

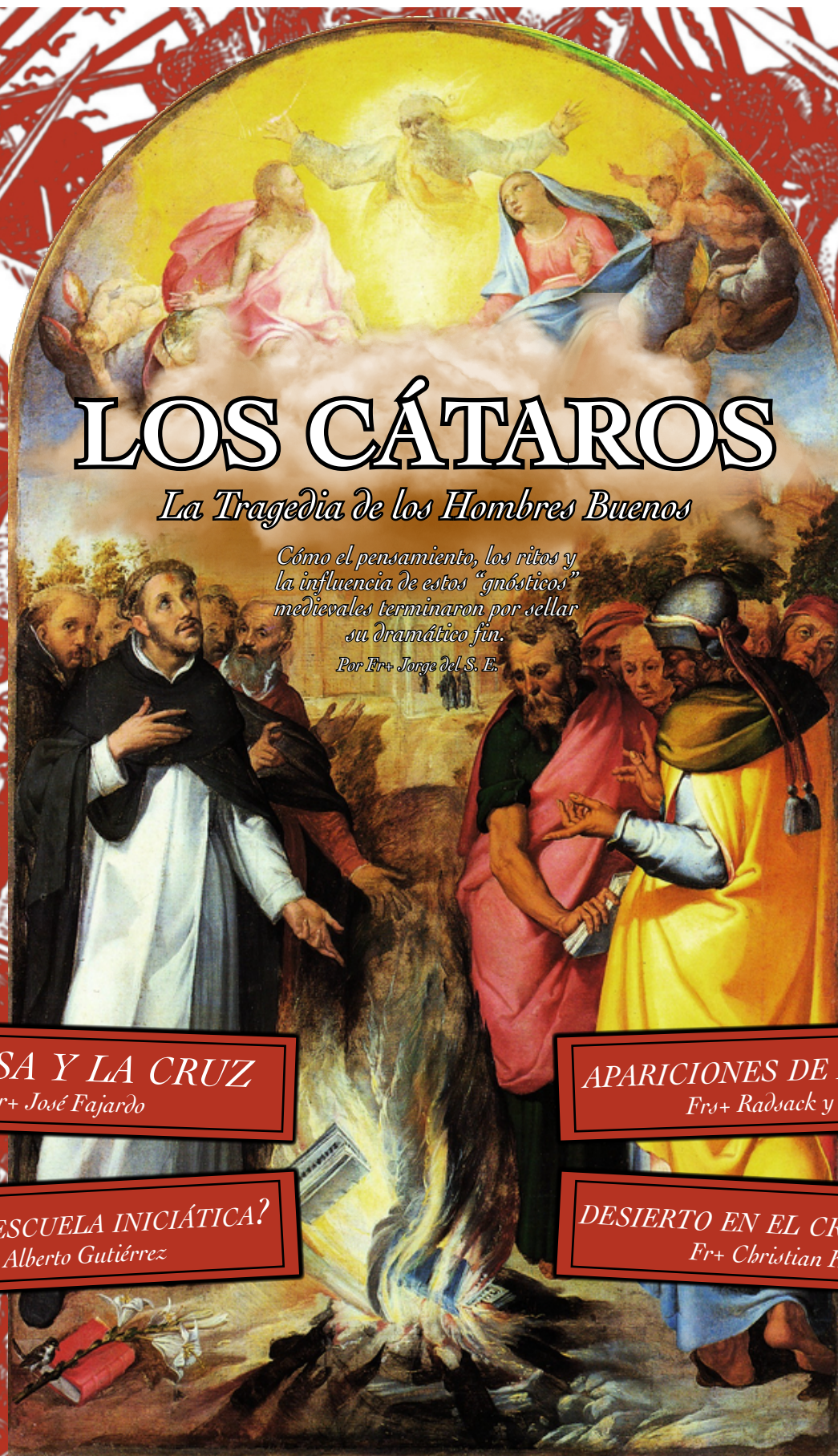
OCTÓGONO

Revista Capitular Templaria

Orden del Temple

Año VIII N° 1

Enero 2023

LOS CÁTAROS

La Tragedia de los Hombres Buenos

Cómo el pensamiento, los ritos y la influencia de estos "gnósticos" medievales terminaron por sellar su dramático fin.

Por Fr+ Jorge del S. E.

LA ROSA Y LA CRUZ

Fr+ José Fajardo

APARICIONES DE NATIVIDAD

Frs+ Radsack y Souza

TEMPLE: ¿ESCUELA INICIÁTICA?

Fr+ Alberto Gutiérrez

DESIERTO EN EL CRISTIANISMO

Fr+ Christian Kanne

Editorial

Novedades trae el Gran Priorato Templario de Chile (GPTC) en esta edición, luego de un corto receso. La primera es que Revista Octógono tendrá a partir de ahora un régimen de publicación semestral, como forma de ampliar el tiempo de planificación antes de cada edición y aliviar el trabajo de los Hermanos que ofrecen su colaboración. La segunda es que el GPTC ha cambiado la sede donde lleva a cabo sus actividades regulares, algo que beneficiará al conjunto de los Hermanos y postulantes. Podrán encontrar el detalle en la sección Noticias de la Orden, página 11.

En esta edición, encontramos interesantes trabajos sobre la historia y la filosofía de los cátaros, sobre el significado de la rosa y la cruz, y sobre cómo el Temple se ajusta a los cánones que definen a una escuela iniciática, entre otros temas.

La Orden del Temple es una institución en torno a la cual han nacido varias leyendas y especulaciones, entrelazándose a lo largo de la historia con las reivindicaciones de numerosos grupos cristianos y/o esotéricos. Explorar cómo han surgido estas ramificaciones no es tarea fácil, en vista de su gran complejidad y el componente de discreción que caracteriza a las órdenes iniciáticas.

Por eso, la recomendación para quien entra en este mundo es armarse de paciencia, estudio y perseverancia. Para quien ya ha dado algunos pasos, la humildad viene a ser un buen consejo -no vaya a ser que se nuble su visión con la vanidad de quien se siente superior por conocer hechos velados-, y para quien ya carga con muchos años de meticoloso estudio, el llamado es simplemente a utilizar el conocimiento para hacer de este un mundo mejor. “La fe sin obras es muerta” (Santiago, 2:26).

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

¿Sigue el Temple los Postulados de una Escuela Iniciática?

Fr+ Alberto Gutiérrez

Este es un trabajo que trata sobre el concepto de escuela iniciática y la enseñanza entregada por la Orden del Temple, incorporando los métodos prácticos que entrega a sus miembros. El objetivo es reflejar en la medida de lo posible lo que la Orden entrega, así como esclarecer el hecho de que cumple realmente con dichos postulados.

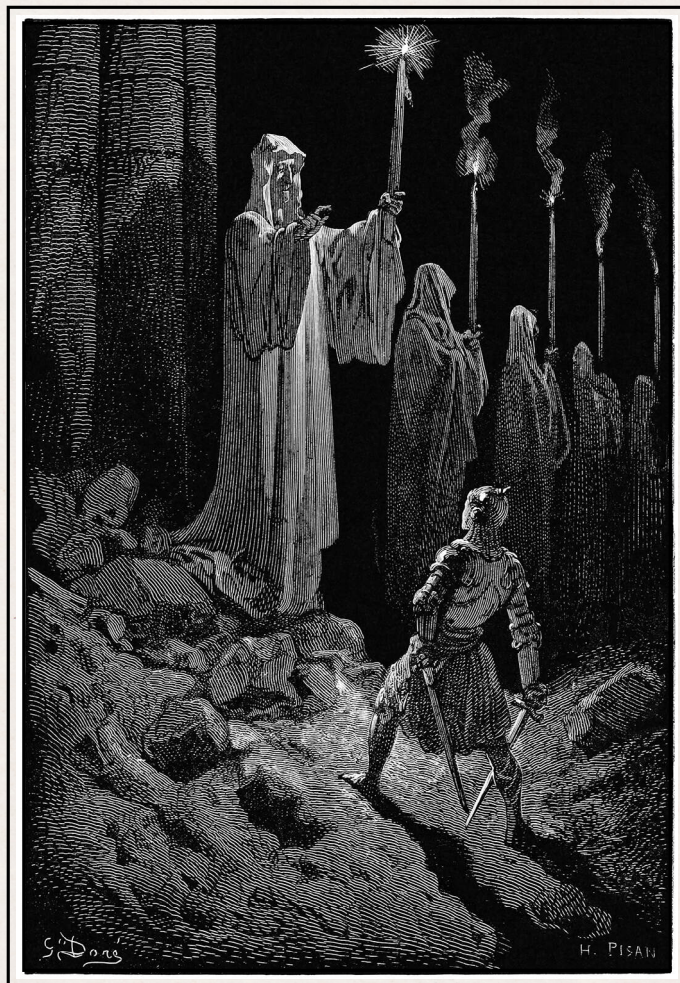
La escuela

Lo primero que hay que dejar claro es que la palabra “escuela” viene del latín “*schola*”, que es un establecimiento de enseñanza, una escuela de artes u oficios, mientras que también figura el concepto de “discípulos de un maestro”. Por otra parte, el concepto “iniciático”, según la RAE, es “perteneciente o relativo a una experiencia decisiva o a la iniciación en un rito, un culto, una sociedad secreta, etc.”.

Pero lo iniciático es mucho más que solamente la entrega de un conocimiento velado. En Discípulos y maestros, el esoterista Om Cherenzi Lind afirma que “como fin primordial, la iniciación tiene por objeto la superación consciente integral del ser, lo que implica una transformación total estructural y funcional y, consecuentemente, de la personalidad”.

La escuela iniciática vendría siendo aquella que enseña por medio del trato directo de un maestro, el cual guía constantemente al discípulo para que, generando cambios, obtenga buenos dividendos físicos, mentales y espirituales. “El discipulado tiene por finalidad el perfeccionamiento del ser, la mejor orientación de la vida y el enaltecimiento espiritual, bajo la dirección de un maestro de sapiencia”, sostiene Lind.

Por su parte, los archivos de la Orden pun-

tualizan que la enseñanza que acompaña a este conjunto de ritos y símbolos iniciáticos debe transmitirse regularmente por tradición oral. Incluso si fuera puesta por escrito para servir como una “ayuda para la memoria”, en ningún caso podría prescindirse de la transmisión oral, ya que solo esta última permite la comunicación de una influencia espiritual.

“Un profano que conociera todos los ritos por haber leído su descripción en los libros, no estaría iniciado de ningún modo por eso, ya que es bien evidente que de ese modo, la influencia espiritual vinculada a esos ritos no le habría sido transmitida”, dice el registro.

La enseñanza

Cabe recordar que el Temple toma la vida y obra de Jesús el Cristo como guía, pero deja a la comprensión de cada Hermano la forma de creer en

él, de manera que cada quien pueda llegar a sus propias conclusiones a través de la meditación y el análisis.

“Para algunos, el Cristo es el Dios hecho hombre, para otros es un hombre que alcanzó un estado de divinidad al trascender, para otros es un maestro espiritual y para algunos, un símbolo de lo supremo. Sea como sea, alguien verídico o más bien un símbolo, es sublime, ya que en sus enseñanzas, sobre todo en los Evangelios, la verdad se encuentra revelada de una manera sencilla”, explican los archivos del Temple.

Aldo Lavagnini, gran referente y maestro de la francmasonería, señala que “el Cristo, más bien que una atribución personal de Jesús, sería el conocimiento o percepción espiritual de la verdad que debe nacer y nace en todo iniciado que se hace así su verdadero cristóforo o cristiano. El mismo Jesús sería también el nombre simbólico de este principio salvador del hombre, que lo conduce del error a la verdad y de la muerte a la resurrección”.

La enseñanza e imitación del Cristo es fundamental, pues en su mensaje existe un esoterismo que no todos pueden develar. Dentro de esta enseñanza, están muy arraigados los principios universales, sobretodo el conocimiento de la ley de causalidad.

A modo de ejemplo, se pueden citar los siguientes extractos de las Santas Escrituras: “Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros

con ellos, porque esto es la ley y los profetas” (Mateo 7:12). “Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán” (Mateo 26:52).

En tanto, un ejemplo del principio de mentalismo es: “Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias” (Mateo 15:19). Esto nos dice que lo bueno y lo malo nace desde el centro del hombre a nivel de pensamientos, avalando dicho principio universal que señala todo es mente.

El método práctico

El Temple busca identificar y comprender estos principios y objetivos que están presentes en la enseñanza iniciática del Cristo. Pero la pregunta es: ¿Cómo nos acercamos a ese nivel de espiritualidad?

Bien sabemos por lo anterior que estamos a merced de la ley de causalidad. Lo que hagamos se nos devuelve en su justa medida, y para estar alineados con esta, debemos empapar nuestra mente y fusionarla con la gran conciencia, además de vencer los deseos motivados por los cuatro cuerpos inferiores, y de esa forma, algún día podremos ser dignos representantes y guardianes del equilibrio.

Para esto, la meditación es fundamental. Según el ocultista suizo Oswald Wirth, la inicia-

PROCESO DE INGRESO A LA ORDEN DEL TEMPLE

Ingresar 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 abiertas 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.

ción enseña al individuo a olvidar todo lo que viene de otros, para de esa manera poder “replegarse en sí mismo, penetrando en las profundidades de su propio pensamiento, a fin de acercarse así a la fuente pura de la verdad. Se instruirá, pues, no escuchando sabias disertaciones, sino ejercitándose en meditar”.

Wirth lo tenía bastante claro: sabía que la meditación es crucial para que el individuo alcance la apertura de consciencia. “Para iniciarse, leed poco, pensad mucho, medita a menudo y no temáis soñar”, dice el reconocido autor de manuales de instrucción masónica.

Om Lind afirma que “el discípulo lleva una vida patricia en medio del vulgar, morboso y brutal tráfigo de la vida diaria, porque actualiza en forma práctica el valor de los principios universales. De ahí que sea un auténtico aristócrata de la naturaleza y noble del universo, aunque sus regios atuendos sean solamente virtudes y sus armaduras caballerescas consistan sólo en pensamientos dignificantes y vida ejemplar”.

Lind también sostiene que una buena escuela iniciática dispone de instructores para sus aprendices o discípulos, pues “todos los buenos deportistas necesitan de entrenadores, y muchas veces un simple nadador necesita de una ayuda en trances imprevistos”.

Agrega que esto ocurre en todas las esferas de interés de la actividad humana. “Hasta los más avezados hombres de ciencia necesitan en la actualidad refrescar sus conocimientos, ensanchar sus horizontes y digerir lo que unos y otros descubren, y entonces recurren a mentores de síntesis y orientadores de asimilación de conocimientos”, observa Lind.

Capítulo general de la Orden del Temple en París, obra del pintor francés François Marius Granet

Camino a seguir

Todo lo que está estipulado en la Orden del Temple está pensado como un lugar donde se entrega una enseñanza, que va desde el plan de docencia hasta los seminarios, pasando por el reglamento interno y la constitución. Recibir esta enseñanza por alguien que vivió lo mismo o cosas similares a las tuyas es muy importante, pues la experiencia sumada al ejemplo entrega la esperanza que los libros no, sobre todo en momentos de angustia.

Una escuela iniciática no debiese llamarse tal solo por develar símbolos y celebrar rituales ocultistas, u ostentar cartas patentes de soberanos santuarios de oriente o por citar filosofía iniciática. Sus miembros tampoco encontrarán la iniciación citando a estudiosos que buscan desacreditar a los mismos que dieron vida a sus escuelas, formándose estos tan solo como portadores de grados y cayendo en uno de los peores errores, que es la ignorancia.

El conocimiento y dominio de la energía, la mente y la materia son las grandes características de un iniciado. Si una escuela esotérica no enseña a sus miembros a estar bien en esos aspectos, el camino trazado se vuelve una pérdida de tiempo. El Temple, por su parte, está comprometido a seguir estos postulados al pie de la letra.✱

El Significado de la Rosa y la Cruz

Er+ José Fajardo

La idea del equilibrio forma parte de las grandes corrientes de la filosofía y de la mística, de la alquimia medieval y de la ciencia moderna, y está también presente en la filosofía hermética y las comunidades pitagóricas. Desde ahí se consolida en dos símbolos cristianos, que son la rosa y la cruz. La finalidad del presente artículo es ofrecer un panorama general sobre esta tradición iniciática, con la intención de señalar algunas concordancias simbólicas y en lo posible, facilitar su comprensión.

La rosacruz como símbolo

La rosa se inscribe en la intersección de los brazos de la cruz, constituyendo el centro de atracción. El concepto de centro dice relación con el punto de equilibrio, ya que tiende a permanecer estable, equilibrado e inmutable, representando realidades tanto internas como externas, macrocósmicas y microcósmicas a la vez. Así, y en virtud de su universalidad, el simbolismo del centro es de vasta profusión y aparece necesariamente en las alegorías iniciáticas de todas las épocas y culturas.

Por su parte, una cruz es una figura geométrica que consiste en dos líneas o barras que se cruzan en un ángulo recto, de tal forma que una de ellas queda dividida por la mitad. Es uno de los símbolos humanos más antiguos y está en muchas religiones, incluyendo la cristiana.

La intersección de los trazos define un equi-

librio entre el tiempo y el camino del espacio terrenal hacia la eternidad. Representa la inmutabilidad de la conjunción de lo femenino con lo masculino, la trascendencia entre lo humano y lo divino. En suma, representa la síntesis de la cosmovisión.

La rosa y la cruz, también conocida como la rosacruz, es un símbolo que ha existido durante cientos de años. Si bien se parece mucho a la cruz latina que durante mucho tiempo ha sido un símbolo universal del cristianismo, la rica historia de la rosacruz la hace única por derecho propio.

Se le han asociado diferentes significados a lo largo de los años, y cada interpretación depende en gran medida de su fuente.

Usualmente la rosacruz presenta una cruz con una rosa roja, blanca o dorada en el centro. El diseño es bastante minimalista y simboliza las enseñanzas del esoterismo occidental basadas en principios cristianos.

A lo largo de los años, varias organizaciones han utilizado la rosacruz para representar sus creencias y principios. Para entender cómo este símbolo logró mantener su estatus, ayudaría tener una mejor idea sobre cómo se originaron el rosacruicismo y las escuelas de pensamiento relacionadas.

Fraternidades secretas de la rosacruz

El rosacruicismo es un movimiento cultural y espiritual que condujo a la formación de una familia de sociedades secretas a principios del siglo XVII. Practicando una mezcla misteriosa de tradiciones ocultas y misticismo cristiano, sus seguidores y sabios finalmente fueron conocidos como un Colegio Invisible, debido a todo

el secreto detrás de sus prácticas. Promovieron el punto de vista cristiano esotérico y afirmaron que algunas doctrinas del cristianismo solo pueden ser entendidas por personas que se someten a ciertos ritos iniciáticos.

Algunos historiadores afirman que la Orden de la Rosacruz se fundó entre los siglos XIII y XIV. Un grupo adoptó el nombre de Christian Rosenkreutz, un legendario aristócrata alemán que se creía que era el fundador alegórico de la orden. Documentos relacionados con el rosacruicismo afirman que Rosenkreutz descubrió la sabiduría esotérica durante una peregrinación a Oriente y posteriormente fundó la Fraternidad de la Rosa Cruz.

A principios del siglo XVII se dieron a conocer los llamados manifiestos rosacruces: *Fama fraternitatis* (La fama de la hermandad rosacruz, 1614), *Confesio fraternitatis R. C.* (La confesión de la hermandad rosacruz, 1615) y *Las Bodas alquímicas de Christian Rosenkreutz* (1616), todas las obras de autor desconocido. A finales del siglo XVIII, se edita otro tratado rosacruz de gran relevancia: *Las figuras secretas de los rosacruces del siglo XVI y XVII*, una obra profusamente ilustrada con cuarenta grabados que constituyen una verdadera síntesis del saber hermético rosacruz y que destaca por su sentido didáctico, a modo de una escuela o sistema basado en la tradición rosacruz establecida por el médico alemán Michel Maier (1568-1622), erudito alquimista, y en los preceptos teosóficos, alquímicos, mágicos y cabalísticos cristianos del alquimista suizo Paracelso (1493-1541) y del místico teólogo luterano alemán Jacobo Boehme (1575-1624).

Estos documentos dieron origen a la Ilustra-

ción Rosacruz, que se caracterizó por el revuelo causado por la declaración de una hermandad secreta que trabajaba para transformar el panorama político, intelectual y religioso de Europa. Este grupo era una red de matemáticos, filósofos, astrónomos y profesores, algunos de los cuales son considerados pilares del primer movimiento de la Ilustración.

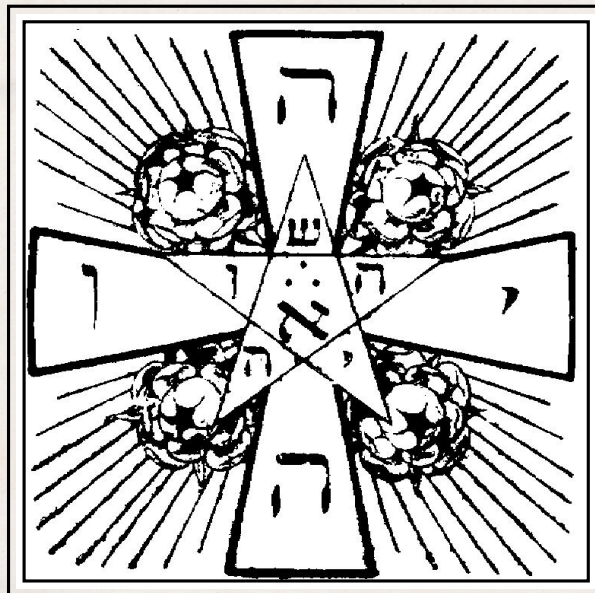
En la actualidad, la comunicación panfletaria se distribuye mediante las redes sociales, sin embargo, hace 400 años, en 1622, ocurrió que sobre las paredes de varias casas del centro de París aparecieron decenas de carteles en los que podía leerse una extraña declaración: “Nos-

otros, diputados del Colegio Superior de la Rosa Cruz, hacemos nuestra estancia visible e invisiblemente en esta ciudad”. La extraña proclama causó sensación. Hacía varios años que venían publicándose en Inglaterra y Alemania los panfletos de una misteriosa comunidad de sabios que aseguraba haberse confabulado para impulsar una revolución social.

Rosacruicismo, masonería y la Golden Dawn

Diferentes interpretaciones de la rosacruz se derivan de los vínculos de los rosacruces con otros grupos, como la masonería y la Orden Hermética de la Aurora Dorada (en inglés: Golden Dawn). Los masones creían que la rosacruz representaba la vida eterna, mientras que los seguidores de la Golden Dawn lo usan junto con otros símbolos para aumentar su significado.

Varios escritores e historiadores han hablado de los vínculos de la masonería con el rosacruicismo. Uno de ellos fue Henry Adamson, un poeta e historiador escocés, que escribió un poema sugiriendo que la conexión entre la ma-

sonería y la rosacruz existía mucho antes de la fundación de la Gran Logia de Inglaterra.

Albert Pike, un autor estadounidense conocido como el padre de la masonería moderna, también escribió sobre el simbolismo del Grado de la Rosa Cruz. Si bien asoció la cruz de la rosa con el *ankh*, un símbolo presente en las deidades del antiguo Egipto y que se asemeja a los símbolos jeroglíficos de la palabra "vida", asoció la rosa con la diosa del amanecer Aurora, vinculándola con el amanecer del primer día o la resurrección. Cuando ambos se combinan, equivalen al amanecer de la vida eterna. Resulta innegable que durante los siglos XVII y XVIII existió una amplia y profunda convivencia entre masonería y rosacruismo, y fue frecuente que rosacruces fueran al mismo tiempo masones.

Varias organizaciones y escuelas de pensamiento continúan utilizando la roscruz en la actualidad. Una de sus formas modernas es la rosy cross, que es un símbolo cristiano rosacruz que presenta una cruz blanca con una corona de rosas rojas alrededor de una sola rosa blanca en el centro. Una estrella dorada emana de la cruz, que se cree que simboliza los cinco puntos de la fraternidad.

La Antigua y Mística Orden Rosacruz (AMORC), uno de los grupos rosacruces más grandes de la actualidad, usa dos emblemas que tienen la Rosa Cruz. El primero es una cruz latina de oro simple que lleva una rosa en el centro, mientras que el otro es un triángulo invertido con una cruz griega y una rosa roja.

El simbolismo de la rosacruz

Las figuras secretas de los rosacruces del siglo XVI y XVII indica que la rosa es un símbolo yónico (uterino) asociado con la generación, la fecundidad y la pureza. El hecho de que las flores florezcan al desplegarse ha hecho que se elijan como símbolo del desarrollo espiritual. El color rojo de la rosa se refiere a la sangre de Cristo, y el corazón de oro oculto en medio de la flor

Texto en el inferior izquierdo: "Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan" (Mateo 7:13-14)

corresponde al oro espiritual oculto en la naturaleza humana. El número 10 de sus pétalos es también un sutil recordatorio del número perfecto de Pitágoras. La rosa simboliza el corazón, y los cristianos siempre han aceptado el corazón como un emblema de las virtudes del amor y la compasión, así como de la naturaleza de Jesucristo, la personificación de estas virtudes.

Como emblema religioso, la rosa es de gran antigüedad. Fue aceptado por los griegos como el símbolo del amanecer, o de la llegada del amanecer. En su *Metamorfosis*, o *Asno de oro*, Apuleyo, convertido en burro por su insensatez, recuperó su forma humana comiendo una rosa sagrada que le regalaron los sacerdotes egipcios.

En su obra *El simbolismo de la cruz*, René Guenón sostiene que la cruz es un símbolo que bajo formas diversas se encuentra casi en todas partes y desde las épocas más remotas. Añade que el cristianismo, al menos en su aspecto exte-

rior y generalmente conocido, parece haber perdido un poco de vista el carácter simbólico de la cruz para no considerarla ya más que como el signo de un hecho histórico. En realidad, estos dos puntos de vista, simbólico e histórico, no se excluyen de ningún modo. Inclusive, el segundo de ellos es en un cierto sentido una consecuencia del primero.

Para evitar cualquier malentendido, hay que señalar que con mucha frecuencia se piensa que la admisión de un sentido simbólico debe contener el rechazo del sentido literal o histórico. Considerar una opinión como esta es solo el resultado de la ignorancia de la ley de correspondencia -que es el fundamento mismo del simbolismo-, en virtud de la cual cada objeto, al proceder esencialmente de un principio metafísico del que tiene toda su realidad, traduce o expresa este principio a su manera y según su orden de existencia. Así, de un orden al otro, todas las cosas se encadenan y se corresponden para concurrir a la armonía universal, que es en la multiplicidad de la manifestación como un reflejo de la unidad misma.

Guénon sostiene que otra consecuencia de la ley de correspondencia es la pluralidad de los sentidos incluidos en el símbolo. Un objeto cualquiera puede representar no solo principios metafísicos, sino que también realidades de orden superior. Estos múltiples sentidos simbólicos, que pueden estar jerarquizados, no son excluyentes entre sí. En consecuencia, se integran

armónicamente en la síntesis total.

De este modo, la cruz es un símbolo universal que, atendiendo sus múltiples sentidos, se encuentra en casi todas partes y desde los tiempos más remotos. Cabe señalar que René Guénon desarrolló principalmente el sentido metafísico de la cruz, del cual derivan todos los otros sentidos, que son mas bien aplicaciones contingentes, por no decir secundarias.

Para Guénon, la verdad última es como una cebolla cubierta por múltiples e indisolubles capas, que son las religiones. “Tomando las palabras de Santo Tomás de Aquino, Guénon demuestra cómo la raya apaisada de la Cruz reproduce el sempiternamente cambiante y repetitivo mundo físico, formando una línea temporal, y cómo la raya perpendicular expresa la condición primigenia de la existencia: el aquí y ahora, perpetuo y vitalicio, por el cual el mundo se nos aparece. El Uno indivisible, etéreo. El Todo detrás de la duplicidad. Al superponerse ambas rayas, encontramos la unión de Dios con el hombre, siendo esta dualidad siempre latente y decisiva la que se mantiene inexorablemente en cada religión que Guénon analiza: el *ying* y el *yang*, el microcosmos y el macrocosmos”, dice Violeta Lila reseñando a Guénon.

De lo anterior se puede interpretar, en una visión ontológica, que el estado de consciencia denominado “mente sensorial” tiene dos estados de pensamiento: el trazo vertical, que simboliza el estado interior de la vida divina, y el trazo

SAINT GERMAIN, ¿O CHRISTIAN ROSENKREUTZ?

Muchos son los misterios que rodean a la figura de Christian Rosenkreutz, el legendario fundador de la Orden Rosacruz. El escritor francés Maurice Magre afirma que habría vivido en Turingia y practicado la doctrina de los cátaros, y algunos esoteristas sostienen que luego reencarnó como el conde de Saint Germain (en la foto). Sea como sea, *Las bodas alquímicas de C. Rosenkreutz* sigue siendo una obra iniciática de interés entre los eruditos.

Gran Priorato Templario de Chile Cambia su Domicilio al Centro de Santiago

El Gran Priorato Templario de Chile (GPTC) se complace en anunciar a sus seguidores y simpatizantes que ha cambiado la sede de sus actividades regulares, quedando ubicada a partir de este año en pleno casco histórico de Santiago.

La nueva sede ya está plenamente funcional gracias a la atenta colaboración de los Hermanos del Temple, y lista para operar en un 2023 donde se espera llevar a cabo una serie de nuevos proyectos bajo el alero de nuestra personalidad jurídica.

La ubicación del recinto, al ser mucho más céntrica respecto de la anterior, permitirá al GPTC ofrecer una mayor accesibilidad a sus miembros y postulantes, en línea con los objetivos de expansión de la Orden. Todos quienes deseen cursar el proceso de postulación para emprender el largo, duro, pero gratificante camino Templario, están invitados a participar.

El último fue un año de consolidación de las actividades presenciales en el Temple, marcado por los continuos aprendizajes de los Hermanos a través del estudio de las mallas oficiales y el proceso de la iniciación a grados superiores.

Aunque más tarde se enfrentó la necesidad

de buscar un nuevo domicilio, el GPTC enfrentó este desafío como una oportunidad para seguir creciendo con la mirada puesta en la mayor gloria de Dios.

Prioratos de Brasil y Chile Contemplan Reunirse en Noviembre

Después de cuatro años afectada por la pandemia, la Orden del Temple celebrará la tradicional reunión bi-prioral entre el GPTC y el Gran Priorato Templario de Brasil (GPTB). La reunión está prevista para principios de noviembre de 2023 en Santiago de Chile.

Este encuentro forma parte del proceso de trabajo de los Prioratos y su objetivo es alinear la conducción de las actividades del Temple, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada institución. La última reunión tuvo lugar en 2019.

Chile y Brasil tienen un acuerdo de reconocimiento mutuo desde 2016 y desarrollan trabajos y actividades conjuntas para el engrandecimiento de la Orden.

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

Los Cátaros: la Tragedia de los Hombres Buenos

Fr+ Jorge del S. E.

Bajo la denominación genérica de “cátaros” o “catarismo”, se identifica a un movimiento religioso que surge y se desarrolla en Europa hacia el siglo XII, como resultado de la síntesis de múltiples corrientes divergentes de la ortodoxia católica. Surgen alrededor de 1160 y se asientan en la zona de Lombardía y en el sur de Francia, en una zona conocida como el Languedoc, situada en los Pirineos franceses y catalanes, bordeada por el Mar Mediterráneo, los Pirineos, y los ríos Garona, Tarn y Ródano y correspondiente a la nueva región francesa de Occitania.

El término “cátaros” se cree que deriva del griego “*katharos*” que significa “puros”, una de las formas con las que se autodefinían. También se autodenominaban “hombres buenos” (en occitano: *bons homes*). En el sur de Francia, los adherentes al catarismo fueron conocidos como los albigenses, por la ciudad de Albi, que era un potente centro cátaro.

En los territorios del Languedoc, rodeado por un ambiente de alta cultura, tolerancia y liberalismo, la religión cátara se arraigó y ganó más adherentes durante el siglo XII. Contaron para este desarrollo con el apoyo de gran parte de la nobleza occitana, que veía en ellos un cristianismo mucho más consecuente que el demostrado por los representantes del catolicismo oficial.

A principios del siglo XIII, el catarismo era probablemente la religión mayoritaria en la zona. Muchos documentos de la Iglesia Católica se refieren al peligro de que esta versión del cristianismo reemplazara completamente al catolicismo. Ello explica, en cierta medida, que la persecución de los cátaros por parte de las autoridades de la Iglesia Católica y de los gobernantes, en especial del Papa y el rey de Francia, fuera de una inusitada violencia. Sin embargo,

“Santo Domingo y los albigenses”, cuadro del pintor palentino Pedro Berruguete

no logró jamás que se retractaran de sus ideas.

El catarismo logró un gran arraigo en las zonas donde floreció, especialmente en la región de Occitania. La Iglesia oficial, poderosa y mundana que imperaba en la Baja Edad Media (siglos XI-XV) estaba poco arraigada entre la nobleza y el pueblo llano del Languedoc francés. Adherir al catarismo fue para muchos una forma de liberarse de la tiranía eclesiástica de Roma.

También hubo pequeños nobles occitanos que se hicieron cátaros porque miraban con envidia los grandes dominios de la Iglesia y sufrían la voracidad con la que los obispos y curas reclamaban tributos. Incluso el conde Ramón V de Tolosa (1148-1194) y su hijo, el futuro Ramón

VI, miraban con simpatía a estos cristianos que predicaban y practicaban que los hombres de Iglesia debían renunciar a sus posesiones.

El origen del catarismo

Para entender el surgimiento del catarismo, como un gran movimiento herético de raíz gnóstica, es necesario referirse al tema de las herejías en general y los movimientos heterodoxos que les precedieron, pues sin estos no sería posible entender cómo se fue formando la sociedad medieval en torno a la religión.

La herejía es una creencia que está en desacuerdo con los dogmas y preceptos establecidos por una organización religiosa. Desde sus inicios, el cristianismo ha desarrollado en su interior corrientes divergentes de la doctrina central, consideradas herejías por apartarse de la enseñanza definida en los cánones. En 1656, el papa Alejandro VII, por medio de la bula *Gratia Divina*, definió la herejía como “la creencia, la enseñanza o la defensa de opiniones, dogmas, propuestas o ideas contrarias a las enseñanzas de la Santa Biblia, los Santos Evangelios, la tradición y el magisterio”.

Dentro de las corrientes heréticas que contribuyeron al surgimiento del catarismo, se encuentra el gnosticismo. El término hace referencia general a un grupo de ideas y sistemas religiosos que existieron entre los siglos I y II d.C.

A grandes rasgos, los sistemas que se agrupan dentro del gnosticismo proponen que todo lo que existe en el mundo material está creado por un Dios que fija una chispa divina dentro del cuerpo del ser humano. Esta chispa queda aprisionada dentro de la materia que forma dicho cuerpo. Su liberación solo es posible mediante la adquisición de la “*gnosis*”, el conocimiento especial y oculto de lo divino. A través de esta liberación, aflora la esencia verdadera del ser humano y este logra la identificación con Dios. Esta doctrina era considerada herética por parte de los cristianos de la época, ya que era vista

La fortaleza de Carcassonne, en su tiempo uno de los mayores baluartes cátaros

como una práctica esotérica y alejada de las enseñanzas del cristianismo, y que está más bien relacionada con la cultura helénica y las religiones orientales.

Una corriente de carácter gnóstico que tuvo mucha influencia sobre el mundo cátaro fue el maniqueísmo. Se conoce con este nombre a la doctrina del príncipe persa Manes (215-276 d.C), autor de una herejía del cristianismo que se inició en el año 242 en Persia y se extendió por el Oriente Medio y el Imperio Romano.

El fundamento del maniqueísmo es el dualismo. Esta visión entiende que, desde el origen de la creación, coexisten dos principios opuestos, concebidos sobre la forma de dos reinos: el de la luz, que representa el bien físico y moral, y el de las tinieblas, que representa el mal. El primero comprende un cielo y una tierra luminosa. Es el dominio de Dios. El otro, colocado por debajo del desproveído cielo, es el dominio de Satanás. En el ser humano, la luz es el espíritu que está preso del cuerpo, perteneciente a las tinieblas. La forma de poner en marcha el proceso para liberar al espíritu es a través del ascetismo.

Otra influencia directa la encontramos en el bogomilismo. La doctrina de los bogomiles surge en la región de Tracia (actual Bulgaria, Rumanía y norte de Grecia), así como en Bosnia en la

segunda mitad del siglo X. La palabra *bogomilo* significa “querido o amado de Dios” y proviene de la combinación de dos palabras de origen eslavo: “*bog*”, que significa “dios”, y “*milo*”, que significa “querido”. Otros suponen que el término deriva del nombre del patriarca de esta herejía, llamado Bogomil o Bogomilo, lo cual no contradice a la teoría anterior, ya que Bogomil equivale al nombre Teófilo que en griego significa amigo de Dios.

Bogomil predicaba en contra de la Iglesia oficial y su clero. Según esta herejía, el buen cristiano no necesitaba intermediarios para estar en contacto con Dios. Para los bogomiles, el mundo entero era un templo del Señor y sus verdaderos ministros se llamaban perfectos. Eran los que habían alcanzado el estado de la perfección, alejándose de la vida mundana y viviendo en la pobreza, y que dirigían las comunidades de bogomiles y orientaban a sus seguidores.

Los perfectos bogomiles negaban las ceremonias y sacramentos cristianos. Los milagros hechos por Jesucristo eran interpretados en un sentido espiritual y no como hechos materiales reales. Solían predicar el celibato, porque rechazaban el matrimonio. En esto sostenían la concepción dualista de los maniqueos persas del origen del mundo. Ellos creían que el mundo no era una obra de Dios, sino de Satanás, y que Dios había tenido dos hijos, Satán y Miguel, o sea el mal y el bien, respectivamente.

La doctrina cátara

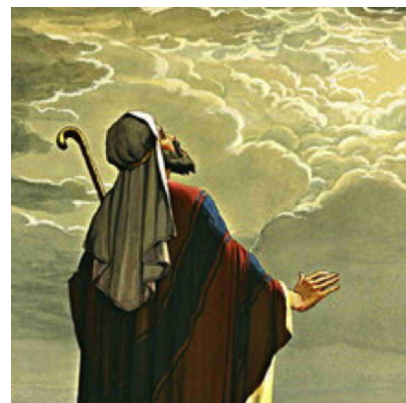
Desde un punto de vista doctrinal, se puede considerar al catarismo como una herejía de la doctrina católica, de carácter gnosticista, heredera del antiguo maniqueísmo de los siglos IV-V. En esencia eran monoteístas, pero en la base de su doctrina estaba el dualismo absoluto; la existencia de dos principios, el bien y el mal, en constante lucha. El mal, encarnado por Satán, habría creado el mundo y lo material, mientras que el bien se identifica con Dios y todo lo divino.

El hombre era considerado una creación del demonio, quien corrompió algunos espíritus y estos cayeron en la materia. Como tal, nunca podría llegar a la perfección a partir de su naturaleza material, y desde entonces debe expiar sus faltas. Siempre sometido a la reencarnación va pasando de un cuerpo a otro hasta llegar, cumplido el ciclo de expiación, a merecer nuevamente el paraíso celestial.

Es por esto que los cátaros no ensalzaban la reproducción. Querían acabar con la raza humana, pero la única forma en que lo podían conseguir era no teniendo descendencia, ya que les era prohibido matar o hacer daño a cualquier ser viviente. Por eso, la castidad no tenía el mismo valor para ellos que para los católicos. También rechazaban el bautismo, ya que no le reconocían santidad ni virtud alguna al agua bendita. Los templos, las imágenes, la cruz también eran condenados por los cátaros, pues

LLITERATURA GNÓSTICA EN MANOS DE LOS CÁTAROS

La visión de Isaías es un antiguo texto gnóstico que ha sido comprobado como material de estudio de los cátaros medievales, según la Biblioteca de la Sociedad Gnóstica. El libro -parte de una compilación conocida como *El ascenso de Isaías*- habría llegado a manos de los bogomiles en el siglo XII, para luego propagarse hasta el Languedoc en Francia. Describe el viaje mental del profeta Isaías a través de los siete cielos, hasta llegar al trono de Dios.

para ellos Dios no moraba en los templos, sino en el corazón de sus fieles devotos. Aceptaban el suicidio como una forma de liberación del espíritu, por lo que no lo consideraban pecado. Los bienes materiales eran considerados perjudiciales. El verdadero cátaro debía vivir del trabajo de sus manos y del sudor de su frente. Por eso, su práctica diaria consistía en el trabajo y en la mejora de sus conocimientos, diversificando sus oficios y enseñando a los demás a practicarlos.

Los rituales cátaros

Para los cátaros la Iglesia Católica se había alejado por completo del mensaje evangélico y era un símbolo de corrupción. Ellos se consideraban plenamente cristianos, y predicaban la salvación mediante un ascetismo severo, con el que esperaban escapar del mundo material y demoníaco. Los cátaros tomaron la imagen de la Iglesia primitiva descrita en los Hechos de los Apóstoles, rechazando el lujo y el apego al poder temporal de la Iglesia Católica del siglo XII.

Ritualísticamente, era una religión muy simple donde ningún rito tenía carácter de dogma de fe. Por tanto, los cátaros no reconocían la validez ni practicaban los sacramentos oficiales de la Iglesia de Roma.

El más importante de sus ritos, el único con un carácter cercano a lo sacramental, era el *consolamentum*, síntesis del bautismo, la confirmación, la ordenación e incluso la extremaunción practicada por los católicos. Suponía la confirmación de un creyente cátaro en su paso hacia una estancia superior jerárquica, que le confería el título de "perfecto", lo que se hacía por la simple imposición de manos que otro perfecto efectuaba sobre el nuevo aspirante, el cual a su vez tenía la potestad de transmitir el *consolamentum* a otro creyente que voluntariamente lo solicitase.

Antes de recibir el *consolamentum*, el neófito tenía que pasar por una etapa de prueba, y permanencia de uno a dos años en una casa de perfectos. Superado el período de prueba,

comenzaba la presentación. El estado de perfecto era un camino marcado por obligaciones muy estrictas: debía vivir una vida completamente entregada a los demás, con un comportamiento intachable, ascetismo total, y observando las reglas propias de su fe: rezos continuados, ayunos frecuentes, y abstenerse de toda práctica sexual. En cuanto al alimento, no debían comer carne ni lo derivado de ella, como huevos, leche y mantequilla, ya que todos estos productos eran vistos como resultado de la reproducción sexual. Podían beber vino moderadamente y comer pescado, ya que según las creencias del Medioevo, los peces se reproducían espontáneamente.

Cualquier transgresión de estas normas de estricto cumplimiento significaba para el perfecto la pérdida del *consolamentum*, al mismo tiempo que lo perdían todos aquellos a quienes este transgresor hubiera impuesto el sacramento. Tan solo podían recuperarlo, si accedían de nuevo al *consolamentum*, ya que rechazaban la idea católica de que un sacramento siempre es válido aunque el oficiante sea indigno. En el catarismo,

Cátaros impartiendo el consolamentum con la desaprobación de sacerdotes católicos

sus representantes en todo momento habían de ser merecedores intachables de sus cargos. El *consolamentum* también se podía administrar a toda clase de creyentes en los últimos momentos de su vida, a fin de perdonar sus faltas y por lo tanto salvar sus almas.

Otro rito, el *melioramentum*, consistía en pedir a tanto a simpatizantes como a sus neófitos un compromiso de buena voluntad, por el cual se les exhortaba a practicar la humildad, la caridad, el perdón de las ofensas recibidas por el prójimo y en especial la veracidad sobre sus acciones, virtud muy valorada entre los cátaros.

También estaba el rito del *apparellamentum*, descrito como una fórmula que se utilizaba en ceremonias mensuales, consistentes en confesiones colectivas y públicas, describiendo las faltas que pudieran cometerse entre los perfectos, y que ocasionalmente se pronunciaban ante los obispos cátaros.

La cruzada contra los cátaros

A mediados del siglo XII, la Iglesia romana, viendo sus dogmas fundamentales negados y su autoridad social agrietada, envió al Languedoc a Bernardo de Claraval, el gran predicador e impulsor de la Orden del Temple, con la misión de reconvertir a quienes se habían apartado de sus dogmas y enseñanzas. Pese a su gran labor, el intento de Bernardo resultó un fracaso. Lo mismo le sucedió al predicador español Domingo de Guzmán, fundador de la orden dominica.

Así, a principios del siglo XIII, el Papa Inocencio III, alarmado por la gran expansión del catarismo bajo apoyo y protección de gran parte de la nobleza occitana, tomó la decisión de combatir con las armas la herejía cátara. Para

ello, designó como legado suyo en el condado de Toulouse a Pierre de Castelnau. Este contaba con la ayuda de Arnaud Amalric, abad de la orden del Císter, y del español Domingo de Guzmán. Castelnau, que observaba con malos ojos la simpatía y protección que Raimundo VI, conde de Toulouse, concedía a los *bons homes*, le excomulgó por orden del Papa, un castigo que llevaba aparejada la confiscación de todos sus bienes y el despojo de sus tierras.

El asesinato del legado papal a manos de un misterioso jinete, atribuido a un cátaro presunto sirviente del conde Raimundo, fue el pretexto que el Papa aprovechó para proclamar mártir a su enviado y convocar la cruzada contra los

herejes. Arnaud Amalric fue nombrado generalísimo del ejército cruzado, y a sus integrantes se les prometió el perdón de todos sus pecados y una parte de las tierras y los bienes arrebatados al enemigo.

Se formó un gran ejército de cruzados, avalados por el rey de Francia y su financiamiento de la expedi-

ción, y atraídos por la promesa de salvación eterna y la codicia del saqueo. Los cruzados cayeron sobre Occitania y tras destruir unas cuantas ciudades y ocupar Montpellier, pusieron sitio a Béziers, que se aprestó a la defensa. Las tropas cruzadas logran romper las murallas y entrar en la ciudad, que fue incendiada y entregada al pillaje, y sus habitantes masacrados (algunas fuentes hablan de casi veinte mil víctimas). Niños, mujeres, ancianos y enfermos fueron pasados a cuchillo. Preguntándole sus soldados a Arnau Amalric como podían diferenciar a los cátaros de los que no lo eran. Este último habría pronunciado la conocida y terrorífica frase: "Matadlos a todos, que Dios ya reconocerá a los suyos".

El Desierto y la Huida del Mundo en el Ascetismo Cristiano

Fr+ Christian Kanne

Estimados lectores, en las siguientes líneas intentaré darles una explicación sobre el desierto como elección espiritual en el cristianismo, su trascendencia en el perfeccionamiento del ser y las huellas históricas que ha dejado esta materialización del concepto de *fuga mundi* (“huida del mundo” en latín).

Para entender esto, es necesario explicar que la práctica de la ascesis (del griego “*askein*”, que significa “ejercitarse”) era de uso corriente en el mundo antiguo, sobre todo en la práctica militar. Ya entre los griegos se asimilaba como ejercicio de la virtud, y en los ambientes paganos también era común una especie de ascesis que incluía la abstinencia sexual y alimenticia como medios para alcanzar la apatía, que es la liberación total de las emociones.

Tanto el término como la práctica encontraron suelo fértil en el cristianismo, pues respondían a esta necesidad de imitación de Cristo recogida en el Evangelio de San Marcos: “Entonces Jesús mirándolo, lo amó y le dijo: Una cosa te falta: ve, vende todo lo que tienes, y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz”.

En su concepción cristiana, la ascesis suponía entre otras cosas la abstinencia sexual y la renuncia a los bienes materiales, así como la práctica del ayuno, la oración, la prédica y las obras de caridad.

En el seno de las primeras comunidades cristianas, el ascetismo era común y se realizaba principalmente en la reclusión del hogar familiar. El devoto que desease observar de un modo mucho más radical esta práctica podía decidir la separación permanente con su comunidad y su familia. De ahí viene el término “monje” (del

griego “*monachos*”, “solo”) siendo usado para designar a cualquier devoto cristiano que decide vivir su experiencia religiosa y espiritual en la *eschatia*, es decir, ese espacio fuera del límite de la vida urbana o civilizada.

La vida monacal

La mayor fuente de información sobre el ascetismo monacal cristiano se encuentra principalmente en la recopilación de experiencias vividas por peregrinos a los distintos lugares santos. Por ejemplo, está la *Historia lausiaca*, dedicada al chambelán de Teodosio II Lauso por el monje Paladio; o los *Dichos de los padres del desierto*, que han sido traducido a varios idiomas y donde se narra la vida y enseñanza de los llamados padres del desierto.

Los relatos recogidos en casi todas estas obras van a describir la peripecia vital del monje y su progreso espiritual, al quedar marcado con el

alejamiento del entorno urbano y civilizado tras una vida de lujo y comodidades. Se buscaba forjar la virtud a través de la supervivencia en un medio hostil, no solo por la dureza de su entorno, sino porque el desierto era la morada de los dioses paganos, convertidos ahora en entidades malélicas.

Inicialmente, bastaba con probar la fortaleza de la fe a través de la supresión de estas tentaciones provocadas por recuerdos de su vida pasada y las comodidades perdidas en este ambiente hostil y solitario, lo cual será plasmado en la imaginería del Medioevo a través de pinturas como Tentaciones de San Hilarión, de O. Tassaert (1857), o Tentaciones de san Antonio, de J. Cock (1646).

Se considera que el primer monacato cristiano surgió en Egipto, con San Antonio Abad como su fundador. Pero ya su biógrafo, San Atanasio Obispo de Alejandría, describía como San Antonio aprendió de otros eremitas (del griego "eremos", "desierto") es decir aquellos monjes que decidían vivir en la *eschatia*, que en el caso de Egipto correspondía al desierto.

Podemos leer en esta biografía cómo San Antonio Abad habría vencido a las fuerzas del mal gracias a su ascesis -en el sentido más etimológico de la palabra-, con un riguroso adiestramiento de sus necesidades corporales. Su compromiso con este ascetismo va avanzando de la mano con su perfeccionamiento espiritual y alejamiento de la sociedad (la *fuga mundi*), que lo lleva a lo más profundo del desierto (el *paneremos*).

De esta manera, podemos ver que el desierto es el crisol donde aquellos devotos van a purificar sus deseos e impulsos. Una vez restringidos, se crea un desapego de la necesidad y esto permite un avance espiritual, al identificarse con la perfección de Cristo.

Tipos de ascetas

Es clave mencionar que estos eremitas no solo son propios del desierto egipcio. De hecho, qui-

zás la mayor diversidad de prácticas ascéticas se encuentra en el desierto sirio. Podemos destacar distintos grupos de ascetas:

- Estacionarios, aquellos monjes que practicaban la *statio*, la inmovilización absoluta de pie. No hablaban, no alzaban los ojos y no se tumbaban para dormir, siendo común entre ellos amarrarse a un poste o un árbol para así apoyarse en su práctica y mantener una posición vertical.
- Dendritas (del griego "drendon", "árbol"), ascetas que decidían vivir su vida en árboles, con gran presencia en el santoral ortodoxo ruso.
- Acemetas (del griego "akemetoi"), que son los que no duermen. Eran monjes que vivían en comunidad y se turnaban para la recitación de salmos y lecturas bíblicas.
- Hipetros, los cuales se encerraban en recintos no techados para así sufrir las inclemencias del tiempo.
- Estilitas, que vivían en plataformas situadas sobre altas columnas. Tenían como figura principal a Simeón el estilita, quien al finalizar su vida se encontraba en una columna *stylos* que según algunos autores llegó a los 21 metros.

Al contrario de lo que se cree, la práctica del ascetismo era común, por lo que se encuentran registros arqueológicos de comunidades de ascetas viviendo cercanos unos a otros para poder auxiliarse, creando otra forma de *fuga mundi* paralela: el cenobitismo (vivir en comunidad en apoyo de oración y ascesis).

Pacomio es considerado como padre fundador de este movimiento, siendo el primer monasterio creado para la práctica de esta ascesis en comunidad cercano a la ciudad de Tabenna. Su mayor aporte fue la creación de la regla de vida que organiza la vida diaria de estos monjes.

Era legitimatizado como líder o *abba* (padre) aquel monje que salía victorioso del combate contra los demonios (tentaciones), pues este triunfo mostraba su propia virtud y su fuerza de voluntad, siendo este el efecto intrínseco de la privación corpórea practicada en la *eschatia*.

Las Apariciones de Nuestra Señora de Natividad: una Historia de Fe y Gracia

Fr+s Randolpho Radsack y Renato Souza

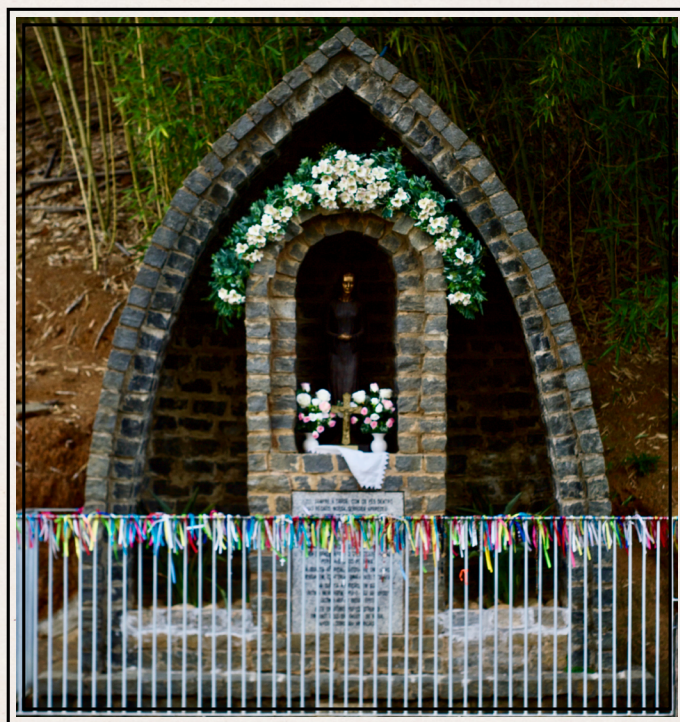
Este trabajo tiene como objetivo investigar un fenómeno religioso recurrente en las tradiciones populares brasileñas del siglo pasado -las apariciones de la Virgen María-, con foco en las apariciones de la Virgen María en Natividad, ciudad al noroeste de Rio de Janeiro, durante la segunda mitad del siglo XX.

Desde 1967 hasta el día de hoy, en el lugar de la aparición hay una intensa peregrinación con muestras de la creencia religiosa popular. Proponemos mirar este evento desde el punto de vista fenomenológico, tratando de entenderlo como manifestación legítima de una experiencia mística y religiosa.

Las apariciones marianas

Entendemos que si fuéramos a estudiar las experiencias místicas teniendo como objeto las apariciones marianas, no podemos limitarnos a los actos del protagonista original del fenómeno, o sea del vidente. Las experiencias deben ser valoradas tanto como los protagonistas las viven. Sabemos que no todos experimentan éxtasis y alucinaciones, pero observamos que los fenómenos místicos superan a esas reacciones psicológicas asociadas a ellos en muchos casos. Creemos también que no todos los que frecuentan el espacio sagrado de este fenómeno viven una experiencia mística. Nos cabe separar la paja del trigo, de acuerdo con nuestra estructura epistemológica preferida.

La búsqueda de la esencia religiosa en las apariciones marianas no debe solo identificar los conceptos y axiomas que fueron desarrollados

Altar de la Virgen en el Santuario de Nuestra Señora de Natividad

por otras teorías de otros orígenes y épocas. Por encima de todo, debe ser una aproximación dinámica entre la vida y la práctica teórica, indagando para comprender creencias y experiencias religiosas descritas por los creyentes como una forma legítima de expresión, mecla de características propias de un determinado contexto cultural, condiciones de subjetividad envueltas en la experiencia y aspectos universales que teóricamente pueden ser categorizados a lo largo del tiempo.

La primera característica que equipara a las apariciones marianas con nuestra definición de experiencia mística es el condicionamiento místico y la referencia a la experiencia, característica del misticismo cristiano. El hecho de que María sea un símbolo de revelación divina se vuelve aún más relevante, porque pensamos en su representación como una distinción importante de la Iglesia Católica Apostólica Romana para mantener su identidad religiosa.

Contexto histórico

Natividade es una pequeña ciudad al noroeste de Rio de Janeiro, próxima a la frontera con el estado de Espírito Santo. Tiene una superficie de 390,6 kilómetros cuadrados y una población estimada de 16.000 habitantes. Dista 365 kilómetros del municipio de Rio de Janeiro y sus ciudades vecinas son Itaperuna, Porciúncula, Bom Jesus do Itabapoana.

Su economía se apoya principalmente en la producción agrícola y en el turismo religioso. Los usos y costumbres de esta localidad conservan todas las características de la vida rural, dejando que los temas religiosos se conviertan en complementos populares. La ciudad lleva el nombre de su patrona, Nuestra Señora de Natividade, que los creyentes distinguen de la santa de las apariciones.

Sebastião Fausto Barreira de Faria fue médico y diputado estatal por dos mandatos, abandonando la política en 1959. También fue formado en derecho y se desempeñó como funcionario público de la Secretaría de Seguridad del Estado de Rio de Janeiro. Siendo por tanto un hombre de profunda cultura, a pesar de su formación religiosa, siempre usó la razón para justificar los hechos del día a día.

Como médico, abogado y diputado, dedicó su vida a causas sociales y humanitarias, involucrándose más en eventos públicos que en cuestiones religiosas. Tal como relató su hijo, su relación con lo divino (Dios) se basaba más en una comprensión intelectual que en la emoción o en la experiencia trascendente.

Entre 1967 y 1968, en una fuente de agua de la zona rural de Fazenda Coqueiro, municipio de Natividade, la Virgen apareció por primera vez ante un Dr. Fausto de 52 años. Fue en una granja de la familia Fausto, actualmente conocida como Sitio de los Milagros. La aparición tuvo lugar próximo a un arroyo del lugar, en un terreno adquirido a inicios de 1967. El nombre único y extraño del lugar -Milagro-, aunque figura en los

*Retrato hablado de la Virgen en Natividade,
por Iraci do Nascimento e Silva*

registros del ayuntamiento desde 1942, solo se conoció a principios de 1968 y fue descubierto por casualidad, sin explicación de su origen.

Las apariciones en Natividade

En conjunto, fueron cinco apariciones, presenciadas únicamente por el médico, que reaccionó con sorpresa ante las dos primeras y con emoción y confusión indescriptibles a las últimas. A partir de la tercera, él estaba acompañado, pero los acompañantes solo vieron fenómenos.

La primera duró algunos segundos y Nuestra Señora solo dijo: "No tengas miedo, voltea". Ocurrió el día 9 de mayo de 1967, cuando él estaba solo, verificando la construcción de la zanja en la finca Coqueiro que pertenecía a su familia.

La segunda, también de corta duración, donde la Virgen no pronunció palabra alguna, ocurrió tres días después, el 17 de mayo, sien-

do presenciada por el administrador Jerônimo Zuza y los agricultor Anil Silva, acompañados por Fausto.

En la tercera, el 12 de julio del mismo año, la Virgen dictó su primer mensaje enigmático en cerca de 10 minutos, y a su lado estaban su esposa Maria Eliza, el médico Walter Novas, el granjero Valdir Carvalho, Bartolomeu Barra y su supervisor. Dicha aparición generó muchas emociones, ya que se vio aparecer la piedra Cefas en la mano de Fausto.

Un retrato hablado fue realizado después de la tercera aparición, en agosto de 1967. Es fruto de una persistente colaboración de médicos y, sobre todo, gracias al talento artístico del pintor y poeta profesor Iraci do Nascimento e Silva. Como menciona en su segundo mensaje, el original reproduce fielmente el rostro de la aparición de la Virgen en Natividad.

El 12 de julio de 1968, exactamente un año después de la tercera, vino la cuarta, aunque el Dr. Fausto había estado allí más de cien veces durante ese tiempo, y por primera vez tomó la piedra mística y la arrojó al arroyo. En esta aparición, la Virgen se identificó claramente, dictando un segundo mensaje largo, con una frase que pidió que se mantuviera en secreto. Al final de la aparición, que duró casi una hora, ocurrió algo: una nube oscura, aislada en el cielo despejado, se cernió sobre el lugar, permitiendo que la bruma se disipase, seguida de una brisa, lo que provocó extrema agitación en la multitud presente.

La quinta aparición ocurrió el 12 de julio de 1977. Nuestra Señora pidió que se colocaran cefas (piedras) en una réplica de su casa que se construiría en el santuario de Natividad. Al afirmar que fue llevada de Éfeso para encontrarse con su hijo en el cielo, la Virgen puso fin al debate histórico sobre el verdadero lugar de su gloriosa ascensión.

El Santuario de Nuestra Señora de Natividad fue construido en 1967, después de la tercera manifestación. Debido a la enigmática frase pronunciada en Éfeso contenida en el segundo mensaje, el doctor visitó Éfeso en 1973 y construyó una réplica exacta y única de la casa cerca de la ciudad en 1974, hoy en Turquía, donde Nuestra Señora vivió durante 9 años y desde allí ascendió gloriosamente al Paraíso. El Papa Pablo VI visitó la Casa de Éfeso en 1967 y Juan Pablo II en 1979.

Todos los años, el santuario recibe peregrinos de todo el país y también de otras naciones. Estos lugares están franquiciados, al igual que la recogida de agua y la distribución de impresos. Simplemente no se le permite tocar la piedra ni conocer el lenguaje secreto.

La piedra Cefas pesa cerca de 200 gramos y es clasificada como hematita por el Ministerio de Minas y Energía de Brasil, uno de los minerales de hierro más importantes del país, pero que no se encuentra en la región de Natividad. Está expuesta de forma permanente en el relicario de la Casa de Nuestra Señora, en el lugar de la aparición.

ZARAGOZA, ¿LA PRIMERA APARICIÓN DE LA VIRGEN?

La Iglesia Católica reconoce como la primera aparición de la Virgen María a la que habría ocurrido en Zaragoza, España, cerca del año 40 d.C. La conocida como Virgen del Pilar se habría mostrado ante el apóstol Santiago, quien se encontraba en territorio español para predicar la palabra de Jesucristo. La Virgen pidió a Santiago que construya una iglesia en torno al pilar donde se encontraba, dando origen a la basílica Nuestra Señora del Pilar.

De acuerdo a las revelaciones, la piedra Cefas debe protegerse cuidadosamente y sumergirse cada año en el agua de la fuente local. Los fieles deben sobresalir en la devoción a la Virgen María y fomentar el ecumenismo. Otra revelación es que la humanidad emigraría a otros mundos.

Los mensajes

Primer mensaje, dictado en su tercera aparición al doctor Fausto de Faria, el 12 de julio de 1967 en Natividad.

“Mis símbolos tienen varios nombres, pero soy una sola criatura. Para los escépticos incrédulos, soy el mensajero de las verdades divinas. Esta agua pasa por un Cefas que hace muchos años cayó de donde yo vengo. Quien beba de este, penitente, conocerá los milagros de la fe y del amor. No dejes que se incendie mi templo, el templo de mi primer símbolo. Toma este Cefas de hierro, mineral del que Brasil es muy rico. Guárdalo intacto en Natividad, y cada año tráela de vuelta para ser colocada en esta agua. Vuelve a tu vida y a tu destino. Pon tus manos, como las mías, en el agua, junto a mis pies”.

Nota: La misteriosa aparición de Cefas tuvo lugar después de la última frase.

Segundo mensaje, dado en la cuarta aparición, el 27 de julio de 1968 en Natividad.

“Soy realmente Miriam, madre inmaculada del unigénito Jesús. Mi símbolo primordial, porque es característico, es la maternidad divina, razón de mi propia existencia. Mi templo, que los impíos y los apóstatas también intentan destruir, es el culto universal a mi condición de madre de Dios hecho hombre.

Soy la mensajera de la fe y del amor para la cristiandad traumatizada por la discordia, en medio de la humanidad amenazada en su espiritualismo. A la Iglesia de mi hijo -guardiana y

Foto de la piedra Cefas

primera intérprete de su doctrina- y de la que también soy madre, le transmito la siguiente exhortación: que, sin renunciar a su esencia y a sus valores fundamentales, continúe sabiamente ajustando su acción al rostro de los tiempos, para cumplir mejor su sagrada misión espiritual evangelizadora, sobre todo, y para participar de la manera más amplia y decisiva, pero pacíficamente, en la solución de los problemas de orden social y económico, relativos a la enfermedad, a la pobreza, a la ignorancia y a la opresión, indispensables para la paz de los pueblos y de las naciones.

Que no flaquee en el largo y arduo camino de la construcción de un único y gran templo que acoja la unificación de la cristiandad, expandiendo así la fe y la predicación en defensa de la familia y de la sociedad contra las fuerzas disgregadoras de la decadencia espiritual y moral, de los prejuicios, del orgullo y del odio, del mal y de la violencia. Que restablezca la primacía del culto a Dios y a mi hijo, sin mancha por las invocaciones de aquellos cuyas vidas, probadamente santas, son perennes baluartes de virtudes.

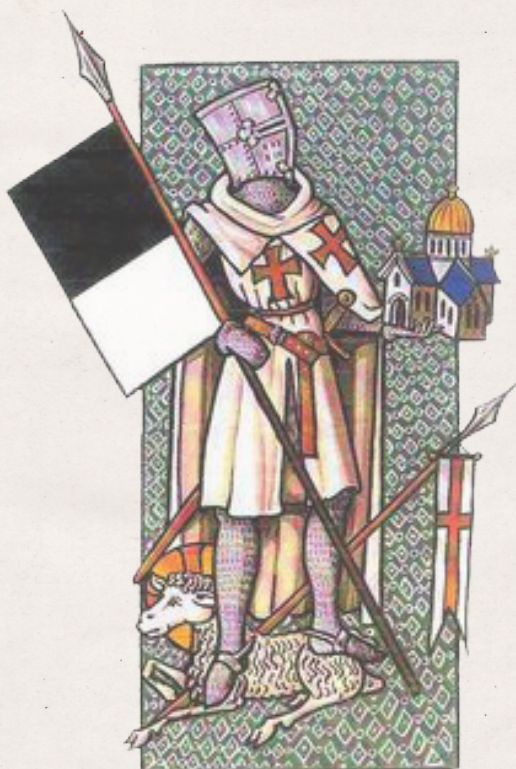
Que mantengas mi templo siempre abierto, inflexible e inviolable. Que mantengas la respetabilidad de tus templos, la jerarquía y autoridad de tus oráculos episcopales, especialmente el mayor de Cefas. Que tenga cuidado con los incendiarios de la fe y la disciplina en su propio seno.

¡Cuidado! Queda a su criterio la conveniencia y oportunidad de la divulgación de la siguiente

Proceso de Postulación a la Orden del Temple Año 2023

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, visitar la dirección www.chileordotempli.cl y seguir las instrucciones para descargar el formulario de postulación. Para brasileños y brasileñas, ir a www.ordemdotemplobrasil.com.

A nuestros lectores que tengan dudas sobre el proceso, los invitamos a compartirlas a través de la casilla reclutamiento@chileordotempli.cl para Chile, y a chancelaria@ordemdotemplobrasil.com para Brasil.

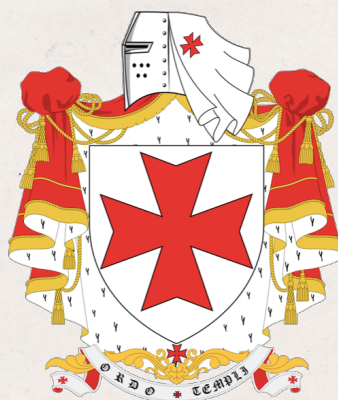

OCTÓGONO

Revista Capitular Templaria

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

Revista Octógono es una publicación semestral 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.

Enero 2023