

OCTÓGONO

Revista Capitular Templaria

Año I N° 4

La Trinidad como símbolo esotérico

ACTIVIDADES DE LA ORDEN

Visita de los miembros del Consejo Prioral del Gran Priorato Templario del Brasil, finaliza con la firma de acuerdo de unión y constitución de la Orden del Temple a nivel internacional.

Fr+ Jacques de Rochdale

Conociéndose a sí mismo

A través del Libro de Urantia, realizamos un viaje al interior de nuestro Ser.

Fr+ Carlos González Martínez

La Espada Templaria

La espada Templaria es el símbolo tangible del monje-guerrero.

Fr+ Walter Gallegos Cortés

El Hain Selk'nam Ritual iniciático ancestral

Un estudio del ritual de paso del pueblo Selk'nam y su vinculación con la iniciación universal.

Editorial.

La Orden de Caballería hoy.

Muchos se podrán preguntar ¿De que sirve ser un Caballero hoy? o podrán responderse de inmediato, indicando que son solo un puñado de románticos, quienes tratan de emular algo que no tiene un sentido útil para los tiempos en los que vivimos, o simplemente, demostraran una total indiferencia con el tema.

En esta editorial deseamos entregar a vosotros una serie de aclaraciones sobre este asunto. La Caballería medieval corresponde a la versión occidental del guerrero de elite, este encontraba su símil en el Samurai Japonés, Kshatriya hindú, Jenízaro turco, y en otros tantos. No es sólo un guerrero, sino que es un ser integral, el cual además de cultivar el arte de la batalla (por lo general la esgrima) cultiva otros aspectos, tales como la ética, la moral, el arte y por sobre todo la espiritualidad. A través de la evolución de la Caballería, se llegó a crear un Código del Caballero, cuyo máximo exponente, fue Raimundo Llull con su Libro de la Caballería, el cual entrega valiosas lecciones de lo que es realmente un Caballero, ya que eleva el oficio del guerrero, dejando en claro que el Caballero es un paladín, quien tiene la misión de salvaguardar el bienestar de los más indefensos y necesitados.

Actualmente vivimos una época de carencia de valores, donde el exitismo y la codicia reinan, llevando a las personas a pasar por encima de otras sin pensarlo, con la finalidad de obtener un beneficio. Es ahí donde entra el ideal de Caballería, el que propende a la superación del Caballero, llevándolo a ser un ejemplo para la sociedad y por sobretodo, una luz de esperanza para el que sufre. El Caballero que toma votos sinceros, pasará a dedicar el resto de su vida a su perfeccionamiento, espiritual, intelectual, físico y moral, ya que debe pulir sus destrezas para poder combatir en el campo de batalla de la vida diaria, logrando defender a quien lo requiera y mantener a raya a quienes buscan dominar a los demás a través del miedo.

Hemos sido testigos presenciales de la decadencia de nuestra sociedad, líderes corruptos, mentirosos, a quienes no les interesa el bien general, sino mas bien, buscan asegurar sus puestos con la finalidad de seguir obteniendo beneficios. El Caballero por el contrario, busca el bien general sobre el particular, siempre va con la verdad por delante, ofrece su trabajo sin esperar nada a cambio, pero por sobre todo, hace grande a la Orden de Caballería con sus propios actos... No lo dijo el rabí de la Galilea... Por sus actos los conoceréis... lo interesante, es que la sociedad esta conociendo a estos males por sus actos y asimismo, poco a poco ha ido creciendo el interés por el ideal de Caballería, lo que demuestra a cabalidad la frase del Maestro.

Consejo Prioral
Gran Priorato Templario de Chile
Orden del Temple

Visita Consejo Prioral del Gran Priorato Templario del Brasil.

El día 23 de julio de 2016 nuestro Gran Priorato Templario de Chile, recibió la visita de los miembros del Consejo Prioral del Gran Priorato Templario del Brasil, encabezados por su Prior Fr+ Randolpho Radsack. Esta reunión surge debido a la anterior reunión que se llevo a cabo el día 10 de octubre del año 2015, donde se acordó trabajar en conjunto para la Organización de la Orden del Temple a nivel internacional, logrando con esto un orden y cooperación entre los Prioratos asociados, unificando criterios en temas ritualísticos, de organización y educacionales.

Durante esa jornada, se trabajó arduamente en la parte organizacional de la Orden, dando por aprobada la Constitución de la Orden del Temple, la cual fue confeccionada por los miembros asistentes durante el periodo comprendido entre octubre de 2015 y junio de 2016, la que dará un ordenamiento al actuar de los asuntos administrativos de la Orden. Por otra parte, se realizó un estudio de los sistemas educativos de los Prioratos miembros, conformando una comisión que durante el año trabajará firmemente para lograr una similitud en los estudios Templarios de los Hermanos de la Orden, siempre dejando cabida a las

particularidades existentes en cada país, compartiendo material y comprometiéndose a la creación de material adecuado para aspectos internos del saber de la Orden del Temple.

Esa noche además, se realizó el ascenso al grado de Escudero Templario de un Hermano Novicio del Priorato, ceremonia que fue engalanada por la presencia de nuestros Hermanos Templarios del Brasil, quienes decoraron el Templo y aumentaron el nivel espiritual de la Ceremonia misma, la que se llevó a cabo conforme al ritual de nuestra Orden.

Una vez terminada la Ceremonia de Ascenso, se realizaron las firmas de los documentos confeccionados durante la jornada, finalizando con una cena donde los asistentes compartieron fraternalmente y donde se realizaron los discursos de rigor.

Podemos rescatar que nuestro Hermano Prior Fr+ Walter Gallegos indicó: “Este es un día especial para nosotros como Templarios, hoy hemos cerrado un ciclo y comenzado el siguiente junto a nuestro Hermano Prior

del Brasil Fr+ Randolpho Radsack, con quien hemos trabajado arduamente en la confección de esta Constitución, la cual regirá a nuestra Orden, y con la que lograremos unirnos más como Templarios. Todos hemos sido testigos de una u otra manera, de la aberrante conducta de personas que buscan posiciones de grandeza y poder dentro de las organizaciones neotemplarias que llevan el nombre de nuestra Orden, pero que carecen de los más básicos preceptos de la Caballería, la unión que hemos formado nos vincula a través del espíritu y no a través de títulos ni posiciones, en esta observancia todos somos iguales y nos gobernamos por un consejo y no por un líder absoluto, lo que ya es probado que no sirve. Vamos a continuar trabajando y nuestros actos hablarán por nosotros, somos una de las pocas organizaciones Templarias que puede decir que realiza sus trabajos constantemente y esto lo han podido constatar diversos Hermanos visitantes, quienes se han llevado una grata impresión de nuestro Priorato y han replicado nuestros actos en sus propios grupos, por eso, siempre recordemos que toda nuestra obra no es para nosotros, sino para la mayor gloria de nuestro Señor, cosa que muchos olvidan”

Por su parte, los Hermanos del Gran Priorato Templario del Brasil, quisieron demostrar su alegría y afecto por nuestro Priorato, haciendo entrega de un bello presente a nuestro Prior, quien lo agradeció muy fraternalmente.

El Prior del Gran Priorato del Brasil Fr+ Randolpho Radsack, se refirió a tan solemne momento con las siguientes palabras : “Este día lleno de bellas emociones, culmina de la mejor manera, demostrando el verdadero espíritu de nuestra Orden, lo podemos ver en esta mesa, en los trabajos que hemos realizado. De parte mía y de mis Hermanos, queremos agradecer de todo corazón la bienvenida que hemos recibido, en especial a nuestro Hermano Fr+ David Moreno Canciller del Priorato de Chile y a su Senescal Fr+ Sebastián Arratia, quienes junto al Hermano Prior Fr+ Walter Gallegos, han sido pilares fundamentales de este proyecto, lo mismo que mis Hermanos del Consejo Prioral quienes me han acompañado en esta travesía. Quiero señalar que nosotros también hemos podido apreciar como el ego se ha apoderado de ciertos líderes, quienes no buscan más que figurar, esperamos que el Señor los ilumine y que puedan encontrar el camino a la paz”

Al finalizar las actividades de ese día, los miembros acordaron reunirse en una fecha a definir el próximo año en Brasil, para seguir trabajando por nuestra Augusta Orden de Caballería medieval.

**Non Nobis Domine, Non Nobis,
Sed Nomini Tuo da Gloriam**

Conociéndose a sí mismo; con el Libro de Urantia.

Fr+ Jacques de Rochdale.

1.-Introducción.-

Aquellos Grandes Iniciados ya nos invitaban a mirar dentro de nosotros mismos cuando señalaban “la verdad esta dentro de nosotros mismos encerrada en nuestro espíritu.” Este conocimiento de sí mismo quizás si es el primer paso que nos pone en el camino del perfeccionamiento y como tal, este camino no tiene fin, se termina transformando en un ideal de vida.

El libro de Urantia si nos señala un camino hacia la profundidad interior de nuestro ser individual, como también hacia la exterioridad del cosmos.

En esta breve exposición intentaremos explorar ese camino interior. El libro en realidad es de una riqueza enorme en esta materia, de manera tal que es imposible poder abarcar en su integridad todas las enseñanzas que nos entrega acerca del conocimiento de nosotros mismos. Sin embargo intentaremos una aproximación desde la óptica de alguien que se define simplemente como un buscador de aquellas potencialidades que cada ser humano posee y que apenas logramos avistarlas en nuestras breves vidas. El libro nos ofrece la aventura de buscar en nosotros mismos y con su ayuda, aquellas partes de nuestro ser que no las vemos pero que sabemos que si existen como lo son nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente (interna e externa), y aquellas agencias espirituales que están con nosotros, pero que no

somos capaces de visualizarlas con nuestra humana visión.

Somos testigos iniciales de un fenómeno que ha comenzado hace apenas unas décadas y que esta llamado a generar un cambio a nivel de conciencia del ser humano de características epocales, con impactos en todos los planos de la cultura humana.

No es tarea fácil, muy por el contrario, el descubrir la verdad que está en nuestro interior, y llegar a tener un auténtico conocimiento de las potencialidades de uno mismo y de como acudir a ellas cuando las requerimos.

Estoy seguro de la existencia de muchos lectores de esta magnifica revista, que pueden ya tener un gran conocimiento del Libro, mucho más grande de lo que este expositor puede haber alcanzado, a ellos especialmente les pido la comprensión necesaria por los errores y omisiones que sin duda tendrá este trabajo, lo que si les puedo asegurar es que este fue realizado teniendo presente la óptica de una persona, que también ha vivido todo aquello que significa la fragilidad humana, aquello que el Libro llama tan sabiamente el “amasijo de la vida” y la necesidad de saber que contamos con apoyos espirituales que, si sabemos llegar a ellos, realmente se transforman en poderosos apoyos que nos permiten transitar por esta vida

con fe, con esperanza, con alegría, a pesar de todas las vicisitudes que ella nos presenta.

2.-Nuestros orígenes.- La evolución humana.-

Quizás si la afirmación “La vida es de origen divino, el hombre es hijo de la evolución” sea la ecuación más justa capaz de armonizar las contradicciones actualmente existentes acerca del origen del hombre, entre el postulado científico y el postulado religioso.

El Libro nos relata que: “Los mamíferos nacieron súbitamente, a partir de un pequeño dinosaurio que contaba con un cerebro comparativamente grande” (733). Estos mamíferos se desarrollaron a pasos acelerados y de muchas formas diferentes. De este modo el hombre evolucionó de los mamíferos superiores que derivaron de la implantación occidental de la vida (Asia) en los antiguos mares abrigados que corrían del este al oeste. De este modo la vida que se plantó en Urantia evolucionó hasta el periodo glacial, cuando el hombre mismo apareció por primera vez y comenzó en el planeta su carrera pletórica. Esta aparición del hombre primitivo en la tierra durante el periodo glacial, no fue casual, fue intencional. Los rigores y la severidad climática de la era glacial se adaptaron en todos los aspectos para fomentar la producción de un tipo vigoroso de ser humano dotado de una

capacidad tremenda para la supervivencia. Tras casi novecientas generaciones de desarrollo, abarcando alrededor de veintiún mil años desde el origen de los mamíferos protohumanos, los primates, súbitamente, dieron a luz a dos asombrosas criaturas, los primeros seres humanos reconocidos como tal por las jerarquías de nuestro universo”.

Desde el año 1934 d. de J.C. retrocediendo al nacimiento de los primeros seres reconocidos como humanos han pasado 993.419 años (707). El año 1934 corresponde al año en que fueron dictadas estas narrativas, patrocinadas por una comisión de doce personalidades del Universo de Nebadón. (648)

Hacen 993.408 igualmente contando hasta el año 1934 d. de J.C. que Urantia se reconoció formalmente como planeta de habitación humana en el universo de Nebadón. La evolución biológica nuevamente había conseguido los niveles humanos de dignidad volitiva; el hombre ya había llegado al planeta 606 del sector del universo de Nebadón llamado Satania. (710)

3.-El espíritu y la Carne.-

Somos hijos de la evolución, nuestro origen animal aun esta presente en nosotros, de allí

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

nuestra constante lucha entre la naturaleza material y espiritual. Estamos forzados a someternos a la profunda lucha interna entre el espíritu y la carne y que en gran medida es la lucha que a diario nos vemos enfrentados. Los aun altos niveles de agresividad, de intolerancia, de dogmatismo, de egoísmo, de la incapacidad de reconocernos los unos a los otros como auténticos hermanos, integrantes de una misma gran familia, sin duda tienen su origen en la carga genética ancestral animalesca. No fue suficiente el plasma adánico, en su misión de elevación biológica de las razas urantianas. No bastó con que fundaran la raza violeta, la novena raza humana, ni que finalmente su plasma, el de Adán, impregnara a 1682 mujeres del tipo superior, representantes de las diferentes razas de la tierra.

No hay duda que la alteración del plan divino de desarrollo de las razas humanas, primero, la rebelión de Lucifer y posteriormente las faltas cometidas por la misión Adánica, (Adán y Eva), nos privó de un camino menos tortuoso como el que nos ha tocado transitar. No obstante si hemos sido afortunados al poder contar con un Hijo Creador, el auto otorgamiento de Miguel de Nebadón, Jesús de Nazaret, como hijo del Hombre, para quien sin duda el trasfondo de oscuridad reinante, otorgó un marco especial ante el cual revelar el amor, la misericordia y la paciencia sin par del Padre Universal.

4.-Los Ajustadores del Pensamiento, la donación directa del Padre.-

Los ajustadores son la actualidad del amor del Padre encarnado en las almas de los hombres;

son la promesa verdadera de la carrera eterna del hombre aprisionado dentro de la mente mortal, son la esencia de la personalidad perfeccionada de finalista del hombre, que puede anticipar en el tiempo a medida que domina progresivamente la técnica divina de llegar a vivir la voluntad del Padre paso a paso, a través de la ascensión de universo a universo hasta que realmente alcance la presencia divina de su Padre en el Paraíso.

Dios, habiendo mandado al hombre que sea perfecto, así como él es perfecto, ha descendido

en forma de Ajustador para tornarse en el socio experiencial del hombre, en el logro del destino excelso que ha sido así ordenado. El fragmento de Dios que reside en la mente del hombre es el seguro absoluto y no condicionado de que el hombre puede encontrar al Padre universal en asociación con este Ajustador divino, que vino de Dios para encontrar al hombre y afiliarlo aun en los días de la carne.

Todo mortal que haya visto al Hijo Creador ha visto al Padre Universal y el que contiene a un

Ajustador divino, contiene al Padre del Paraíso. Todo mortal que consciente o inconscientemente, siga la guía de su ajustador residente, vive de acuerdo con la voluntad de Dios. La Consciencia de la presencia del Ajustador es consciencia de la presencia de Dios. La fusión eterna del Ajustador con el alma evolucionaria del hombre es una experiencia de hecho de la unión eterna con Dios como asociado universal de la Deidad.

Es el Ajustador el que crea dentro del hombre ese deseo insaciable y ese incesante anhelo de

ser como Dios, de alcanzar el Paraíso, y allí, ante la persona actual de la Deidad, adorar la fuente infinita del don divino. El Ajustador es la presencia viva que efectivamente vincula el hijo mortal con su Padre del Paraíso y le trae cada vez más cerca del Padre. El Ajustador es nuestra igualación compensatoria de la enorme tensión universal creada por la distancia de la separación entre el hombre y Dios y por el grado de su parcialidad en contraste con la universalidad del Padre eterno.

En los mundos evolucionarios, las criaturas volitivas, atraviesan tres etapas generales de desarrollo del ser: desde la llegada del Ajustador, que en nuestro caso se da a los cinco años, diez meses y cuatro días, hasta un crecimiento pleno comparativo, unos veinte años de edad, los Monitores a veces se denominan Cambiadores del Pensamiento. Desde este momento hasta el alcance de las edades de la discreción, unos cuarenta años los Monitores Misteriosos se denominan Ajustadores del Pensamiento. Desde el alcance de la discreción hasta la liberación de la carne, frecuentemente se les denomina Controladores del Pensamiento.

5.-Dios en el Hombre.- (1193)

Los Ajustadores del Pensamiento son el don del Padre Universal, el reflejo de la imagen de Dios a lo largo del universo. El Ajustador es la marca de la divinidad, la presencia de Dios. La “imagen de Dios”, no se refiere a la semejanza física ni a las limitaciones estrechas de las dotes de la criatura material, sino más bien al don de la presencia espiritual del Padre Universal en el excelso regalo de los Ajustadores del Pensamiento a las humildes criaturas de los universos.

El Ajustador es la fuente del logro espiritual y la esperanza del carácter divino dentro de los seres

humanos. Él es el poder, el privilegio y la posibilidad de supervivencia, que tan plena y eternamente nos distingue de las meras criaturas animales. Él es el más elevado y verdaderamente interior estímulo espiritual del pensamiento, en contraste con el estímulo exterior y físico, que llega a la mente por el mecanismo de la energía nerviosa del cuerpo material.

Esos custodios fieles de la carrera futura infaliblemente duplican toda creación mental en una contraparte espiritual; así lenta y seguramente nos recrean como verdaderamente somos (sólo espiritualmente) para la resurrección en los mundos de supervivencia. Y todas estas recreaciones espirituales se preservan en la realidad naciente de nuestra mente evolutiva e inmortal, nuestro yo moroncial. Estas realidades están realmente allí, a pesar de que el Ajustador rara vez puede exaltar estas creaciones duplicadas suficientemente como para exhibirlas a la luz de la conciencia.

Tal como un padre humano, del mismo modo el Ajustador es el padre divino de nuestro verdadero yo, el yo mas elevado y en avance, nuestro yo moroncial y futuro espiritual. Este alma moroncial evolutiva es el que los jueces y censores disciernen cuando decretan nuestra supervivencia y nos transfieren hacia arriba, a los nuevos mundos y a la existencia

interminable en el enlace eterno con nuestro socio fiel Dios, el Ajustador.

Los Ajustadores son los antepasados eternos, los originales divinos de nuestras almas inmortales evolutivas; son el impulso incesante que conduce al ser a intentar el dominio de la existencia material y presente a la luz de la carrera espiritual y futura. Estos monitores son los prisioneros de la esperanza imperecedera, los manantiales de la progresión sempiterna. ¡Y cuanto disfrutan en la comunicación con los sujetos a través de los canales más o menos directos!

¡Cuánto se regocijan cuando pueden descartar símbolos y otros métodos indirectos y transmitir sus mensajes directamente al intelecto de sus socios!

Los humanos hemos comenzado una progresión sin fin de panorama prácticamente infinito, una expansión sin límites de esferas de oportunidad que nunca acaban, en constante ampliación para el servicio regocijante, la aventura sin par, la incertidumbre sublime y el logro ilimitado. Cuando se acumulen las nubes allá arriba, nuestra fe debe aceptar el hecho de la presencia del Ajustador residente, y así poder contemplar mas allá de las nieblas de la incertidumbre mortal, el claro brillo del sol de la rectitud eterna en las alturas acogedoras de los mundos de estancia de nuestro universo.

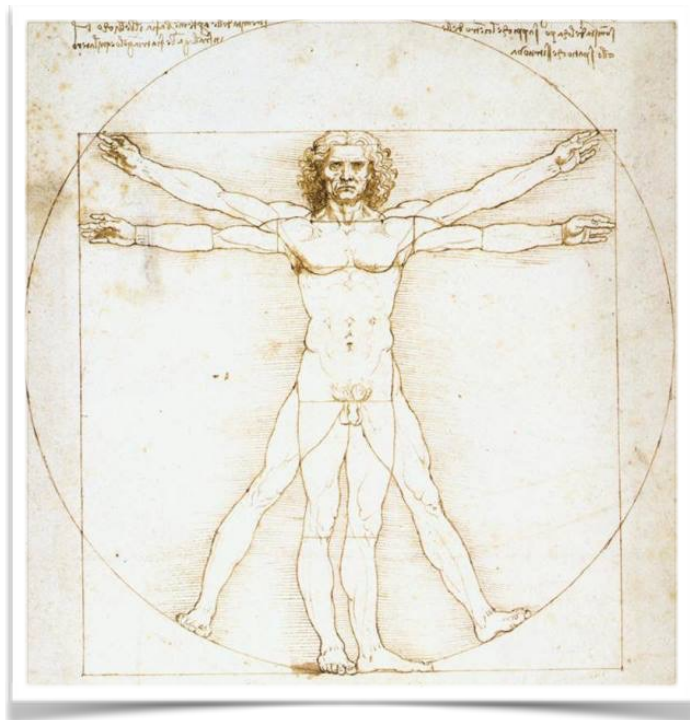
6.-La relación de los Ajustadores con el ser humano.-

No debe pensarse que los Ajustadores viven en el cerebro material. No son parte orgánica de las criaturas físicas de los reinos. El Ajustador del Pensamiento se puede visualizar en forma mas apropiada como residiendo dentro de la mente mortal del hombre más bien que como existiendo dentro de los confines de un órgano físico específico. Y el Ajustador constantemente se comunica indirectamente, y sin reconocimiento con el sujeto humano, especialmente durante aquellas experiencias sublimes de contacto adorador de la mente con el espíritu en la súper conciencia. Estos Monitores son ministros eficientes para las fases más elevadas de la mente del hombre; son manipuladores sabios y expertos del potencial intelectual del intelecto humano. Estos ayudantes celestiales se dedican a la estupenda tarea de guiarnos certeramente hacia adentro y hacia arriba en dirección del refugio celestial de la felicidad. Estos trabajadores incansables están consagrados a la personificación futura del triunfo de la verdad divina en nuestra vida eterna. Son los operarios vigilantes que pilotean la mente humana consiente de Dios alejándola de los escollos del mal y al mismo tiempo guiando expertamente el alma evolutiva del hombre hacia las bahías divinas de la perfección en orillas eternas y vastamente distantes. Los Ajustadores son directores amantes, los guías

seguros y certeros a través de los laberintos oscuros e inciertos de nuestra corta carrera terrenal, son los maestros pacientes que nos impulsan constantemente hacia adelante en los caminos de la perfección progresiva. Son los custodios cuidadosos de los valores sublimes del carácter de la criatura.

Aunque estos residentes divinos están principalmente preocupados por nuestra preparación espiritual para la próxima etapa de la existencia sin fin, también se interesan profundamente por nuestro bienestar temporal y por nuestros logros reales en la tierra. Les regocija contribuir a nuestra salud, felicidad y prosperidad auténtica. Los Ajustadores se interesan y están preocupados por nuestras acciones diarias y los múltiples detalles de nuestra vida hasta el grado en que éstos influyan en la determinación de nuestras elecciones temporales significativas y decisiones espirituales vitales que, por lo tanto, son factores en la solución de nuestro problema de la supervivencia y del progreso eterno de nuestra alma. El Ajustador, aunque pasivo respecto del bienestar puramente temporal, es divinamente activo en todos los asuntos de nuestro futuro eterno.

El Ajustador permanece con nosotros en todo desastre y a través de toda enfermedad que no destruya totalmente la mentalidad. Pero cuán cruel manchar y de alguna otra manera corromper deliberadamente el cuerpo físico, que debe servir como tabernáculo terrestre de este maravilloso don de Dios. Todo veneno físico atrasa considerablemente los esfuerzos del Ajustador por exaltar la mente material, mientras que los venenos mentales del temor, la ira, la envidia, los celos, las sospechas y la intolerancia del mismo modo interfieren terriblemente con el progreso espiritual del alma evolutiva.

7.-El Alma.-

A lo largo y ancho de las funciones mentales de la inteligencia cósmica, la totalidad de la mente domina las partes de la función intelectual. La mente, en su esencia, es una unidad funcional; por lo tanto, la mente no deja nunca de manifestar esta unidad constitutiva, aun cuando se encuentra dificultada y obstaculizada por las acciones y elecciones tontas de un yo descarriado. Y esta unidad de la mente invariablemente busca la coordinación del espíritu en todos los niveles de su asociación con los yoes de dignidad volitiva y prerrogativas de ascensión.

La mente material del hombre mortal es el telar cósmico que lleva el tejido moroncial sobre el cual el Ajustador del Pensamiento residente teje los diseños espirituales de un carácter universal de valores duraderos y significados divinos: un alma sobreviviente de destino último y carrera sin fin, un finalista potencial.

La personalidad humana se identifica con la mente y el espíritu, vinculados en enlace funcional por la vida en un cuerpo material. Este enlace funcional de mente y espíritu nos da como resultado una combinación de las

cualidades o atributos de la mente y el espíritu, sino más bien da un valor universal enteramente nuevo, original y único de perduración potencialmente eterna: el alma.

Existen tres factores en la creación evolucionaria de tal alma inmortal. Estos tres antecedentes del alma moroncial humana son:

1.-La mente humana y todas las influencias cósmicas antecedentes a ella y relacionadas con ella.

2.-El espíritu divino que mora en esta mente humana y todos los potenciales inherentes en tal fragmento de espiritualidad absoluta, juntamente con todas las influencias y factores espirituales asociados en la vida humana

3.-La relación entre la mente material y el espíritu divino, que connota un valor y lleva un significado que no se encuentran en ninguno de los factores contribuyentes a dicha asociación. La realidad de esta relación singular no es ni material ni espiritual, sino moroncial. Es el alma.

Esta mente intermedia es realmente un fenómeno moroncial, puesto que existe en el reino entre lo material y lo espiritual. El potencial de tal evolución moroncial es inherente en los dos impulsos universales de la mente: el impulso de la mente finita de la criatura de conocer a Dios y alcanzar la divinidad del Creador, y el impulso de la mente infinita del Creador de conocer al hombre y alcanzar la experiencia de la criatura.

El resultado inevitable de la espiritualización por contacto de la mente

humana es el nacimiento gradual de un alma, el vástago conjunto de una mente ayudante dominada por una voluntad humana que ansia conocer a Dios, trabajando en enlace con las fuerzas espirituales del universo que están bajo el control de un fragmento real del Dios mismo de toda la creación -el Monitor Misterioso, el Ajustador del Pensamiento-. Así, la realidad material y mortal del yo trasciende las limitaciones temporales de la máquina de la vida física y alcanza una nueva expresión y una nueva identificación en el vehículo en evolución para la continuidad del yo: el alma moroncial e inmortal.

8.-El significado de Pentecostés. La llegada del Espíritu de la Verdad.-(2060)

Jesús vivió en la tierra y enseñó un evangelio que redimía al hombre de la superstición de que él era el hijo del mal y lo elevaba a la dignidad de ser hijo de Dios por la fe. Y ahora puesto que el se ha ido como persona, envía en su lugar a su Espíritu de la Verdad, destinado a vivir en el hombre y, para cada nueva generación, formular de nuevo el mensaje de Jesús para que cada nuevo grupo de seres humanos que aparezca en la tierra tenga una versión nueva y actualizada del evangelio, un esclarecimiento personal y una guía colectiva que sea una solución eficaz a las siempre cambiantes y variadas dificultades espirituales de las personas.

La primera misión de este espíritu, es fomentar y personalizar la verdad, puesto que la comprensión de la verdad es lo que constituye la forma mas elevada de libertad humana. En segundo lugar es propósito de este espíritu destruir la sensación de orfandad del creyente.

Siendo que Jesús estuvo entre los hombres, todos los creyentes experimentarían una sensación de soledad, de horfandad, de no ser por el advenimiento del Espíritu de la Verdad, destinado a morar en el corazón de los hombres.

Este otorgamiento del Espíritu de la Verdad preparó eficazmente la mente de todos los hombres normales para el otorgamiento universal subsiguiente del espíritu del Padre (el Ajustador) sobre toda la humanidad. En cierto sentido, este Espíritu de la Verdad es el espíritu tanto del Padre Universal como del Hijo Creador. El espíritu no crea nunca una conciencia de sí mismo, sino tan sólo una conciencia de Jesús, del Hijo. Desde el principio, Jesús enseñó que el espíritu no hablaría de sí mismo. El espíritu también vino para ayudar a los hombres a recordar y comprender las palabras del Maestro, así como también para iluminar y volver a interpretar su vida en la tierra.

También, el Espíritu de la Verdad vino para ayudar al creyente a atestiguar las realidades de las enseñanzas de Jesús y de su vida tal como la vivió en la carne y tal como él ahora nuevamente la vive otra vez en cada creyente de cada generación de hijos de Dios llenos del espíritu.

Así pues es evidente que el Espíritu de la Verdad viene en realidad para conducirnos a los creyentes, a toda la verdad, al conocimiento cada vez más amplio de la experiencia de la conciencia espiritual viva y creciente de la realidad de la filiación con Dios eterna y ascendente.

La llegada del Espíritu de la Verdad purifica el corazón humano y conduce al que lo recibe a formular un propósito de vida dedicado exclusivamente a hacer la voluntad de Dios y promover el bienestar humano. El espíritu material del egoísmo ha sido neutralizado en

este nuevo otorgamiento espiritual de altruismo. Pentecostés entonces y ahora significa que el Jesús de la historia se ha tornado en el Hijo divino de la experiencia viviente. La felicidad de este espíritu derramado, cuando se experimenta conscientemente en la vida humana, es tónico para la salud, estímulo para la mente y energía infalible para el alma.

A partir del envío del Espíritu de la verdad, desde aquel día de Pentecostés, el hombre está sujeto a la enseñanza y guía de una triple dote espiritual:

- El Espíritu del Padre, el Ajustador del pensamiento.
- El Espíritu del Hijo, el Espíritu de la Verdad.
- El Espíritu del ESPÍRITU, el Espíritu Santo.

El otorgamiento del Espíritu de la Verdad fue otorgado para la humanidad, y todas las almas lo recibieron según su amor a la verdad y su capacidad de captar y comprender las realidades espirituales. Al fin, la religión verdadera se libera de la custodia de las religiones institucionales y de todas las castas sagradas, y puede encontrar su manifestación real en el alma de cada ser humano.

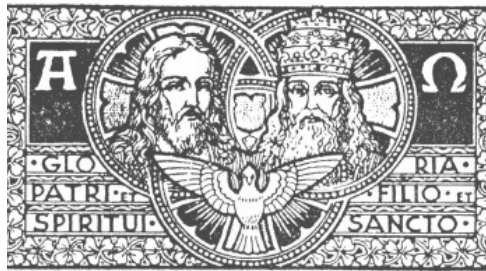
9.-Conclusión.-

El ser humano siempre ha buscado una respuesta de lo que es, de su origen, de su trascendencia. La filosofía, la ciencia, la religión, han intentado dar una respuesta y de hecho presentan respuestas, pero estas no son ni han sido capaces de satisfacer realmente el anhelo de este ser que busca la verdad y que no la encuentra. El libro de Urantia, nos presenta una respuesta que tiene lógica, que es armónica, que es consistente, y que resulta gigantesca. Nos entrega una visión del ser humano que realmente es inmensa en sus dimensiones. Al asumir las verdades que nos entrega el libro, nos abre una perspectiva y una dimensión nueva y grandiosa, y que nos impulsa a buscar esta respuesta en nosotros mismos, en un viaje de reconocimiento interior profundo, intenso, quizás arduo pero único y valedero, que no es sustituible por nada ni por nadie, ya que corresponde a cada ser humano, es parte de su aprendizaje en esta vida. El asumir esta aventura de conocerse así mismo, es probable que sea la aventura suprema, la experiencia más vital de la vida, la justificación mas plena de la existencia, de nuestro paso por esta vida. Esta búsqueda de nuestra verdad, este reconocimiento interior de nuestra conformación y de nuestras reales potencialidades nos abre hacia una dimensión diferente de lo que realmente somos. El saber que una fracción de Dios habita en nosotros, el poder dejarse guiar por este monitor, esto es "hacer la voluntad del Padre", definitivamente nos transforma, toda nuestra cosmovisión varía, cambia, se altera, adquiriendo efectivamente una dimensión absolutamente diferente y apasionante.

El tener la posibilidad de poder sentir la presencia del Espíritu de la Verdad, el espíritu

de Jesús, que nos da la posibilidad de vivir la experiencia de una asociación enaltecida e íntima con el Maestro, sin duda nos transforma y nos potencia grandiosamente.

El asumir que la muerte es un proceso de cambio, de transformación a otra forma de vida, conservando nuestra personalidad y atesorando nuestra experiencia de vida, nos genera una amplitud de destino inmenso, revelándonos una perspectiva que si bien la podíamos intuir, nunca la podíamos imaginar en su real dimensión. Somos hijos de Dios, somos hermanos, constituimos una hermandad, una auténtica fraternidad. Nuestra visión cambia radicalmente, y crecemos y este crecimiento podría no tener fin. Nos permite proyectarnos hacia el universo entero.

Nuestra mirada ya no es mas una mirada pequeña y limitada de nuestra corta existencia, ya que podemos sentir la vida, podemos sentirnos parte de la vida del universo e integrantes de un formidable Plan Divino en donde el elemento central es el amor, el amor del Padre Universal que brinda a cada una de sus criaturas de dignidad humana, y con un destino definido, llegar algún día a ser perfectos, como el Padre Universal es perfecto.

“Jesús vivió en la tierra y enseñó un evangelio que redimía al hombre de la superstición de que él era el hijo del mal y lo elevaba a la dignidad de ser hijo de Dios por la fe...”

La Trinidad como símbolo esotérico.

Fr+ Dante Sabando Olivares.

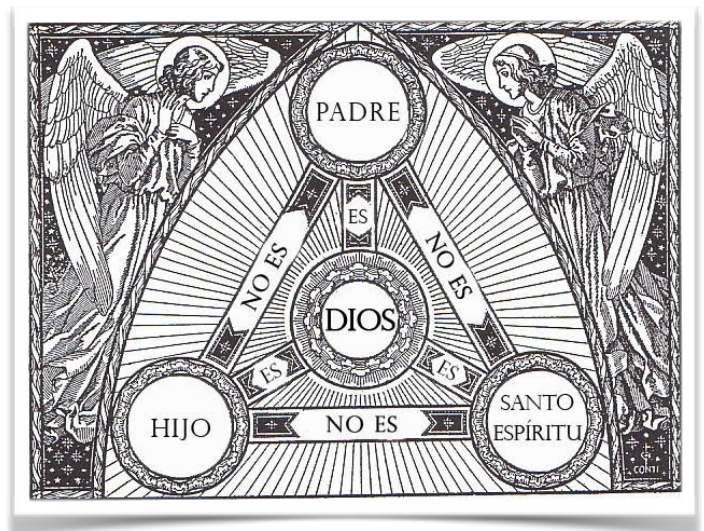
1.- Introducción.-

Mis Hermanos, vasto y abierto tema ha sido asignado a mi persona, un tema de tanta importancia dentro del ámbito de los iniciados e incluso en lugares profanos, la Trinidad. En la esencia de los pensamientos del hombre conviven constantemente una tesis o una idea contra su opuesto, una antítesis. Esta contradicción innata, es la razón de todo mal y sufrimiento dentro de nuestras vida, tanto propias como de la sociedad toda. Este enfrentamiento de "opuestos", repentinamente, modifica o evoluciona su idea primaria y pasa a ser dos polos complementarios, dando lo que podría entenderse como "síntesis" o solución. Esta solución es dada cuándo poseemos la lucidez suficiente para discernir de manera objetiva cualquier situación. Hay quienes podrán denominar este estado de consciencia como la luz del Creador, otros lo llamarán el equilibrio sublime de las ideas, y en lo personal creo que las cosas siempre han sido como son, lo que evoluciona es la perspectiva del sujeto que observa esa realidad, llegando a encontrar solución donde muchos otros sufrirían y estarían dominados por el caos.

El individuo que auto evoluciona su visión profana de las cosas a una percepción sublime de la realidad, es lo que podríamos denominar, Iniciado.

2.- La trinidad y la labor práctica del Iniciado.-

Estas cualidades contradictorias se reflejan en todo lo que conocemos, como buscadores de la

Verdad. Observamos que dentro del átomo conviven dos polaridades, una positiva y otra negativa, una de expansión y otra de contracción, en el mundo vemos un día y una noche, sentimos en las estaciones del año un frío y un calor y un sinfín de ejemplos que la imaginación misma puede entregar, sin embargo, en todo ser pensante existe la intuición o utopía de encontrar el punto exacto donde se genera un equilibrio, y es ahí donde el tema toma características que se alejan de lo profano y nos hace entrar dentro del mundo iniciático, dado que para entender temas de este tipo de índole es necesaria una conducta ideal, una ética que permita visualizar dentro de lo cotidiano, el punto de equilibrio que nos lleva al posterior ascenso dentro de nuestra carrera en lo espiritual.

Mis Hermanos, de aquí os pregunto ¿es acaso el hombre que vive dominado por la pasión, el egoísmo y el miedo a lo desconocido, una persona apta para entender este orden de ideas? ¿que es más conveniente para ese ser que vive bajo la fuerza de la dualidad? ¿cerrar la boca y mantener el secreto de lo sublime en pos de proteger lo sagrado y que este no sea mal entendido y como consecuencia, generar sufrimiento en tal individuo? Lo esotérico, es secreto, dado que es similar a nuestra consciencia, que encerrada en la oscuridad de la corteza cerebral, es generadora de los más

grandes anhelos y realizaciones que podría imaginar un ser divino, como lo es el ser humano.

Según estudiosos del tema, el ser humano, al tener un libre albedrío, es poseedor de un poder inimaginable, tanto para destruir como para construir. La primera acción (destruir) precisa de una luz limitada y la otra (construir) de una luz ilimitada, a la que podríamos llamar la luz del Creador. Dentro de esta cualidad humana, entra el tema del placer, dado que todos, independiente del estadio evolutivo en que nos encontremos, deseamos placer, y así es lo que deberíamos vivir dado que el creador hizo el mundo para que su único ser semejante, pudiera disfrutar de la creación toda. A su vez, la gran o única cualidad del Creador, es la de entregar infinitamente sin esperar nada a cambio, lo que podríamos entender como un altruismo absoluto, y es allí donde encontramos una dualidad, vemos que nuestro Creador nos da y da incesantemente, y nosotros, los Creados, no deseamos nada más que recibir esos manjares. Es ahí donde el tema debiese ser tomado por el Iniciado, a fin de que la realidad pueda ser entendida en un equilibrio perfecto, porque entendiendo que somos semejantes al Creador, deberíamos ser capaces de disfrutar el placer sin nunca estar apegado a él, dado que para ser semejantes a nuestro creador, debiésemos practicar el altruismo.

A través de la historia, y pensando en un desconocido pero intuitivo origen, el actuar de los iniciados es simple y concreto, es la sublimación consciente y constante del Sentido Común.

La mente profana, al vivir apegada al materialismo por una actitud egoísta, tiende a complejizar todo, porque no admite que algo sea simple, esta mentalidad innata necesita de esa contradicción entre los polos para hacer más ameno y aparentemente, más entretenida, su

LA TRINIDAD HINDU

En casi todas las religiones y creencias de la humanidad, existe una trinidad de dioses, es así que tenemos muchos ejemplos, pero en esta oportunidad indicaremos que la cosmovisión hindu, señala que Brahma, Vishnu y Shiva, son los tres dioses o manifestaciones de dios, que cumplen el papel de Trinidad, siendo uno el creador, otro el sostenedor y el último el destructor, cumpliendo así el eterno ciclo del continuo del universo, tales características son dadas a muchas deidades, siendo una de las principales el salvador, en este caso Vishnu, , a semejanza del Apolo griego, del Horus egipcio o del Cristo...

estadía en la Tierra. De este hecho es donde emanen gran cantidad de tratados, libros, filosofías y una eterna lista de palabras que podrían ser resumidas en unas pocas líneas.

La trinidad por lo general se interpreta simbólicamente con la figura de un triángulo equilátero, primero, porque es el primer polígono que se manifiesta como tal, por ende, es el primer boceto de lo que posteriormente será una realidad tangible. Entiéndase este primer paso como la mente libre capaz de sortear todo tipo de obstáculos, lúcida para actuar de la manera más perfecta o si se quiere, trabajar con el menor error posible.

Dentro de todas civilizaciones de la humanidad podemos encontrar vasta simbología al respecto, el cristianismo con la construcción de la trinidad formada por el Padre, Hijo y Espíritu Santo, intenta enseñar a las masas irracionales, las leyes que rigen el Cosmos. Dentro de las culturas aborígenes latinoamericanas se habla bastante de que el ser humano es un ser que está entre la madre tierra y el padre sol, los urantianos también manifiestan la trinidad a través de tres circunferencias concéntricas, pero lo importante mis hermanos, más allá de presentar simbología de diversas culturas, es entender de manera práctica su simple y trascendente significado, la presencia de una Ley Universal inquebrantable y sempiterna.

No olvidemos que el trabajo del Iniciado, es uno: la constante batalla contra el mal y el error.

De esto, se puede derivar en que nunca hay que ser un pasivo espectador del mundo y para ello se necesitan seres con convicciones

concretas, siempre conscientes de sus perfectibilidades y lo más importante, una valentía sublime, para lograr construir a través de la fuerza que nos entrega la iniciación, nuestra sublime y divina identidad. Esta valentía en todo sentido es primordial, dado que el mundo iniciático es para almas realmente convencidas en reencontrarse con el Origen.

Una pregunta se genera: ¿acaso llegar a ser iniciado, es porque solamente alguien creyó en nuestra voluntad y nos llevó a convertirnos, o es acaso que fuimos nosotros mismos los causantes reales de tales consecuencias?

Quién golpea tres veces las puertas del templo, es porque QUIERE hacerlo. Su conducta cotidiana y profana, demostraba que tenía intenciones de ir más allá de lo que un humano común y corriente pudiera tener o soñar. Esta Voluntad, al igual que todo lo esotérico, es repentina, dando a pensar que el Creador hace que en los momentos menos esperados puedan presentarse ante nosotros las más bella y potentes verdades.

Dicho esto, podríamos plantear que todo lo que uno vive, es el resultado directo de nuestras acciones concretas, y más específicamente, nuestra conducta. El meliorismo implícito dentro de nuestras enseñanzas tiene como fin, representar el significado de cada una de las trilogías que simbolizan a su vez a la Santísima Trinidad, para que tal equilibrio sea concretamente manifestado nuestra vida cotidiana.

De ahí es que se nos recalca el huir del vicio, porque todo vicio en un constante desequilibrio y

por ende, un actuar de la dualidad enfrentada, vicio que puede estar desbalanceado hacia lo terrenal o inclusive, lo celestial. No es difícil que las personas que comienzan a conocer el ámbito esotérico, entren en la locura o actitudes bestiales, si es que no existe la debida conducción de un maestro.

Pero sin embargo, propongo una situación que, para monjes-guerreros que literalmente somos, es de vital importancia. ¿Es acaso huir del vicio lo que asegura un real y sincero aprendizaje? ¿O es que debemos vivir la profundidad del vicio en algún momento de nuestras vidas, para posteriormente hacer germinar la luz que nos llevará a un mejor estadio de existencia?

Como guerreros, creo en lo personal, que para entender algo, debemos vivirlo en la carne, en la mente y en el espíritu, entendiendo que toda situación corresponde a pruebas que nos impone el Padre para primero, desarrollar la fuerza necesaria para poco a poco ir develando su omnipresencia y segundo, si no tuviéremos esa energía desarrollada y viéramos en toda su magnitud al Creador, de seguro no soportaríamos nada de Él, seguramente por nuestra debilidad y como consecuencia, nos volveríamos locos.

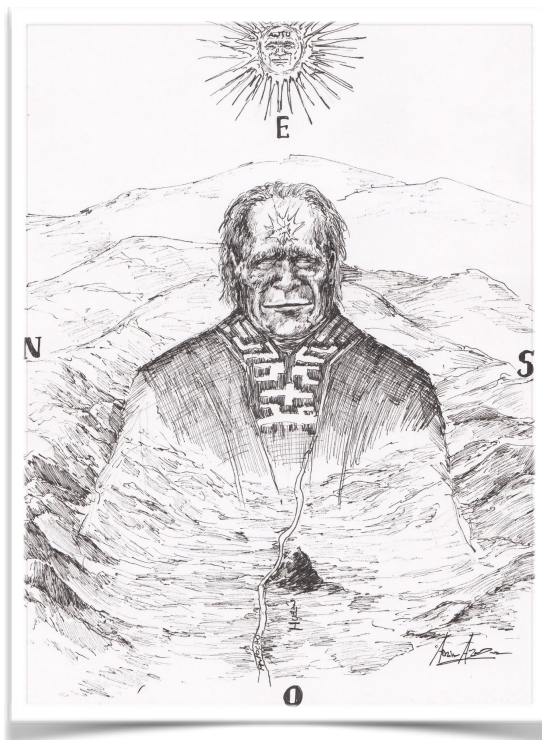
Las enseñanzas con respecto al tema, no son materia de eruditos ni desarrollados intelectuales, sino que son secretos que son revelados simplemente a quienes son puros de corazón.

Podemos comprobar que dentro de la metrópolis, somos nosotros como Orden del Temple y otros seres humanos, equivalentes en nuestros objetivos, quienes nos cultivamos al estudio y a la práctica de la virtud. La sabiduría a la cuál aspiramos también es posible encontrarla en el mundo rural, con sus particulares maneras de vivir.

Los seres que conviven con su Creador siempre están presentes, en cualquier forma, momento y lugar, con la convicción absoluta de retornar a su celestial cuna de origen, convicción entregada por una fe que se diferencia en la fe practicada por los profanos, que se basa en el miedo, sino que una fe del Iniciado, que es la percepción del Amor Divino, en TODO.

Al momento de encender las luces en el Templo, la primera invocación es a la Sabiduría, entendiendo que de ella emana todo lo posterior, sabiduría intuitiva al igual que un niño que actúa sin prejuicios y con una total inocencia,

inocencia que fue ultrajada en algún momento de nuestro desarrollo humano. Posteriormente, se invoca a la Fuerza, necesaria para llevar a cabo la Gran Obra, levantándola de su natural caída posterior a la emanación primaria como podría ser llamada la Sabiduría. Se puede hacer un paralelismo con la teoría del Big Bang, donde se postula que posterior a la explosión del huevo cósmico, el Universo comenzó a enfriarse paulatinamente pero nunca al punto de no desarrollarse nunca más, lo que podría entenderse como la fuerza para llegar a la tercera luz, que sería la armonía, armonía entre

nuestros hermanos del Temple, y más aún armonía en un sentido universal, el trabajar siempre por el crecimiento en todo sentido de la Humanidad.

Hay también quiénes entienden estas tres primeras luces como en la trilogía de la Libertad, Igualdad y Fraternidad, que como sabemos, en un sentido político probablemente genere decepciones, dado que es aplicado en términos y acciones realizadas por profanos, pero distinto resultado es cuándo se la trabaja en el ámbito de lo iniciático.

La libertad representa al ser libre de vicios y pasiones, libertad que jamás es ultrajada dado que esta vive perennemente como una luz interior, en cada de una de nuestras más profundas consciencias y nadie puede atentar contra ella, ni siquiera el mismo Creador.

La igualdad es similar a un teatro, donde cada uno, al igual que un actor, desarrolla un personaje que debe cumplir con su labor, sin embargo, al momento de terminada la función (muerte), el sabio es consciente de que el que era un rey y otro que un mendigo, eran actores de la obra, así es la igualdad sublime, una humildad en ver al otro como un compañero y hermano, equivalentes en todo sentido.

La Fraternidad, es la idea de entender que todos, independiente de nuestras doctrinas religiosas, filosóficas y personales, somos hijos de un mismo Creador, o bien, resultado de un origen en común. Ahí es donde la trinidad puede ser entendida también como una versión evolucionada y activa de la unidad, que es un estado de

inercia permanente.

Es en ese instante donde aprendemos que hacer daño a otro a otro es hacerse daño a sí mismo, porque somos parte de la gran familia humana, que supera a los reducidos lazos sanguíneos y sociales, estos son los lazos de la fraternidad más pura.

Entendiendo que el total de números son nueve, podremos intuir que esta trinidad es desarrollable por tres veces hasta llegar al noveno, pero todo debe aplicarse en momento correcto, dado que en este caso nos restringimos solamente al fascinante tema del ternario.

Mis Hermanos, dentro de lo que traté en este diseño de campaña, intenté reducirlo a lo meramente importante y valioso, para recordar que un trabajo de este tipo, es para hacer que nuestra voluntad de ser mejores y felices, sea realmente motivada y no sea un puro actuar dentro de lo intelectual. Cada palabra e idea, va como un sacrificio hacia los Hermanos, una prueba para mí mismo, y lo más importante, un sacrificio ritual en pos del Origen de todos los Orígenes.

“En la esencia del pensamiento conviven constantemente una tesis contra su opuesto, una antítesis. Esta contradicción, es la razón de todo mal y sufrimiento...”

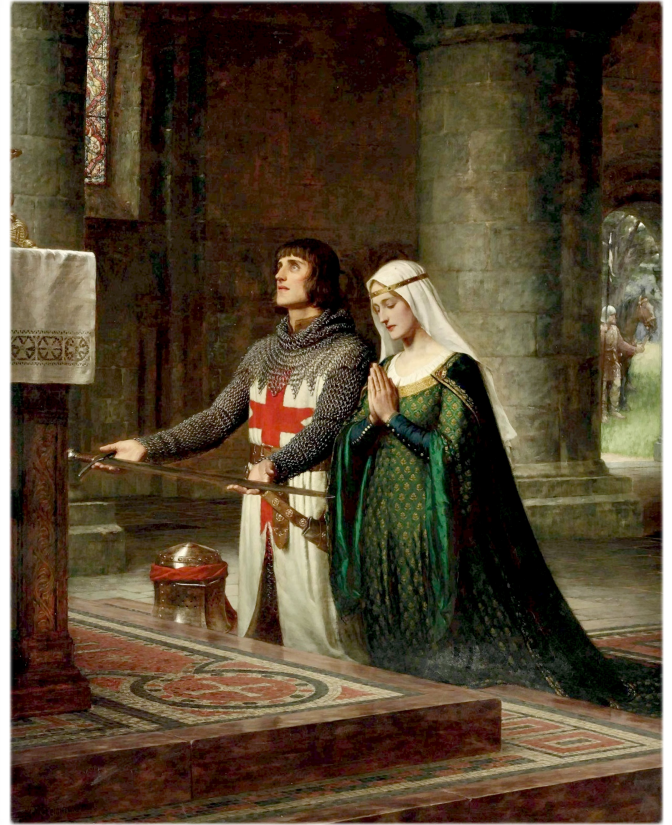
La Espada Templaria, símbolo del monje-guerrero.

Fr+ Carlos González Martínez.

1.- Introducción.-

Mis Hermanos en Cristo, para hablar de un símbolo tan importante para nosotros como Templarios, como lo es la Espada, primeramente debo haceros una pequeña explicación sobre el símbolo. El símbolo es la forma de exteriorizar un pensamiento o idea, incluso abstracta, así como el signo es el medio de expresión al que se atribuye un significado convencional y en cuya génesis se encuentra la semejanza, real o imaginada, con lo significado. Afirmaba Aristóteles que no se piensa sin imágenes. Un símbolo es la representación perceptible de una realidad, con rasgos asociados por una convención socialmente aceptada. Es un signo sin semejanza ni contigüedad, sino solamente con un vínculo convencional entre su significante y su denotado, además de una clase intencional para su designado. El vínculo convencional nos permite distinguir al símbolo del icono como del índice y el carácter de intención para distinguirlo del Nombre. Los símbolos son pictografía con un significado propio puesto por un ser humano.

La Espada es un arma blanca de dos filos que consiste básicamente en una hoja recta cortante, punzante o con ambas características, con empuñadura, y de cierta envergadura o marca (marca: aproximadamente a partir de medio metro).

Del latín *spatha* (que también sirvió para denominar a la espada larga y recta romana de caballería), y esta, a su vez del griego *spathe*. Etimológicamente el nombre permanece hoy día en el francés como *épée* y en el italiano como *spada*. El uso ceremonioso de espadas proviene de la época en que sólo los señores portaban espadas, convirtiéndolo así en un símbolo de rango o posición, que la mayoría de los oficiales militares respalda.

En el simbolismo de la espada, adelantaré que representa al propio portador, ya que “impregna” su energía en ella, como también se refiere a la voluntad de la persona, son varios los símbolos que refuerzan esta afirmación, como por ejemplo la espada de la palabra, con la cual podemos defender o destruir a otros, o la simbólica figura del Apocalipsis, de la cual salen espadas de su boca.

Mis Hermanos, para comprender este preciado símbolo, el cual se une intrínsecamente al del

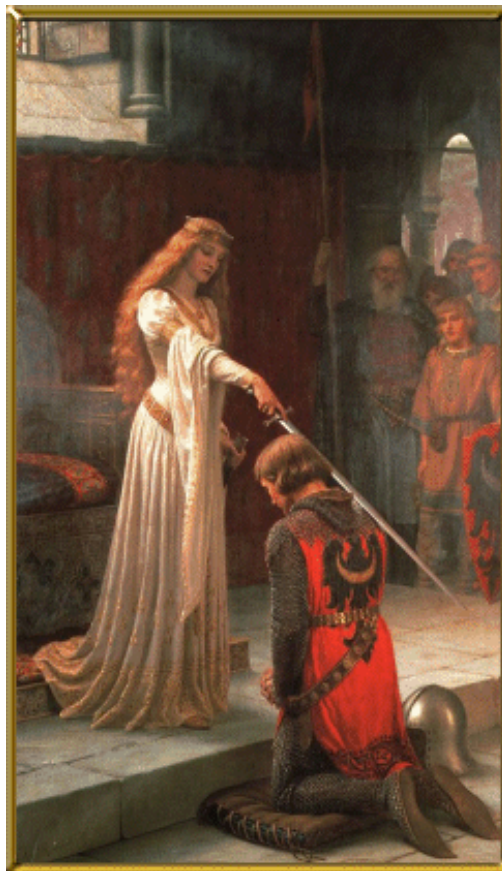
Monje-Guerrero, debemos entender varios conceptos, entre ellos que es la Caballería.

2.- ¿Qué es el Ideal de Caballería?

¿Cuál es la razón para que el rey Francisco I, exigiera de Bayardo que lo armara Caballero? ¿Por cuál motivo Isabel I de Inglaterra se hizo armar Caballera el día mismo de su coronación? ¿Cómo es que el Papa Inocencio III en una bula se jactaba no de ser Pontífice sino de ser Caballero Templario? ¿Por qué Philippe le Bel, rey de Francia, se quejaba en una carta a su pariente y protegido el Papa Clemente V, deplorando que ni él ni su sobrino habían sido recibidos como Caballeros Templarios? ¿Cuál es la misteriosa razón tras el dicho tradicional “Más vale ser Caballero que príncipe hijo de rey o rey mismo”? Todas estas preguntas tienen una sola y contundente respuesta: La Caballería Tradicional supone una Iniciación, entendiendo por esto la transmisión de una influencia espiritual que permitirá a quién es digno y calificado para recibirla, la realización de grandes hechos en lo externo y en lo interior, pero que nada cambiará en quien es indigno de ser Caballero. Por ello será conveniente y deseable referirse a la Caballería Espiritual o, mejor aún, Iniciática para distinguirla del que solo practica la guerra y el combate o bien con quienes usurpan el título de Caballero sin derecho a ello.

Es necesario comprender dos puntos fundamentales. El primero es el abismo de diferencia que existe entre el esoterismo

Iniciático y el simple exoterismo religioso pues hasta un Papa se ufanaba no de ser Pontífice sino de pertenecer al Temple como Caballero. El segundo punto es la tremenda importancia de lo que impulsaba a muchos poderosos y espíritus ilustres a pertenecer a la Caballería. Recordemos a Dante Alighieri, Bocaccio y los “Fideli d’Amore”. El mundo de hoy ha olvidado todo, al respecto del sentido y misión Iniciático de la Caballería y prueba de ello es que aquí y allí, surgen nuevas órdenes que pretenden ser honoríficas y no pasan de carnavalescas, dado que no poseen ni raíces en el pasado, ni filiación Iniciática alguna. En algunos casos pretenden reducir lo Iniciático a lo meramente religioso y exotérico. Desde luego esto es una prueba de la formidable ignorancia respecto de la Tradición Iniciática que vive ese tipo de personas.

El ideal de Caballería, ha unido en un mismo designio a Oriente y a Occidente. Kshata significa dolor y Ksatriya o guerrero es aquel que salva a los hombres del dolor. Una oportunidad como ésta, de emprender una guerra a favor de la verdad y en contra de las fuerzas de la ignorancia, se ofrece muy rara vez a un hombre (Bhagavad Gita).

Prestigiosa figura es la del Caballero, situada en la cima de la jerarquía de los tipos humanos. La leyenda, la poesía, la novela y la historia se han unido para construirle un pedestal desde el que surge iluminada de una gloria misteriosa. Los Caballeros, según el concepto popular, son los hombres que representan el heroísmo al servicio de la justicia.

Cabe señalar, y en reconocimiento a nuestras hermanas del Priorato, que existieron órdenes de caballería femenina, (hoy Damas) como por ejemplo la de las “Caballeras del Hacha” que, en Tortosa, llevaban un hacha roja sobre el pecho y en el año 1149 impidieron que los moros asaltasen su ciudad. Más tarde, la reina Ana de Bretaña creó la orden de “Las Caballeras de la Cordelière”, quienes rodeaban sus armas con un cordón de siete nudos entrelazados con lazos de amor.

Estamos acostumbrados a considerar al Caballero como a un personaje propio de la Edad Media. Ampliemos nuestros horizontes, él ha existido en cualquier tiempo, en todas las naciones. El Caballero de la Galia, educado en el santuario druídico; el Kchatrya de la India, instruido por un Gurú Bramánico; el Aquiles Homérico, iniciado por el centauro Quirón; o Rostem del Shah-Naméh. El mundo siempre lo ha visto en todas partes bajo distintas armaduras. Hoy no es la excepción.

Para finalizar este acápite, debemos recordar mis Hermanos, que la Caballería espiritual, iniciática o el Ideal de Caballería, lleva al Caballero o al aspirante a Caballero, a vivir una vida de contemplación, meditación y por sobre todo auto superación. Donde el profano encuentra angustia y problemas, el Caballero encuentra oportunidades de crecimiento y

cuando el profano descansa el Caballero se encuentra atento, a fin de no descuidar su mayor tesoro, su grial, su doncella, o sea la sublimación de su ser integral, con el cual se debe y recalco que es su deber, defender a débiles e indefensos, los cuales no necesariamente deben ser débiles ni indefensos materiales sino que pueden ser débiles espirituales, cumpliendo la promesa de nuestra Orden de ayudar a la superación espiritual de la humanidad toda.

3.- La Espada y su simbolismo.-

“Una vez reunidos el animal y el hombre más nobles, convino que se escogiesen y tomasen de entre todas las armas aquellas que son más nobles y más convenientes para combatir y defenderse de las heridas y de la muerte; y aquellas armas se dieron y se hicieron propias del Caballero”.

La espada es el símbolo por excelencia de la Caballería, tanto de la Oriental como la Occidental, es la más honrosa de las armas. El puñal, el arco o la ballesta fueron siempre consideradas armas de cobardes o innobles. Disparaban a distancia, pueden herir por la espalda, aprovechan las desventajas ajenas. La espada, especialmente en la esgrima, iguala a los duelistas poniéndolos en un mismo plano de

LOS CABALLEROS DE ORIENTE.

Si bien es cierto, la imagen del Caballero la podemos encontrar en las mas variadas culturas y a lo largo de la historia de la humanidad, cabe destacar que todos cumplen con los requisitos de excelentes guerreros, espirituales y artistas o intelectuales. En el caso del Samurai del Japón, este se guiaba por el código del Bushido, el cual guarda increíbles similitudes con el Ideal de Caballería Cristiana, tomando como eje principal la vida de servicio al prójimo y la búsqueda de la paz interior, a través de la meditación y el arte. Por otro lado, el guerrero que cumple el símil del caballero, siempre se destaca por su especialización, por ende eran tropas de elite, tales como los Jenízaros Turcos, Kshatriya Hindu, Equites Romanos, etc. han sido guerreros fuera de lo común, manteniendo una educación, fuera de lo común.

oportunidades, hiere siempre de frente, en combate leal.

Raimundo Llul, en el libro de la Orden de la Caballería, decía que “Al Caballero se le da espada, que está formada a semejanza de una cruz, para significar que, así como nuestro Señor Jesucristo venció la muerte en que habíamos incurrido por el pecado de nuestro padre Adán, así el caballero con la espada debe vencer y destruir a los enemigos de la cruz”.

Existe una relación intrínseca entre el Caballero y su arma, que hacían sus promesas sobre estas. Por ser un objeto casi mágico, la espada ha merecido a menudo un nombre propio: Excalibur la del rey Ártus (Arturo), Durendal la de Rolando, Gioiosa o Jeyeuse la de Carlomagno, Tizona y Colada las del Cid.

El Infante don Juan Manuel en el Libro de los Estados dice que “La espada significa tres cosas; la primera fortaleza, porque es de hierro; la segunda, justicia, porque corta a ambas partes; la tercera la Cruz”.

El nombre de armas blancas proviene de aquellas que no tienen grabada ninguna insignia, honor que se ganaba luego del espaldarazo y ritual caballeresco. Hoy se han extendido a toda arma cortante.

Para resumir, la espada es parte del Caballero, es un miembro más de su cuerpo, una extensión de

su voluntad. El Templario se arrodillará frente a ella, tomándola en forma de cruz, representando así la unión entre el Cielo y la Tierra, a la que está llamado. Se trata de ese combate que se presenta a todo Templario, en los dos planos. La espada es un símbolo de inagotable reflexión y aprendizaje.

Ahora hablaremos del símbolo del monje-guerrero, ser monjes y soldados era una paradoja sin precedentes en el medioevo. En Europa, los orantes nunca habían tomado las armas, y menos aun jurando a la vez los votos de pobreza, obediencia y celibato. Jamás se rendían si no eran superados en número por más de tres a uno.

Conseguir la unión armónica de la vida religiosa y la vida guerrera no era tarea fácil y, por este motivo, la Regla suprimía lo superfluo de cada una de ellas. Así, mediante directrices «anti ascéticas» se intentaba eliminar de la conducta de los templarios aquellos elementos de la vida religiosa que, llevados al extremo, podían afectar a su actividad como guerreros. Por ejemplo, se prohibía a los hermanos que comieran de un mismo plato a fin de evitar la tendencia a ayunos exagerados que los debilitarían en la batalla. Con el mismo objetivo, también se dispensaba de los rezos matinales o de asistir de pie al oficio divino si el caballero estaba fatigado. Además, impidiendo de esta forma las actitudes extremas de ascetismo, se conjuraban posibles desvíos heréticos. Por otra parte, por medio de normas «anti heroicas», se reducía a su mínima expresión el afán de exhibición que caracterizaba a la caballería profana: se prohibía la exhibición de la fuerza física y se desaconsejaba la participación en justas y torneos para realizar proezas individuales. Los templarios tenían también prohibida una de las principales ocupaciones de los guerreros: la caza. La única excepción era la caza del león, a causa del peligro que este animal suponía en los caminos de Oriente y

porque simbolizaba el mal, es decir, los enemigos de la Cristiandad.

En el contexto de las nuevas ideas sobre la sacralización de la guerra, la institución de los templarios suponía un cambio en la sociedad y en la espiritualidad de la Edad Media. Hasta entonces, los fieles que deseaban consagrarse a Dios, los clerici, debían abandonar el mundo, y el claustro o el sacerdocio constituían las vías de la religiosidad suprema. Con la aparición de la Orden del Temple se abría una tercera vía para alcanzar la santidad: ser religiosos y al mismo tiempo pertenecer a la clase de los guerreros, alcanzar la Jerusalén celeste y la Jerusalén terrestre. Esta nueva vía entrañaba una alteración en la división tradicional de la sociedad medieval en tres estamentos absolutamente separados entre sí: oradores (religiosos), bellatores (guerreros) y laboratores (los que trabajan). Los templarios, en efecto, fueron a la vez oradores y laboratores. Por esta razón, su regla resultaba, en palabras de la historiadora Simonetta Cerrini, «anti ascética para los frailes y anti heroica para los caballeros».

Historiadores como León Gautier, incurre en error al considerar a la Caballería como el octavo sacramento de la Iglesia medieval. En realidad una Iniciación está siempre muy por arriba de cualquier sacramento habido y por haber, dado que lo sacramental es cosa propia de lo meramente religioso, perteneciendo así a un orden inferior de cosas. Si bien la Iglesia luchó por desempeñar el papel de otorgadora de la Orden de Caballería, casi siempre era un Caballero laico quien la otorgaba a un aspirante y esto era naturalmente lo correcto para mantener el linaje o filiación Iniciático.

Un Caballero podía armar a un aspirante en cualquier lugar y momento y de ninguna manera se requería iglesia o fraile para la ordenación o recepción de armas del nuevo Caballero. Otra idea errónea es pensar que bastaría el valor y destreza en combate para ser un perfecto Caballero. No es así, ya que los compromisos éticos del Caballero eran mucho más severos y exigentes. Ello surge del ritual mismo de la Iniciación del cual Ramón Llull, nos ha legado admirable descripción en su “Libro de la Orden de Caballería”. Allí todo es símbolo. El baño previo del nuevo Caballero es símbolo de purificación. El cinturón blanco que se le ciñe representa la castidad. La espada que empuñara es bendecida generalmente antes con palabras que recuerdan al ordenado su deber de proteger a la justicia y a los débiles, a las viudas y a los huérfanos. Se le fijan las espuelas, símbolo tradicional del dominio que debe ejercer sobre la bestia o sea su propia naturaleza inferior. Por último recibe la acolada o suave bofetón símbolo de sufrimiento y pruebas y el ósculo fraternal que lo liga a la Orden para siempre. Previamente ha recibido el espaldarazo, toque con la espada en los hombros y la coronilla y que constituye el momento culminante de su ordenación, la que constituye en sí la Iniciación caballeresca llamada a menudo “recepción de armas”. Siguiendo a René Guénon, veamos las diferencias entre las Iniciaciones caballerescas, sacerdotal y real. En primer lugar ya hemos aclarado que la verdadera ordenación como Caballero ni era Sacramento ni bendición sacerdotal. Era y es, insisto, una Iniciación y el único facultado para transmitirla era un Caballero ya Iniciado antes, continuando así el linaje como ya se ha subrayado. Que esto fuera a veces practicado por un sacerdote era en sí incorrecto y hacia que

dicha Iniciación se redujera en tales casos a algo puramente simbólico.

San Bernardo de Clairvaux fue en su momento la figura cumbre de la cristiandad y había recibido de los sacerdotes Druidas en su juventud una Iniciación sacerdotal que transmitió a los nueve Caballeros, que con Hugues de Payns a la cabeza fundaron la Orden de los Pobres Caballeros del Cristo, luego Orden del Temple. Es importante subrayar esto, por cuanto esos Caballeros ya lo eran cuando San Bernardo los Inició. Sin embargo San Bernardo no poseía al parecer Iniciación caballeresca alguna. Esto explica su conducta cuando se trató de hacer Caballero a Enrique, hijo del conde de Champagne. San Bernardo le escribe entonces a Manuel Comneno, Emperador griego, que sí era Caballero, diciéndole que le enviará a Enrique para que lo ordene como tal. Si todo se hubiera reducido a una simple bendición sacerdotal o bien si hubiera correspondido a una Iniciación sacerdotal San Bernardo mismo hubiera podido sobradamente otorgarla.

Al hablar de Iniciación sacerdotal no me refiero al sacerdocio de ningún credo exotérico. Más propio sería hablar en términos hinduistas trazando un paralelo con el Brahmanes y el Kshatriyas, donde si se presenta algo que tiene carácter Iniciático y un paralelo evidente con lo que aquí nos ocupa. Hay una diferencia esencial entre ambas castas, la de los brahmanes y la de los Kshatriyas. El brahmán pertenece a la casta más alta cuya función y misión es puramente espiritual. El combate cae fuera de sus deberes. El Kshatriya es el guerrero por excelencia. Kshata significa dolor y Kshatriya es quien libra combate para liberar a los seres del dolor. Vemos pues que la Iniciación Caballeresca viene de antiguo y de lejos.

La Iniciación caballeresca está íntimamente emparentada a la Iniciación real pues ambas

están estrechamente ligadas al poder temporal. En esto Guénon señala con justicia que al estar este poder temporal sometido a todas las contingencias de lo transitorio, requiere que lo sacralice un principio de orden superior. De esto proviene el “derecho divino” tradicionalmente asignado a los reyes. Sin embargo todo indica que ese principio de orden superior debe actuar en fase y concordancia con el objetivo perseguido. Así la Iniciación real se compone de la sacerdotal y de la caballeresca y solo puede transmitirlas quién las posea. Maurice Keen en su obra ya citada dice: “La ceremonia de hacer un Caballero parece, por lo tanto, tener una relación muy próxima con el rito de la coronación”. Sería un error suponer que este rito de coronación constituyó siempre una Iniciación efectiva dado que, en la enorme mayoría de los casos, se redujo a algo de naturaleza meramente simbólica y religiosa, una mera “exteriorización” de la Iniciación reservada a los reyes, como bien apunta Guénon.

En el mundo moderno con la mentalidad utilitaria y materialista no se comprende que un Caballero se arriesgara a ser herido o muerto por causa que no sea la suya o simplemente para demostrar su valor y mucho menos como puede ser el paladín de una dama y jugarse la vida por ella, sin aspirar en lo más mínimo a sus favores carnales y, más aún, cuando esta dama era generalmente la esposa de otro. El egoísmo

y degradación del ser humano de hoy constituyen ciertamente un velo muy espeso que le impide toda comprensión en el orden metafísico, el que pasa así completamente desapercibido e ignorado ya que la caballería ha de permanecer en nuestras mentes y en nuestros sueños de una vida superior”

4.- Conclusión.-

Para finalizar este Diseño de Campaña, deseo recalcar mis Hermanos, y me permito salir unos instantes del grado del Capítulo, indicar que la Espada como símbolo del monje-guerrero, nos recuerda las lecciones aprendidas sobre la dualidad, y como hemos de comprender el complicado tramado de la creación, en lo cual todo está unido y dirigido al uno. El Monje-Guerrero, nos habla de la conciliación de los opuestos, y cómo es posible que a través de la conciencia energética del Temple, logremos ser uno con el padre, uno con nuestros Hermanos y uno con el universo. Asimismo, podemos apreciar que el Templario se representa asimismo en la espada, ya que cual maestro forjador, debe sublimar su esencia “templar” su alma, como el metal de la espada, perfeccionarse, ya que si no esta equilibrado o templado, carecerá de la resistencia necesaria y sucumbirá ante el más mínimo golpe de la batalla, quebrándose en pedazos y siendo mas que una ayuda, una carga para el resto de sus compañeros de armas. Reflexionemos sobre estos fundamentales asuntos, y cumplamos con el compromiso al cual libremente hemos aceptado, trabajando día a día por pulir nuestro espíritu tal cual Caballero pule su espada, para que al momento del combate se encuentre limpia de impurezas que le resten precisión o rapidez para acudir en la defensa de los más necesitados.... A la marca Caballeros!!!

“Una vez reunidos el animal y el hombre más nobles, convino que se escogiesen y tomasen de entre todas las armas aquellas que son más nobles y más convenientes para combatir y defenderse de las heridas y de la muerte; y aquellas armas se dieron y se hicieron propias del Caballero”

El Hain Selk'nam, un Ritual Iniciático Ancestral.

Fr+ Walter Gallegos Cortés.

1.- Introducción.-

Mis Hermanos en Cristo, me dirijo a ustedes en esta ocasión para compartir con vosotros un tema muy interesante, con el cual nos daremos cuenta, una vez más, de las similitudes existentes en el ámbito ancestral de las diversas culturas que se encuentran en el orbe, pero por otra parte, aunque conocido sea el tema de los rituales iniciáticos, el abordarlo desde el punto de vista de un pueblo originario de Sudamérica no es común. Siempre se ha tocado el tema de las iniciaciones desde un punto de vista de las grandes civilizaciones, me refiero a Egipto, Grecia, Babilonia, Sumeria, China, etc., pero es poco conocido el abordarlo de esta manera, así y conforme vayamos avanzando en este trabajo, descubriremos las inmensas similitudes de los grandes ritos iniciáticos con el ancestral rito del Hain del pueblo Selk'nam.

2.- ¿Quiénes eran los Selk'nam?

Los Selk'nam u onas, fueron un pueblo ubicado en el norte y centro de la isla Grande de Tierra del Fuego, en el extremo austral del continente americano en Argentina y Chile. Originalmente eran nómadas terrestres, cazadores y recolectores. Posiblemente hoy esta etnia solo esté representada por descendientes mestizos, quienes luego de un proceso de transculturación que operó por más de un siglo, se encuentran aculturizados por completo.

Según sus propias tradiciones, las evidencias lingüística y geológica, los primeros selk'nam fueron Tehuelches de la Patagonia meridional que se habrían instalado en la isla Grande de Tierra del Fuego.

Selk'nam compartían la isla con dos pueblos canoeros (nómadas marinos): los kawésqar y los yaganes, de contextura física, lengua y costumbres muy diferentes. Los Selk'nam habitaban principalmente el norte y centro de la isla en la época en que tuvieron contacto con los europeos. Aunque fueron vistos en 1520 por los españoles de Hernando de Magallanes cuando descubrió el estrecho que lleva su nombre y vio las fogatas de los indígenas que motivaron el nombre del territorio, su primer contacto personal registrado con los europeos fue el protagonizado por Pedro Sarmiento de Gamboa en 1580.

Posteriormente, los contactos continuaron en forma esporádica hasta inicios de la década de 1880 con la llegada de buscadores de oro como Julius Popper, grandes estancieros y sacerdotes Salesianos, con concesiones de tierras otorgadas por Argentina y Chile. Para entonces se ha calculado que existía una población de entre 4000 y 5000 Selk'nam. La expansión ovina significó el inicio de la resistencia Selk'nam a la colonización, destruyendo cercados y robando o matando ovejas. Las grandes estancias contrataron a "cazadores de indios", en su mayoría británicos, para asesinar o capturar a las familias indígenas. Por un acuerdo con los Salesianos, iniciaron a mediados de la década de 1890 una política de deportación a las misiones, donde las enfermedades exógenas y especialmente la tuberculosis acabaron con la mayoría de los internados.

En 1883 comenzó la explotación ganadera con la concesión por parte del gobierno chileno de las primeras estancias a particulares y en 1887 llegaron los mineros en busca de oro al sector norte de la isla. En 1888 se estableció una misión salesiana en isla Dawson con el propósito de evangelizar y civilizar a los indígenas. En 1891 la población había disminuido a no más de 2000 personas. En 1893 se estableció la Misión Salesiana (Río Grande) La Candelaria, en lo que sería a partir de 1921 la ciudad de Río Grande (Tierra del Fuego), también con afán civilizatorio y evangelizador de la población indígena. En 1895 los estancieros llegaron a un acuerdo con la misión salesiana de isla Dawson, le pagarían una libra esterlina por cada indígena recluido en la misión. Con los años más de 800 llegaron a isla Dawson muriendo la mayoría por el cambio de estilo de vida al sedentarismo ocioso y las enfermedades. En 1974 murió la última representante pura de esta etnia, Ángela Loij. Descendientes mestizos de los Selk'nam viven en la parte argentina de la isla Grande de Tierra del Fuego formando la comunidad Rafaela Ishton.

La base de la organización de los Selk'nam era la familia, padre, madre, hijos, pero a esta se incorporaban los parientes que ocupaban el mismo territorio, llamado Haruwen. Había

EL PERRO FUEGUINO

Antonio Coiazzi en su trabajo "Los Indios del Archipiélago Fueguino", relata: "El perro, llamado por ellos tisne, forma parte de su familia. Tienen muchos perros y les guardan un afecto grandísimo. Nuestros misioneros vieron a menudo a mujeres indígenas dando de mamar a perritos cuya madre había muerto; más aún, vieron a indios hacerse tajos en las piernas por la muerte de un perro, como por la muerte de uno de sus deudos. Por lo demás, razones tienen para quererlos, pues les sirven de guardianes del toldo, y para varias clases de caza y además, durante la noche, hacen el oficio de abrigo, poniéndoselos sobre el cuerpo mientras duermen."

muchos territorios perfectamente delimitados. Formaban "clanes" patrilineales de 40 a 120 miembros con jurisdicción sobre un territorio de caza. Los hombres tomaban esposas de otros clanes. Dada las características insulares del territorio fueguino, el espacio fue organizado en función a su división, por medio de los Haruwen (nuestra tierra, nuestra patria), que constituyeron la base de la organización social de los Selk'nam. Cada Haruwen era un espacio físico específico, dentro del cual obtenían los recursos por medio de la caza y la recolección, lo que necesariamente obligaba a mantener una búsqueda constante de alimentos que contribuía a la vida nómada de los Selk'nam. Cada espacio era respetado por las familias y compartidos excepcionalmente por circunstancias especiales, como, por ejemplo, las celebraciones del Hain, escasez de alimentos, matrimonios, etc.

Cada miembro tenía sus obligaciones bien especificadas: el hombre cazaba y confeccionaba las armas, la mujer, labores domésticas, cuidado de los niños, transportaba e instalaba la vivienda. Esta cultura, poseía un amplio mundo espiritual manifestado en ceremonias como el Hain, ritual de iniciación en el que se revelaba a los adolescentes ciertos secretos tendientes a preservar su orden social: el patriarcado. Si en sus viajes encontraban una ballena varada o estaban en peligro, empleaban señales de humo para comunicarse entre los grupos. Se alimentaban de aves, guanacos, y tucutucus, lo que los habitantes de Haruwen costeros complementaban con la recolección de productos marinos, como mariscos que encontraban en la playa o alguna ballena varada; y de frutos

silvestres como los del calafate y la chaura. La búsqueda de alimento signaba la vida cotidiana. Conseguir comida era tarea de los varones cuya excelencia en el uso del arco y la flecha se hizo proverbial (nada más difícil que cazar un guanaco). Como ellos debían andar siempre al acecho, las mujeres cuidaban la casa, consumían mariscos si el hambre obligaba a hacerlo y, durante los traslados, cargaban las tiendas en bolsas de cuero y cestos de juncos, junto con los utensilios y los hijos que aún no caminaban.

3.- Creencias de los Selk'nam.-

Los Selk'nam practicaban el chamanismo, y entre sus ceremonias más importantes se encuentra la del Hain, más conocido como rito klóketen de iniciación, cuyo objetivo era iniciar a hombres y mujeres jóvenes, reunir a personas que pocas veces se veían y realizar rituales considerados indispensables para la perpetuación de la sociedad.

La mitología Selk'nam explicaba distintas circunstancias naturales y sucesos históricos, los que estaban cruzados por los recuerdos e interpretaciones basadas en su propio imaginario. Así, la oposición entre la gente del

norte y del sur, la distribución territorial con el surgimiento de los linajes, del mismo modo como la existencia y participación del Sol, la Luna y los fenómenos atmosféricos, el origen y comportamiento de los animales en el orden natural, entre varios otros aspectos, podían ser comprendidos a través de sus mitos.

Gran importancia en el pueblo Selk'nam tenía el Chaman, quien

ejercía su poder, el wáiuwin, en actividades como la guerra y la caza, extendiéndose este al manejo de las condiciones climáticas. Para convertirse en chamán había que durante años ser un aprendiz bajo la tutela de uno o varios chamanes mayores; hasta que en cierto momento, aquel soñaba que un chamán le otorgaba su wáiuwin. El donador generalmente era un pariente recién fallecido. Las "madres"-am- y "padres" -ain- lailuka eran quienes conservaban la tradición mitológica y poseían mayores conocimientos dentro de la sociedad, si bien no tenían poderes sobrenaturales ni entonaban cantos, como los chamanes.

La Cosmovisión de los Selk'nam, se plasma en el poder de las cordilleras invisibles del infinito, poder que permite la creación de la tierra y el firmamento. El cosmos lo dividen en cuatro puntos cardinales que representan los cuatro cielos del infinito. Reconocían a un Ser supremo, denominado Tamáukel, espíritu primigenio anterior a la creación y a los hombres, omnipresente, incorpóreo y lejano. Creó la tierra sin forma y el cielo sin estrellas, y entregó las leyes del comportamiento a través del espíritu Kenos, quien es su subordinado.

Kenos recibió la orden de Tamáukel de organizar la vida y poner al mundo visible en actividad, de disponer su funcionamiento armónico y de entregar a los hombres, los preceptos morales según los cuales debían comportarse entre sí y en relación con la naturaleza. Kenos había consumado su trascendental obra con la creación de los Howenh, quienes eran los antepasados míticos de los Selk'nam, cuya historia se narra en el Hain, pero adelantaremos que posterior a

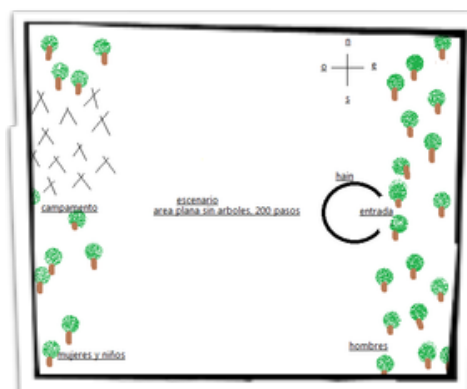
los hechos del Hain, pasaron a formar las potencias de la naturaleza, tales como el sol, la luna, los astros, cordilleras, mares, animales, etc.

Los Selk'nam, como hemos mencionado, repartían el firmamento en cuatro cielos, siendo el principal el cielo Este, denominado Cordillera Resbalosa, donde residía Tamáukel y era la sede del poder espiritual de los chamanes; En la cordillera del Norte habitaban la lluvia, el mar, correspondía a este punto el color negro, el verano y la primavera; a su vez, el cielo del Oeste, pertenecía a los grandes chamanes Sol y Viento, reinaba el color rojo y la primavera era su estación, Finalmente al Sur, residía Lechuza, su hermano Nieve, Arco iris y la antigua soberana Luna, correspondía al color blanco y al invierno como estación.

4.- Descripción del Rito del Hain.-

La ceremonia o rito del Hain se llevaba a cabo con el motivo de instruir a los jóvenes varones que se encontraban al final de la adolescencia sobre "las verdades de la vida"; después de un determinado periodo de prueba eran admitidos en el círculo de los hombres.

La parte fundamental del Hain se realizaba en una choza grande ubicada generalmente a medio kilómetro del campamento, por lo general cerca de un grupo de árboles hacia donde estaba la entrada y detrás un gran espacio que lo separaba del campamento. Este siempre estaba al este dándole la espalda al poblado para evitar que las mujeres curiosas espieran su interior, ya que la puerta siempre estaba abierta. Otra de las razones era para protegerse

contra las fuertes corrientes del viento que habitualmente, en la zona, sopla desde el oeste. Siguiendo a Anne Chapman, el propósito del Hain era triple: 1) Los jóvenes varones eran separados del cuidado materno. Se les iniciaba ritualmente a la adultez y sometidos a un proceso de adiestramiento que se prolongaba durante todo el transcurso del Hain, se les enseñaba las tradiciones religiosas y míticas, el comportamiento ético correcto, y las técnicas de caza. Durante su iniciación se los llamaba "klóketen". 2) La instrucción femenina consistía en afirmar la dominación social masculina, los "espíritus" las amenazaban y les infligían castigos. 3) Constituía el principal medio de intercambio social. Aunque el papel de las mujeres era diametralmente opuesto al de los varones, había momentos en que ellas lo disfrutaban.

El mito del origen del Hain señala que hace mucho tiempo, antes de que la humanidad actual existiera, había hombres y mujeres que luego de los sucesos del mito cambiaron de forma y se convirtieron en astros, fuerzas naturales o animales. En aquella sociedad las mujeres gobernaban a los hombres porque ellas tenían grandes poderes y decían ser aliadas de Xalpen, una ballena de gran voracidad y apetito sexual que ordenaba que los hombres le suministraran carne o serían devorados. Las mujeres eran portavoces de Xalpen y de otros espíritus que surgían de la tierra o bajaban del cielo durante el rito del Hain, que ellas realizaban en una choza de troncos para iniciar a sus hijas en los secretos de la magia, mientras los hombres no podían ni acercarse a este lugar.

Ellos vivían en un clima de temor y sometimiento y debían trabajar de sol a sol, no solo para cazar y proveer lo necesario para la vida del grupo, sino que también debían ocuparse de los niños y desempeñar las tareas domésticas. Los hombres jamás se animarían a intentar una rebelión sabiendo que los poderes rectores del universo habían ordenado que las mujeres los dominaran para siempre.

Pero estos espíritus no existían, eran mujeres que se pintaban el cuerpo y se ponían máscaras para engañar a los hombres. Kréen era la mujer

más poderosa y dirigía el ritual, asignando los papeles de cada una de las demás mujeres debía representar. Una de las cosas que más aterrorizaba a los hombres era Xalpen, que rara vez les era mostrada, pero se les hacía creer que los devoraría si no le llevaban abundante carne para saciar su apetito. Las mujeres hacían ruidos y movían objetos dentro de la choza para simular que ellas mismas corrían peligro si Xalpen no era saciada, entre

tanto cocinaban la carne para festejar su dominio y la estupidez de los hombres.

Así había ocurrido desde tiempos remotos, hasta que un día el engaño fue descubierto. Según una versión de la historia, tres hombres divisaron a una mujer disfrazándose y según otra, Kré (Sol), esposo de Kréen (Luna), oyó voces cerca del sitio del Hain y se acercó cautelosamente a escuchar. Las muchachas estaban ensayando los papeles de espíritus que representarían, riéndose y comentando lo

cómico que sería burlar a los hombres haciéndoles creer con disfraces ellas mismas eran espíritus. Sol estaba estupefacto por lo que había visto y oído. Cuando comprendió que toda su vida había sido engañado, fue al campamento y reveló la verdad a los demás hombres. Tramaron un plan para vengarse de las mujeres e irrumpieron en el Hain a pesar de las protestas de las mujeres. Una vez adentro comenzaron a golpearlas con sus garrotes y atravesarlas con sus flechas, hasta que las mataron a todas, excepto Kréen, la esposa de Sol. Sol empezó a golpear a Luna, empuñó un leño largo agarrado del fuego humeante y la golpeó tres veces en la cara (según otra versión, Viento también la golpeó). En ese momento los cielos temblaron con tal violencia que él se detuvo. Con la cara desfigurada por las quemaduras y los golpes, Luna huyó al firmamento perseguida por Sol. El la perseguirá por siempre sin alcanzarla jamás. Y Luna desde el lejano cielo mirará

a la tierra -su cara tiznada y surcada por las cicatrices de las heridas que sufrió durante la gran rebelión- y jamás perdonará a los hombres, y por toda la eternidad se esforzará por vengarse de ellos.

Las únicas mujeres supervivientes eran las niñas que todavía no habían sido iniciadas en el secreto. Los hombres se marcharon y guardaron luto por sus madres, esposas e hijas, pero decidieron adoptar el Hain para sí mismos y engañar y dominar a las mujeres del mismo modo que antes habían sido engañados y dominados ellos. A toda mujer se le prohibió

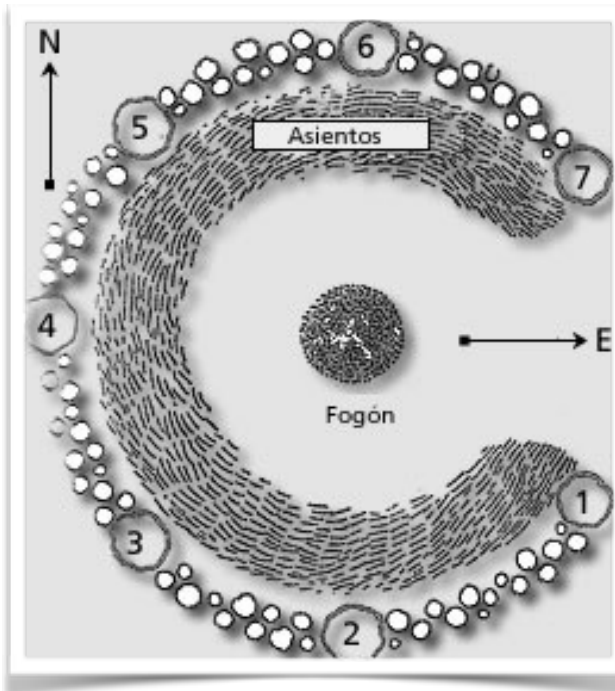
acercarse al Hain bajo pena de muerte, la misma que sufriría cualquier hombre que divulgara el secreto. Los espíritus que personificaban eran los mismos que antes habían usado las mujeres, pero ahora fueron presentados como seres que apoyaban la supremacía masculina, solo Xalpen siguió siendo presentada del mismo modo que antes.

Con posterioridad a la aniquilación de las mujeres, los hombres más capaces e influyentes, luego de recorrer los límites este, norte, oeste y

sur, se reunieron al este de la isla en un lugar llamado Maustas para construir una choza, cada uno con un gran tronco de árbol crecido en el lugar de residencia. Otra versión, indica que en Maustas la choza se habría construido de roca, con siete postes de piedras arrastrados desde sus comarcas natales. (¿serán esos siete espíritus y esos siete columnas una representación de los 7 planetas de la antigüedad

o de los siete espíritus representados en el cristianismo por los siete ángeles planetarios?)

Estos hombres eran howenh, antepasados del hombre actual. Fueron llegando de todo el territorio Selk'nam personajes como Ketaixten (la ballena macho), Tase (el cachalote macho), Ksamenk (el delfín grande), Koojni (el león marino), Kepeyik (el macho grande del lobo de dos pelos), Kojniken (la bandurria macho) y Kran (el hombre sol) entre otros, los cuales deliberaron mucho tiempo sobre la manera de organizarlo, celebrando por primera vez el Hain

en Maustas con la misma forma y personajes del rito original realizado por las mujeres.

Hombres fuertes y altos fueron los encargados de levantar los siete pilares principales. Primero comenzó Wacus, luego Pawus y después Senu. Cuando estos tres primeros pilares estuvieron bien asegurados, comenzó a levantar el suyo Sate, luego Talen, después Keyaisk y por último Yoisik. Así colocados los primeros siete, cada uno de estos hombres se ubicó bajo el poste que había levantado y como hombres altos y bellos asumieron el papel de los siete shoort principales.

Además de ellos actuaron también otros shoort subordinados, los cuales trajeron más postes para rellenar intersticios; cada uno trabajó en el hueco que correspondía a su terruño, espacio que posteriormente fue el asiento que le correspondió ocupar en la ceremonia. De esta forma los hombres se pusieron de acuerdo, estableciendo un orden que habría sido el que mantendrían hasta tiempos históricos.

Con el tiempo llegó un hombre que llevó la muerte y los demás se alejaron de él pues eran inmortales y no podían estar juntos. Así surgieron muchos de los astros, los fenómenos meteorológicos, los animales, los accidentes geográficos y el más poderoso de todos se convirtió en la palabra. En esa época aparecieron los primeros humanos actuales, que

adoptaron el patriarcado a semejanza de los hombres anteriores que se habían marchado.

Comienzo del Ritual: Alrededor de los dieciocho años los jóvenes varones tenían su iniciación, en ese proceso se los llamaba klóketen.

Para las mujeres no había ninguna iniciación, pero todo adolescente varón debía someterse al Hain. Si el iniciado no conseguía las metas perseguidas tras el primer Hain, debía hacerlo en las siguientes, hasta "graduarse"; después podría casarse.

La separación del joven respecto al mundo de las mujeres y niños era absoluta mientras durase el Hain. Cuando las madres volvieran a verlos ya no serían mas niños. Habría aprendido "el secreto" del cerrado mundo masculino, y estaría endurecido tras haber sufrido la humillación, el hambre y la fatiga.

Primer día de la Ceremonia del Hain: El ritual de iniciación: Se celebra generalmente en otoño, eligiendo un día con sol; la lluvia o la nieve haría que la pintura de los hombres se corriera y con ello se revelaría "el secreto".

Los últimos preparativos se realizan durante la mañana, las madres de los jóvenes que serán iniciados ("kai-klóketen") pasan las últimas horas en su compañía como si se despidieran para siempre. Los espíritus que aparecerán (los Shoort) se preparan ayudados por otros hombres que van dejando los campamentos reuniéndose en el Hain.

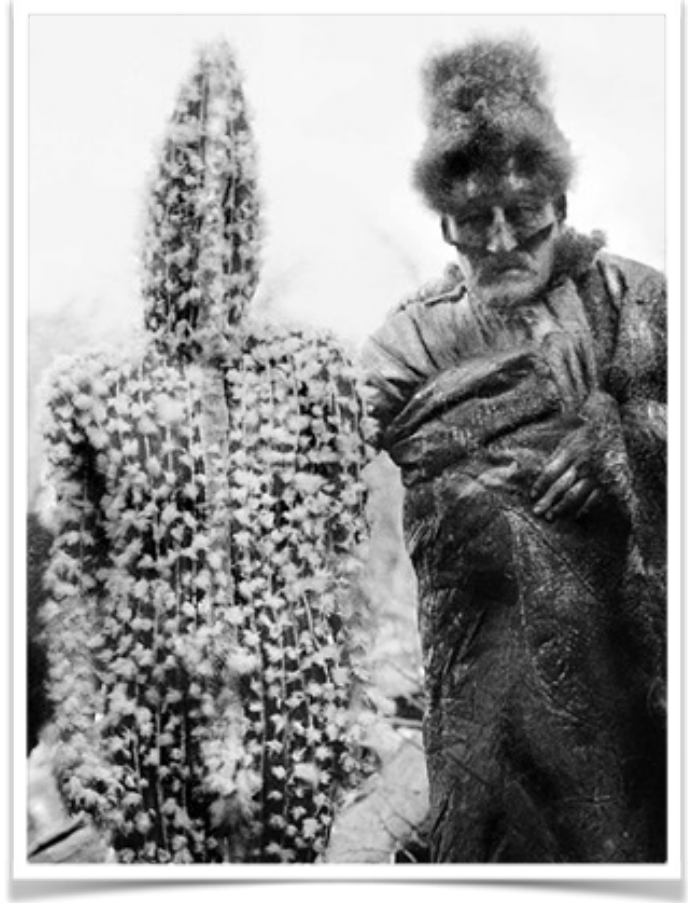
El consejero de la ceremonia, hombre mayor, a veces también chamán, comienza alrededor del mediodía un canto a viva voz que durará una media hora indicando el comienzo del rito.

Los aspirantes son pintados con arcilla roja, cuando falta poco tiempo para terminar el pintado aparecen dos Shoort para expresar su impaciencia por recibirlos.

Una vez pintados totalmente, se les cubren los hombros con piel de guanaco, y escoltado por un supervisor y su madre sollozante se dirigen a la choza ceremonial. A mitad del camino hacen un alto donde las mujeres se separan.

Uno de los klóketen es guiado a la choza ceremonial. Los hombres entre cantos forman una rueda contra la pared interior con la vista hacia el fuego. Cesados los cantos, el supervisor le quita la capa, el joven permanece de pie, desnudo e inmóvil. De pronto el consejero le grita : "¡Mirad arriba!", el supervisor le toma la cabeza y la sujeta en esa posición. En tanto salta un Shoort como si surgiera del fuego con los brazos arqueados hacia abajo y los puños cerrados.

Al klóketen le sueltan la cabeza, el espíritu esta delante de él, le agarra las rodillas y pugna por derribarlo. Luego de la pugna el iniciado es vencido. El Shoort nuevamente se aferra de sus rodillas, pero esta vez lo derriba, los hombres le ordenan a los gritos. "¡Pelea! ¡Agarra al Shoort!", cuando están exhaustos el consejero declarará el fin de la contienda. Cuando el klóketen comienza a recuperarse, recibe una orden del supervisor, señalándole la cabeza de Shoort le dice: "¡Toca a Shoort!, ¡¿Es de piedra o de carne?!". Shoort impasible está en cuclillas con las manos entre las piernas. El muchacho pasa sus dedos por su cabeza y cuello, hasta que alentado por el supervisor le agarra la cabeza, y le levanta la máscara. Entonces uno de los mayores le grita: "¿Quién es? ¿Podrá ser un hóowin (antepasado mítico)?" Cuando el klóketen reconozca al actor, todos los hombres

echarán a reír con ganas. El rito finalizará cuando el klóketen extenuado y exultante reciba el símbolo de hombría: una vincha triangular de piel de guanaco ("k'ochel"). Ahora sabe que Shoort no es más que un hombre, y tal vez ya sospeche lo mismo de los demás espíritus,

Desde el primer día y durante toda la ceremonia, le relatarán los mitos del Hain. Se le narrarán las historias que explican los orígenes del mundo y la sociedad, haciendo hincapié en la traición de las mujeres "hóowin" (míticas) y su maltrato a los primeros hombres. Se le advertirá que jamás deberá revelarles "el secreto" a las mujeres como tampoco mencionarles lo que sucede en el Hain, la pena es la pérdida de vida de él y la mujer a la que confió el secreto.

Algún tiempo después se le hará confesar si ha tenido relaciones sexuales (aunque, si ha sido así, no está obligado a dar el nombre de la muchacha). Se le enseñará a respetar a las

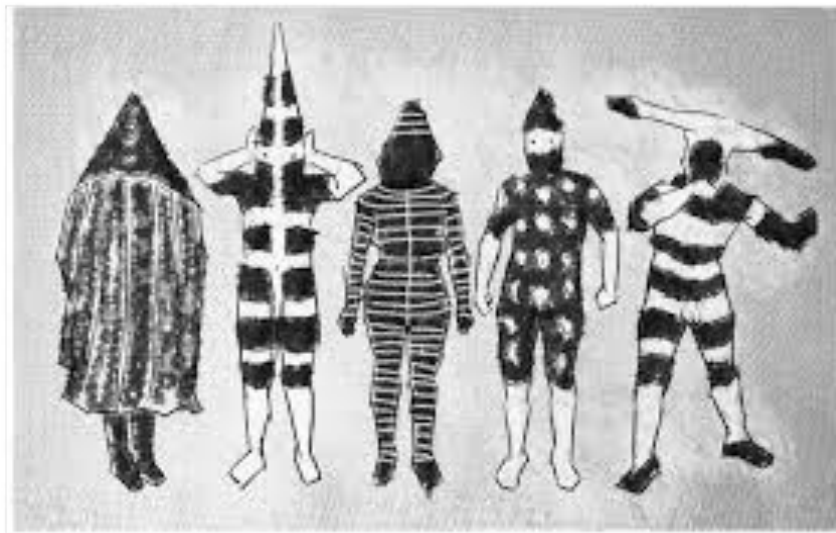
mujeres y a las personas mayores, a compartir la presa que haya logrado cazar y a quedarse siempre con la peor parte; a ser generoso y responsable, a atender a su familia.

Aunque no se lo volverá a atormentar o torturar, estará sujeto a severas disciplinas a lo largo de toda la ceremonia. No debe hablar nunca en el Hain, a menos que sea para responder una pregunta. Sólo puede reírse cuando desenmascara al Shoort. El supervisor le impedirá relajarse, debe estar atento a todo lo que sucede en la choza ceremonial. Mientras esté sentado debe mantener las piernas estiradas hacia adelante, con la vista clavada en el fuego, sin mirar a otro lado. Para rascarse debe utilizar un palito del que lo han provisto y no las uñas. Se alimenta con frugalidad, duerme poco, a veces lo despierta antes del alba para salir de cacería, la cual puede durar

de tres a cuatro días. Tiene que pintarse todos los días. Se espera de él que mantenga siempre una conducta circunspecta y alerta.

Desarrollo del Hain: Luego del ritual de iniciación del primer día, la ceremonia continuará con diversas escenas, Shoort visitará todos los días el campamento; los demás espíritus harán presentaciones especiales que se repetirán o no con diferentes frecuencias. Habrá ritos especiales como la Danza del Kewánix y el Chowh-toxen (para conjurar el mal tiempo).

A los klóketen se los tiene ocupados todo el tiempo, las mujeres lo saben, pero piensan que obedecen las órdenes despóticas de Xalpen, y que ésta en cualquier momento puede matarlos en un estallido de furia. Imaginan a los muchachos trabajando sin desmayo para salvar sus vidas. Cuando creen que Xalpen ya ha surgido del inframundo al Hain, las mujeres le dedican cantos para aparciguarla y consolar a sus hijos. La avidez sexual de Xalpen y sus frecuentes encuentros amorosos con los klóketen, harán que quede embarazada. Cuando está a punto de alumbrar, se vuelve aún más iracunda por los dolores del parto. Es un momento culminante en la ceremonia.

Primero, Xalpen da muerte a todos los klóketen, y después a casi todos los hombres, destripándolos uno por uno con la larga y filosa uña de su dedo índice. El Hain se estremece como si temblara la tierra.

Los alaridos horripilantes de Xalpen resuenan entre las chispas y las llamas que salen por el techo. En medio del gran tumulto se escuchan los agudos quejidos de las víctimas; las mujeres reconocen las voces de cada víctima, y en vano intentan cantos para aplacar a Xalpen. De pronto, el Hain enmudece, casi todos los hombres han sido exterminados. Los pocos sobrevivientes, levantan los cadáveres de los klóketen que han sido rociados con sangre de guanaco, y angustiados los van sacando del Hain con lentitud. Las mujeres se acercan al Hain tanto como les está permitido, mientras cantan lamentos por los klóketen. Durante esta

escena, los presuntos muertos que quedaron en la choza ceremonial, salen subrepticamente y pasan la noche en el bosque.

Olum, un pequeño ser es el restaurador de la vida. Pocas veces visto por el público, este chamán es tan poderoso que las cicatrices desaparecen a medida que cura las heridas y devuelve la vida a las víctimas de Xalpen; tarea que también desempeña con la matanza de Halaháches, el espíritu masculino del cielo. Al día siguiente de la matanza, los hombres vuelven a hurtadillas al Hain, Olum realiza su "trabajo" y el glorioso acontecimiento es indicado con el sonido de un rápido y suave palmoteo acompañado por chasquidos vocalizados contra el fondo del golpeteo rítmico que los hombres realizan sobre la tierra con los puños. Las mujeres felices vuelven a entonar cantos para apaciguar a Xalpen. De pronto ¡Xalpen da a luz!. Al recién nacido se le el nombre de Keternen

(K'ternnen), puede ser hombre o mujer, siempre representado por un klóketen delgado. Este acontecimiento que sigue a la restauración de la vida por parte de Olum es anticipado de modo especial por las mujeres. Empiezan a entonar cantos de bienvenida para que lo saquen del Hain y así poder ser admirado. Como recién nacido debe ser sostenido, ya que apenas puede caminar. Esa tarea la debe llevar a cabo el chamán o el consejero del Hain, o ambos que para el evento llevan una vincha de plumas y una capa vuelta hacia adentro. La ceremonia propiamente dicha tiene un final sencillo: los participantes masculinos deciden por algún motivo que debe terminar. Shoort efectúa su

última visita diaria y el supervisor anuncia al público que la ceremonia ha concluido.

5.- Comparación del Hain con la Iniciación.-

Para realizar un análisis comparativo entre el Hain y la estructura de un ritual de Iniciación, debemos comenzar mencionando, tal como ya lo hemos hecho en otros trabajos, que un rito es la puesta en escena de una intención, debe poseer ciertos requisitos, tales como un libreto o liturgia, oficiantes, elementos de poder, feligreses, etc. En este caso, el Hain posee la intención de cambiar el estado de recipiendario, de la adolescencia a la adultez, por lo que es considerado un Ritual de Paso. Ese cambio de

estado, el que en las escuelas iniciativas corresponde al paso del estado de profano al de iniciado, llevaba además un sello social, los jóvenes pasaban a ser considerados hombres, por lo que

debían comenzar a tomar las responsabilidades del hombre Selk'nam. El cambio de estado llevaba una revelación de la verdad, el saber que los espíritus no eran más que representaciones de ideas abstractas, personificadas por otros hombres, por lo que ya no debían temer, es una especie de salir del dogma, para conocer los secretos superiores de la organización del cosmos. Por otra parte, el recipiendario debía cambiar su estado interno, por lo que sus guías le daban sendas lecciones éticas y morales, las mismas que se repiten en las modernas escuelas iniciáticas, las que se pueden resumir, en convertirse en un ser humano en el amplio sentido de la palabra, correspondiendo con sus

actos a la sociedad, a través de una férrea conducta que busque el bien común sobre el particular, en este sentido recordaremos que en el Hain se le enseña al recipiendario a ser generoso, respetuoso con el débil y a atender a su familia, en oposición a la mítica opresión que llevaban las mujeres sobre la familia en su mito creacional. De igual manera, el iniciado Selk'nam, es instruido en la organización del universo, indicándole que existe un comienzo, unidad o principio primigenio, el cual dirige el universo, y que sus diversas manifestaciones temporales, corresponden al juego de la vida, tal cual como lo explican las más variadas religiones.

Caso excepcional, es hablar de la disposición del escenario del rito. Estudios comparativos, sobre todo el de Ruben Calvino, indican la gran similitud entre la disposición del Hain y el Stonehenge Británico, obviamente con sus puntos principales en correlación con el hemisferio terrestre en el cual se encuentra ubicado cada cual. Mas allá de la diferencia de materiales y dimensiones, entre el Stonehenge y el Hain, se observan curiosas semejanzas en el trazado y estructuración alrededor de círculos o figuras hengiformes. En ambos casos, se habrían utilizado gnomones para el trazado de los ejes equinoccial y solsticiales y particularmente en Stonehenge, la Roca S11, ubicada como poste Sur, sería un gnomón de 2,44 metros de altura con el cual se pueden seguir las sombras calendáricas en el curso del año trópico y verificar que en el día 105-260 del año, el Sol incide a 45° y la sombra de dicha roca gnomónica, se iguala con su altura. Entonces la circularidad, los ejes solsticiales, equinocciales, y la

función gnomónica de los postes, muestran una asombrosa semejanza que curiosamente se ocultan tras las enormes diferencias de tamaño y de materiales.

A primera vista, nada los vincula a una misma identidad gnomónica y todos seguramente verán piedras en lugar de troncos y choza cuneiforme en lugar de un gran emplazamiento megalítico, no obstante, la estructura gnomónica es exactamente la misma en ambos casos, aunque, opuestas como los hemisferios y las latitudes gnomónicas a las que pertenecen, una norte y otra sur.

Evidentemente, hay diferencias a simple vista y del estadio y/o grado de evolución alcanzado, pero sin embargo, las notables diferencias disminuyen si consideramos el mito Selk'nam del Hain, de los hoowin o seres míticos, ya que esta choza ceremonial originaria del Hain, habría sido míticamente construida totalmente de piedras y mucho mas grande que la de postes de madera, con lo cual, si la imaginamos unas cinco veces mas grande, desaparecerían las diferencias materiales y de tamaño. Estamos así frente a dos construcciones, gnomónicas y materialmente idénticas, y opuestas como sus latitudes hemisféricas, y en ambos casos, la circularidad o las estructuras hengiformes nos habla de la cosmovisión esférica de estas culturas originarias, geográficamente tan

distantes como subjetivamente cercanas. Si por un momento pensamos en la choza ceremonial del Hain, de probada existencia histórica y arqueológica, pero imaginariamente levantada tal cual se la supo construir en el mito de los hoowin o seres míticos, se vería proyectada y magnificada hacia el pasado,

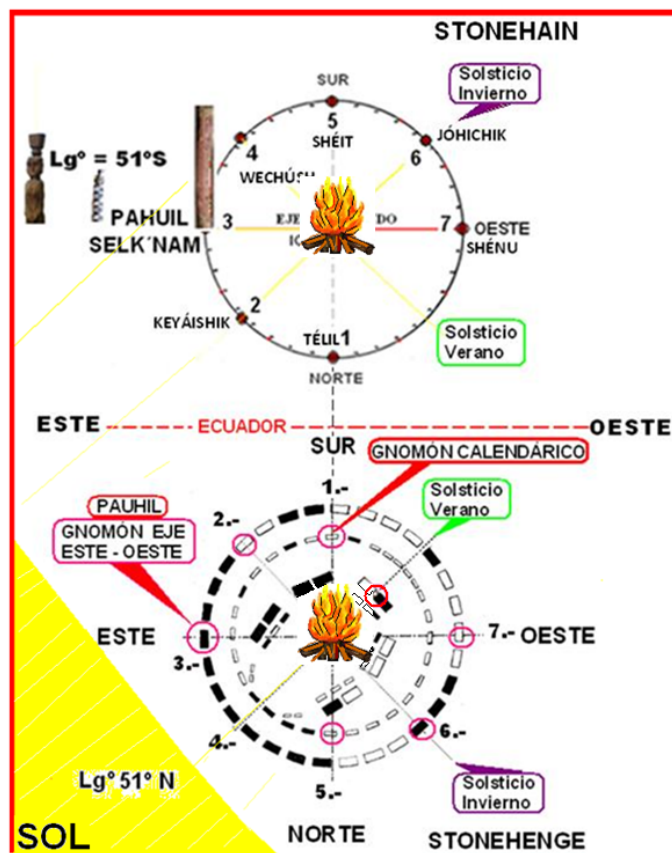

como una mega-construcción, que en lugar de partir de siete postes de madera principales, lo haría de siete enormes piedras principales como las traídas al mítico lugar Máustas, por los siete hombres más fuertes, desde las siete regiones principales de las que, cada uno de ellos era oriundo, para levantar en piedras, la inmensa construcción sobre una planta circular, que se vería como un MEGA STONE-HAIN TSONEK'N o mega círculo de piedras sudamericano, el cual, curiosamente, si consideramos que los Selk'nam eran Tsonék'n o tehuelches, se habría concebido originariamente en un sitio cercano al Cerro Chaltén, en una Latitud gnomónica equidistante y hemisféricamente opuesta al conocido Stonehenge Británico u círculo de piedra inglés. Luego, esta estructura, habría migrado cada vez mas al sur hasta ubicarse en la propia Isla Grande de Tierra del Fuego. En sendos casos la Latitud gnomónica Norte o Sur respectiva es semejante, la del presunto Hain originario, aquel que habría tenido origen real en el cerro Chaltén o Tsaltén, (hoy cerro Fitz Roy montaña de 3.375 metros, ubicada cerca de los 51°Sur gnomónicos, sitio que se lo considera como la cuna del los Tehuelches o Tsonék'n), y el Stonehenge, emplazamiento lítico ubicado también a 51° pero de latitud Norte.

En cuanto a la visión que desde el interior de la choza que se tenía del cosmos, es básicamente

de forma circular y por tratarse de las culturas patagónicas, comunidades muy alejadas de la línea ecuatorial, las proyecciones gnómicas sobre estos círculos, le dan al conjunto una configuración cercana a una división del círculo en ocho partes casi iguales.

Los hallazgos arqueológicos dan cuenta de por lo menos dos chozas que pudieron haber sido levantadas con fines ceremoniales a orillas del Río Ewan, logrando apreciar en una de ellas, que sus troncos habrían sido cortados durante la primavera del año 1905; son troncos enteros, rectos, provisto de terminaciones en horqueta, con un largo mayor a 4 metros y menor o igual a 5,63 metros y de 0,08 a 0,21 metros de diámetro más o menos. Las medidas de la choza son de aproximadamente 6 metros de diámetro en la base, 3,17 metros de altura interna.

Los postes números 3 y 7, determinan el eje ESTE-OESTE y es entre los Selk'nam el PAHUIL(3)-SHÉNU(7). En el STONEHENGE el gnomón de piedra Stone11, plantado al sur del hemisferio boreal, es coincidente, opuesto y equidistante con el poste 1 Selk'nam -TÉUL -plantado al norte del hemisferio austral, el número 4 en cambio, no es exactamente una piedra, sino el sitio entre piedras o ventana por el cual pasan los rayos solares del solsticio de verano y que quizás deba considerárselo como el mas importante de Stonehenge, puesto que en ese

momento el Sol se encuentra sobre el paralelo mas cercano a la latitud del lugar incidiendo con sus rayos menos inclinados y que por esta razón, su proyección no alcanza a atravesar a todo el emplazamiento, como puede ocurrir con el solsticio de invierno y que en la choza Hain, no llegarían al punto nor-oeste, punto sin poste y opuesto al Wechush. Por esta razón, la choza Hain Selk'nam, no habría contado con un poste nor-oeste ni tampoco el Stonehenge, con su complementario sur-oeste y en tanto en el británico, sobre el eje del solsticio de verano se levanta el altar de celebración del mayor acercamiento del Sol, en el Selk'nam, el mayor acercamiento sobre el eje solsticial de verano, se orienta justamente sobre el fuego encendido en la choza; de manera que no habría que descartar que, de manera equidistante a los Selk'nam, los británicos, durante la ceremonia de recibimiento del Sol en su mayor acercamiento, hayan encendido alguna fogata en el centro y junto al altar.

El resto, desde lo gnomónico, es exactamente igual y probablemente esa identidad gnomónica se pueda ir reforzando en la medida en que se vaya poniendo al descubierto la gnomónica de los henges británicos, que con anterioridad a la piedra, se los habría levantado en madera y de los que tenemos referencia arqueológica a partir del llamado Círculo del Sur. Según nuevos hallazgos en la Ribera de Stonehenge, revelados por Mike Parker Pearson, de la Universidad de Sheffield, y otros cinco directores de grupo,

apoyados por la Sociedad National Geographic, la construcción del henge de piedra fue precedida por el trazado de una avenida importante de 30 metros de ancho, que partiendo desde el río Avón y en coincidencia con el eje de la puesta del sol del solsticio de verano conduce al Círculo del Sur, un monumento de 40 metros de diámetro que contiene seis anillos concéntricos levantado en postes de madera. Esto es en términos Selk'nam, lo que sería la planta de un enorme proto-hain

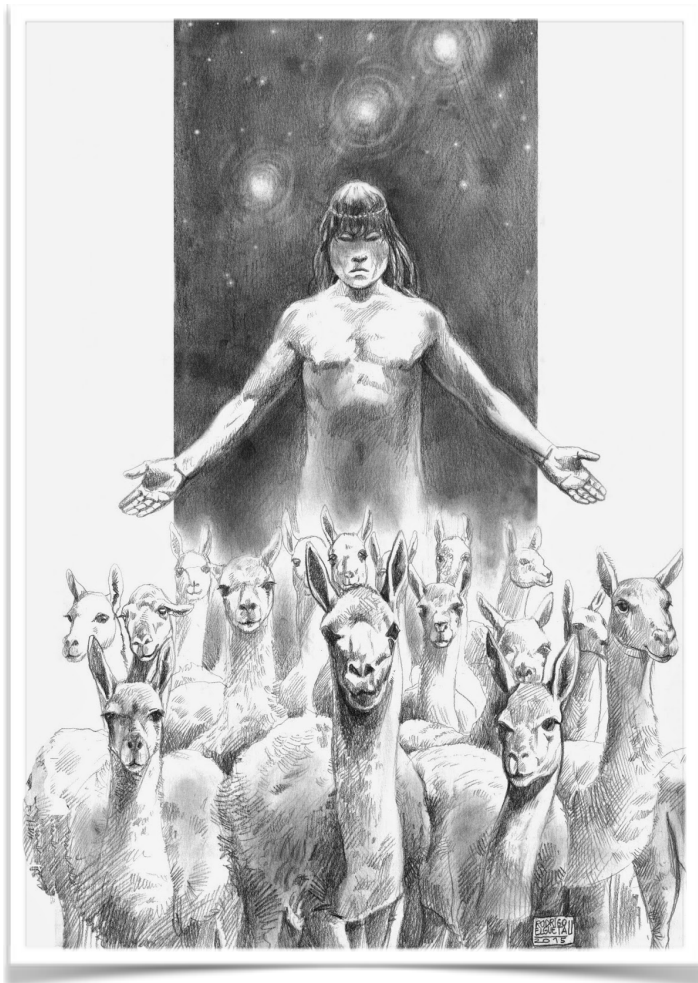
El Círculo del Sur, es un monumento hengiforme de 40 metros de diámetro que consta de seis anillos concéntricos levantados con postes de madera y que curiosamente parece que reproduciría la propia estructura de Stonehenge, aunque opuesta en cuanto a la orientación solsticial. Mientras que Stonehenge mira principalmente al solsticio de verano, el de troncos, lo hace al solsticio de invierno.

6.- Conclusiones.-

Mis Queridos Hermanos, hemos recorrido un interesante periplo, hemos logramos apreciar la universalidad de los ritos y creencias del ser humano, esto nos debe llevar a la idea de que la humanidad toda comparte un principio en común.

El rito Selk'nam comparte una gran similitud con los procesos iniciativos de otras culturas, colocando énfasis en el orden social que debe existir para el bien común de la humanidad.

Sus creencias guardan similitudes con las grandes civilizaciones, por ejemplo, colocan al Oriente como la sede del Dios supremo. La separación existente entre el campamento y la choza, viene a representar la separación entre el mundo material y el espiritual, y como estos se

unen en el escenario a medio camino, como punto de unión, donde son instruidos los miembros del grupo, tanto hombres como mujeres con las representaciones que realizan los hombres disfrazados de espíritus, tomando en consideración además la orientación del ritual, dejando al oriente el mundo espiritual y al occidente el material.

La restauración de la vida por parte de Olum, marca el renacer del iniciado, este murió, pero a renacido como un bravo guerrero, quien no teme en enfrentarse a las fuerzas primordiales, no le teme a la muerte, puLa Cosmovisión de los Selk'nam, se plasma en el poder de las cordilleras invisibles del infinito, poder que permite la creación de la tierra y el firmamento. El cosmos lo dividen en cuatro puntos cardinales que representan los cuatro cielos del infinito. Reconocían a un Ser supremo, denominado Tamáukel, espíritu primigenio anterior a la

creación y a los hombres, omnipresente, incorpóreo y lejano. Creó la tierra sin forma y el cielo sin estrellas, y entregó las leyes del comportamiento a través del espíritu Kenos, quien es su subordinado.

es sabe que le espera otro estatus, en otras palabras .renace como un ser humano integro, como un iniciado.

Como palabras finales, diremos que la sabiduría ancestral delata la mentira en la que vivimos, todos los pueblos demuestran una raíz común, somos nosotros los que nos separamos, los que buscamos la división en vez de la unión, nos estamos negando el próximo salto evolutivo, cuando el hombre común comience a darse cuenta que todo esta unido y que la humanidad toda debe caminar al mañana, a través de la ética, la moralidad y la espiritualidad de la que hablan todos estos pueblos, resumida en proceder con el otro como te gustaría que procedieran contigo.

“La Cosmovisión de los Selk'nam, se plasma en el poder de las cordilleras invisibles del infinito, poder que permite la creación de la tierra y el firmamento. Reconocían a un Ser supremo, denominado Tamáukel, espíritu primigenio anterior a la creación...”

Viernes 13 de 1307... una fecha que cambió el mundo.

Para terminar esta edición de nuestra Revista Octógono, no podemos dejar de referirnos a una fecha tan emblemática para nosotros como Templarios, nos referimos al viernes 13 del año 1307, fecha fatal, en la cual nuestra amada Orden de Caballería fue traicionada, a través del más grande despliegue policial de la historia, a manos del Rey de Francia Felipe IV.

Meses antes, Felipe IV, comenzó el proyecto de acabar con la Orden del Temple, utilizando para ellos confesiones de un supuesto ex Templario de nombre Esquius de Floriac, quien señaló al monarca francés las más grandes aberraciones que pudiese imaginar la mente medieval, viendo con ello, una gran oportunidad el monarca Francés para acabar con la Orden que le negó la entrada y a la cual le debía una cuantiosa suma de dinero.

Es así como esa mañana fueron apresados varios Hermanos Templarios, incluyendo al Gran Maestre Jacques de Molay, quienes fueron apresados por siete años, acabando con sus vidas en la hoguera el 18 de marzo del año 1314... pero no todo se perdió ese día, pues en aquella jornada comenzó una leyenda, la cual al día de hoy crece y con la cual el Temple se mantiene más vivo que nunca.

La cultura popular señala que el día viernes 13 es un día de mala suerte, y esto es en referencia a la captura de los Templarios, ya que marca el comienzo de una serie de eventos que llevarían a una seria decadencia de la Europa medieval, y sobre todo al reino de Francia. Durante el periodo de tiempo en que la Orden del Temple estuvo en la vida pública (1118-1307) en los diversos reinos europeos donde ésta tenía influencia, no hubo plagas, hambruna ni desastre mayores, lo que se debe al ordenado régimen de trabajo que mantenían los Templarios, quienes aparte de poseer diversas propiedades, contaban con una mano de obra pagada, la cual iba en directo beneficio de la comunidad toda, siendo la base del popular dicho que ese día esta signado con la mala suerte.

Ese día además, marcó el comienzo de una nueva etapa de la Orden, nos referimos al periodo de clandestinidad, donde varios Hermanos lograron mantener las tradiciones de esta Augusta Orden de

Caballería y transmitirla a las nuevas generaciones.

Recordemos a nuestros Hermanos y sigamos cumpliendo nuestros deberes como Templarios, meditando sobre todos estos iniciados que dieron su vida por los ideales que representa el santo Baussant Templario.

**Non Nobis Domine, Non Nobis,
Sed Nomini Tuo da Gloriam**

Proceso de Postulación Orden del Temple de Chile año 2016.

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 residan 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+ Walter Gallegos Cortés
Senescal	Fr+ Sebastian Arratia Heim
Canciller	Fr+ David Moreno da Costa
M.d.C.	Fr+ Carlos Gonzalez Martínez
Of. Reclutamiento	Sor+ Katherine Clunes Maldonado
Cronista	Fr+ Alonso Pescio Andrade
Mariscal	Fr+ Dante Sabando Olivares
Oficial de Logística	Fr+ Claudio Fuentes Montero

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/>