento irá a generar contra los distintos grupos de oposición. Respecto a este tema, es en Brasil donde se encuentra nuestro Priorato Hermano, y por lo tanto como Orden no podemos estar ajenos frente a este tema en particular. Para complementar esta problemática, el evangelio apócrifo atribuido al apóstol Felipe nos habla sobre la polarización de los eventos mundanos y las verdades que les exceden:

“La luz y las tinieblas, la vida y la muerte, los de la derecha y los de la izquierda son hermanos entre sí, siendo imposible separar a unos de otros. Por ello ni los buenos son buenos, ni los malos malos, ni la vida es vida, ni la muerte muerte. Así que cada uno vendrá a disolverse en su propio origen desde el principio; pero los que están por encima del mundo son indisolubles y eternos”.

Como erróneamente podría llegar a pensarse, este extracto no llama a la absoluta indolencia del corazón, sino que forma parte de lo que podemos expresar como el origen inmaterial de la ilusión que a todos nos gobierna, y que se encuentra en el centro de las grandes religiones. ¿Cuáles serán entonces los objetivos de la Caballería, en la era de las informaciones, donde las verdades se esconden bajo la ilusión de los engaños y de las injurias? Debemos aprender a controlar estas odiosidades, y promulgar el pensamiento originario del buen vivir en sociedad, el que está basado ante todo en el respeto a la persona. No por nada nuestra Orden está enfocada en el desarrollo integral de sus miembros. La única posibilidad de generar un cambio verdadero comienza por que cada uno de nosotros, como individuos, seamos capaces de reconocer las verdades trascendentales en las diferentes problemáticas sociales, esos principios indisolubles y eternos, y hacer de nuestra vida un digno reflejo de los ideales que nos motivan a seguir trabajando.

Consejo Prioral
Gran Priorato Templario de Chile
Orden del Temple

La Polaridad y la Generación como principios Herméticos.

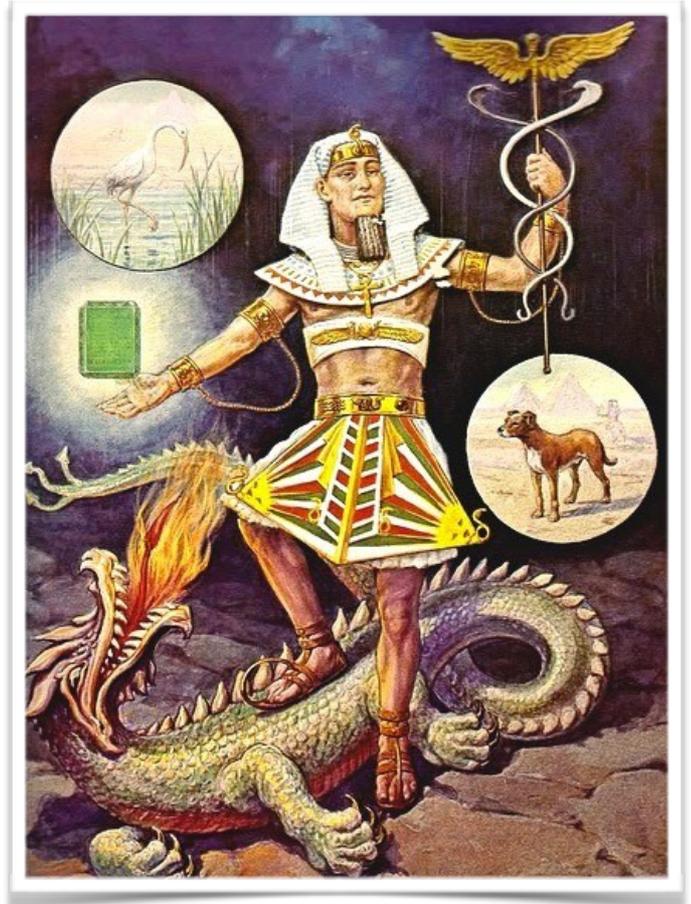
Fr+ Claudio Fuentes Montero.

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

El Kybalión

1.- Introducción:

Queridos Hermanos en Jesús el Cristo, por encargo de la Comisión de Docencia de nuestra Encomienda, se me ha solicitado el presente trabajo que tiene por finalidad la de exponer sobre “La Polaridad y Generación como Principios Herméticos”, los cuales son muy importantes para nosotros como iniciados y que están contenidos en el Kybalión. Este es un documento del siglo XIX que resume las enseñanzas del hermetismo. Su autoría se atribuye a un grupo anónimo de personas autodenominados Los Tres Iniciados, aunque las bases del hermetismo se atribuyen a un alquimista místico y deidad de algunas logias ocultistas llamado Hermes Trismegisto (el tres veces grande), cuya existencia se estima en Egipto antes de la época de los faraones y, según la leyenda, fue guía de Abraham.

2.- Hermes, Hermetismo y los 7 Principios Herméticos:

Mis Hermanos, en este apartado daré a conocer de manera abreviada y para hacer un contexto general sobre Hermes, la corriente del pensamiento Hermético y el libro donde se exponen los siete principios herméticos de donde se extraen los principios que más adelante desarrollaré.

3.- Hermes Trimegistro (El Tres Veces Grande):

Hoy en día el término “hermético” es utilizado sin saber cuál es su verdadero sentido ni el origen de la palabra. El mismo está asociado a un hombre que, según se cree, vivió en Egipto, contemporáneo a Abraham, y era proclamado “Maestro de los Maestros” y reconocido bajo el nombre de Hermes Trismegisto. Las bases fundamentales de las enseñanzas esotéricas que conocemos en la actualidad son originarias, en

esencia, de los conocimientos formulados por Hermes. Los egipcios lo deificaron bajo el nombre de "Thoth" y lo convirtieron en uno de sus dioses. Años después también los griegos hicieron de él un dios y lo llamaron "Hermes, el dios de la sabiduría". Tanto los egipcios como los griegos reverenciaron su memoria reconociéndolo como el inspirado de los dioses y añadiéndole su antiguo nombre, "Trismegisto", que significa tres veces grande. Todos lo adoraron como "fuente de sabiduría". Se cree que las doctrinas más antiguas de la India han tenido como fuente las enseñanzas herméticas y que su influencia fue tan poderosa que se puede percibir fácilmente en todas las religiones; tanto en las denominadas religiones muertas como también en las actuales.

4.- La Filosofía Hermética:

Las persecuciones de los teólogos de la Edad Media, quienes luchaban contra los conocimientos herméticos a sangre y fuego por considerarlos paganos, obligaron a los guardianes de la filosofía hermética a ocultar e incluso encriptar las enseñanzas para que no ardieran en la hoguera de la ignorancia. Aun así, la mayor parte de las escrituras se perdió para siempre. En los primeros tiempos existió una compilación de ciertas doctrinas herméticas conocida bajo el nombre de "El Kybalión". Hasta

ese entonces sus preceptos nunca habían sido escritos, simplemente se trataba de una serie de máximas y axiomas que luego eran explicados y ampliados por los Iniciados. Estas enseñanzas constituyen los principios básicos de la "alquimia hermética" que, contrariamente a lo que se cree, está más referida al dominio de las fuerzas mentales que a los elementos químicos y materiales. Se trata de una alquimia basada en la transmutación mental, es decir, el poder realizar cambios mediante la transmutación de una serie de vibraciones mentales en otras.

5.- El Kybalión: Los Siete Principios Herméticos:

"Los principios de la verdad son siete: el que comprende esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del Templo se abrirán de par en par". El Kybalión.

Los siete principios sobre los que se basa toda la Filosofía Hermética son los siguientes:

1. El Principio de Mentalismo: "El Todo es Mente; el Universo es mental"
2. El Principio de Correspondencia: "Como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba"

PROCESO DE INGRESO A LA ORDEN DEL TEMPLE

Ingresa a nuestra Noble Orden de Caballería Cristiana y servir a nuestro Señor Jesús el Cristo, es uno de los más grandes honores que se puede tener. Nuestro Departamento del Personal mantiene constantemente abierta las postulaciones para ingresar a nuestro Priorato, solo debes ingresar a nuestra web www.chileordotempli.cl y descargar el formulario de postulación, llenarlo con los datos que se solicitan y remitirlo a la casilla electrónica reclutamiento@chileordotempli.cl

3. El Principio de Vibración: "Nada está inmóvil; todo se mueve; todo vibra"
4. Principio de Polaridad: "Todo es doble, todo tiene dos polos; todo, su par de opuestos:
5. El Principio del Ritmo: "Todo fluye y refluye; todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende; todo se mueve como un péndulo; la medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda; el ritmo es la compensación"
6. El Principio de Causa y Efecto: "Toda causa tiene su efecto; todo efecto tiene su causa; todo sucede de acuerdo a la ley; la suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida; hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la Ley"
7. El Principio de Generación: "La generación existe por doquier; todo tiene su principio masculino y femenino; la generación se manifiesta en todos los planos

6.- Principio Nº 4 "El Principio de la Polaridad":

Queridos Hermanos, todo en la naturaleza se manifiesta dualmente: lo lleno y lo vacío, lo masculino y lo femenino, lo alto y lo bajo, lo frío y lo caliente, la vida y la muerte, la vigilia y el sueño, lo celeste y lo terrestre, el hombre y la mujer, etc... Este concepto se relaciona con la ley de la relatividad pues, para definir cualquier movimiento, es necesario decir cuál es el punto de referencia tomado. Lo que para uno es bueno

y conveniente, para otro es el desastre y la perdición. No es que todo sea relativo a secas, sino que todo es relativo dependiendo del punto de referencia que se tome. Desde el momento que se prefija un punto de comparación u observación, las cosas dejan de ser relativas, por lo menos respecto a ese punto de vista. Hasta la naturaleza es dual, pues en ella se manifiesta, desde el punto de vista humano, la bondad y la maldad que, desde la perspectiva divina, son los dos polos de las leyes de la vida, manifestadas como justicia. La mente humana tiene una vertiente objetiva (recepción de estímulos externos y racionalidad) y otra subjetiva, que es la interpretación que cada cual hace del panorama que ve. Igualmente, hay una polaridad pasiva de la mente en lo objetivo (recepción de estímulos o sensorialidad) y un polo objetivo-activo (racionalidad). Hay un polo activo en lo subjetivo (interpretación de los estímulos físicos y de los pensamientos) y otro pasivo (receptividad inconsciente). La polaridad teoría-práctica es uno de los principios

fundamentales de la Psicopedagogía Integral, pues en el exceso de énfasis en la teoría sin su base en la práctica, está uno de los más graves y frecuentes errores de los sistemas comunes de enseñanza. No es posible la inhalación sin la exhalación, ni el trabajo sin el descanso, ni la materia sin la energía, ni la energía sin la mente, ni esta última sin la conciencia, etc. La ley de dualidad o polaridad, que se puede manifestar como oposición o como complementariedad, es la que genera los dos sexos: hombre y mujer. Para que se produzca el movimiento es necesaria la dualidad: protones y electrones, intuición y razón, materia y

conciencia, conocimiento e ignorancia, actividad y pasividad... a través de los cuales se genera el dinamismo del universo. En el planeta Tierra se manifiesta la dualidad norte-sur y este-oeste. La atmósfera está cargada fundamentalmente de partículas o iones positivos, mientras que la tierra se encuentra con un predominio de iones negativos. Por ello, el ser humano, en su posición erguida, que es la que le destaca como hombre, es algo así como un imán con dos polos: a través de los cabellos, que son similares a antenas (entre otras cosas acumuladores de corriente electrostática), el ser humano recibe energías del cosmos mientras que, mediante las plantas de los pies y sus sensibles terminaciones nerviosas, captan la energía electro-telúrica de la Tierra. En el cuerpo humano hay órganos que se manifiestan con una dualidad clara y fundamental para el mantenimiento y evolución de la vida: el corazón, con su ciclo sístole-diástole; los pulmones, con la inhalación-exhalación; los riñones, manteniendo el equilibrio entre iones antagónicos, etc. Existe un

concepto general científico acerca del cuerpo humano, que es el de la homeostasis o mantenimiento funcional del equilibrio entre extremos fisiológicos opuestos.

7.- Principio Nº 7 “ Principio de Generación”:

Mis Hermanos, esta ley nos dice “Todo se genera”. Todo en el universo es creado. Al igual que un bebé se genera de la unión de hombre-mujer, así generamos nuestra vida.

Si en nuestro alrededor continuamente estamos generando el mal, la discordia, la crítica, etc. Y estamos continuamente generando causas negativas, no podemos generar positividad en nuestra vida, y por eso nos creemos que todo nos sale mal.

Todo en el universo es generado. Todo se genera. Todo es creado. Absolutamente todo. Comúnmente en la sociedad en que vivimos se entiende el concepto género como el atributo

que se le da al sexo de las personas, sexo masculino-sexo femenino. El sexo sólo es la apariencia física, sólo es la manifestación física de nuestro cuerpo, sólo es nuestro envoltorio. Les explico el razonamiento.

El principio de generación está directamente relacionado con el principio de polaridad. Para entender el principio de generación sólo quiero que se queden con la idea "dual" del universo, la idea de que todo en el universo tiene dos polos. Por tanto asimilamos que en el universo hay dos polos que son necesarios, ya que el principio de generación nos dice que cuando estos dos polos se unen, crean algo nuevo.

El principio de generación está enfocado sólo para el proceso creativo, esta es la diferencia con el Principio de Polaridad. Por tanto, el Principio de Generación nos dice que necesitamos de los polos opuestos para crear. Para poder tener electricidad el universo necesita que se produzca la unión entre un polo positivo y un polo negativo. Como animales que somos para poder nacer hemos necesitado de la unión del órgano reproductor masculino con el órgano reproductor femenino. Para que funcione el ordenador, desde el que estoy escribiendo este diseño de campaña, necesito que un cable con salida macho se introduzca en una entrada hembra... Es decir cuando los polos opuestos se unen generan una nueva creación, por tanto, para este trabajo, género es sinónimo de crear, de concebir, de producir algo nuevo.

Nosotros somos los creadores-creadoras de nuestra vida. Las apariencias de problemas surgen cuando te enfocas en un sólo polo, en un sólo extremo. El principio de generación no deja de actuar en ningún momento, Los Siete principios actúan como una UNIDAD siempre, por eso tenemos que ser conscientes de lo que estamos generando con nuestra mente. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos manifestando en nuestro mundo físico, nuestra generación, nuestra creación.

En el universo, las situaciones no se crean con un sólo polo. Muchos estudiantes del interior han caído en el error de creer que la vida se puede construir sólo con el pensamiento, este razonamiento es EQUIVOCADO. Necesitamos de la unión de pensamiento y sentimiento. Así es como se genera tu vida. ¿Imaginas cómo sería de caótica tu vida si se manifestara al momento todo lo que piensas?

Recuerden que nuestra mente tiene alrededor de 60.000 pensamientos en un sólo día. Imaginen el caos que sería pensar que estás en una playa del Caribe, y manifestarte en una playa del Caribe, luego pensar que eres rubio, y ser rubio, al rato pensar que estás en una selva africana, y manifestarte en una selva africana... sería una locura. Iría contra las leyes de la naturaleza, ya que como te he expresado acá siempre, el universo es exacto y preciso, el universo es perfecto. Por eso, para manifestar nuestra vida necesitamos de la unión del pensamiento y el sentimiento, necesitamos sentir nuestra vida de forma positiva y crearla. Préstale atención a tus pensamientos positivos

para que se generen situaciones positivas. Préstale atención a los pensamientos que deseamos, a los sentimientos que deseamos tener para que puedan ser generados en el mundo físico.

NO ACEPTEMOS pensar en dudas negativas sobre el futuro. No te centres en las apariencias de problemas que NO existen más que en tu mente. Recuerda, lo semejante atrae a lo semejante. Lo que tú generes con tu mente lo tendrás en tu vida. Lo quieras o no, es así. Lo conozcas o no, es así. Al universo no le importa que creas esto o no. El universo va a seguir actuando igual.

8.- Conclusión:

Hermanos míos, a modo de conclusión, puedo indicar que nuestra Orden del Temple es una Escuela Iniciática, y como tal forma Iniciados, hombres y mujeres completos, los cuales tienen características especiales, que les hacen destacarse entre las personas, el día de hoy he querido dar a conocer en una mirada resumida estos dos importantes principios Herméticos que son de una importancia trascendental para nosotros como eternos buscadores de la sabiduría y la verdad, y tal como Hermes en la antigüedad se dio cuenta con su magnificencia que estos principios influyen directamente en la

realidad en la vida cotidiana, y que podrían tener un efecto ya sea positivo o negativo en nuestro diario vivir, según sea nuestro estado mental, debemos pues hermanos míos esforzarnos por aprender y dilucidar los misterios encerrados de estos principios, para así junto a todas a las otras enseñanzas que entrega nuestra Augusta Orden, podamos a llegar a ser tan perfectos como lo fue nuestro Señor Jesús el Cristo, y con eso servir siempre a la Mayor Gloria de Dios.

“Para concluir, recordamos nuevamente el axioma hermético que dice que: La verdadera transmutación hermética es un arte mental.”
AXIOMA HERMÉTICO

**“Hoy en día el término
“hermético” es
utilizado sin saber
cuál es su verdadero
sentido ni el origen
de la palabra. El
mismo está asociado
a un hombre que,
según se cree, vivió
en Egipto,
contemporáneo a
Abraham, y era
proclamado “Maestro
de los Maestros”.**

Visita de los Hermanos del Gran Priorato Templario del Brasil y Cambio de Mando del Gran Priorato Templario de Chile.

El 13 de octubre, como ya saben quienes conocen al Temple, es una fecha trágica que suscita profundas reflexiones. En el año 1307, en este mismo día, el destino del Temple cambió para siempre, al ser iniciada por el Rey Felipe IV de Francia la persecución contra los Caballeros Templarios, llevando a muchos de ellos a ser ejecutados por la Inquisición, como fue el caso del Gran Maestre de aquel tiempo Fr+ Jacques de Molay. Junto con esta importante conmemoración, ha tenido lugar este año 2018 la Ceremonia del traspaso de mando, en la que se ha contado con la grata presencia de tres Hermanos pertenecientes al Gran Priorato de Brasil: Fr+ Randolpho Radsack, Gran Prior, Fr+

José Renato do Carmo, Senescal, y Sor+ Ana Paula Amaral, M. de Ceremonias.

Los Hermanos llegan especialmente temprano al Templo para hacer los preparativos correspondientes, siguiendo las indicaciones que previamente le fueron hechas a cada una de las comisiones. Sin mayor demora, los elementos del ritual están dispuestos. La tenue luz de la lámpara ilumina el altar principal, y los Hermanos ya están listos para comenzar. La Ceremonia de Capítulo transcurre como es normal, con las intervenciones y parlamentos de los cinco miembros de la oficialidad, todos ubicados en sus respectivos lugares. Tres Novicios y un Escudero se encuentran sentados a un costado y cinco Caballeros en el otro, uno de los cuales tiene en sus manos un conjunto de papeles y los revisa atentamente. Se trata de Fr+ David Moreno da Costa, el Hermano que recibirá el título de Gran Prior en breves momentos. Fr+ Sebastián Arratia, que oficia en esta ocasión como Senescal, hace exposición de “Los Tres Pilares de la Orden del Temple”, un trabajo especialmente seleccionado por su relación con los principios Templarios. A continuación, el Gran Prior Fr+ Walter Gallegos

hace su cuenta pública: una crónica sobre el progresivo crecimiento de nuestra institución y la continua elaboración de los soportes normativos que hoy en día le entregan legitimidad.

Figura en la cuenta, entre otras cosas, la creación de la revista Octógono en el año 2016, la que se ha venido publicando trimestralmente desde esa fecha. Ese mismo año, se finalizó el trabajo de confección de la Carta Constitucional con el Priorato de Brasil, para guiar los pasos de un nuevo proyecto conjunto, acordando que los Prioratos se reunirán una vez al año, tanto en Brasil como en Chile. Este año, como es posible notar, nuestro país ha tenido la ocasión de ser el anfitrión.

Luego de la cuenta pública, los participantes de la ceremonia se preparan internamente. Fr+ Sebastián dirige una meditación en la que los Hermanos se sumergen durante algunos minutos para estar receptivos ante lo que se viene. El instrumental ceremonial yace desplegado sobre el piso ajedrezada del Templo, en la que el Gran Prior deberá ubicarse para recibir el mando de la institución, con el conjunto de los Hermanos como silenciosos testigos, formados en sus filas, con la vista hacia abajo.

Fr+ David está ya sentado en el lugar que se le ha reservado, rodeado de cuatro recipientes simbólicos, en actitud meditativa. Entre sus manos se encuentra la espada, vigilando su consciencia, erguida verticalmente con la empuñadura hacia el cielo. El Capellán Fr+ Patricio Ibarra se encarga de tomarle juramento a Fr+ David. Nadie más conoce las palabras que

han sido pronunciadas bajo el manto de los oficiales, en el momento en el que han cubierto al nuevo dignatario templario para decretar el cambio de su estatuto. Así la dirección del antiguo Prior cede lugar ante el nuevo mandato de la Orden, y la energía de la dirección superior se reacomoda en un acto de humildad que nos recuerda a las palabras de Juan el Bautista en Juan 3:30: “Es necesario que él crezca, y que yo disminuya”.

La Ceremonia de Cambio de Mando ha concluido, y el nuevo Gran Prior Fr+ David Moreno está ya instalado detrás del altar principal, ante la luz de las cinco velas, con la banda ceremonial cruzada en su torso y el

Baessant a sus espaldas. Los Hermanos están atentos a su primer discurso en nombre del Priorato, el que comienza con una alusión a la Tragedia Templaria y pone énfasis en la continuidad de los trabajos que se han venido realizando y que transcribimos.

“No es menester personal marcar o enunciar un término de capítulo o ciclo de administración prioral, para con desdén generar expectativas e ilusiones de futuros tiempos mejores. Para nada. Sino más bien, congratular a quienes han servido a la Orden con su tiempo y dedicación, a la mayor gloria de Dios, en el propósito de crecer la Orden y a los Hermanos que la forman”.

Fr+ David hace un llamado a reivindicar la figura del Temple ante la opinión externa, más allá de cualquier fricción del pasado.

“Hoy la Orden del Temple debe también luchar contra quienes buscan, por burla o por

ignorancia, desprestigiarla y disminuirla. Se presenta entonces una nueva batalla: lograr que la imagen reflejada sea de respeto y de admiración, aún cuando sea necesario extender la mano a quien nos ha herido”.

El nuevo Gran Prior resaltó además la importancia de comprender el contexto social que nos rodea y de que la Orden se mantenga actualizada en las diferentes alternativas tecnológicas, para dar a conocer su mensaje a lo largo del globo.

Por su parte, el Gran Prior del Priorato de Brasil, Fr+ Randolpho Radsack, secundó este discurso, dando gracias a los Hermanos por el trabajo realizado a lo largo de los años, valorando las aptitudes del nuevo Gran Prior y haciendo un breve recuento del desarrollo del Priorato brasileño, destacando el lazo de unión entre los Hermanos en Chile y Brasil como miembros de

una misma casa. “Seguimos trabajando”, repite, con su marcado acento portugués; y esa es la sensación que finalmente se queda: la certeza de que una misión permanece a futuro.

Este ha sido el mediodía simbólico en el Capítulo Templario. Ya hechos los discursos correspondientes, la sesión se enfrenta al atardecer, y se desarrolla conforme a las proposiciones que están enfocadas al bienestar de nuestra Orden, para que pueda crecer y aportar a su vez un bienestar mayor a este mundo de dificultades, cuya superación obedece siempre al sabor de la obra bien hecha.

***Non Nobis Domine Non Nobis
Sed Nomini Tuo Da Gloriam***

El significado oculto de la Sangre.

Fr+ Carlos González Martínez.

1.- Introducción:

Tal vez hayan pasado desapercibidas para muchos las numerosas referencias que se hacen en las distintas religiones y en sus libros sagrados del tema de la sangre. Estas van desde sacrificios humanos o de animales como ofrenda a los dioses, hasta asociaciones a lo inmortal, linajes divinos y purificaciones.

En la Biblia, por ejemplo, se menciona la sangre desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Se habla con especial detalle y minuciosidad de la línea ancestral de sus personajes y de la transmutación del vino en sangre divina. También los judíos dan connotación importante a la sangre, considerándola sinónimo de fuerza vital.

A lo que me refiero aquí es a la justificación esotérica o espiritual de la sangre, pues su composición física ya ha sido estudiada suficientemente. Se dice que, en tiempos antiguos, cuando no se había producido la mezcla de sangre, esta pureza mantenía a las razas en contacto con el conocimiento y experiencias de sus ancestros, a través de una especie de clarividencia, cuestión que preservaba practicando la endogamia.

Según los antiguos, cuando se produce la mezcla de la sangre a través de la exogamia se pierde el contacto con el conocimiento ancestral y el hombre comienza a regir su vida desde la propia experiencia, constituyendo ésta su

herramienta para alcanzar grados superiores de desenvolvimiento.

La sangre, a nivel esotérico, contiene toda la información del pasado evolutivo del hombre, pues en ella se graba, a nivel vibratorio, todo cuanto generamos a través del pensamiento, el verbo y las acciones.

Este proceso de grabado se realiza por medio de la interrelación y compenetración del cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo vital o doble etérico. El cuerpo astral, luego de recibir los fluidos del doble etérico (todo esto valiéndose del sistema cerebro-espinal), los trasmuta convirtiéndolos en sangre. Podría decirse que la sangre es la manifestación material del cuerpo etérico.

Cabe señalar que el cuerpo astral es el cuerpo de los sentimientos y las sensaciones, y que estas sensaciones tienen su origen en la interacción del mundo de afuera (imágenes) y nuestra percepción de ellas, por lo que al producirse la captación a través de los órganos sensoriales, se desencadena una serie de reacciones en función del tipo de emoción (dolor, alegría, ira, etc.) que involucran a todos los cuerpos, por sobre todo al físico a través de sus centros vitales o Chakras.

Existe un cuarto elemento que también forma parte del hombre y es el ego o ser interno, en donde reside en forma latente y poco

desarrollada la simiente de estadios superiores de desenvolvimiento, los que se originan en la sangre. Estos son Manas el ser espiritual, Bhuddi el espíritu de vida y Atma la verdadera esencia divina del hombre.

Dice Rudolph Steiner en su libro El Significado Oculto de la Sangre: “Todo cuanto rodea al hombre está impreso en su sangre; y de ahí que el ambiente alrededor modele al hombre interno de acuerdo con el mundo externo”. Más adelante agrega que la sangre es la expresión del yo superior o ego interno y que ésta no puede plasmar algo distinto a lo que posee.

He aquí la importancia de rodearnos de ambientes y personas de buena calidad vibratoria que nutran positivamente los cuerpos y, por ende, la sangre. En este mismo sentido actúan tanto el verbo como las acciones, pues también generan vibración y como tal nos afectan, más aún si tomamos en cuenta la ley de afinidad. Todo aquel que transite el camino espiritual debe entender como fundamental para lograr avanzar la necesidad de fortalecer la voluntad, como condición y expresión del ego. Para ello, debe crearle al ego el adecuado ambiente de pureza vibratoria, es decir, debe nutrir su sangre, pues como ya se dijo ésta es la expresión del yo superior.

Algunas religiones, aún y cuando no lo planteen de esta manera, se oponen a las transfusiones de sangre ya que consideran que estarían introduciendo información ajena al proceso evolutivo del otro, dejando de lado nuestra obligación divina de preservar la vida, pues no se nos está dado disponer de ella.

Como aprendizaje consideremos que, si la sangre actúa como un chip donde está contenida toda la información de nuestro pasado, y en función de él vivimos, entonces tenemos la oportunidad en nuestro presente de grabar en ella lo que queramos como futuro. Es decir, podemos ser arquitectos de nuestras causas y efectos.

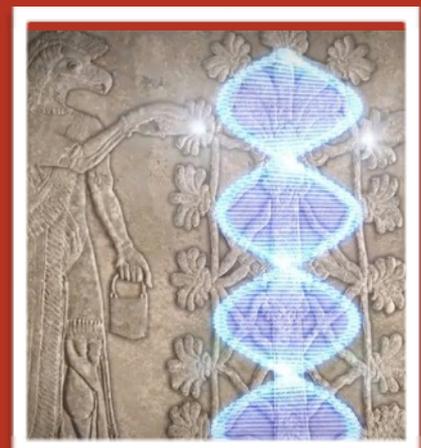
2.- Conciencia de Unidad, como un Todo:

Ya hemos tenido oportunidad de aludir al “Centro del Mundo” y a los diversos símbolos que lo representan en nuestra reuniones; nos es preciso volver sobre esa idea de Centro, que tiene la máxima importancia en todas las tradiciones antiguas, e indicar algunas de las principales significaciones vinculadas con ella, “La sangre”.

El Centro es, ante todo, el origen, el punto de partida de todas las cosas; es el punto principal, sin forma ni dimensiones, por lo tanto, indivisible y, por consiguiente, la única imagen

RH NEGATIVO... ¿MANIPULACIÓN GENÉTICA ANCESTRAL?

Los humanos tenemos cuatro tipos de sangre, dicha clasificación deriva de las proteínas que se encuentran en la superficie de las células. La gran mayoría de los humanos tiene estas proteínas, es decir que son Rh positivo; un grupo minoritario, los Rh negativo, carecen de ellas. ¿Cómo se explica esta diferencia tan decisiva? Diversas investigaciones se han abocado a la búsqueda de una respuesta; ahora, ha surgido una teoría sorprendente al respecto: en un tiempo remoto, extraterrestres habrían visitado la Tierra y habrían creado, mediante la manipulación genética, a los Rh negativo. Esto explicaría fenómenos tan extraños como el hecho de que las madres Rh negativo no toleren en su cuerpo fetos de sangre Rh positivo; esta intolerancia radical, podría derivar de una intervención genética. Para sostener esta teoría, se remonta a la cultura sumeria, para la cual existió una raza de seres que llegaron a la Tierra desde el cielo, los Anunnaki... ¿Será así?

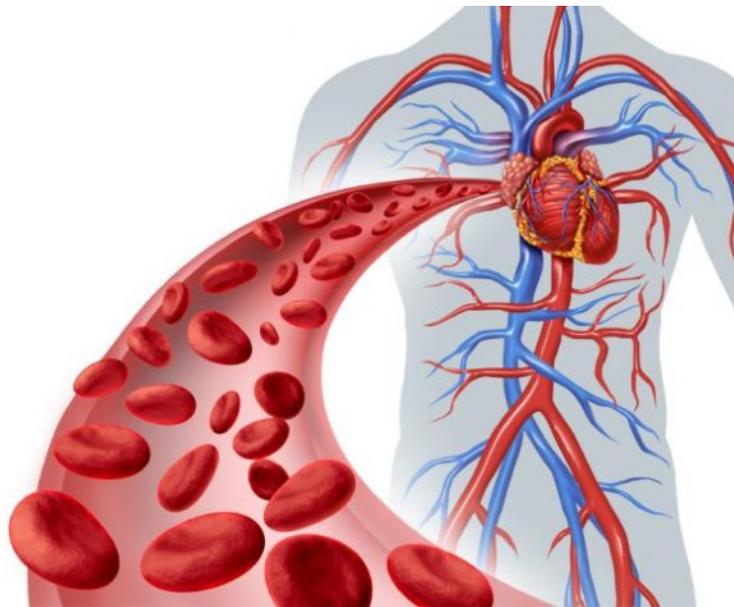

que puede darse de la Unidad primordial. Desde este punto de origen, todo es emanado y a su vez todo regresa a él en un eterno ciclo. Este origen y retorno son dos fases complementarias, la primera de las cuales está representada por un movimiento centrífugo, y la segunda por un movimiento centrípeto. Estas dos fases pueden compararse a las de la respiración, según un simbolismo al cual se refieren a menudo las doctrinas hindúes; y, por otra parte, hay también una analogía no menos notable con la función fisiológica del corazón. En efecto, la sangre parte del corazón, se difunde por todo el organismo, vivificándolo, y después retorna. El papel del corazón como centro orgánico es, pues, verdaderamente completo y corresponde por entero a la idea de que, de modo general, debemos formarnos del Centro en la plenitud de su significación.

Todos los seres, que en todo lo que son dependen de su Principio, deben, consciente o inconscientemente, aspirar a retornar a él. Esta tendencia al retorno hacia el Centro tiene también, en todas las tradiciones, su representación simbólica. Queremos referirnos a la orientación ritual, que es propiamente la dirección hacia un centro espiritual, imagen terrestre y sensible del verdadero "Centro del Mundo". La orientación de las iglesias cristianas no es, en el fondo, sino un caso particular de ese simbolismo, y se refiere esencialmente a la misma idea, común a todas las religiones.

La conciencia se manifiesta en el campo electromagnético del corazón, y cuando la conciencia del corazón despierta a través del estado de coherencia interna, tomamos conciencia de que todo forma parte de una unidad, pues el corazón es el que nos conecta a todos los seres humanos y a la gran red de vida. Si nos conectamos desde el corazón a esa gran red, fluimos en la vida y fluimos en la energía coherente de amor, y cuando muchos corazones conectan en la coherencia interna del corazón, el mundo literalmente cambia, pues el corazón energético recibe la conciencia del alma, del espíritu y de la fuente central. El estado de

coherencia interna significa que la persona ha integrado y trascendido sus traumas emocionales y sus memorias que le atan a un pasado de sufrimiento; sintoniza con su intuición, la energía de su espíritu y la inteligencia divina, manifestando así su creatividad o su capacidad de crear.

3.- La Sangre, elemento de unión de todo el cuerpo:

La sangre es un fluido que, a nivel vital, sustenta a la persona y le permite descargar lo que no le sirve, y a nivel espiritual, le permite conectar con la respiración; es el puente de unión de la personalidad y la conciencia. Al espirar, fluimos hacia adentro para conectar con nuestro interior y al inspirar, volvemos a las relaciones del mundo exterior, permitiéndonos así, vivir en el mundo interior de las imágenes y el mundo exterior de los seres vivos.

La sangre hace un proceso de combustión para purificarse de los tóxicos respirando y alimentándose. La sangre mantiene el cuerpo a través del oxígeno y los nutrientes, y es también la que permite al Ego expresarse. En su recorrido hacia adentro, conecta con el yo interior y con la consciencia cósmica y en su camino hacia fuera, expresa su ser desde su personalidad y su presencia.

En el caldero inferior del cuerpo, la sangre se va formando a través de los riñones, que abastecen la sangre en la médula de los huesos, el hígado que la almacena, el pulmón que la mueve, el corazón que la hace circular, el miocardio para que los glóbulos rojos y plaquetas estén equilibrados y el bazo para que la distribuya. El Bazo además produce los glóbulos blancos de la sangre, le suministra hierro, ayuda en los procesos digestivos e influye en el Sistema Nervioso, emanando energía vital procedente del sol a los nervios y nadis o conductos energéticos del cuerpo.

Cuando una persona se siente enferma, el bazo etérico no puede darle suficiente energía y el cuerpo etérico no consigue nutrir al cuerpo físico. El Sistema Cardiovascular nos permite recoger las experiencias del mundo exterior, entenderlas, assimilarlas y enriquecernos de ellas, compartiendo con nuestros semejantes nuestro día a día.

Cuando vemos algo en el exterior, lo sentimos, nos suscita un sentimiento, una emoción que llega a nuestro corazón y por ende, a nuestra sangre y a todas las células de nuestro cuerpo. Luego, reaccionamos con la mente o accionamos con el ser, para expresar nuestra vivencia hacia el exterior según las experiencias de cada uno.

Cuando la persona fluye en el presente, expresa y comparte de corazón, pero cuando tiene problemas para compartir lo que ocurre en su interior, los sentimientos e ideas se estancan en su interior y la sangre también se obstruye. Fluyendo en el presente, la persona vive una determinada situación, le da sentido, lo disfruta, lo hace de corazón y lo honra, de manera que su alma crece y crece hacia la luz de la consciencia. Gracias a la integridad, amor, bondad, ética y transparencia de nuestro corazón, la sangre fluye y el Sistema Cardiovascular se armoniza.

El corazón responde a las órdenes del cerebro a través de las redes neuronales, pero el corazón envía también órdenes al cerebro a través de su sistema neuronal. Las señales que el corazón envía al cerebro afectan a las facultades cognitivas y emocionales de la persona, influyendo en los procesos de percepción, atención, memoria y resolución de problemas.

Cuando la persona se enreda en pensamientos y sentimientos negativos, se inhiben las facultades cognoscitivas y emocionales. La persona no puede pensar con claridad y acaba tomando

decisiones impulsivas y precipitadas, pero cuando la persona fluye en el ahora, recibe cada experiencia vital desde la actitud de aceptación, sintiendo que siempre hay algo que aprender, y acepta cada situación como es y no como le gustaría que fuera. Se siente agradecida por la experiencia y sus sentimientos positivos envían señales desde el corazón a la cabeza, mejorando y equilibrando las funciones cognitivas y emocionales.

El corazón tiene su propia inteligencia y sabe reaccionar antes de que los hechos ocurran, pues funciona desde la intuición. La sangre representa la alegría de vivir y fluye a través de nuestra energía vital, proporcionándonos la capacidad de sentir amor y expresar los sentimientos.

Si una persona presenta trastornos a nivel sanguíneo, en su interior no ha resuelto satisfactoriamente el contacto interno y la expresión de sus sentimientos y necesidades. Un corazón sano vive las diferentes experiencias de la vida en aceptación del momento cotidiano y eso le proporciona la alegría y la satisfacción de vivir en la presencia.

La persona que tiene una tendencia a engancharse a ciertos sentimientos negativos siente en su interior una carencia que le conecta con su insatisfacción vital. Muchas veces la persona, en su visión y sentimiento interno, interpreta la realidad y luego la proyecta sin ser del todo consciente de los procesos de crítica, juicio, comparación... por eso puede dramatizar ciertas situaciones, porque provocan dolor en su interior y la persona se siente injustamente tratada.

La persona tiene sensaciones por medio de las imágenes que se forman en su interior. Nuestro yo interior siente lo que pasa en el exterior a través del Sistema Nervioso Simpático y lo que

ocurre en el interior, por medio del Sistema Cerebroespinal. Así, puede crear imágenes del mundo exterior a través de su Cuerpo Emocional.

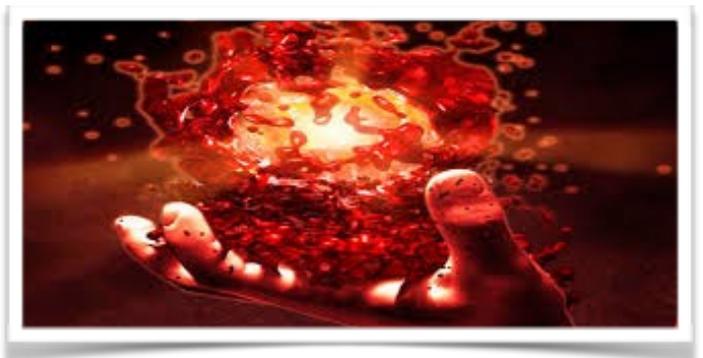
Primeramente, el Cuerpo Etérico desarrolla el Cuerpo Emocional y el Sistema Simpático se entrelaza al Cerebroespinal. La sangre resulta, por tanto, la expresión del Cuerpo Etérico, el Cuerpo Emocional y el Sistema Cerebroespinal.

El Cuerpo Etérico alimenta al Cuerpo Físico y el Cuerpo Emocional funciona a través de imágenes externas que producen ciertas sensaciones internas, que luego expresamos hacia el exterior.

La consciencia reside en la sangre y los códigos cristalinos de nuestra sangre, contienen tanto las memorias de todas las experiencias que hemos vivido, como la información de nuestros antepasados.

La membrana celular de los glóbulos rojos contiene diferentes proteínas, que dan lugar a los diferentes grupos de sangre. Hay dos tipos de proteínas que forman los diferentes tipos de sangre: la A y la B. Según cómo se combinen las proteínas, formarán el grupo A, B, AB y O, que no tiene ninguna de las dos proteínas en el glóbulo rojo.

El Rh es otra proteína que está en la superficie del glóbulo rojo. Si está presente, la persona es Rh positivo y si no está, es Rh negativo. Un 85% de las personas tiene sangre Rh positivo, que indica un factor común de la sangre con el mono

Rhexus y un 15% no lo tienen y forman el grupo Rh negativo.

Una hipótesis que se baraja es que el grupo sanguíneo Rh negativo puede haber aparecido hace unos 35.000 años, y que está conectado con algunas tribus como el Pueblo Vasco, los judíos, los orientales del Este y Europa.

En los textos antiguos de la era pre-cristiana, hablan de la raza que vino desde el cielo a la tierra: los Nephilim, y que tuvieron relaciones sexuales con los humanos, de ahí la existencia de la raza de los gigantes y por ende su sangre.

Más allá de la raza a la que pertenecemos, cuando el ser humano completa su ciclo de vida en la tierra, el átomo simiente del corazón, que es el espacio a nivel subatómico donde se almacenan todas las experiencias de nuestra vida, entrega al espíritu todas sus vivencias y experiencias, una vez que muera el cuerpo físico.

Gracias a la sangre, la imaginación puede actuar para crear las imágenes que percibe a través del Sistema Nervioso y el cerebro, y el ser humano expresa en la tierra su propósito de vida

El corazón es el órgano donde mora el psiquismo. Responde a cualquier emoción o sentimiento y tiene la capacidad de percibir de forma inteligente e informar vía intuitiva al cerebro. Además, es el órgano de percepción que conecta con los campos de energía de otros seres vivos, con la tierra y el cosmos, pues integra el campo electromagnético más potente del cuerpo. Tanto el propio cerebro como otras personas, pueden percibir esas ondas, y de este modo, sintonizar nuestras ondas cerebrales entre sí. El electromagnetismo del corazón nos facilita la conexión con los campos electromagnéticos de otras personas que sentimos afines. El corazón, además, siente las energías de los lugares, las cosas y los seres vivos e informa de manera intuitiva al cerebro.

Probablemente la sangre tenga su origen en el plasma marino, pues tanto el agua marina como la sangre, comparten cierta estructura y cierto equilibrio interior en relación a sus elementos. El agua de mar contiene los 118 elementos naturales de la tabla periódica de Mendeléiev. El agua de mar es un plasma parecido a la sangre humana, pero es más salino, tiene más cloruro sódico que nuestra sangre.

4.- Los Pilares del Corazón:

La ética, humildad, integridad, simplicidad, atención e intención. Cuando la persona es íntegra, es transparente, es verdadera frente a sí misma y frente al mundo, y sabe desapegarse y no ser afectada por ningún acontecimiento, persona, lugar o circunstancia, pues ha aprendido a no funcionar incitada por los impulsos, trascendiendo la personalidad y actuando desde el ser, viviendo sin resistencia

los momentos difíciles y las alegrías que la vida le aporta.

La humildad significa la capacidad de despojarnos tanto del pasado como del futuro, para alinearnos en la vibración del momento presente. Cuando una persona actúa desde el estado de humildad, transparencia y simplicidad, se enciende el fuego del corazón y la persona vive y se siente en paz. En este estado, la mente se aquieta y no hay variaciones emocionales. La persona vive la emoción y la deja fluir. Esta serenidad interior, despierta la visión del corazón, que trasciende el mundo de los deseos, las apariencias, las ilusiones y las proyecciones. Las emociones se sienten y fluyen, porque nos aceptamos tal y como somos, aceptando, comprendiendo y viviendo la vida, tal cual viene.

Lo importante entonces, no es solucionar el problema o la circunstancia vital que se nos presenta, sino la forma en la que vivimos ese acontecimiento. Si la persona ha desarrollado el observador interno, se da cuenta de que todo lo que experimenta en el exterior no es más que una proyección de lo que existe en su interior.

La consciencia evoluciona a través de la tensión dinámica que genera el movimiento eléctrico, cuando la persona responde desde su interior hasta el exterior y depende de su grado de evolución, la persona conectará en mayor o menor grado con el grado de consciencia que regenta la tierra: el Rayo de Amor-Sabiduría, que confluye en el Centro Cardíaco y se relaciona con la glándula Timo.

Nuestras glándulas y el Sistema Nervioso muestran nuestro temperamento, nuestras cualidades y el manejo inteligente en nuestras experiencias vitales y el Rayo Amor-Sabiduría, despierta la cualidad de la visión oculta, que

constituye la base de nuestra intención y nuestra inspiración.

5.- Conclusión:

No pretendo haber dicho todo lo que habría que decir sobre el tema al que se refiere el presente estudio. Lejos de eso, y las aproximaciones mismas que he establecido podrán sugerir ciertamente muchas otras; pero lo más claro es que la vida fluye a través de nuestro cuerpo por la sangre, tanto espiritual como física, creando nuevas generaciones y perdurando el legado de la vida. El corazón, ya antes expuesto en este trabajo, nos dice que está relacionado con el campo electromagnético de la tierra y del universo, pues cuando emitimos una emoción desde nuestro corazón, nuestro corazón conecta con el corazón del universo y recibimos la respuesta que necesitamos, pero cuando la razón interfiere en la conciencia del corazón, porque empieza a razonar en automático, conecta con el Ego, y la información del corazón no es tenida en cuenta. Entonces, se produce una incoherencia entre el corazón y la mente.

“Todo cuanto rodea al hombre está impreso en su sangre; y de ahí que el ambiente alrededor modele al hombre interno de acuerdo con el mundo externo”

La Salud Energética.

Fr+ Miguel Villagrán Calderón.

1.- Introducción:

La energía se encuentra en todos lados y aplicada a todos los objetos, ya sea que se represente en movimiento o estática, electricidad, calor etc. Es parte de la naturaleza misma de las cosas. La energía sirve como equilibrio o como creadora y modificadora de la materia (o sea de todo lo que existe).

Recordemos: “La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma”. Es la ley de la conservación de la energía. Por ejemplo, la conversión de energía que se produce al enchufar una plancha; una vez conectada, la energía eléctrica que circula a través de la resistencia se convierte en energía térmica o calórica. Los seres humanos también utilizamos y transformamos la energía en nuestro cuerpo para efectuar diferentes trabajos.

Por otra parte, hay que señalar que hoy en día, la principal fuente de energía proviene del petróleo, recordemos que es un recurso no renovable, y tarde o temprano se agotará. Debido a esto se están implementando energías alternativas, como el hidrógeno, energía eólica, solar, nuclear, geotérmica, oceánica, hidroelectricidad y bioenergía. No obstante, algunas requieren de altos costos económicos y presentan todavía muchos inconvenientes.

2.- Energía Espiritual:

El espíritu de una persona se manifiesta en forma potente cuanto más desarrollada internamente esa persona esté. Hablamos aquí

del espíritu que es la conexión con el mundo superior o mundo espiritual. Muchas ciencias esotéricas dividen al hombre en diferentes partes; entre las muchas en que se dividen los cuerpos inmateriales, hay una que se denomina espíritu, que algunos llaman alma y otros le llaman de distintas formas, pero se refiere a lo mismo: una energía que es inherente al humano, que permanece en él, y que conecta con la fuente divina. Esta fuente, que algunos denominan Dios y otros Fuente Espiritual es la que tiene una pureza especial, que se dice es la creadora de todo lo existente.

Para entender qué es la energía espiritual debemos darnos cuenta de que esta energía es pura, pero también que puede ser muy potente, por lo que muchas veces no es fácil de soportar por aquellas personas que no están preparadas.

La Energía Espiritual, se conoce bajo muchos nombres: “El Prana de la vida”, “La Energía de vida”, “La luz de la vida” y muchos otros. Esta energía se haya en todos nosotros y la proyectamos de diferentes maneras; unos la usamos para el bien, y otros, para el mal. Esta energía fluye en torno a nuestro cuerpo como un río de luz y da vida a cada uno de los órganos y sistemas de nuestro cuerpo; fluye hacia y desde nosotros a través de los chakras o puntos energéticos.

En la cultura oriental se tiene un mayor grado de conciencia sobre lo que representa la energía

espiritual, también conocida como “El KI” o “El Ying”. Esta energía nace con nosotros al momento en que venimos a la vida. El cultivar y mantener esta energía esta en nosotros, mediante el estudio de la doctrina de no hacer el mal a nada ni a nadie, aprendiendo y realizando ejercicios que nos ayudaran a desarrollar y aumentar nuestra energía espiritual y la capacidad de proyectar esta energía hacia los demás seres humanos.

Cuando se es criado bajo estos principios de bondad y conocimiento, estaremos capacitados para atraer y absorber la energía de la naturaleza misma, y proyectarla concentrada hacia los otros seres humanos o elementos materiales que necesitemos para subsistir.

La materia es energía – y es Einstein el que lo demuestra –, por lo que, con mucha mayor razón lo será el interior o "contenido" de esta forma material que es el cuerpo físico. Hablar, de un "alma", de energía en el ser humano es hoy ya algo incontrovertible y no una simple cuestión de fe religiosa.

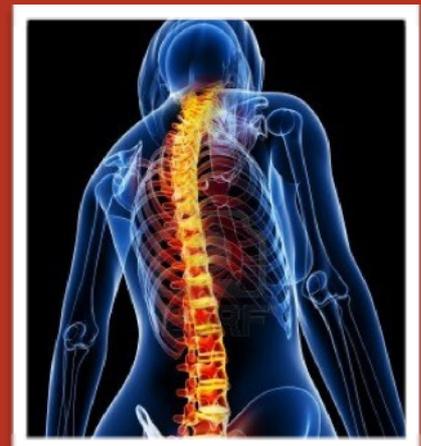
Tenemos entonces, en el hombre, un cuerpo material y un "contenido" de energía, o alma, como expresión de la dualidad...forma y contenido. Pero si la materia es también energía siendo la más densa, todo en el hombre es energía. De momento llamaremos "cuerpo físico"

a la realidad material del hombre formada por la energía más densa, que es la materia. Y llamaremos "alma" a la realidad energética interior y profunda, de la cual el cuerpo físico es sólo la forma, la expresión y el soporte. El alma es el principio de vida, y el cuerpo es la forma concreta que esa vida adquiere a efectos de vivir en el mundo material.

La concepción del hombre no puede ser como hecha de opuestos enfrentados, sino que debe de ser entendida como algo unitario y global. Es decir, el hombre no puede ser entendido desde la mentalidad especializada y fraccionada con que le trata la medicina convencional, sino desde el punto de partida de ser una entidad unitaria entendible sólo desde la globalidad y desde la energía. Por lo tanto, el cuerpo del hombre es diferente a su interior anímico y hay que tener presente que se trata de energías diferentes. El hombre es un compuesto de energías diversas, que se compenetrán unas a otras reaccionando entre sí. De este modo, las causas en cualquiera de estas energías producen efectos concretos en las restantes. Y también, una energía cualquiera no puede ser considerada de forma aislada, como si nada actuara sobre ella y como si no ejerciera efectos sobre el resto. Refirámonos, en primer lugar al cuerpo físico, que es la parte "humana" del hombre, por oposición al alma, que es su parte espiritual o sobrenatural. Este cuerpo físico, o

KUNDALINI... LA SERPIENTE IGNEA DE NUESTROS MAGICOS PODERES INTERNOS

Mucho se habla del despertar de Kundalini, sobre sus maravillosos dones, los que estás íntimamente relacionados con nuestra salud energética. No obstante nunca se especifica qué es Kundalini... podrán decir que son los chakras, que es una energía que es la columna, no obstante diremos que Kundalini es un conjunto de factores, que contiene al sistema nervioso central, el encéfalo, las glándulas endocrinas y la energía electrostática del cuerpo humano, por lo tanto podemos decir que es el mismo ser humano... él es el que tiene que despertar...

soporte humano del hombre, es perecedero y dependiente del tiempo y del espacio. El alma, por el contrario, es eterna y no depende de los parámetros tiempo/espacio. Por cuerpo, o soporte humano, entenderemos aquí lo físico y lo psíquico, es decir, el cuerpo propiamente dicho y la psique, entendiendo por ésta al conjunto emocional y mental. Esta advertencia es relevante porque muchas personas entienden que el alma, por oposición al cuerpo, es la parte que piensa y siente, es decir, la psique humana, cuando la realidad es que la psique es parte de la "forma" humana material que constituye el soporte del alma de energía.

Una es la energía propiamente corporal, y otras las que se refieren a las emociones y al pensamiento.

Estas diferentes variantes de la energía propia del cuerpo humano se especifican en el Yoga a través de diferentes formas de energía o Prana.

Lo importante es retener que el componente "humano" del hombre está formado por su cuerpo físico y por su psique (emociones y pensamientos), a cuyo conjunto le llamamos "cuerpo" o "forma externa", en contraste con su interior de energía, que es el alma.

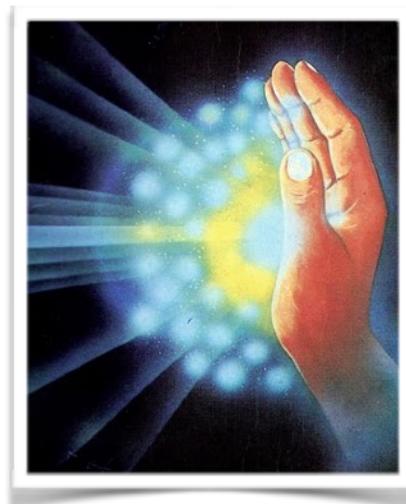
Es de esta forma y para dar un ejemplo, que cuando un niño se cría bajo las enseñanzas de libre pensamiento, enseñándole las formas de relajación y meditación adecuadas, enseñándole después que este aprendió a relajarse y luego a meditar, a concentrarse en los diferentes chacras y pasear su propia energía a través de estos, permitiéndole descubrir los secretos del "Kundalini", que al llegar a una edad de adolescencia, este podrá controlar y dirigir estas

energía que se contienen en el cuerpo y que por estar despertando en forma incontrolada podrían dañar a este ser humano por no conocerlas y controlarlas, utilizándolas para que le ayuden a aprender los conocimientos de sus maestros en el colegio. De igual forma, canalizara esta energía hasta llegar a una edad adulta donde ya será un profesional y deberá tomar decisiones de trabajo que le ayudarán a desplegarse en la carrera que este eligió. Lo ayudará en la misma forma a hacer contacto con su pareja ideal y a traer nuevas criaturas a este mundo y a saber cómo proceder en la crianza de estos nuevos seres. Le ayudará a guiar a sus hijos a través del largo camino del aprendizaje, y luego lo encaminarán al nivel de la libertad espiritual donde deberá envejecer e inevitablemente morir.

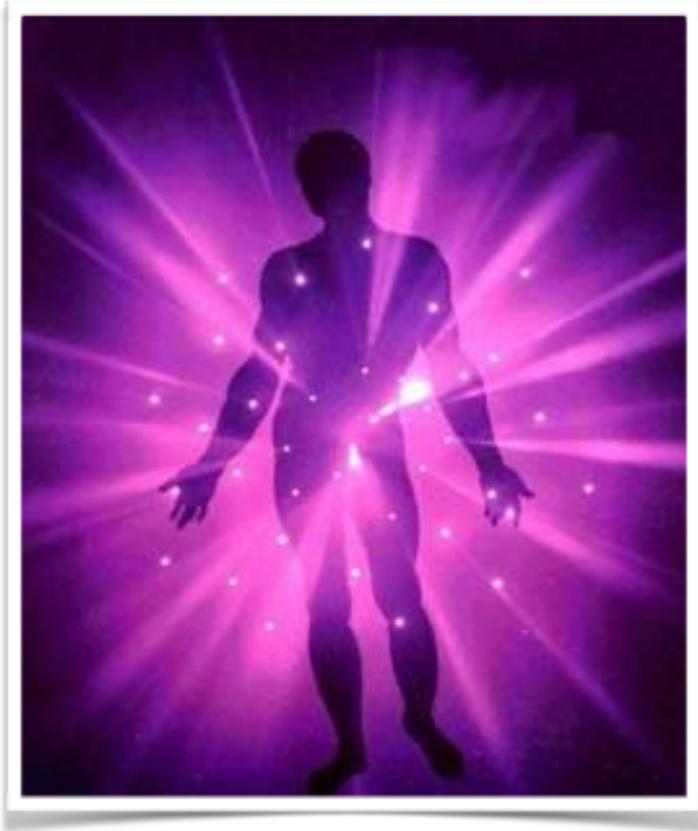
3.- Tao, chi, hombre, naturaleza y universo

Estas palabras si las imaginamos como algo tangible, retratan los «animales protectores» que representan la esencia energética de nuestros órganos vitales. Aquí están presentes las ocho fuerzas de la naturaleza que se encuentran en el pakua (PA ocho y KUA cambio). Asimismo, están representadas las fuerzas y energías universales, y en medio de todas ellas un ser humano conectado con el poder infinito del universo.

Los tres tantiens o conductos energéticos: el de la cabeza, el del corazón y el del bajo vientre, están activados por una delicada y alegre sonrisa interna. El mundo interno está conectado y en paz con el mundo externo.

Por lo tanto podemos afirmar que "El Aliento de Vida" se considera como la fuerza vital o la energía que transmite la vida. En otras culturas recibe el nombre de

Prana para los indios, ki para los japoneses o Chi para los chinos, los aztecas la llaman Tonalli y los egipcios Ka. En la Grecia antigua era conocida como Pneuma, Maná en la Polinesia, Ruah entre los hebreos, Nehuén entre los pueblos mapuches, Alkahest entre los alquimistas y Energo entre los Templarios.

En casi todas las tradiciones encontramos una idea similar: el cuerpo se impregna de una energía que le confiere la vida de forma inteligente.

La salud está íntimamente relacionada con la facilidad con que este Aliento de Vida, este fluido vital, se pueda mover con libertad por todo el organismo, colmándolo y nutriéndolo, de manera que aporte coherencia, reparación, regeneración y conexión con su esencia más profunda.

El Campo Energético Humano o Aura es un campo multidimensional de energía que rodea y constituye al cuerpo humano. Esta energía, lo reitero, fluye en torno a nuestro cuerpo como un río de luz, y da vida a cada uno de los órganos y

sistemas de nuestro cuerpo. Esta energía fluye hacia y desde nosotros a través de los chakras: portales, con forma de cono, de energía en rotación. Los chakras recogen la energía del Campo Energético Humano y la guían a través de nuestros sistemas y de vuelta al universo.

Cuando desarrollamos bloqueos en nuestros chakras, se interrumpe el flujo de la energía, y finalmente de ello resulta la enfermedad. El mantener el buen flujo del Campo Energético Humano es la clave para tener una vida sana y feliz.

4.- Cómo Conseguir La Energía:

Todos tenemos un nivel de energía de base que se puede ver sensiblemente aumentado en los momentos de euforia y felicidad. En estos momentos nos sentimos llenos de ganas de hacer cosas buenas, inspirados, con mucha capacidad para dar amor. Cuando lo hacemos, la energía vuelve hacia nosotros multiplicada, porque los actos positivos generan más energía positiva y entramos en un círculo virtuoso del que no desearíamos salir nunca.

¡Qué bueno sería poder mantener esos niveles de energía casi permanentemente!

Lo positivo es que los conocemos y a todos nos ha pasado.

Cuando estamos desganados o con la autoestima muy baja, debiéramos evocar esos momentos y pretender llegar a ellos, por lo menos, acercarnos y tener un nivel de energía de base cada vez mayor. Esto va a ser una ayuda el día que estemos enfermos o pasando por malos momentos. Lo que podamos aumentar en nuestro nivel de energía en las buenas, nos va a servir de sustento cuando estemos en las malas.

Pero, ¿cómo se consigue la energía? Algunas formas son:

Sintiendo amor. Tenemos en frente a un ser querido, y nos detenemos a observarlo, a escuchar lo que dice, recordando cuánto lo queremos. Potenciando el sentimiento al máximo que dé nuestro corazón, amando activamente. No es necesario tener la persona al lado para hacerlo, podemos mirar una foto, o tan sólo pensar en él o ella.

Expresando el amor. Además de sentirlo para nuestros adentros. Decir “te quiero” dar una caricia o un abrazo, escribir una carta, hablarle al ser amado de sus virtudes y de lo orgullosos que estamos de ellos, es una forma de potenciar nuestra energía, y también llenar de energía a la persona amada.

Admirando la belleza del paisaje, la naturaleza, una flor... cualquier cosa. Potenciando el sentimiento de belleza y admiración, logrando asombrarnos de lo cotidiano. Cuando vivenciamos la exaltación de la belleza nos inunda la energía.

Mirando el Cielo y las estrellas, e intentando concebir su infinitud y nuestra pequeñez. Siendo conscientes de la inmensidad del espacio y del tiempo. Pensando en el milagro de nuestra existencia: de la nada a algo, del Big-Bang a la Tierra, de la tierra a la vida, de la vida al hombre, del hombre primitivo a lo que somos hoy y a nuestra propia existencia individual.

Practicando tu arte, tu hobby, deporte, o lo que más te guste. En contacto con tu centro creativo y con tus mejores virtudes.

Rezando: alabando a Dios, valorando y agradeciéndole intensamente por tener la oportunidad de vivir esta vida, y por todo lo bueno que tenemos.

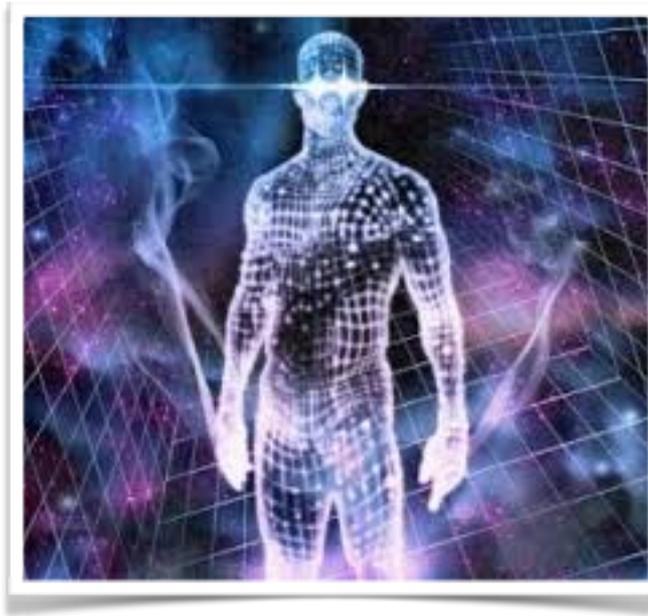
Meditando. Practicando diversos tipos de relajación y meditación creativa.

Escuchando música, ya sea de fondo o como actividad principal. Elegir la música que nos llegue al corazón y sentirla intensamente.

A través de la comida. Ingiriendo alimentos livianos y puros como frutas y hortalizas mientras masticamos lentamente disfrutando a plena conciencia de su sabor, textura y pensando en su origen noble. Sintiendo cómo con cada bocado nuestra energía aumenta.

A través de la relajación, de un baño de inmersión, una sesión de spa, o una caminata bajo la brisa fresca. Dejando las preocupaciones de lado, dándole bienestar al cuerpo y descanso a la mente.

Durante el sueño. Mientras dormimos recargamos nuestra energía física. Lo mismo podemos hacer con la energía mental si aprovechamos los sueños para ello. Recordar un sueño hermoso nos hace despertarnos felices, con ganas de empezar el día con todo, mejor que como nos fuimos a dormir.

Recordando vívidamente los mejores momentos de nuestra existencia, trayéndolos a la mente con todo su esplendor, como si los estuviéramos viviendo de vuelta. Puede ser el nacimiento de nuestro primer hijo, nuestro primer beso, nuestra boda, aquel regalo tan esperado de la infancia... todo lo que nos haya hecho rebosar de felicidad. Traerlos al presente nos devuelve la energía tan intensa de aquellos momentos mágicos.

A continuación se mencionan 9 pasos para subir la energía, pero tengan en cuenta que solo se sube la vibración practicando los ejercicios juiciosos y constantemente, no esperemos cambios de hoy a mañana, tenga cuidado de no caer en excesos ni fanatismos, practíquelos muy suavemente y cuando los sienta, si es posible investigue, amplíelos, hágase asesorar de alguien idóneo en los temas que se van a tratar.

Los 9 pasos a seguir son:

1. Ayuno (Purificación)
2. Alimentación (Sana y equilibrada)
3. Coherencia (Pensar, Decir y Actuar)
4. Respiración (Revitalización)
5. Oración (Hablar con DIOS)
6. Meditación (Escuchar a DIOS)
7. Manejo Energía Sexual (Ternura y Amor)
8. Mantralización (Canto a la Creación)
9. Vivir en el Eterno Presente (Aquí y Ahora)

5.- Conclusiones:

El concepto de energía es una enseñanza basado en el hecho de que esta energía es sutil y no tiene una forma constante de ser medida. Ha sido asimilado al concepto de Dios o Divina Esencia, ya que Dios es vida y energía.

Los pueblos orientales dieron (y dan), mucha importancia a este aspecto del ser humano. Las religiones principales hacen hincapié en el

desarrollo espiritual y en el cultivo de esta capacidad de manejar las energías que nos integran al universo como un todo. Se trata de un proceso largo, de mucha practica y de una paciencia infinita; sin embargo, quienes han logrado manejar estas energías sutiles, hablan de una percepción diferente de la realidad, de una tranquilidad espiritual que a quienes no llegamos a esas etapas, nos parece difícil de entender y hasta de creer. Lo cierto es que tampoco debe transformarse en creer o no creer, es decir ser visto como un artículo de fe.

Debe, por último, ser estudiado en su justa medida y racionalidad... la única manera de comprobarlo es la práctica de los principios enunciados recientemente y que al menos nos harán seres espiritualmente desarrollados, en paz con nosotros mismos y con nuestros semejantes.

“La Energía Espiritual, se conoce bajo muchos nombres: “El Prana de la vida”, “La Energía de vida”, “La luz de la vida” y muchos otros. Esta energía se haya en todos nosotros y la proyectamos de diferentes maneras; unos la usamos para el bien, y otros, para el mal”

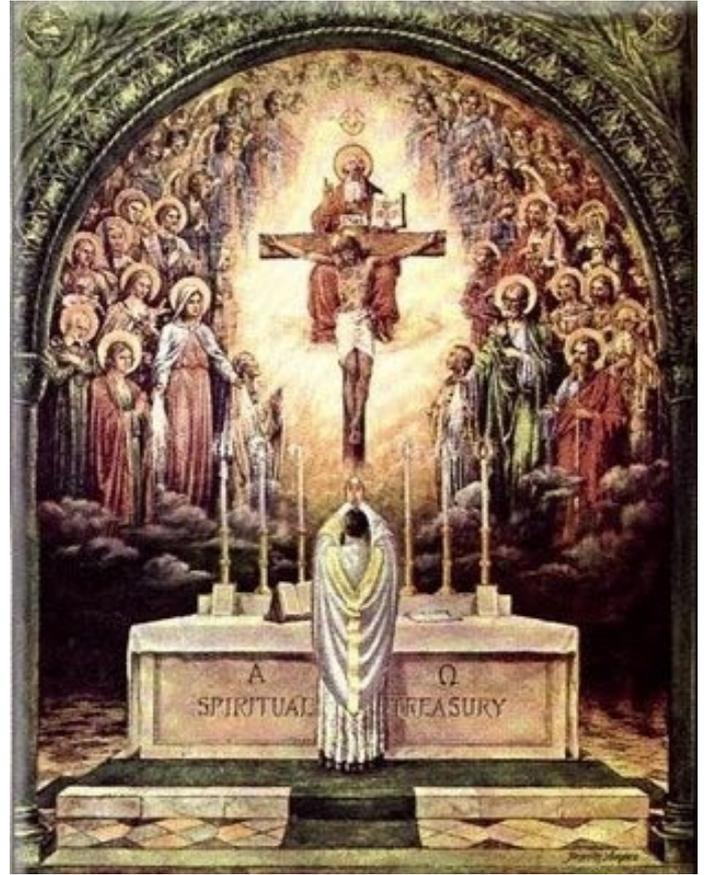
La Transubstanciación.

Fr+ Benjamín Pescio Andrade.

1.- Introducción:

La Eucaristía es la ceremonia más importante al interior de la liturgia cristiana, puesto que en ella se recoge el simbolismo de la muerte y resurrección de Jesucristo. De acuerdo con los evangelios sinópticos, el Maestro consagró el pan y el vino durante la última cena de la siguiente forma, como está consignado según Mateo: “Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos; porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados” (Mateo 26:26-28). En el Evangelio de Juan se expresa así: “Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida” (Juan 6: 54-55). Sin embargo, desde la primitiva formación del dogma cristiano, luego propagado en las corrientes eclesiásticas, no ha faltado la discusión sobre la interpretación de este proceso mediante el cual el cuerpo de Cristo está en el pan y su sangre en el vino.

La doctrina de la Transubstanciación, aceptada en las Iglesias Católica y Ortodoxa, es la denominación que apunta hacia un traspaso total de la esencia del cuerpo y la sangre de Cristo a los alimentos que se disponen en el acto litúrgico. Desde esta perspectiva, el pan y el vino, por la mediación del sacerdote, y en virtud de un misterio, dejan de ser lo que son para convertirse en cuerpo y sangre de Cristo, dado

que Él así lo hizo saber. Esta doctrina fue contestada por la Iglesia Luterana y su postura de la Consustanciación, referente a una existencia simultánea del cuerpo y la sangre junto con el pan y el vino.

En este trabajo se hará un recorrido por las distintas acepciones que los teólogos cristianos han hecho acerca de este asunto, antes de que haya llegado a ser definido como un dogma. El fundamento esencial de este trabajo está puesto en el carácter sincrético de la liturgia cristiana, que dispone de la utilización de elementos pertenecientes a una forma de masonería primitiva, según se ha denominado por algunos autores. Esto apunta, más precisamente, a que el simbolismo de la misa contiene elementos propios de la Iniciación a los Misterios, y que son comunes a muchas agrupaciones de distintas partes del mundo. De esta forma podremos conocer un poco más el significado esotérico que se encuentra velado tras el sacrificio del Salvador: la verdadera vida que alimenta a sus sarmientos.

2.- El debate eclesial:

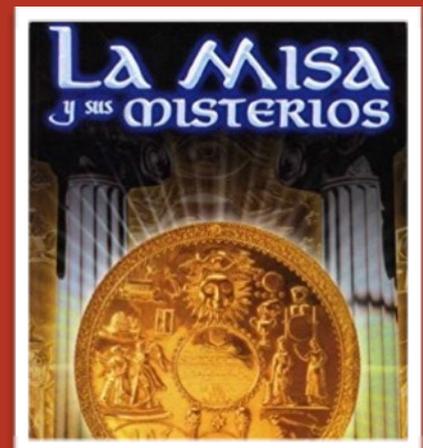
La doctrina de la Transubstanciación llegó a tener una posición privilegiada en el año 1059, cuando el Concilio de Letrán, celebrado por el Papa Nicolás II, acordó que el pan y el vino de la misa serían reconocidos oficialmente como verdadero cuerpo de Cristo, a quien “rompen y parten los dientes de los fieles”. Pero la Transubstanciación no llegó a ser una doctrina permanente en la Iglesia romana sino hasta el cuarto concilio laterano, bajo el Papa Inocente III, en el año 1215. Finalmente, durante el mismo siglo, Santo Tomás de Aquino recibe el crédito por desarrollar la terminología necesaria para explicar la conversión del pan y del vino eucarísticos, generando de esa forma una respuesta teológica al cuestionamiento de cómo unir claramente la “realidad visible significativa” (el pan y el vino) con la “realidad invisible significada” (el cuerpo de Cristo), preservadas ambas en la enseñanza de la Transubstanciación, es decir, conservadas de acuerdo a una identidad material entre estos elementos litúrgicos y el cuerpo y sangre del nazareno. Esta cristalización del dogma respecto de la Eucaristía tiene un notable precedente, caracterizado por la afluencia de opiniones contrastantes. Los padres de los primeros seis siglos de la Iglesia ignoraban totalmente la doctrina romana de la misa tal como se le conoce hoy en día.

En el año 360, San Ephrem aduce que “el hijo de Dios bendice el pan como figura de su cuerpo, y el cáliz como figura de su sangre”. San Agustín, que vivió en el año 410, también recurrió al testimonio de la “figura” del cuerpo y de la sangre, como “signo sagrado” que habría de vivificar a los participantes de la Eucaristía. Teodoro, obispo de Tiro en el 420, escribió que “el Señor dio al signo el nombre de su cuerpo”. El papa Gelasio I decía en el 494 que “la substancia del pan y del vino no cambia después de la consagración”. San Cirilo llegó a criticar a Nestorio diciendo que había convertido el misterio eucarístico en una antropofagia. Orígenes, que vivió entre el 185 y el 254, habló sobre la “palabra que alimenta las almas”, como esencia procedente del Verbo Divino, “porque no a aquel pan visible que tenía en las manos decía Dios Verbo su cuerpo, sino a la palabra en cuyo misterio debía ser partido aquel pan; ni a aquella bebida visible decía su sangre, sino a la palabra en cuyo misterio aquella bebida debía ser derramada. Porque cuerpo o sangre del Dios Verbo ¿Qué otra cosa puede ser, sino la palabra que alimenta, y la palabra que alegra el corazón?”

Todas estas aseveraciones presentan una tendencia general que apunta hacia la idea de un sentido simbólico en el rito de la Eucaristía. La trascendencia del mensaje expresado por los

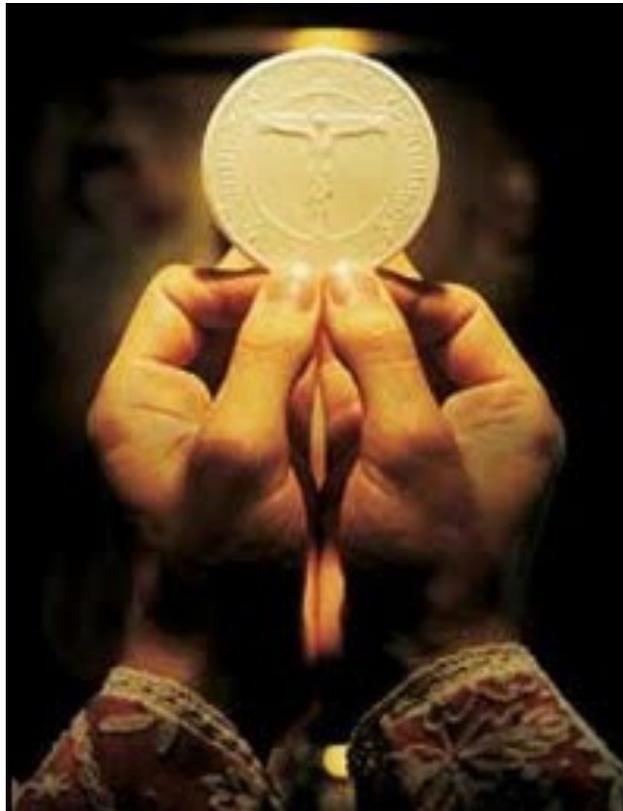
LA MISA Y SUS MISTERIOS.

Recomendamos a nuestros lectores el texto titulado “la Misa y sus Misterios” del autor francés J.M. Ragón, el cual hace un completo análisis a la misa, desde la disposición de los lugares santos y de los instrumentos sagrados, pasando por las vestimentas sagradas de la antigüedad que se conservan en el culto moderno, la preparación a la misa por el ayuno y la oración, la bendición por el agua lustral y la distribución del pan, bendito, haciendo comparaciones con diversas culturas de la historia de la humanidad, un texto que enriquecerá a todo buscador de la Verdad.

símbolos, como veremos después, superpone la comprensión de su sentido implícito por sobre la materialidad de los elementos. Paralelamente, otros teólogos cristianos argumentaron una visión diferente sobre la naturaleza del pan y del vino en el proceso eucarístico, más cercana a la asociación material entre esa realidad invisible significada y esa realidad visible significativa, y que terminó por establecer la concepción material del fenómeno que se conoce como Transubstanciación.

San Ignacio de Antioquía, durante el primer siglo después de Cristo, llama a la Eucaristía “medicina de inmortalidad” y expresa que “la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo”. San Justino, en siglo II, se mantuvo firme en la idea de que la Eucaristía es “carne y sangre de aquel Jesús hecho carne”, lo que la diferenciaba de los demás alimentos. Durante el mismo siglo, Tertuliano explicó que la realidad de la Eucaristía y la fe de la Iglesia demostraban la realidad física del cuerpo de Cristo, mientras que Ireneo de Lyon argumentó lo siguiente: “Porque así como el pan que es de la tierra, recibiendo la invocación de Dios ya no es pan ordinario sino Eucaristía, constituida por dos elementos terreno y celestial, así también nuestros cuerpos, recibiendo la Eucaristía, no son corruptibles sino que poseen la esperanza de la resurrección para siempre”. Esta línea de razonamiento se consagró en los concilios lateranos para quedar inserta en el dogma eclesiástico, respetado por

los clérigos y enseñado a los fieles durante la liturgia.

3.- Los Misterios de la Liturgia:

La vida de los teólogos recientemente citados se desarrolló en un estadio primitivo de la religión cristiana, a tres siglos todavía de celebrarse el Concilio de Nicea, que habría de definir en mayor medida el dogma de la Iglesia. Durante esta época, el conocimiento de las diferentes sectas del Medio Oriente y Asia formaba también parte del pensamiento de muchos actores cercanos, al menos en sus ideas, al círculo cristiano original. Gnósticos, nazaritas, maniqueos, esenios y otros grupos de carácter hermético participaron del nuevo y penetrante movimiento que se produjo a raíz de las acciones cometidas por Jesús, sin que podamos conocer con precisión hasta hoy en día muchos de los detalles de sus prácticas. Ciertas iglesias posteriormente consideradas “heréticas”, como lo son las iglesias arriana, nestoriana y montanista, también tenían en aquel tiempo un grado de legitimidad que no se volvió a ver en el futuro.

La religión centrada en la figura de Jesucristo se expandió en territorios que rebotaban de una inmensidad de creencias, dominadas por los cultos difundidos en el Imperio Romano como lo era el de Mitra o el del Sol Invicto, y frente a este amplio espectro cultural, los teólogos se empeñaron por defender la esencia de la nueva

religión y llegar a un consenso respecto de su doctrina. El asunto importante y central para este ensayo es que la formación de la Iglesia que conocemos se desarrolló en base a un sincretismo con estas corrientes y, como ahora veremos, la figura de Jesucristo fue consagrada bajo los cánones del primitivo rito solar que era compartido por numerosos pueblos, y que estaba centrado en la ofrenda del fruto de la cosecha al astro rey, acto de servidumbre que se entrelaza de manera íntima con el mesianismo de la tradición hebraica. Veremos que, en general, los elementos más importantes de los ritos ancestrales se han mantenido a través de las culturas, mutando en sus elementos externos por acción de las influencias políticas y sociales, pero conservando el significado original en su núcleo, como reflejo de un inconsciente colectivo que sirve de puente a los mitos nacionales de los distintos pueblos. La misa cristiana y su representación del héroe resucitado es un notable ejemplo de este fenómeno.

Para empezar, la tradición hebraica, cuna del nacimiento del cristianismo, ya debe ser aceptada como un acervo multicultural. El conocimiento de los hebreos se enriqueció con importantes elementos foráneos durante los

cautiverios de su pueblo en Egipto y Babilonia, ambas capitales de destino para muchos eruditos de aquellas épocas. Respecto del uso ritual del pan y el vino, el libro del Génesis contiene una primera referencia, cuando cuenta el momento en el que Abram termina victorioso su “campana de los cuatro reyes”: “Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino; era él el sacerdote del Dios Altísimo, y bendijo a Abram diciendo: ‘Bendito seas Abram del Dios Altísimo que creó el cielo y la tierra y bendito sea el Dios Altísimo que ha puesto en tus manos a tus enemigos’” (Gen 14:18-20). Melquisedec, un personaje que es capaz de ungir al propio Abram en Salem (que se conoce como la actual ciudad de Jerusalén), ha sido por ello elevado a un tono mítico; y no es de extrañar que en virtud de esta tierra, tan frecuentada por diferentes culturas, se desprenda del Antiguo Testamento un conjunto de motivos comunes al culto eucarístico.

Moisés, por su parte, no fue otra cosa que un compilador de antiguas tradiciones sacerdotales conservadas por los hierofantes egipcios, además de líder para las emancipadas tribus hebraicas. La figura del tabernáculo es de vital importancia para la tradición mosaica, pues en torno a ella se preservó el culto monoteísta

durante los días en los que el pueblo de Israel vagó por el desierto según nos cuenta la Torá. En la liturgia católica, el tabernáculo es el mueble en el que se resguarda el pan eucarístico. De acuerdo con los evangelios, las acciones llevadas a cabo por Jesús durante la última cena contribuyeron a reestablecer la pureza original de la pascua mosaica como ofrenda hacia el Dios único, y esta práctica habría de perpetuarse como acto de culto a la presencia del Salvador, en un nuevo pacto destinado a seguir su mensaje y acoger su próxima manifestación en el mundo.

Los seguidores del nazareno continuaron con la observancia de la última cena en las llamadas “sinaxis” (concentración, asamblea, reunión). Con mayor profusión en las Iglesias de Oriente, el presidente de la “sinaxis” se despedía de los asistentes con la fórmula de origen egipcio que se utilizaba en los misterios griegos, “Kom o Kof tomphet”, lo que quiere decir “Vigilad y sed puros”. De la misma forma que la gran mayoría de los códigos contenidos en la liturgia, la ofrenda del pan, devenido en hostia, posee una trayectoria milenaria que puede ser rastreada tanto en el oficio de los hierofantes egipcios como en la antigua cultura grecoromana. Se dice que Numa Pompilio, el segundo rey de Roma, instituyó el sacrificio vegetal con harina, siguiendo el rito que los egipcios practicaban para apaciguar al dios Serapis. Los paganos consagraban pasteles que eran ofrendados a los dioses y fueron observadores de los patrones que están contenidos en el curso de las estaciones que afectan a la vida en la Tierra. Estas ofrendas recibieron más tarde el nombre latino de “hostiae”. Por su parte, la palabra “messis”, cuyo significado es “cosecha”, devino en las palabras “misa” y también “mesías”.

El papel de Jesucristo adoptado por los paganos, ya fuera en analogía con Mitra, Adonis o Baco, fue entonces para ellos también el papel del sol.

Dado que el mensaje cristiano penetró efectivamente en el inconsciente colectivo de estos pueblos, esto no fue por otra cosa que en razón de sus vínculos con el imaginario sacro, heredado del culto a los avatares de la naturaleza. Es la idea de este sol benefactor que entrega su energía a los bienes de la Tierra para el consumo de los seres humanos, quienes le ofrendan las primicias de la recolección en acto de gratitud. Los antiguos romanos derivaron de “messis” a sus diosas de las cosechas y le asignaron además una divinidad protectora a cada recolección, para las cuales también consagraron las respectivas fiestas o “feriai messis”. Finalmente, la figura del “mesías” como productor de toda especie de frutos vino a englobar la naturaleza misma de esta labor agrícola, con todo el sentido alegórico que habría de ser enseñado en el interior de las órdenes iniciáticas.

La constitución del Credo católico, aunque alterada por las sucesivas intervenciones (fue ampliado hasta el siglo V), está en consonancia con la tradición ancestral que nos transmitieron los hierofantes y mistagogos de la antigüedad, quienes le entregaron al sol el papel de Hijo de la Luz, como subordinado al Gran Arquitecto del Universo y depositario de su poder, pero no consubstancial a él. Respecto del tema que nos convoca, el octavo versículo entraña una resonancia particular: “Et incarnatus est” (“y encarnó”). El sol surge desde lo desconocido para penetrar en el interior de la materia, animándola, y de esta manera la sustancia se transforma y se vuelve instrumental a las necesidades del ser humano. Los ecosistemas se desenvuelven, los cultivos crecen y sus productos pasan por un proceso de fermentación, convirtiéndose el trigo y la vid respectivamente en pan y vino. La última cena, por lo tanto, mantiene la referencia del vínculo sagrado entre el sol y el Creador. Las ceremonias y sacramentos actuales han terminado por reflejar el imaginario que dio vida a estas prácticas, pero la misa propiamente tal no fue instituida por Jesucristo. A este respecto, cabe destacar que los cristianos primitivos mantuvieron cierto recelo ante elementos como los cirios, el incienso, el agua lustral y los ornamentos pontificales por su cercanía con el paganismo.

4.- La Alegoría del Rito:

En consonancia con las explicaciones hechas hasta ahora, hay que entrar de lleno en la asociación colectiva del culto solar y su relación con los fenómenos de la percepción del sí mismo. Primero que todo, la sucesión de las estaciones muestra que, desde el irrenunciable punto de vista terrestre, nuestra experiencia consciente se encuentra sometida a variaciones cíclicas que van modificando su manera de enfrentar al mundo, en cuanto ha de sumergirse por fuerza en la oscuridad, con la promesa de la resurrección que está ilustrada en el retorno del sol a nuestras vidas, así como el día sigue a la noche y la primavera al invierno. El sol ha devenido como representación de la consciencia, a la luz de las tradiciones mencionadas, mientras que la tierra ha venido a representar el cuerpo por su gravedad y encadenamiento a las pasiones gruesas. El instinto religioso, íntimamente ligado a la percepción de estos fenómenos, se ha desarrollado inicialmente a partir de las asociaciones simples que están en los actos cotidianos de la supervivencia, como es el caso de los fenómenos estacionarios con las respectivas costumbres que están vinculadas a ellos. Pero el conocimiento y la experiencia de la naturaleza en sí misma es algo que ha permitido también al ser humano llegar a entender el vínculo de los pequeños y grandes fenómenos que responden al mismo orden rector de tales variaciones cíclicas, y este acto de conocimiento le ha hecho posible llegar a conservarlo de distintas maneras. Dicho esto, cabe afirmar que la experiencia del rito constituye una integración de las múltiples dimensiones vividas en la experiencia consciente del ser humano, cuya lucha radica íntegramente en lidiar con los obstáculos del materialismo terrestre y propender hacia la luz que le guía desde los pensamientos más elevados a los que su imaginación llega a tener acceso.

La experiencia del rito, tal como se ha abordado hasta este punto en su relación con el inconsciente colectivo de los pueblos, no puede sino ser explorada en relación al profundo impacto que genera en la percepción del individuo. Hemos visto que el simbolismo ancestral de la liturgia está en la presentación de la ofrenda vegetal al astro rey, cuya figura más influyente en los últimos tiempos ha sido, sin duda, la de Jesucristo. La teatralidad de la ceremonia litúrgica funciona en virtud de un orden que gobierna a los elementos puestos en escena, dándoles un sentido que ha de prevalecer en la mente de quienes participan de ella. Pero quien desea rasgar el velo de las apariencias debe explorar la representación de este drama, y esforzarse por integrar el sentido de sus símbolos en su propia vivencia interior, lo que constituye el objeto de la Alquimia, como lengua franca del simbolismo universal, a través de la cual el individuo puede hallarse en correspondencia interna con los grandes

fenómenos. Ahora bien, el asunto de rigor radica en cómo acceden las personas a este tipo de conocimiento, y aquí es donde surge la diferenciación entre el ceremonial místico y el litúrgico.

Los sacerdotes de la antigüedad pagana utilizaban la alegoría y el jeroglífico para mostrar al pueblo llano el sentido de los temas enseñados secretamente en las órdenes iniciáticas. Al interior de estas, los iniciados recibían el mensaje a través de ritos especiales en razón de sus grados, no sin antes pasar largo tiempo preparándose por voluntad propia para ser parte de estas instituciones y acceder al contacto con los grandes maestros. En suma, la mayoría de las personas, abocadas a las labores comunes y corrientes, recibían el símbolo como cosa significada, mientras que los iniciados adoraban la realidad significante. Así es como volvemos a la dicotomía inicial que tuvo lugar en el seno del cristianismo primitivo, y del cual

resultó triunfante la doctrina de la Transubstanciación para ser difundida en el ceremonial litúrgico de las Iglesias.

5.- Conclusión:

La filosofía del Temple, como orden iniciática, adopta la doctrina eucarística en un sentido simbólico. Los Templarios comparten el pan y el vino no solamente en memoria de la última cena cristiana, sino que a plena consciencia de su trascendencia como sedimento de cultos ancestrales. El concepto de la Transubstanciación, tal como se entiende en el dogma eclesiástico, está ausente, y por lo tanto prima la función alegórica en torno a los elementos del rito, referida al proceso mediante el cual la inteligencia suprema organiza los elementos concretos. La representación compartida de este proceso es la elevación periódica del sol como benefactor de la humanidad, cuyos rayos penetran en el interior de la materia para infundir en ella el prodigio de la vida. Luego está el simbolismo de la Alquimia, que se sustenta en el descenso del individuo hacia la oscuridad de la materia, en búsqueda de la piedra oculta que es la fuente de la vida eterna. Todos estos son procesos que se manifiestan tanto en la intimidad de la pugna existencial como en los anhelos colectivos de emancipación bajo el liderazgo de un héroe.

Dicho todo esto, las interpretaciones materiales de la Transubstanciación juegan de todas formas un papel importante en las vivencias de los feligreses, y constituyen un tipo alegórico de acercamiento al sentido de la liturgia, dentro de la cual la Eucaristía constituye el punto focal donde converge el legado de la muerte y resurrección del gran mensajero, así como la promesa de su presencia y retorno. La actividad psicosocial de las iglesias es por naturaleza distinta a la actividad de las órdenes iniciáticas, y cada una de ellas tiene una función especial en

el teatro de la civilización, tal como lo han tenido presente los mistagogos y hierofantes de la antigüedad. Por ende, es necesario conocer la manera en la que la llave del conocimiento debe adaptar su forma a las múltiples cerraduras del corazón humano, para que la sabiduría ancestral de los pueblos mantenga siempre su conexión con el amor infinito del Dios que vive en todos nosotros.

“Las ceremonias y sacramentos actuales han terminado por reflejar el imaginario que dio vida a estas prácticas, pero la misa propiamente tal no fue instituida por Jesucristo. A este respecto, cabe destacar que los cristianos primitivos mantuvieron cierto recelo ante elementos como los cirios, el incienso, el agua lustral y los ornamentos pontificales por su cercanía con el paganismo.”

Proceso de Postulación Orden del Temple de Chile año 2019.

Nuestra Augusta Orden de Caballería Medieval, ha comenzado su proceso de postulación, por lo que invitamos a todos los interesados en nuestra Orden a ingresar a nuestro sitio web www.chileordotempli.cl y descargar el formulario de postulación.

En esta oportunidad, nuestra División de Educación ha creado un sistema de educación a distancia, para los postulantes que no residen en la Región Metropolitana.

El proceso consta de tres etapas, llenado del formulario por parte del postulante, análisis de la información del formulario de postulación, y finalmente una entrevista personal.

Invitamos a nuestros lectores que tengan dudas sobre el proceso, a realizarlas a la casilla electrónica: reclutamiento@chileordotempli.cl

REVISTA OCTÓGONO

Gran Priorato Templario de Chile

Gran Prior	Fr+ David Moreno da Costa
Ex Gran Prior	Fr+ Walter Gallegos Cortés
Gran Prior Emeritus	Fr+ Wladimir Fernández de Liebana y Segovia
Senescal	Fr+ Sebastian Arratia Heim
M.d.C.	Fr+ Carlos Gonzalez Martínez
Of. Reclutamiento	Sor+ Katherine Clunes Maldonado
Cronista	Fr+ Benjamín Pescio Andrade
Mariscal	Fr+ Dante Sabando Olivares
Oficial de Logística	Fr+ Claudio Fuentes Montero
Capellán	Fr+ Patricio Ibarra Ugalde

La Revista Octógono es una publicación trimestral realizada por los miembros del Gran Priorato Templario de Chile, toda la información publicada en esta revista es de carácter público, se solicita a las personas que ocupen esta información indicar la fuente.

Si tiene dudas o simplemente desea contactar a nuestra Orden, lo puede hacer a la casilla cancilleria@chileordotempli.cl , o en nuestra fanpage de Facebook: <https://www.facebook.com/ordendeltemplechile/>