

OCTÓGONO

Revista Capítular Templaria

Orden del Temple

Año V Nº 2

Julio 2020

Ciencia y Esoterismo

Una reflexión sobre la naturaleza del conocimiento y del ser humano.

Fr+ David Díaz

Racismo y Religiosidad en Brasil
Fr+ Randolpho Radsack

La Rueda de la Vida Tibetana
Fr+ Benjamín Pescio

La Mitología Egipcia
Fr+ José Renato Souza

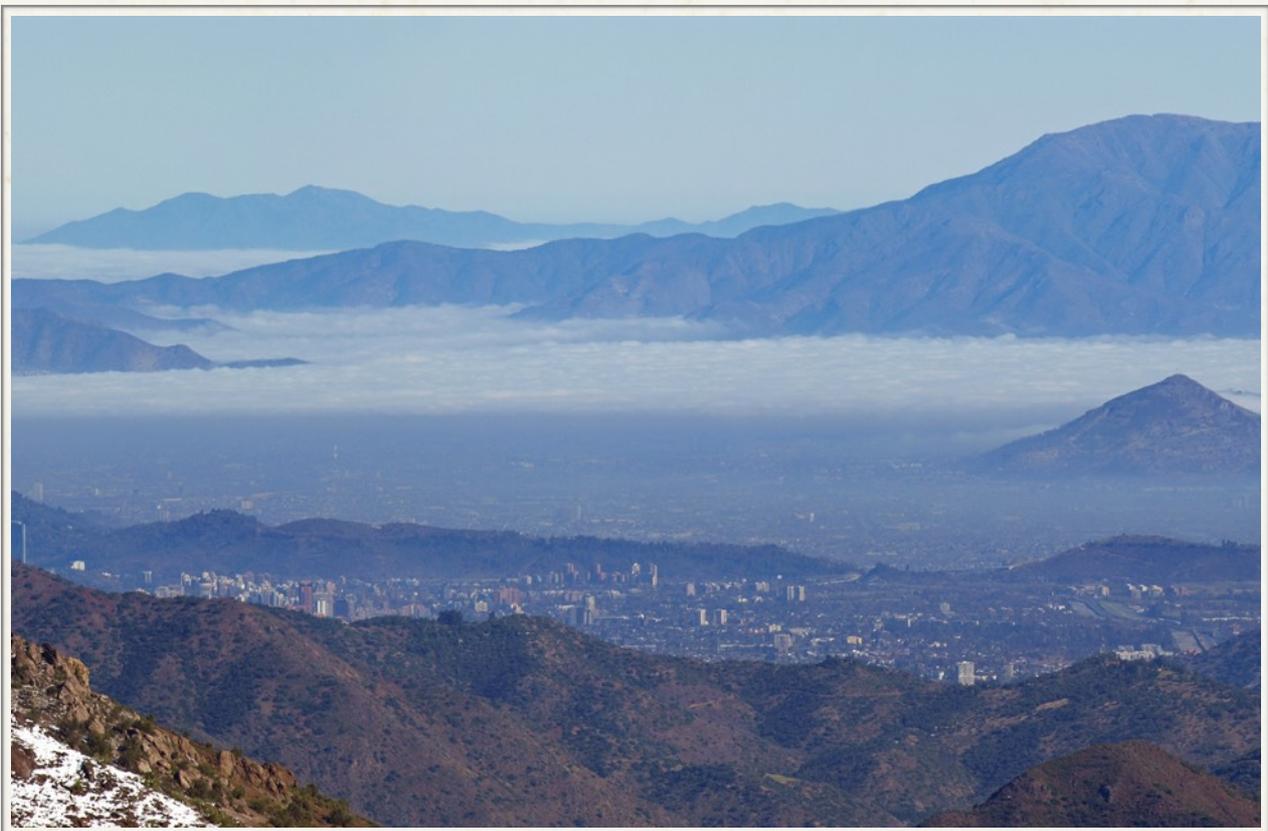

Editorial

La humanidad está viviendo el regreso a la consciencia de su propia fragilidad. La pandemia desatada por el coronavirus trajo el asunto de la muerte a las puertas de cada hogar, por mucho que cada quien pudiera desentenderse del asunto, aludiendo a cosas que siempre “les ocurren a otros”, pero nunca a uno mismo. No solo se encontró la humanidad de cara a esta realidad inexorable, sino que para evitarla, tuvo que volver a la cueva de donde alguna vez salió.

¿Cuáles son los frutos que llegarán a cosecharse de esta experiencia? Mucho se ha hablado sobre el tema. Para algunos, el ser humano habrá comprendido algo crucial en su relación con el mundo que le rodea. Para otros seguirá todo igual, puesto que la memoria es frágil y la naturaleza humana es inmutable. Para ciertos líderes políticos, esta será la oportunidad de construir nuevos puentes entre sus respectivas naciones, mientras que para otros, será la oportunidad de asegurar un mayor control sobre sus ciudadanos. Quizás seamos más propensos a asimilar la fragilidad de nuestra civilización, a entendernos como sociedades que hacen todo lo posible por huir de la inevitable muerte. O puede ser también que no.

Teniendo esto en cuenta, habrá que hacerse muchas preguntas una vez llegados a la nueva normalidad que nos espera. Es posible que esta generación haya comprendido algo importante, pero aún así podría solo significar una lejana anécdota para la que ha de sucederle. Lo importante es aquello que deberíamos saber elaborar en una síntesis, de manera que todo esto no haya sido en vano. Habrá que saber enseñarle a las nuevas generaciones aquello que es trascendental, vale decir, el fruto espiritual de lo que hemos vivido en nuestra propia soledad.

Ciencia y Esoterismo

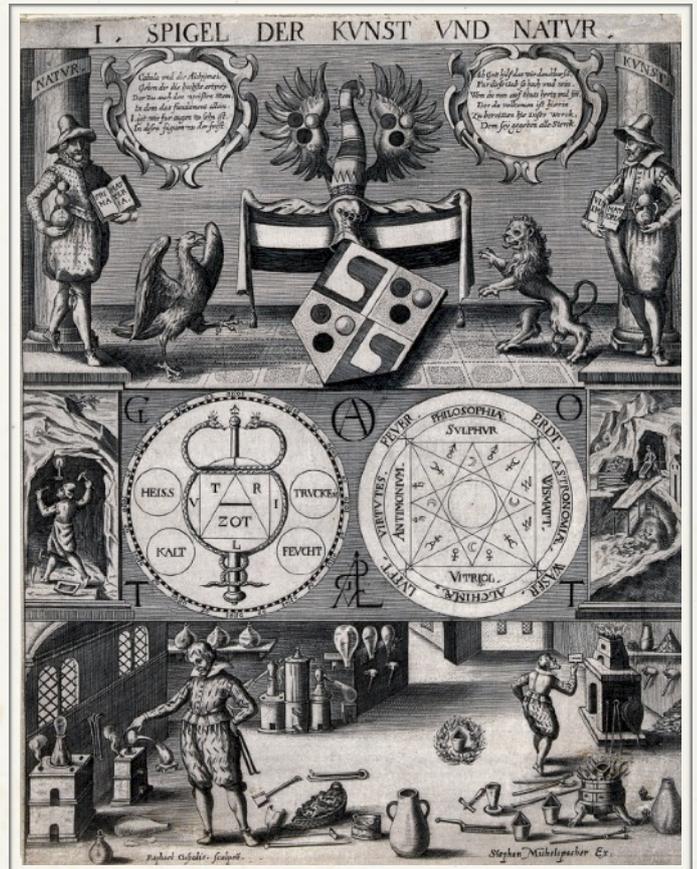
Fr+ David Díaz

1.- Introducción

Desde siempre, el Gran Arcano ha estado codificado, sino oculto, a los ojos del Hombre, y ha sido precisamente esa la razón por la que se ha embarcado en grandes senderos para poder entender tal codificación. Ya en las escuelas del mundo antiguo, como en los parajes ocultos de las cavernas y en los laboratorios medievales, se esbozaba la silueta de una oscuridad deslumbrante que abriera los sentidos al ojo corpóreo del individuo hacia la comprensión de la Gran Obra y de los misterios que en ella se encierran. Sin embargo, como bien se ha demostrado en la Historia, el saber puede volver grande a su portador, lo que nunca ha sido de agrado para quienes se aferran al mundo de las formas. Así es como la censura y la persecución llevaron a que muchos de estos misterios develados se perdieran, o bien pasaran al secreto más y mejor guardado. Muchos han sobrevivido hasta nuestra era y se han manifestado en diversas formas, dando lugar a nuevas doctrinas y herramientas. Las más comunes, en cierta forma universales, son la ciencia y el esoterismo.

2.- Conceptos

Pero, ¿en qué consisten estos campos? Pues bien, son poderosas herramientas que nos ayudan a entender y superar los obstáculos que la puerta del recelo y la ignorancia nos impone, con la finalidad de desconectarnos de la relación natural que tenemos con el universo, y de la que el iniciado ha sido consciente desde tiempos antiguos. Si tratamos de estudiarlas a partir de su aspecto técnico, solo encontraremos definiciones que por sí mismas las limitan, contaminándolas de un aire banal. Aun así, solo

como mera ejemplificación, os presento en definición qué son ciencia y esoterismo:

Según la Real Academia Española, ciencia (palabra originaria del latín “*scientia*”) es un “conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente”. Esta definición nos muestra, por tanto, que la ciencia es un método empírico, el que por medio de la comprobación permite establecer resultados demostrables y repetibles en asuntos específicos del campo del saber.

Por otro lado, lo esotérico se define como “dicho de una doctrina de la Antigüedad: que era transmitida por los filósofos solo a un reducido número de sus discípulos” (del griego *esōterikós*, derivación de *esōtērō*, “más adentro”). Esta definición nos habla de una línea de pensamiento que no necesariamente requiere de un proceso de comprobación sobre sus métodos, sino que apela a la recepción y a la

interpretación de los elementos, cualidad que al haberse explotado mal, le ha dado en nuestros días ese atisbo de charlatanería.

Otras definiciones parecen darle una tipología a cada concepto, a modo de conciliarlo lo más posible con otros campos del saber. Por ejemplo, de "ciencia" encontramos cuatro diferentes sub clases: las formales, las fácticas, las naturales y las sociales. Abarcan así las áreas de la lógica, las matemáticas, el pensamiento abstracto, la biología y la psicología, entre otras, a fin de darles cabida en esta escala clasificatoria. Lo cierto es que, pese a abarcar tanto, esto solo le da ese aire de ciencia aplicada en su base más sencilla. Por su parte, el concepto "esoterismo" recibe variaciones según su estudio y práctica, esto es, desde un esoterismo meramente espiritual hasta una variante definida como "alternativa" o no tradicional. De estos encontramos áreas no reconocidas por la formalidad académica, pero que no dejan de ser parte de este campo, tales como la parapsicología, el Tarot, la angelología, la astrología y el ocultismo (pese a que se le considera campo aparte y no igual a esoterismo, pero hay clasificaciones que lo muestran como parte integrante del mismo).

Tal como vemos en estas representaciones, pareciese que cada variante del saber necesita encajar en un campo específico, a fin de evitar esa orfandad que le da el pensamiento moderno a todo precepto que

figure en una corriente o práctica sin precedentes. He de recalcar que esa tipificación solo garantiza una etiqueta de excesiva materialidad, pues el pensamiento sobrepasa el plano en el cual la materia parece dominarlo todo, dirigido por quienes creen poder darles orden a todas las cosas. A esto aludían figuras como Oscar Wilde y Nicolás Maquiavelo al decir, uno sobre los doctores y el otro sobre los príncipes, "lo saben todo, pero es lo único que saben".

El asunto en cuestión va más allá, y todo esto no es ni la punta del iceberg. Es imposible creer que tan majestuosas aristas del saber se encasillen así de fácil en algo tan independiente y segregado, como si para entender el Todo hubiera que formar parte de uno u otro bando. El Todo es armónico en su compleja esencia y no hay contrariedades para entenderlo. Los absolutismos solamente nos desvían del sendero. Y es que las distinciones hoy conocidas no son más que una invención reciente, pues es necesario aclarar que hasta pocos siglos antes (quizá XVI o XVII), los campos del saber convergían en un solo punto, y que solo posteriormente surgieron las derivaciones, dando así por separadas la esencia de cada área del conocimiento. Antiguamente, un mismo personaje podía ostentar el título de científico, alquimista y mago, lo que no generaba dudas respecto a su trabajo. El fondo de este trabajo no es juzgar la denominación de una cosa o la otra,

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 nuestros Prioratos. Solo debe ingresar a nuestras páginas web www.chileordotempli.cl para Chile y www.ordemdotemplobrasil.com para Brasil, siguiendo los pasos indicados en cada página.

sino más bien entender qué son en sí la ciencia y el esoterismo.

3.- Estudio

Ya hemos visto los lineamientos que definen estos conceptos en su carácter técnico, pero como ya se ha mencionado, no se trata más que de una fragmentación. La ciencia, por sí misma, no siempre fue concebida como una expresión máxima de lo racional o como un tipo de pensamiento estrictamente determinista. Fue entendida antes como un lenguaje para ayudar a entender lo oculto (de ahí su nombre base en lengua máter, "conocimiento"). Sabemos bien que hoy en día este concepto hace alusión a un "gremio" particular de estudiosos, pero antes podía ser identificado como científico desde un místico hasta un astrólogo, pasando por el conocedor de los métodos alquímicos.

El esoterismo no suele verse apartado de nada, pues siempre ha estado presente en las costumbres de la sociedad, desde los ritos propiamente religiosos hasta las prácticas más simples de adivinación o espiritismo que tanto florecieron en los siglos XVIII y XIX.

Por mucho que parezcan distantes, lo cierto es que hoy en día tanto la ciencia como el esoterismo están presentes en la sociedad, e incluso llegan a tener un pequeño diálogo como

líneas de pensamiento. Un ejemplo es el de la alquimia. En su tiempo esta buscaba describir cómo, desde la esencia misma de la materia, surge la manifestación del pensamiento transfigurativo. Esta es la ciencia máter de la química moderna. Por su parte, la anatomía surgió como un estudio fisiológico para entender el misterio del cuerpo y sirve de base para muchos métodos alternativos de medicina, tales como la acupuntura. La psicología surge con el fin de indagar en los rincones de la mente, entender los sentidos y ordenar ideas, lo que da lugar a nuevos métodos de la ya conocida meditación.

Es la base de aplicación doctrinal la que distancia a estas dos áreas. Una es más pragmática y busca los datos duros, mientras que la otra se centra en la comprensión de lo no palpable a través de mediciones y fórmulas. Con todo, la línea divisoria que hoy en día parece tan latente entre estas áreas parece emborronada y dispersa. El interés de muchos académicos por insistir en ella termina pareciendo del todo innecesario, pues el mejor entendimiento solo puede surgir del conjunto unido.

Es posible afirmar que desde el plano iniciático, ciencia y esoterismo se sirven uno del otro, y por ende son complementos. Un ejemplo claro es la astrología. Sin la observación astronómica, esta no puede usarse para la

interpretación cartomántica de los movimientos planetarios en el estudio de uno mismo. Los caminos del pensamiento pueden variar según el desarrollo del método, pero siempre tendrán un punto de encuentro.

Para la formación del iniciado, la comprensión del método es algo esencial, con la salvedad de que este método no es otro que el sendero iniciático. Se trata de una identificación filosófica que busca enseñarnos a comprender el Todo mismo, y sincronizarnos de esa forma con los planos superiores de la existencia. En otras palabras, el objetivo es armonizar las dimensiones racionales y emotivas, la ciencia y el esoterismo. El individuo común, en su intención de imponerse para comprender el Todo según sus parámetros limitados, ha creado desviaciones a través de las cuales se vislumbra un camino y un conocimiento, cuyo perfeccionamiento se logra a través de la reflexión.

4.- Orden y sincronía

Pese a lo dicho antes, aún persiste la línea que separa el conocimiento práctico del espiritual. La clave para poder alcanzar el bien perfecto es ir en el sentido contrario, buscando la correcta armonía entre las diferentes doctrinas de pensamiento. Tal y como el hombre no puede perpetuar la especie por sí solo, cada idea por separado no puede hacer germinar la semilla universal.

Los sabios de la Antigüedad entendían que la ciencia divina era y será siempre la llave para entender el misterio de las leyes universales. No se trata de las causas y los efectos, sino más bien del arcano mismo que engloba su presencia en la existencia individual. Como ya mencioné antes, el hombre sin la mujer no puede perpetuar la especie, pues su individualidad es parte conjunta del misterio de la dualidad en sincronía. Así mismo, el hombre y la mujer encarnados no pueden existir tan solo

como una composición atómica, pues llevan el soplo divino en su interior.

De este mismo ejercicio surge el principio alquímico del *rebis*, algo que los alquimistas llamaban el ideal inalcanzable o la dualidad en un nivel de perfección. Este es el verdadero Mago, el que reúne los principios masculino y femenino. Ambos son el más y el menos, pero juntos son el equilibrio que construye al andrógino divino, pues uno no es más que el otro y uno no existe si el otro no está presente.

Todo esto es un esoterismo puro, el que nos invita a meditar en silencio sobre aquello de lo que es difícil hablar, así como a comprender mejor nuestra propia naturaleza consciente. Esto no significa creer en fantasías o quedarse en lo puramente abstracto, sino más bien abrir una puerta a los rincones escondidos del pensamiento, los que trascienden el cálculo y la fórmula exacta. En palabras de Oswald Wirth: "El simple ignorante está más cerca de la verdad que el pedante que se jacta de una ciencia enciclopédica que, en realidad, no se basa sino sobre nociones falsas".

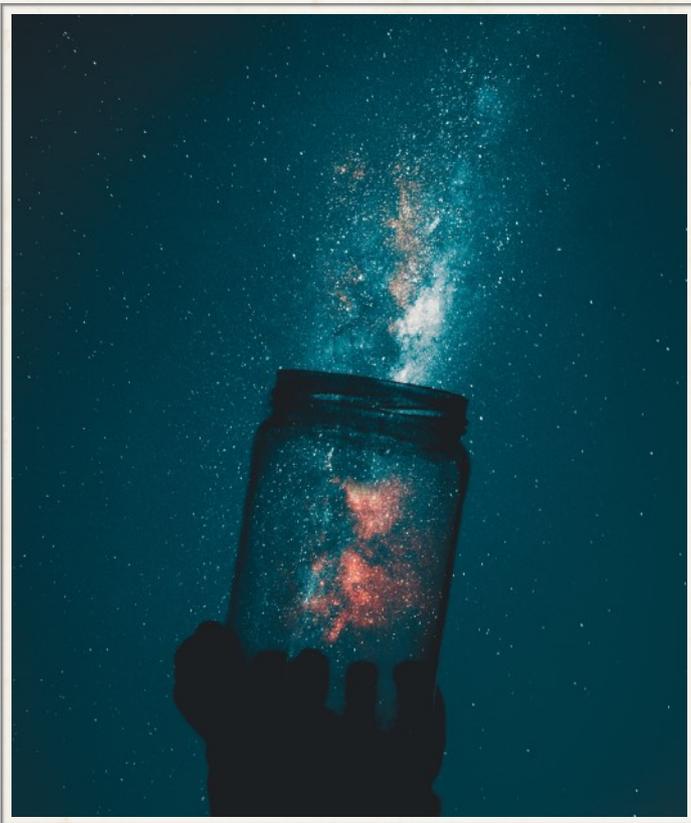
Con respecto a la doctrina de la Orden del Temple, esta no es ni ciencia ni esoterismo por separado, sino una perfecta unión entre la práctica y el pensamiento. Tal como lo ha demostrado su historia misma, el Temple es un punto de equilibrio donde convergen las grandes enseñanzas, sin caer en el fanatismo que suele desvirtuar a las tradiciones.

5.- Conclusión

El iniciado está llamado a la comprensión de la divinidad y a volverse uno con ella; a conocerlo todo pero nunca encasillarse, como dice la carta a los Tesalonicenses: "Examinen todo y quédense con lo bueno" (1 Tes. 5:21). La multidisciplinariedad que envuelve a nuestra escuela nos invita a aplicar del Todo una parte en cada momento particular, a fin de acercarnos un poco más a ese poder del que está compuesta

la existencia misma. “En la casa de mi padre hay muchas moradas” (Juan 14:2), son las palabras de Jesús en el Evangelio. Como la casa es una sola, así también el conocimiento es uno, pero tiene diferentes aristas por las que se le puede alcanzar, sin ser ninguna de estas la vía exclusiva.

Ciencia o esoterismo, cualquiera sea el concepto, lo cierto es que ambos forman partes fundamentales de este misterio llamado vida, y de estas nos servimos para entenderlo como mejor nos lo permita. Lo verdaderamente importante es que, sin importar la línea que escojamos seguir en nuestra vida, podamos cooperar de forma armónica con el resto, tal y como dijera Claude Bernard: “Persuadido estoy de que llegará día en que el fisiólogo, el poeta y el filósofo hablarán el mismo lenguaje y se entenderán todos”.

**“Por mucho que parezcan
distantes, lo cierto es que
hoy en día tanto la
ciencia como el
esoterismo están
presentes en la sociedad,
e incluso llegan a tener
un pequeño diálogo como
líneas de pensamiento”.**

Presentación virtual de la conferencia “Mitos y Leyendas de los Caballeros Templarios”

Como es sabido, los trabajos expositivos no cesan en tiempos de cuarentena, sino que se llevan a cabo a través de plataformas de videoconferencia tales como Zoom o Google Meet. Así es como lo ha hecho nuestra Orden del Temple en relación a sus estudios, aprovechando estas herramientas para no perder la continuidad.

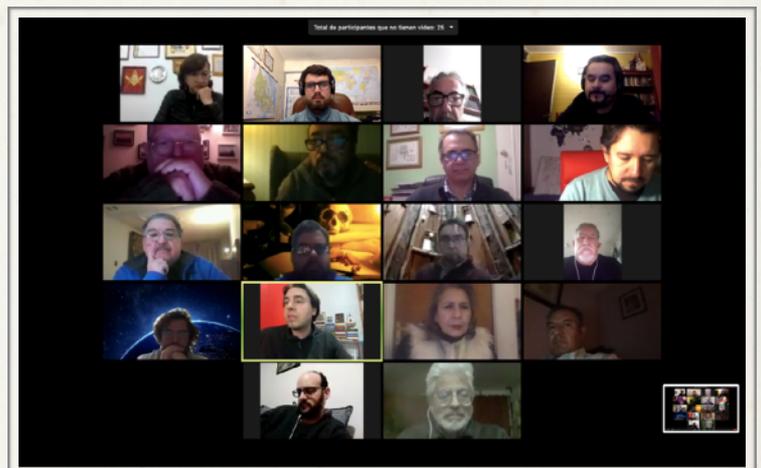
El sábado 11 de julio, invitados por la Cátedra Giordano Bruno, los Hermanos de la Orden hicieron exposición del trabajo “Mitos y Leyendas de los Caballeros Templarios”, el que se explaya sobre asuntos tales como el Santo Grial, el misterio de Rennes-le-Château y la presunta llegada de los Templarios medievales al continente americano.

Según las palabras de uno de sus miembros, la Cátedra Giordano Bruno se reconoce a sí misma como “un grupo de hermanos masones de diferentes obediencias

que unidos por la fraternidad, tolerancia y los deseos de aprender deciden unirse para realizar instrucción sobre diversos temas a todos los hermanos y hermanas de la masonería universal”. Se trató de una instancia oportuna para dar a conocer las enseñanzas del Temple más allá de sus fronteras, lo que ocurre en el ámbito de las relaciones de fraternidad con otras órdenes iniciáticas.

Además de los francmasones en Chile, la reunión contó con la presencia virtual de invitados a nivel internacional, pertenecientes a logias de países como México y Colombia. Al finalizar la charla, se dio un espacio en el que surgieron numerosas preguntas y reflexiones acerca del contenido expuesto. En síntesis, ha sido una ocasión de fraternizar con el otro, de descubrir lo que hay en común entre las enseñanzas de las distintas escuelas, y de dar a conocer lo que es la doctrina Templaria, más allá de todos los mitos construidos a su alrededor.

Non Nobis Domine Non Nobis Sed Nomini Tuo Da Gloriam

Racismo y Religiosidad: Una Realidad en la Historia de Brasil

Fr+ Randolpho Radsack

1.- Introducción

El presente estudio tiene como objetivo presentar una pequeña reflexión sobre las prácticas de intolerancia religiosa con énfasis en las religiones de origen africano en Brasil. Para esta reflexión, veremos el período del Imperio, que se convirtió en el hito de la primera fase de la historia del Brasil independiente en 1822. Para comprender las intolerancias religiosas actuales, es de fundamental importancia analizar brevemente el proceso histórico que originó dicho fenómeno. Cabe señalar que los datos presentados son parte de un trabajo más amplio que fue aceptado y publicado en la comunidad científica. Este trabajo se basó en estudios e investigaciones que alcanzaron las reflexiones que traemos en este debate.

2.- Desarrollo

La comprensión de los fenómenos de violencia e intolerancia religiosa en relación a la sociedad requiere que analicemos detenidamente la complejidad de un Estado en desarrollo, el que a su vez se formó sobre bases consideradas obsoletas en relación con el mundo europeo del siglo XIX. Brasil, que se mantuvo durante siglos en un régimen colonial administrado por Portugal, en pocos años experimentó cambios importantes después del proceso de Independencia en 1822, consolidando un nuevo sistema administrativo, incluso inspirado en modelos europeos anteriores.

Cabe señalar que después de una transferencia de los sistemas gubernamentales en un acuerdo de "padre a hijo", surgieron muchos debates sobre las características de la nueva Constitución brasileña. En la práctica, tenemos el regreso de Don Juan VI a Portugal y la permanencia de su hijo Don Pedro I para llevar a cabo el proceso de independencia en Brasil. Como señaló el historiador José Murilo de Carvalho, lo que se consideraba atrasado en relación con el sistema político, administrativo y económico en la Europa del siglo XIX, fue la gran novedad en Brasil, en vista de su supuesta autonomía política a principios del siglo XIX. Considerada obsoleta a los nuevos patrones políticos y económicos en Europa, dada la expansión de la mentalidad industrial y de mercado, la concentración de la tierra comenzó a verse en el Brasil independiente como un factor de riqueza y distinción social.

Sobre la base de estas reflexiones, es importante que tengamos precaución en relación con la generalización de categorías y definiciones, sobre todo debido a lo atípico de la formación estructural de un Estado moderno en América. Los necesarios cuidados sobre posibles definiciones y entendimientos del Estado brasileño y sus fenómenos surgen, principalmente, de los modelos conocidos e inspirados hasta ahora por el sistema de colonización ibérico y sus arquetipos. Será importante comprender algunos de los aspectos

que interfieren categóricamente en la dinámica social y sus respectivas diversidades y complejidades.

Con respecto a la religiosidad en el Imperio Brasileño, la Constitución Imperial de 1824, en su 5º artículo determinaba que: "La Religión Católica Apostólica Romana continuará siendo la religión del Imperio. Todas las demás religiones serán permitidas con su culto doméstico o privado en casas diseñadas para ese propósito, sin ninguna forma exterior de templo".

Siendo el catolicismo la religión oficial del Imperio Brasileño, las manifestaciones religiosas de sello africano fueron tratadas de muchas maneras diferentes. Incluso si tales manifestaciones pudieran ajustarse a la forma de la ley, las prácticas religiosas de África no fueron consideradas oficialmente como una "religión" por las autoridades, haciendo posible un cierto grado de intolerancia. Sin embargo, independientemente de esta institucionalización de las manifestaciones religiosas provenientes del continente africano, los cultos de este origen no se configuraban como un crimen según la redacción de la misma Constitución Imperial.

Como se puede ver a fines del siglo XIX, en este contexto se crearon numerosas leyes relacionadas con la delincuencia en Brasil. Sin embargo, con respecto a su uso efectivo, pocas tuvieron una aplicabilidad eficaz, lo que volvió la estructura de la legislación imperial un tanto

compleja. Esta situación creó una especie de "limbo jurídico", como afirma el investigador João José Reis.

Con respecto a las manifestaciones religiosas de África, podemos ver un cierto grado de resistencia a este tipo de culto. Basándose en el argumento racista de que tales manifestaciones atentaban contra la construcción de la "civilización brasileña", muchas de ellas fueron perseguidas en este período en Brasil. Un gran exponente del argumento racista en Brasil fue la doctora Nina Rodrigues. Se destacó por la elaboración de teorías raciales que vinculaban la negrura y el mestizaje a la degeneración y el crimen. Según Nina Rodrigues, la permanencia del negro en Brasil y el mestizaje resultante fueron factores de riesgo en la construcción del perfil del ciudadano brasileño. Además, según la doctora, negros, indios y mestizos debían recibir un trato diferente, por ser clasificados como de "origen inferior".

Según el investigador João José Reis, el culto animista del candomblé en particular, fue visto como un poderoso obstáculo contra el proceso de civilización occidental pensado para Brasil. A los "*pais-de-santo*", sacerdotes de dicho culto, a veces se los consideraba responsables de robos, fraude y delitos en general, fomentando la "censura" de los mismos, motivada por las autoridades.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DEL IMPERIO DE BRASIL?

Después de la ruptura con Portugal, Brasil pasó por tres fases: Primer Reinado de Pedro I (1822-1831), Período Regencial (1831-1840) y Segundo Reinado de Pedro II (1840-1889). La tercera fase fue considerada la más gloriosa para la monarquía, hasta 1870. Con el final de la Guerra paraguaya (1864-1870), el ejército brasileño regresó al país con mucha credibilidad después de la victoria, exigiendo una mayor acción política en el gobierno. Como no fueron atendidos, formaron una contra-élite, propagando el republicanismo en el país desde 1870. El 15/11/1889, un grupo dirigido por el Mariscal Deodoro da Fonseca estableció la república en el país a través de un golpe de Estado.

En un caso ocurrido en 1883, en la provincia de Minas Gerais, la Justicia analizó el crimen que victimizó al "viejo negro" llamado Jacintho. Cabe señalar que este nombre se refiere a un tipo de función en la línea de trabajo del umbanda, culto similar al candomblé. Según los criterios de esta manifestación religiosa, los hombres que ejercen la función de "viejo negro" incorporan los espíritus de los antiguos africanos que murieron siendo castigados por su condición de esclavos. Estas entidades informan casos pasados y se consideran purificadas y susceptibles de purificar a los hombres.

En base a la investigación de Reis fue posible verificar que estos cultos, en muchas ocasiones, fueron motivo de preocupación por parte de las autoridades. Términos como "hechizo" y "brujería" se atribuyeron a las manifestaciones llevadas a cabo tradicionalmente por el umbanda y el candomblé. El gran temor de las autoridades y una parte de la sociedad era que estas manifestaciones religiosas se volvieran organizaciones subversivas, promoviendo la revuelta de los esclavos. Evidentemente, también había un miedo a lo sobrenatural.

Jacyntho era un "viejo negro" de más de sesenta años. Según el caso penal, sus vecinos lo acusaron de practicar brujería. En la noche del 11 al 12 de agosto de 1883, mientras estaba en su cama, Jacintho fue sorprendido con un disparo desde fuera de su residencia. Según la investigación policial, este fue realizado por el acusado llamado Moisés. El proyectil golpeó la mandíbula de Jacintho, desfigurando por completo la región bucal y causándole la muerte tres o cuatro días después. En el momento en que el mencionado "viejo negro" fue caracterizado como un hechicero en su región, algunas personas que vivían cerca atribuyeron los casos particulares de enfermedades familiares a la supuesta brujería practicada por Jacintho. Según el relato de algunos testigos en

el proceso, Jacintho era considerado un gran hechicero y por lo mismo, "solo la muerte" podía solucionar este problema. Así, la posible "brujería" llevada a cabo por el "viejo negro" construyó todo un imaginario a partir de su figura mística.

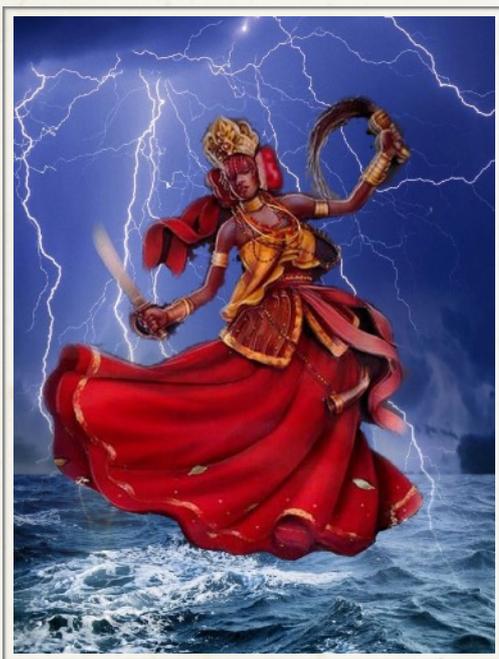
Las manifestaciones religiosas de origen africano a veces se caracterizaron como "profanas", en comparación al tradicionalismo católico apostólico romano. Sin embargo, es importante tener en cuenta que muchas características culturales africanas fueron incorporadas al catolicismo popular brasileño. Una parte significativa de los africanos esclavizados traídos a Brasil se vieron obligados a convertirse al cristianismo. Como no tenían poder de elección, los esclavos fingieron venerar imágenes católicas mientras imaginaban a los *orishas*, deidades relacionadas con sus matrices religiosas. Así es como los *orishas* de origen africano terminaron siendo imaginados y adorados en la veneración de los santos católicos. Cabe considerar algunos ejemplos.

2.1.- Iemanjá

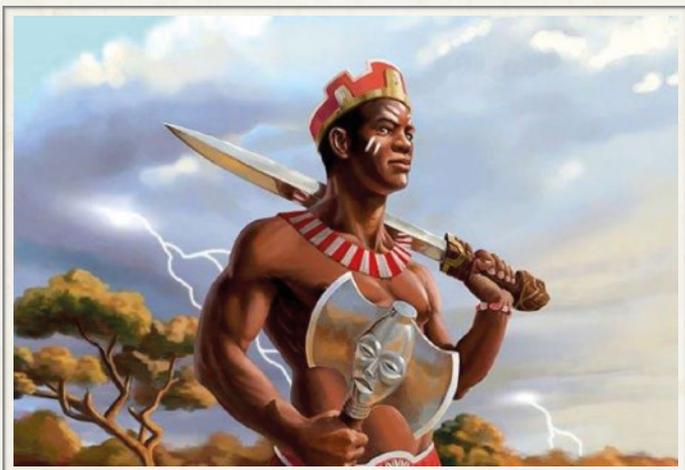
La diosa Iemanjá fue idealizada a partir de la imagen de Nuestra Señora de la Concepción. Esta deidad es considerada reina de los ríos, mares y océanos.

2.2.- Iansã

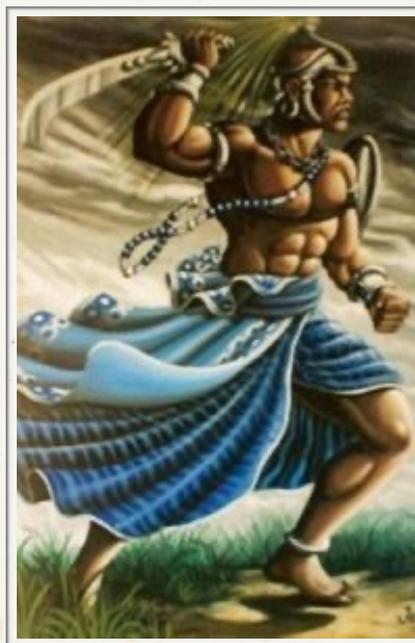
La diosa Iansã fue imaginada en la figura de Santa Bárbara. Iansã es considerada diosa de los rayos, vientos y tormentas.

2.3.- Xangô

Se pensó en el *orisha* Xangô cuando se veneraban las imágenes de San Jerónimo y San Juan. Este *orisha* se considera dios del trueno y la justicia.

2.4.- Ogum

Ogum era el *orisha* relacionado con la imagen de San Jorge. Se considera el dios de la guerra.

2.5.- Oxalá

A Oxalá se le relaciona con la figura de Jesús. Es la creadora de la humanidad.

Con respecto a las fiestas negras, Martha Abreu y Larissa Viana afirman que “proporcionaron caminos para que los sujetos sociales no siempre valorizados se comunicasen y pudieran expresar sus intereses culturales y políticos, sus derechos y patrimonio. (...) En la segunda mitad del siglo XIX, los argumentos de la civilización llegaron a las fiestas negras, religiosas y populares con el objetivo de preservar la moral pública contra las ‘indecencias’ y el ‘libertinaje’ que supuestamente animaban tales diversiones”.

Según la publicación de las autoras, el Imperio de Brasil fue un vasto territorio de conflictos y negociaciones en lo que se refiere a fiestas y cultos religiosos. Como se mencionó, estas festividades proporcionaron importantes caminos para que los sujetos sociales compartieran sus intereses culturales, pero el hecho de permitir que se celebraran festividades negras significó revueltas y disturbios al final del Imperio. Buscando una negociación, los negros que deseaban ejercer sus valores culturales estaban dispuestos a atreverse, defendiendo su derecho a festejar, celebrar y adorar.

3.- Consideraciones finales

Además de la cuestión referida a los fenómenos de intolerancia religiosa y criminalización de la negrura en Brasil, lo que se percibe a lo largo de la historia del país es una gran preocupación de parte de las élites imperiales por los estratos más pobres y sus respectivas "patologías sociales". A esto se agrega la difusión de teorías originarias del cientificismo del siglo XIX que subyugaban y rebajaban a los pobres, especialmente a los negros, al defender ciertas tesis acerca de la inferioridad de los negros y los indígenas. En defensa del pensamiento que propuso el "darwinismo social" en Europa, se destacan los nombres de Joseph Arthur de Gobineau y Cesare Lombroso. Sobre la misma retórica, en Brasil se destacan los nombres de

João Batista Lacerda, Silvio Romero, Oliveira Vianna y la ya mencionada Nina Rodrigues.

Es importante tener en cuenta que Brasil es un país extremadamente plural en lo que respecta a la religiosidad, ya que tiene matrices religiosas distintas y numerosas. Sin embargo, es importante también resaltar que una gran parte del prejuicio y la intolerancia se dirige a las religiones de origen africano. La intolerancia, el racismo y los actos de persecución se originan en un pasado que se busca retratar en esta reflexión. Aún en la actualidad es posible verificar estos mismos fenómenos en Brasil. Incluso con leyes que protegen el derecho a la profesión de fe, la humanidad tiende a actuar de acuerdo a sus propios intereses, sin respetar al prójimo en lo que se refiere a la diversidad de creencias.

“Una parte significativa de los africanos esclavizados traídos a Brasil se vieron obligados a convertirse al cristianismo. Como no tenían poder de elección, los esclavos fingieron venerar imágenes católicas mientras imaginaban a los orishas, deidades relacionadas con sus matrices religiosas”.

La Rueda de la Vida Tibetana

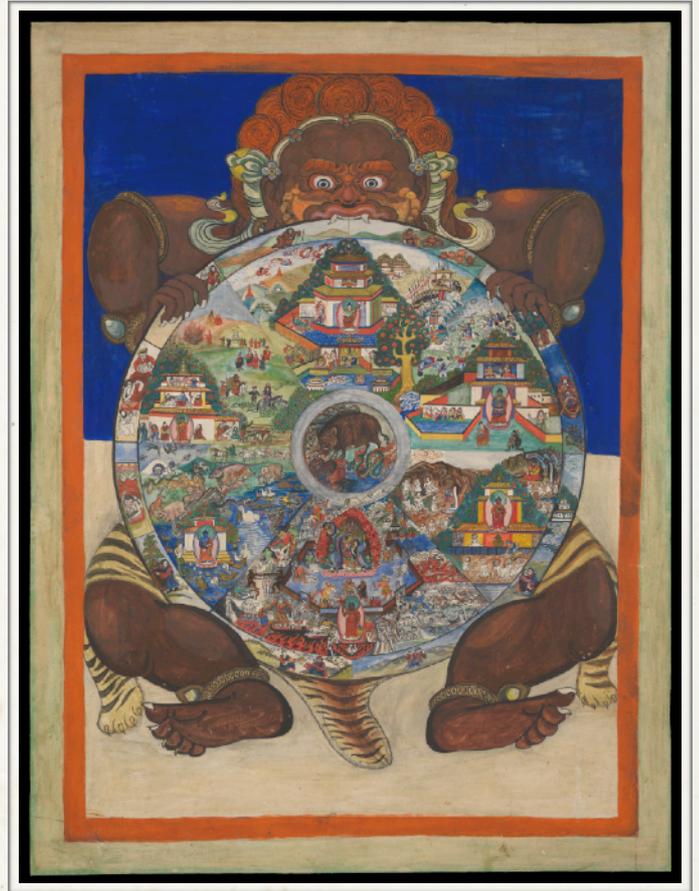
Fr+ Benjamín Pescio

1.- Introducción

Desde las altas mesetas en el suroeste de China, el Tíbet ha inspirado a muchas mentalidades occidentales a lo largo de la Historia, en buena parte por la forma en que la filosofía de sus monasterios está presente en el quehacer popular. Ya el médico francés André Migot se maravilló con esta nación de los Himalayas, haciendo largos comentarios sobre el nivel de independencia del que gozaba frente al régimen del Kuomintang, al gobierno de China en los años 40. En su relato, la localidad de K'ang-ting, conocida como "la puerta del Tíbet", marca el brusco tránsito de una raza, de una civilización y de una religión a otra. Se trata de la expedición que lo llevó a iniciarse él mismo en una de las diferentes sectas monásticas aquí presentes, y corroborar así la omnipresencia de la religión entre los habitantes del "país de las nieves". Todo esto bajo el entonces gobierno teocrático del Dalai Lama, a quien los budistas tibetanos consideran un maestro conscientemente reencarnado. Este trabajo busca penetrar en la filosofía del budismo tibetano a través de un análisis de la Rueda de la Vida, que es uno de sus símbolos más prominentes.

2.- La doctrina del Tantra

Nacida en la India entre los siglos V y IV a.c., la enseñanza de Gautama Buda no habría de llegar al Tíbet sino hasta el siglo VII de la era cristiana. Hasta ese entonces allí imperaba el Bön, una especie de chamanismo que promueve el culto a los elementos de la Naturaleza y comprende variados rituales de carácter mágico, entre los

que se incluyen sacrificios animales y humanos. El budismo se introduce con la conversión del monarca Sontsen Gampo y se establece como religión oficial por obra de su sucesor, Trisong Detsen. Sin embargo, el que verdaderamente puede ser considerado como el padre espiritual de los budistas tibetanos es Padma Sambhava, quien es descrito como un poderoso mago que subyugó a los antiguos hechiceros bonistas en 747 de nuestra era. Dicho maestro provino de la región india de Udyâna, centro de la doctrina del Tantra (también conocida como Vajrayâna), la que desde aquella época en adelante es practicada por los monjes del budismo tibetano, conocidos como los "lamas". Cuenta el dr. Migot que gracias a la inherente tolerancia budista, aún pueden verse algunos practicantes del Bön, pero muchos de ellos son a primera vista indistinguibles de los lamas. El nexo se evidencia sobre todo en las danzas rituales de estos últimos, donde son frecuentes las personificaciones de antiguas deidades folklóricas que hoy ocupan un lugar simbólico y

filosófico para el iniciado budista, lo que muestra que el Bön ha dejado impresas sus cualidades chamánicas en el imaginario local.

Helena Blavatsky, en su *Doctrina Secreta*, define al antiguo chamanismo como un culto espiritual que postula la inmortalidad de las almas y su reencarnación. “La gente vulgar llama hechiceros a los shamanos, porque dice que evocan a los espíritus de los muertos con el fin de ejercer la nigromancia; pero el verdadero shamanismo no puede ser juzgado por sus degeneradas ramificaciones en Siberia, del mismo modo que la religión de Gautama-Buddha no puede ser confundida por el fetichismo de algunos que se dicen sus secuaces en Siam y Birmania. Actualmente tienen su

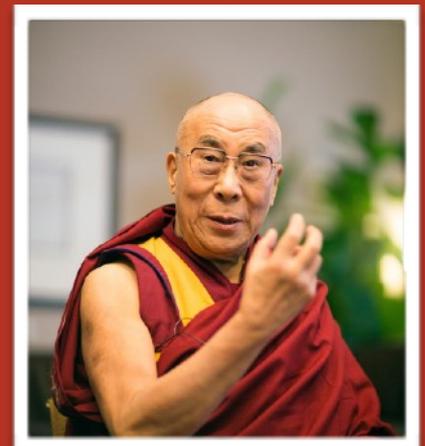
asiento en las principales lamaserías de Mogolia y del Tíbet, y allí el shamanismo, si es que de este modo podemos llamarle, se practica en el sentido más amplio de comunicación que es permitido entre el hombre y el espíritu”, dice la fundadora de la Sociedad Teosófica.

No mucho puede llegarse a saberse acerca de las prácticas que tienen lugar en estas lamaserías, ya que por definición se encuentran reservadas a los que se han iniciado en ellas. Migot afirma que el Tantra siempre ha atribuido un sentido mágico a dibujos (*mandala*) y entonaciones rituales (*mantra*, *dhâranî*) que están plasmados en todas partes en el Tíbet. Según explica, el llamado “vehículo tántrico” produce desconcierto en la mente occidental, dado que esta no comprende el simbolismo de sus imágenes y muchas veces lo distorsiona. Parte de la explicación estaría en que la plegaria y la visualización bajo esta filosofía escapa completamente a las categorías religiosas de occidente, dado que “no se trata ya, entonces, de dirigir plegarias a una divinidad distinta de nosotros, sino de realizar nuestra unión con el Absoluto considerado bajo cualquier forma, a nuestra elección”.

Esta concepción de la deidad, que solo en oriente podría contar con tales libertades, se explica por el concepto budista de la impermanencia, y los lamas hacen uso de métodos específicos para llevar esta idea a sus discípulos. Un claro ejemplo de esto es que en el

¿QUIÉN ES EL DALAI LAMA?

Tenzin Gyatso, nacido el 6 de julio de 1935, es el 14º Dalai Lama, líder espiritual del Tíbet. Siendo reconocido como tal a la edad de dos años, su vida no ha sido sencilla. En 1959 huyó a la India para evitar la persecución a manos del gobierno chino de Mao Zedong. Esto no le impidió llevar a cabo un constante activismo por la liberación pacífica del Tíbet, lo que le valió el Premio Nobel de la Paz en 1989. A partir del año 2011, el Dalai Lama renuncia a la autoridad política del Tíbet, quedando esta en manos del gobierno local, en miras de un régimen democrático.

pórtico de cada lamasería puede verse el Bhavacakra (tibetano, *Sipai Khorlo*), un mandala que sirve para graficar el ciclo de las encarnaciones (sánscrito, *samsāra*) y el método para la liberación de este (s., *moksha*). Se dice que fue Buda mismo quien, usando granos de arroz sobre la tierra, la dibujó por primera vez. Tres animales al centro, seis mundos al medio y doce cuadros en la periferia son sus elementos principales.

3.- El Bhavacakra

3.1.- Los Tres Venenos

En el círculo interior de la Rueda, cada animal simboliza una disposición que atenta contra la liberación del individuo, en su lucha espiritual por trascender los engaños materiales. El cerdo (s., *moha*) simboliza la ignorancia, mientras que el gallo (s., *rāga*) simboliza el apego a los deseos y la serpiente (s., *krodha*) simboliza la ira. Estos suelen aparecer mordiendo la cola entre ellos a la manera de un triángulo, lo que apunta hacia la retroalimentación de las pasiones como una trampa que somete al individuo a una conducta persistentemente errónea y degenerativa, de acuerdo al tibetólogo Bryan Cuevas. Por su parte, el místico inglés Marco Pallis sostiene que la raíz de este ciclo es la ignorancia, entendida no como la falta de conocimiento sobre algo, sino como una disposición general que incluye la credulidad, el oscurantismo y la “omisión del deber de intentar ser veraz e inteligente”.

El anillo que bordea al círculo interno muestra lo que se conoce como los caminos blanco y oscuro. En el primero, los *bodhisattvas* guían a los seres hacia los reinos superiores, mientras que en el segundo, estos son conducidos hacia abajo por la acción violenta de los demonios. El *bodhisattva* es un ser que, pese a haber trascendido la Rueda, se encuentra presente en ella con el único fin de ayudar a quienes sufren. Es una figura muy importante

para el Vajrayāna. El Tíbet reconoce al *bodhisattva* Avalokiteshvara como su deidad tutelar, reencarnada en cada uno de los sucesivos Dalai Lama. Se le define también como el agente de toda situación en la que se llevan a cabo acciones compasivas.

En la filosofía budista, cada individuo es responsable de la posición en la que se encuentra, lo que se explica por la doctrina de la acción (s., *karman*). Cada efecto tiene una causa detrás, y este efecto genera así mismo otros que serán causas en un rango tan amplio que excede a nuestra percepción. El universo se compone de una cadena causal infinita, pero todo lo que a nosotros involucra en dicha cadena es nuestra capacidad de actuar en el sentido deseado. El budismo no postula ni glorias ni castigos eternos, puesto que cada ser es llevado a nuevas formas de existencia por causa de sus acciones, lo que puede conducirlo a mejores o peores condiciones de vida.

Asimilar la condición siempre mutable y nunca estable de todos los elementos, al estar sometidos a la cadena de causalidad, nos permite entender el concepto de su impermanencia. Acogiendo las enseñanzas del Buda, se sigue que hay un camino en el que cesa la acción condicionada por el mundo causal. Cuando el conocimiento se orienta hacia lo que permanece detrás de las ilusiones, la Rueda es llevada a su extinción (s., *nirvāṇa*). Pallis considera que tratar de explicar este estado culminante sería una “pérdida de tiempo”, puesto que no somos capaces de imaginarlo, ya que todos nuestros recursos mentales se originan en los elementos de la Rueda. Por la misma razón, hay que entender su funcionamiento desde una perspectiva elevada.

3.2.- Los Seis Reinos

Como es fácil advertir, la mayor parte de la superficie del Bhavacakra está dividida en seis grandes áreas colmadas de personajes en

diferentes situaciones. Se les conoce como los Seis Reinos y corresponden a seis formas de existencia. Por sobre los seres humanos (s., *manushyas*) se ubican los dioses (s., *devas*) y los titanes (s., *asuras*), mientras que por debajo están los animales (s., *tiryakas*), los fantasmas hambrientos (s., *pretas*) y otros seres del purgatorio como por ejemplo, los demonios (s., *narakas*).

3.2.1.- Dioses y titanes: Cualquier persona no familiarizada con el budismo podría llegar a pensar que el reino de los dioses, con su belleza paradisíaca, es el destino más deseable al que se puede aspirar. Para los budistas, esto no es así. Los *devas* son propensos a olvidar el desarrollo de la compasión y el desapego de las ilusiones sensoriales. Envueltos en los placeres de su mundo idílico, suelen volverse indiferentes a quienes sufren, ya que tienen fácil acceso a los frutos del árbol ellos mismos. Esto describe su relación con el mundo en el que el árbol planta sus raíces, en medio de los *asuras* que lo habitan. Este también es un mundo idílico, pero la eterna ambición de los *asuras* les impide disfrutarlo plenamente, dado que están empeñados en hacerle la guerra a los *devas* para elevarse a su condición. Como ninguna de estas formas de existencia es permanente, la persistencia de estos seres en sus vicios característicos los conduce tarde o temprano a una pérdida de sus privilegios.

3.2.2.- Humanos: Aunque pueda parecer insólito, el ser humano se considera en el

budismo como el mejor posicionado para trascender la Rueda de la Existencia. Su condición terrenal lo lleva a sufrir la esclavitud de los apegos, pero siempre tiene la posibilidad de tomar el camino del Dharma (escritura que contiene la doctrina elemental del budismo) y aprender de las malas experiencias, aunque son muy pocos quienes aprovechan esta oportunidad.

Tenzin Gyatso, el actual Dalai Lama, invita a pensar el sufrimiento (s., *dukkha*) según la cadena de causa-efecto a la que pertenece, razonamiento del que surgen las llamadas

Cuatro Nobles Verdades. La primera verdad es que el sufrimiento existe, mientras que la segunda afirma que la causa del sufrimiento es la ignorancia. La tercera nos dice que el sufrimiento puede llegar a su fin, y la cuarta indica que para alcanzar ese objetivo hay un camino, el del Dharma. Según sus palabras, estos principios son verídicos porque la búsqueda de la felicidad y la superación del sufrimiento es una tendencia instintiva que no precisa ser corroborada.

3.2.3.- Animales: El animal o *tiryaka* es considerado como un ser que no está en buenas condiciones para tomar consciencia de sí mismo, ya que vive inmerso en la ignorancia, la complacencia y el trance de sus necesidades orgánicas. Además, carece de sentido del humor. A ratos su existencia es apacible, pero está constantemente amenazada por sus depredadores naturales o por el Hombre mismo. Sin embargo, de los tres reinos inferiores, el

reino del animal es el que mantiene una conexión inherente con la simpatía y la bondad universales.

3.2.4.- Fantasmas hambrientos: Lamentable es la condición de los *pretas*, seres que viven bajo el constante sufrimiento del deseo insatisfecho, puesto que son incapaces de engullir alimentos a causa de sus diminutas bocas, lo que explica su denominación como “fantasmas hambrientos”. Así como en el resto de los reinos, la figura que está enaltecida sobre el templo corresponde al *bodhisattva* Avalokiteshvara, quien como se ha dicho, es la deidad tutelar de los tibetanos. El fin de su presencia no es otro que aliviar los sufrimientos que tienen lugar en cada reino y, de esta manera, encauzar a sus habitantes por el camino del Dharma.

3.2.5.- Demonios: El reino más horrible y al que ningún occidental dudaría en calificar como el infierno es el de los *narakas*, seres que por su malignidad han descendido al nivel de mayor sufrimiento, sometidos a crueles tormentos por verdugos con cabezas animalescas, cuyos elementos de tortura van desde el fuego hasta el hielo, pasando por muchos otros. Puede verse en el centro una imponente figura, la que corresponde a un “Defensor del Dharma” (s., *dharmapala*) cuyo nombre es Yama (t., *Shindjé*), conocido como “Juez de los Muertos”, cuyo único trabajo es operar el mecanismo de causa y efecto. Esta “deidad iracunda” es, de hecho, la que sostiene la Rueda en su totalidad. Su rostro temible da cuenta del valor que es necesario para mirar de frente a la propia muerte y comprobar el concepto de impermanencia.

Las cinco calaveras que adornan su cabello corresponden a los Cinco Agregados o Skandhas: forma (s., *rupa*), sensación (s., *vedana*), percepción (s., *samjna*), formación mental (s., *samskara*) y consciencia (s., *vijnana*), fenómenos sobre los que el individuo se forma

la errada idea del “yo”. El tercer ojo representa la visión que trasciende estas mentiras.

3.3.- Los Doce Orígenes Interdependientes

El anillo externo de la Rueda muestra doce cuadros distintos, los que corresponden a los Doce Orígenes Interdependientes (s., *Pratitya-Samut Pada*), y explican el proceso de renacimiento bajo la influencia de la ignorancia, por lo que se pueden definir como una amplificación del efecto generado por los Tres Venenos. Representan ignorancia (hombre ciego), acción voluntaria (artesano de jarros), conciencia condicionada (el mono), nombre y forma (los navegantes), los sentidos (la casa), impresiones sensitivas (pareja abrazada), sentimientos (la flecha en el ojo), deseo (bebedores de té), apego (mujer alcanzando una fruta), llegar a ser (pareja copulando), nacimiento (mujer pariendo) y muerte (cadáver). El Dalai Lama explica este principio de la siguiente forma: “Todos los objetos materiales pueden ser definidos en función de las partes que componen la totalidad y, en consecuencia, cabe afirmar que la idea de totalidad depende de la existencia de las partes”.

4.- Un comentario sobre la reencarnación

El esoterista Julio Hiriart establece una distinción general sobre la concepción de la vida después de la muerte: mientras que en el sector de la India se ha desarrollado la doctrina de la reencarnación, en Asia Menor ha surgido la de la resurrección, característica de las religiones zoroástrica, judaica, cristiana e islámica, concepto que puede rastrearse a su vez en la filosofía del Corpus Hermeticum. En dicho compendio se afirma que el alma pasa por distintos estados antes de llegar a ser humana, y que cuando llega a ser suficientemente piadosa, se convierte por completo en mente y recibe un “cuerpo de fuego” para obrar al servicio de Dios, postura con la que Hiriart coincide cuando afirma que el propósito divino de la reencarnación es “formar eficientes colaboradores de variadas condiciones”. Al mismo tiempo, esboza fuertes críticas contra la clase sacerdotal de los brahmanes indios y la utilización de la enseñanza de *karman* como un instrumento para justificar sus privilegios materiales, aludiendo a lo que considera como una distorsión histórica del concepto de reencarnación.

5.- Conclusiones

La religión cristiana ha hecho pensar a la mayoría de sus fieles que el Cielo es un estado deseable y el mejor posible, pero la Rueda describe un mundo análogo a este Cielo imaginario, posicionándolo en la categoría de ilusión. Por su parte, es enriquecedor saber que la bestia horrible a cargo de los infiernos es entendida en el budismo como una deidad benéfica, concepción que ilumina la visión popular del cristianismo en la que Satán parece estar colaborando con Dios al castigar a los pecadores, pese a ser su enemigo.

Habiendo analizado el concepto budista de impermanencia como la naturaleza del

samsāra, se sabe que reencarnar no es algo deseable para el iniciado en la doctrina de Gautama Buda, lo que en relación la Orden del Temple nos lleva a un punto de confluencia, dado que esta última se apoya en la enseñanza occidental de la filosofía hermética y no sufre la obsesión de la escuelas indias en torno a la reencarnación. Esto podría darnos la llave para hacer un alcance entre la resurrección y el *nirvāna*, si es que ambos conceptos pudieran ser entendidos como algo que escapa a nuestra comprensión actual. El punto de vista esotérico del cristianismo nos permite apreciar la resurrección según la enseñanza del Corpus Hermeticum, basado en una misión que nos trasciende y en la que debemos prepararnos para asistir a un Dios piadoso, a la manera en que los sirvientes del Dharma desempeñan sus funciones entre lo sublime y lo terrenal.

“Cuando el conocimiento se orienta hacia lo que permanece detrás de las ilusiones, la Rueda es llevada a su extinción (s., *nirvāna*). Pallis considera que tratar de explicar este estado culminante sería una “pérdida de tiempo”, puesto que no somos capaces de imaginarlo, ya que todos nuestros recursos mentales se originan en los elementos de la Rueda”.

La Mitología Egipcia: Divinidades en el Imaginario de una Sociedad

Fr+ José Renato Souza

1.- Introducción

Este trabajo tiene como objetivo realizar un breve análisis de la mitología egipcia, sus dioses y características. Sin embargo, al profundizar en el conocimiento del tema, es importante describir, aunque sea brevemente, la historia de la formación de Egipto y los misterios de este antiguo pueblo, el que tiene una marcada presencia en los rumbos de la humanidad.

2.- El inicio

El valle del Nilo, inundado por las aguas del Mar Mediterráneo, alimentado por el Nilo Azul, proveniente de Etiopía, ve su volumen aumentado por numerosos ríos temporales en la región de Arabia. Todo este movimiento de aguas, junto con otros fenómenos naturales, dio lugar a aterrizajes y obstrucciones que formaron el Delta del Nilo, con 160 kilómetros de largo y 250 kilómetros de ancho, que desemboca en el Mar Mediterráneo. En este Delta, estaba la

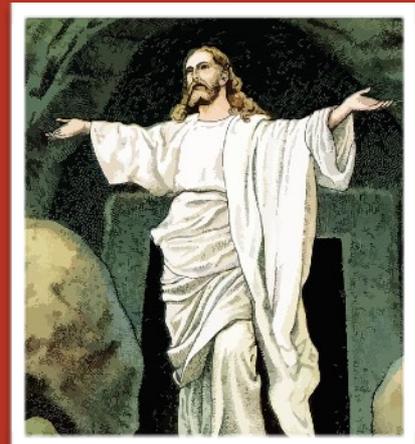
unión del Nilo Azul y el Nilo Blanco, y este último con parte de su volumen de agua de la fusión del África ecuatorial y los picos alrededor de la cuenca del lago Victoria.

El río Nilo proporcionaba durante sus inundaciones y retiros un valle fértil para la producción de granos y otros cultivos, trayendo prosperidad a las diversas tribus formadas por clanes de familias que habitaban sus orillas. En ese momento, Egipto se dividió en el Alto y el Bajo Egipto, con el Alto Egipto gobernado por Menes, un guerrero que después de varias batallas y victorias unificó Egipto, dando inicio a la Primera Dinastía entre 3032 y 3000 a. C.

Este gran imperio "africano" construyó innumerables monumentos enigmáticos tales como las pirámides, el más antiguo encontrado durante la Tercera Dinastía. Sin embargo, las pirámides son las únicas obras que han pasado ese tiempo, y que tal vez denuncian una búsqueda de la inmortalidad. Los egipcios construían tumbas con el objetivo de contar la historia de los faraones por durante los tiempos por venir. La arqueología descubre que no se han encontrado ciudades preservadas a lo largo del Nilo. Lo que se puede ver en los hallazgos arqueológicos son regiones donde descansan los reyes "dioses" de esa época, lugares compuestos por casas comunes que fueron borradas por el tiempo. Estos reyes tenían como objetivo vencer a la muerte, preservando sus cuerpos momificados para que renacieran algún día.

JESÚS, 3.000 AÑOS ANTES DE CRISTO

Así se titula la obra que Claude-Brigitte Carcenac publicó a partir de su investigación sobre las similitudes entre el cristianismo y el mito egipcio, donde se ven los paralelismos entre la historia narrada en los Evangelios y las descripciones de cómo el Faraón llega a ocupar el "trono de Horus". La autora sugiere la posibilidad de que los escritos del Nuevo Testamento hayan sido redactados por conocedores de las doctrinas egipcias en Alejandría, la que habría de ser considerada como la cuna de lo que hoy día entendemos por la religión cristiana.

Egipto vivió un esplendor que parecía no tener fin. Sin embargo, aunque se consolidó y mantuvo como un gran poder entre los pueblos de la Antigüedad, fue solo uno de los tantos imperios que se han derrumbado a lo largo de la Historia.

3.- Mitología egipcia

Al hablar sobre la mitología egipcia y sus dioses, debemos saber que nos encontraremos con aproximadamente 2000 dioses. Sin embargo, nos centraremos en el análisis de 14 divinidades conocidas, principalmente debido a la importancia que se les atribuye. También debemos decir que una parte importante de esta historia todavía está en construcción, debido al trabajo incansable de los arqueólogos y otros profesionales que dedican toda su vida a desentrañar un solo hecho, un solo artefacto, lo que hace de la búsqueda de información histórica un trabajo lento.

3.1.- Religión

Evidentemente, los egipcios eran una sociedad politeísta. Entre tantas características de los dioses egipcios, el aspecto de la mortalidad en algunos casos era similar a la realidad del Hombre. Eran mortales poderosos que ocultaban en su esencia el poder de transformar y dar vida a otros seres, presentando un poder alquímico obtenido en sus lágrimas y en sus fluidos corporales. Lo que se identifica entre las características de estas deidades es el antropozoomorfismo. Existen innumerables combinaciones entre los aspectos físicos en los que parte del cuerpo es humano y otro animal.

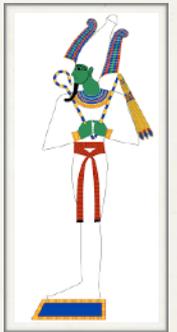
3.2.- Dioses egipcios

Las características atribuidas a los dioses egipcios eran de omnipresencia y metamorfosis, las que influían en los elementos y hacían

posible el control de la naturaleza. Como una parte considerable de la economía de Egipto estaba relacionada con la agricultura, la fertilidad era un aspecto recurrente de la relación entre hombres y deidades. Como mencionamos anteriormente, son deidades que tenían la capacidad de nacer, morir, sentir e influir en los aspectos cotidianos de un pueblo. Después de un análisis específico, enumeramos a continuación las principales características de las 14 deidades cuya importancia es significativa en la mitología egipcia.

3.2.1.- Osiris – Dios de la vida:

Osiris es el hijo mayor de Zeb y Nut, dioses de la tierra y el cielo, descendiente de Ra y padre de Horus. Es el dios de los muertos y de la vida después de la muerte, así como de la fauna y la flora. Es un símbolo de cambio, de crecimiento, el guardián de la fertilidad alrededor del río Nilo. Osiris fue sabio, amable y gentil. Enseñó sobre la ley y el orden, y alejó a su pueblo de las prácticas tales como los sacrificios humanos y el canibalismo, consideradas salvajes. También enseñó agricultura. En síntesis, civilizó a los hombres.

3.2.2.- Isis – Diosa de la resurrección:

Isis es la madre de Horus, esposa y hermana de Osiris, diosa de la fertilidad, la maternidad, el amor, la resurrección, modelo de madre y esposa, protectora de los hijos. Fue representada con un cuerpo femenino con cabeza y cuerno de vaca. Resucitó a su esposo Osiris, quien había sido asesinado por Seth, con lo que Osiris llegó a reinar en el mundo de los muertos. Este hecho mitológico dio inicio al culto misterioso de la resurrección en Egipto, el que influyó más tarde en otras religiones tales como el cristianismo.

Isis tenía la función de curar a personas enfermas y proteger los valores matrimoniales.

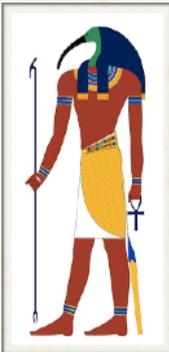
3.2.3.- Horus – Dios de la venganza:

Horus es uno de los dioses más importantes de Egipto, hijo de Osiris e Isis. Es descrito como un hombre con cabeza de halcón. Vengó el asesinato de su padre al matar a su tío, el dios Seth. De ahí la concepción de Horus como un dios de la venganza o un dios vengativo. También es adorado como el dios de la luz y del firmamento. Muchos antiguos gobernantes egipcios afirmaron ser la encarnación de Horus, con lo que fueron aceptados y legitimados.

3.2.4.- Thoth – Dios del conocimiento y la sabiduría:

Thoth fue representado con el cuerpo de un hombre con la cabeza de un ibis (pájaro con una pierna y cuello largos, con un pico largo y curvado hacia abajo), o la cabeza de un babuino. Es el dios de la escritura, el conocimiento, la sabiduría y la magia. Por estas habilidades, Thoth era el escriba de los mundos desconocidos o submundos. Mantuvo la biblioteca de los dioses bajo su guardia y es uno de los autores del Libro de los Muertos. Jugó un papel importante en los mitos egipcios, arbitrando y equilibrando las fuerzas del bien y el mal. Es un experto en matemáticas y astrofísica. Su representación más antigua es la de dios de la luna.

3.2.5.- Ra – Dios sol: Ra o Re es uno de los dioses egipcios más importantes, llamado el dios de la creación. Es representado con el cuerpo de un hombre y la cabeza de un halcón, y también se le describe como un ave de rapiña. Entre muchas características, Ra

tenía el poder de crear dioses. Fusionó a dos dioses rivales, el dios Ptah (dios de los artesanos y arquitectos) y el dios Apep o Apophis (también creador del caos, con una horda de demonios como sus hijos).

3.2.6.- Seth – Dios del caos:

Seth, también conocido dios del desierto, de las intemperies de la naturaleza, es generador de oscuridad y destrucción. Por ello se le asocia con el caos, el desorden y la traición. Seth fue representado como un hombre con cabeza de perro. Tenía cola, pero también era representado como otros animales, entre ellos el escorpión y el cocodrilo. Este dios había sido demonizado y por esa razón sus imágenes fueron removidas de los templos, aunque continuaron siendo adoradas en algunas partes de Egipto, donde aún no había llegado esa información sobre sus características malvadas.

3.2.7.- Amón – Lo oculto:

Amón es el rey de los dioses y diosas de Egipto. Tiene una forma humana y a veces se le representa con la cabeza de un carnero. Amón suele ser fusionado con Ra en la mitología, siendo conocido como Amón-Ra. Tenía la apariencia de varios animales, originalmente retratados en forma de ganso y con habilidades de mutación, que podrían ser las de la serpiente. En el período ptolemaico fue representado como un hombre barbudo con cuatro brazos, el cuerpo de un escarabajo con las alas de un ave de rapiña, piernas humanas y manos en forma de patas de león. Un ser exótico representado en estatuas de bronce.

3.2.8.- Hathor – Maternidad:

Hathor es diosa de la danza, la música, el arte, la maternidad y la la fertilidad. Es muy sabia, bondadosa y amable en sus tratos tanto con los vivos como con los muertos. Es la protectora de la mujer durante el embarazo y el parto. Fue representada con el cuerpo de una mujer y con cuernos de vaca en la cabeza. A veces se representaba como una leona, un árbol o una serpiente.

3.2.9.- Sekhmet – Guerra y curación:

Sekhmet, destructora de formidables enemigos, es conocida como "La Poderosa". Ayudaba a los faraones contra sus oponentes. Tiene cuerpo de mujer y cabeza de felino. Se le asocia con la salud y las artes de la medicina. Siempre lleva un cetro de papiro en la mano, el que simboliza el Bajo Egipto.

3.2.10.- Anubis – Embalsamador divino:

Anubis es descendiente de Ra y Neftis, preparador de los muertos, embalsamador. Representado con el cuerpo de un hombre y la cabeza de un chacal, es el responsable del reino de los muertos. Cuando Osiris fue asesinado, Anubis dejó de ser reconocido como el dios de los muertos. Su función es la de momificar y guiar a las almas en su transición a la vida futura. Participa en la ceremonia de sopesar los pecados, donde se decide el destino del difunto. En esta ceremonia se pesa en una balanza el corazón, junto con una pluma. Los corazones pesados son comidos por Ammit, el devorador. Los que pasan la prueba son aquellos

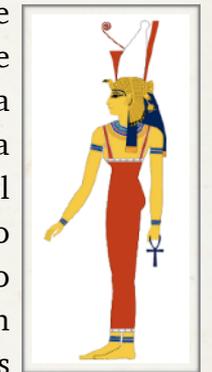
de las buenas personas, quienes continúan su camino hacia la vida eterna.

3.2.11.- Maat – Verdad:

Maat es la diosa de la verdad, la justicia, la moral, el orden y la armonía. Es representada como una mujer con una pluma de avestruz en la cabeza. En oposición al caos, era un símbolo de equilibrio en el universo. Su tótem era una plataforma de piedra que representaba los cimientos estables sobre los que se construyó la orden, así como la montaña que emergió de las aguas de Nun (el caos). La pluma que Maat lleva en la cabeza se usa para pesar los pecados del muerto.

3.2.12.- Mut – Madre:

Mut fue venerada como la gran madre divina. Tiene la apariencia de una mujer y lleva dos coronas en la cabeza, que representan el Alto y el Bajo Egipto. También había sido representada en forma de buitre o vaca. Mut, que es "madre" en egipcio, absorbió a las diosas Wadjet y Nekhbet, simbolizando la unificación de Egipto.

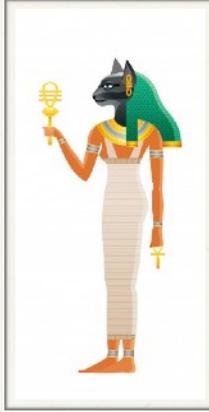
3.2.13.- Wadjet – La protectora del faraón:

Wadjet es la protectora del faraón, el Horus viviente. Es representada como una serpiente cobra, siempre lista para atacar a los enemigos potenciales del faraón. También descrita con forma humana, se caracteriza como una mujer con dos cabezas de serpiente. Con un cuerpo físico perfecto, la llamaban la dama de la llama, la diosa de la cosecha. Protege el cuerpo humano y mantiene el suelo fértil, sano para plantar.

3.2.14.- Bastet – Diosa felina:

Bastet, la diosa felina, hija de Ra, tiene el cuerpo de una mujer y la cabeza de un gato. Está asociada con el gato doméstico y tiene una naturaleza maternal, siendo también adorada por eso. Es una protectora que siempre está rodeada de gatos. Representa a las mujeres embarazadas, la fertilidad, la feminidad y alegría en el hogar. Al principio fue la diosa del sol y por influencia de la cultura griega se convirtió en la diosa de la luna.

4.- Consideraciones finales

Podemos considerar que el estudio de cualquier característica inherente al antiguo Egipto requiere una profundización imposible de lograr en el presente estudio. Sin embargo, el breve análisis de una pequeña porción de las divinidades de la mitología egipcia puede ayudarnos con algunas reflexiones.

El uso de la mitología como función explicativa tenía el propósito de buscar los orígenes y las aclaraciones sobre el principio de todas las cosas en el contexto vivido. La función organizativa utiliza la mitología para reflejar los parámetros de formalidades en la sociedad, en relación con las autoridades políticas, las dinámicas sociales, económicas y culturales. Finalmente está la función compensatoria, que tiene como objetivo justificar los eventos indeseables y los objetivos no alcanzados, a través de la dinámica de las posiciones, las voluntades y los sentimientos de los dioses.

“Entre tantas características de los dioses egipcios, el aspecto de la mortalidad en algunos casos era similar a la realidad del Hombre. Eran mortales poderosos que ocultaban en su esencia el poder de transformar y dar vida a otros seres, presentando un poder alquímico obtenido en sus lágrimas y en sus fluidos corporales”.

Proceso de Postulación a la Orden del Temple Año 2020

Nuestra Augusta Orden de Caballería ha comenzado su proceso de postulación, por lo que invitamos a todos los interesados en nuestra Orden a ingresar a nuestros sitios web. Para chilenos y chilenas, escribir a la dirección www.chileordotempli.cl y descargar el formulario de postulación. Para brasileños y brasileñas, ir a www.ordemdtemplio brasil.com.

Invitamos a nuestros lectores que tengan dudas sobre el proceso, a realizarlas a la casilla reclutamiento@chileordotempli.cl para Chile, y a chancelaria@ordemdtemplio brasil.com para Brasil.

OCTÓGONO

Revista Capitular Templaria

Gran Prior de Chile: Fr+ David Moreno da Costa
Gran Prior de Brasil: Fr+ Randolpho Radsack Corrêa
Editores: Fr+ Walter Gallegos Cortés
Fr+ Benjamín Pescio Andrade

La revista Octógono es una publicación trimestral realizada por los miembros de la Orden del Temple. Toda la información publicada en esta revista es de carácter público y se solicita indicar la fuente a las personas que ocupen esta información.

Si tiene dudas o simplemente desea contactar a nuestra Orden, lo puede hacer enviando un mensaje a la casilla cancilleria@chileordotempli.cl (Chile) o chancelaria@ordemdtemplabrasil.com (Brasil), así como a través de nuestra *fanpage* de Facebook para [Chile](#) o [Brasil](#).

-Julio 2020-