

OCTÓGONO

Revista Capitular Templaria

Orden del Temple

Año VII N° 1

Enero 2022

Los Orígenes del TAROT

La historia del juego de cartas que se convirtió en un elaborado sistema de correspondencias simbólicas y esotéricas.

Fr+ Benjamín Pescio

Mu, el Continente Perdido

*Fr+ Walter
Gallegos*

La Controversia Arriana

*Fr+ João Marcos
Pimentel*

Señores de la Curación

*Fr+ Radjack y
Souza*

Editorial

Nuestra Orden del Temple tiene el agrado de presentar el primer número de la revista Octógono correspondiente al nuevo año 2022, naturalmente una ventana llena de esperanzas para todos y todas quienes buscan no solo mejorar sus condiciones individuales, sino también ayudar a su prójimo y por extensión, a la humanidad entera.

El año que comienza será un año de reafirmación de la vida por sobre las dificultades de la enfermedad, pese a que incesantemente estas buscan hacer tambalear la proyección de la vida hacia el futuro. Tal es la enseñanza que nos deja la notable lucha del mundo contra el Covid-19, un desafío en continua renovación a medida que surgen nuevas variantes del virus.

No podemos desconocer, sin embargo, la cuota de realidad que provee este “enemigo” a nuestra percepción de las condiciones que nos gobiernan. En sus constantes idas y vueltas podemos corroborar que, efectivamente, nuestro paso por el mundo es efímero y nuestras proyecciones, endebles. El mensajero de la muerte es así nuestro mejor aliado para corroborar nuestra humilde condición y realizar cambios concretos, especialmente de cara a todas esas incertidumbres que convenientemente tratamos de ignorar.

Esta reflexión tiene el objetivo no de replegarnos permanentemente en el misticismo contemplativo o las elucubraciones filosóficas sobre la existencia humana, sino impulsarnos a dejar de lado las fijaciones que falsamente asociamos con la vida. Porque vida y muerte no pueden sino estar asociadas a un único fenómeno, que es la absoluta consciencia inquebrantable y preexistente a la alternancia entre aquellos dos estados.

La invitación entonces es hacer de esta reflexión un destello de claridad para la vida cotidiana, de forma que siempre nuestras acciones estén orientadas por el puro y sincero amor al prójimo y la búsqueda de lo eterno, a detener el pensamiento cuando estemos presenciando lo verdadero ante nuestros ojos.

Así es como nuestra consciencia encontrará la paz.

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

La Controversia Arriana: Una Perspectiva Histórica y Teológica?

Fr+ João Marcos Pimentel

Una de las principales ramas en las que se divide la teología es la teología histórica, cuya función es demostrar los movimientos de la teología como un todo en relación al tiempo. Tal estudio es realmente importante para comprender la formación y evolución del cristianismo a lo largo de los siglos.

Entre las principales formas asumidas por la teología histórica está la heresiología, definida como un estudio sobre las “herejías”, referidas como todo aquello que no comulgan con la “ortodoxia”, la que a su vez se define como la conformidad con las formulaciones oficiales de la verdad.

Dentro de las escrituras están siempre presentes las exhortaciones a los fieles para que estén siempre atentos a falsos maestros y falsas doctrinas, así como avisos en relación a los daños que estos pueden causar tanto individualmente como a todo un grupo de fieles o iglesia.

Una de las principales herejías enfrentadas por la Iglesia vino en sus primeros siglos de existencia, la llamada “controversia arriana”. Su estudio cobra importancia por la fragilidad del asunto abordado y sus repercusiones que hasta el día de hoy reverberan en las creencias de muchos grupos religiosos ligados al mundo cristiano.

La doctrina arriana

Arrio era un natural de Libia y vivió entre 265 - 365 d.C. En su vida adulta, se volvió un predicador conocido en Alejandría, ciudad que entonces tenía como obispo a Alejandro. Hubo

un momento de su predicación en que Arrio se separó de las enseñanzas de su obispo y afirmó que “hubo un momento en que Cristo no era”. Tal afirmación traía en sí el sentido de que Cristo no era preexistente como el Padre, pero que fue creado por el Padre, aún así conteniendo la divinidad.

La doctrina arriana puede ser más bien percibida al analizar su carta a Alejandro, tal como fue citada por Atanasio: “Dios, siendo la causa de todas las cosas, es no originado y completamente único, pero el Hijo, siendo generado más allá del tiempo del Padre, y siendo creado y encontrado antes de los siglos, no fue antes de su generación; pero, siendo generado más allá del tiempo antes de todas las cosas, fue hecho para subsistir por el Padrel. Porque Él no es eterno o coeterno con el Padre, tampoco tiene su ser juntamente con el Padre”.

En otra cita de Atanasio, Arrio dice: “El Logos [...] solo es llamado Logos conceptualmente y no es el Hijo de Dios por naturaleza y en verdad, pero es solo llamado hijo, él también, por adopción, como una criatura”.

A partir de esas afirmaciones, podemos ver que la doctrina arriana se posicionaba en contra de la ortodoxia tradicionalmente adoptada y representada por la doctrina del Logos, eso es, la idea de que Cristo es preexistente con Dios e igual a Dios.

fecha conmemorativa de su ascenso al trono del imperio, él invitó a los obispos al palacio imperial en Nicea el año 325.

Ese año hubo una reunión de los obispos con el emperador, y se cuenta que hubo gran emoción en aquel momento, debido al recuerdo de todos los años de persecución sufridos por la Iglesia. A raíz de ese sentimiento fue que Constantino abrió la reunión poniendo énfasis en lo necesario de la unidad.

El Concilio de Nicea

La reacción

La prédica de Arrio rápidamente lo llevó a ser excomulgado y sus enseñanzas a ser condenadas por el obispo Alejandro, en un sínodo que tuvo lugar entre 137 y 318 d.C. Luego de ese acontecimiento, Arrio hizo circular varias cartas con sus puntos de vista a sus amigos en busca de apoyo, siendo el principal de ellos Eusebio, obispo de Nicomedia.

La disputa entre los dos lados creció hasta que la información sobre lo que estaba ocurriendo llegaron a Constantino, el emperador. Por cuestiones políticas y la aproximación de una

Tras el inicio de la reunión que debería poner fin a toda la controversia, fue posible distinguir cinco grandes grupos entre los obispos. El primero de ellos eran los adeptos de Arrio, representados por Eusebio de Nicomedia. El segundo eran los “subordinacionistas”, que seguían moderadamente la tradición de Orígenes y consideraban las enseñanzas de Arrio como peligrosas, entre ellos Eusebio de Cesárea. El tercero eran los conservadores, que estaban preocupados sobre el asunto de la unidad y eran hostiles a cualquier fórmula nueva, muchos de ellos sin educación teológica. El cuarto grupo eran aquellos

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.

que consideraban que la enseñanza de Arrio era peligrosa y querían prohibirla, siendo su mayor representante Alejandro, obispo de Alejandría. Y el quinto grupo eran los monarquistas, representados por Eustaquio de Antioquía y Marcelo de Ancira.

Durante el concilio, la abrumadora mayoría de los obispos se mostró en contra de la doctrina de Arrio, pero la gran dificultad estaba en encontrar la “formulación correcta” en la que todos concordasen, debido a los diferentes puntos de vista encontrados entre los diversos grupos.

Al final del concilio, fue aprobado el uso de la palabra “*homousios*”, que significa “de la misma sustancia”, para referirse a la relación entre Cristo y Dios. Y se formuló la declaración del conocido como Credo de Nicea:

“Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador de todas las cosas visibles e invisibles; y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios; unigénito nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre; Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero; engendrado, no creado; de la misma naturaleza que el Padre; por quien todo fue hecho: tanto lo que hay en el cielo como en la tierra; que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, (y) subió a los cielos, vendrá a juzgar a vivos y muertos; y en el Espíritu Santo. Y a los que dicen: hubo un tiempo en que no existió y: antes de ser engendrado no existió y: fue hecho de la nada o de otra hipóstasis o naturaleza, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado y sujeto de cambio y alteración, a éstos los anatematiza la Iglesia católica”.

Nótese que aquí el término “católica” representa la universalidad del concilio y de la Iglesia y no viene en referencia a la institución de la Iglesia Católica Apostólica Romana, la cual todavía no estaba definida.

La importancia de Nicea

Nicea fue el primero de los llamados “Concilios ecuménicos”, y es llamado así porque antes, los asuntos eran resueltos de forma local. Sin embargo, en Nicea se reunieron obispos de todas partes para discutir la formulación de un credo. Y en la visión ortodoxa, el uso de términos no bíblicos no fue tan grande ni decisivo durante el concilio, dado que el objetivo era el de salvaguardar un “pensamiento bíblico”. Otra contribución importante de Nicea fueron las confesiones negativas, es decir, el rechazo de las confesiones clasificadas como anatema.

Crítica

El gran debate acerca de Nicea está en el uso de un concepto no encontrado en la Biblia para caracterizar la naturaleza de Cristo, el término “*homousios*”. Si bien la ortodoxia afirma que la formulación de esa palabra viene de Alejandro

o de Osio, ambos muy apreciados por la formulación teológica histórica, hay otros que afirman que esa formulación viene de la voluntad de Constantino, que según lo documentado por Eusebio de Cesárea, fue uno de los que apeló fuertemente a la adopción de esa palabra en el credo de Nicea.

Conclusión

La importancia de Nicea se da por su contexto, por la importancia del tema y por el legado dejado para la venida de nuevos concilios que fueron las herramientas de la Iglesia para adoptar credos y condenar herejías por varios siglos.

La cuestión de la doctrina arriana no fue totalmente resuelta en Nicea, dado que hubo inclusive emperadores posteriores a Constantino que trataron de invalidar el credo niceno. Otros concilios tuvieron lugar para resolver los ecos de esa discusión que solo fue cerrada al establecerse la Iglesia oficial, luego del Concilio de Calcedonia, donde se adoptó la idea de la unión de las dos naturalezas de Cristo.

De cierta forma, los ecos de la doctrina de Arrio aún están presentes en diversos grupos hasta el día de hoy, exigiéndonos estar siempre atentos y que formulemos nuestra propia visión sobre el tema. ✱

“DURANTE EL CONCILIO, LA ABRUMADORA MAYORÍA DE LOS OBISPOS SE MOSTRÓ EN CONTRA DE LA DOCTRINA DE ARRIO, PERO LA GRAN DIFICULTAD ESTABA EN ENCONTRAR LA ‘FORMULACIÓN CORRECTA’ EN LA QUE TODOS CONCORDASEN, DEBIDO A LOS DIFERENTES PUNTOS DE VISTA ENCONTRADOS ENTRE LOS DIVERSOS GRUPOS. AL FINAL DEL CONCILIO, FUE APROBADO EL USO DE LA PALABRA ‘HOMOOUSIOS’, QUE SIGNIFICA ‘DE LA MISMA SUSTANCIA’, PARA REFERIRSE A LA RELACIÓN ENTRE CRISTO Y DIOS”.

Los Orígenes del Tarot: de Simple Juego a Sistema Simbólico

Fr+ Benjamín Pescio

La popularidad del Tarot como método de adivinación, por más que se le quiera cuestionar en nombre de la ciencia, es una realidad para las millones de personas que están dispuestas a escuchar con atención lo que les diga un adivinador a través de una lectura de cartas. En paralelo a este grupo se encuentra el de los que sienten una enorme curiosidad por una práctica que parece seguir contrastando con la racionalidad de los tiempos modernos.

El ocultista británico Aleister Crowley sostiene que “el Tarot es una representación ilustrada de las fuerzas de la Naturaleza tal como las concebían los Antiguos de acuerdo a un simbolismo convencional”, mientras que las cartas podrían considerarse auténticas “imágenes psicológicas” según el psiquiatra suizo Carl Jung. “Se podría decir que el movimiento de estas imágenes en el inconsciente coincide con el movimiento de los eventos en la historia de la humanidad”, dice el fundador de la psicología analítica.

El presente artículo busca dar a conocer los tópicos más relevantes de lo que hasta ahora se conoce sobre los orígenes de este diseño, entendido como un fenómeno necesariamente histórico con antecedentes bien concretos, pero que también vive como un sistema simbólico donde la experiencia suele dejar en segundo plano cualquier suposición empírica.

Tradición velada

Todo habría empezado con la famosa profecía de Hermes Trismegisto: “Oh Egipto, Egipto, de tu religión nada permanecerá salvo un vano relato, que con el tiempo tus propios hijos no creerán; no quedarán sino las palabras graba-

das, y solo las piedras hablarán de tu piedad”. El texto pertenece al libro Asclepio III, que a su vez forma parte de la llamada *hermetica*, un conjunto de escritos filosóficos y mágicos que datan de la presencia grecorromana en Egipto en los primeros siglos de la era cristiana.

El origen del Tarot que defienden numerosos iniciados de escuelas místicas apunta precisamente a la antigua civilización del Nilo, y sería el siguiente: dado que Egipto quedaría convertido en ruinas de acuerdo a la profecía, los hierofantes (sacerdotes egipcios) se habrían puesto manos a la obra para condensar la filosofía sagrada y eterna en un sistema único que pudiese trascender la destrucción de su civilización.

Pese a la popularidad que tiene esta concepción entre iniciados y aficionados a los misterios, la investigación empírica que hasta ahora se ha

realizado sobre el fenómeno muestra un escenario bastante complejo, rodeado de influencias cruzadas y eventos que muchas veces contradicen las tradiciones establecidas por determinados contextos.

Primeros indicios

Las nociones más convencionales de quienes han investigado los orígenes del Tarot apuntan al período del Renacimiento en Italia (Visconti-Sforza) y luego en Francia (Marsella), época en la que habría aparecido en la escena como un juego de cartas y no otra cosa, pese a que existen afirmaciones de que su uso adivinatorio habría sido anterior al lúdico.

Helen Farley, profesora de la cátedra Estudios de Religión y Esoterismo en la Universidad de Queensland, cree muy poco probable que el Tarot haya antecedido a los juegos de cartas y cita algunas pruebas; por ejemplo, se han descubierto registros de sermones eclesiásticos que prohíben jugar a las cartas y que datan de al menos 50 años antes de la aparición conocida del primer Tarot.

Farley estima que los mazos lúdicos llegaron a Europa en el último cuarto del siglo XIV y para respaldarlo, cita a fuentes de la época que reportaron la presencia en 1379 de juegos de cartas llamados “*naib*” (plural, *nawab*) que fueron traídos por los sarracenos y luego pasaron a ser conocidos como “naipes” en varios lugares.

De hecho, luego de examinar teorías sobre orígenes indios o chinos, la autora de *Una historia cultural del Tarot* sostiene que “lo más probable es que el progenitor inmediato del mazo regular europeo haya venido del mundo islámico, dado que Europa tenía poco contacto directo con países no mediados por el islam”. Las cartas, según la académica, podrían haber ingresado a Europa a través de la España islámica o bien de Italia. “De hecho, los privilegios comerciales de los comerciantes venecianos eran protegidos por un tratado negociado en 1302 y renegociado en 1345 con el Imperio Mameluco de Egipto y Siria”, detalla.

El Imperio Mameluco fue un sultanato que gobernó sectores importantes del medio oriente entre los años 1250 y 1517. A este pueblo se le atribuye el conocido como “mazo mameluco” o “mazo Topkapi”, ya que fue descubierto en 1942 por Leo Mayer en el museo Topkapi de Estambul, Turquía. El hallazgo entrega luces sobre

EL TAROT THOTH DE CROWLEY Y HARRIS

Según Aleister Crowley fue Frieda Harris, la artista detrás del Tarot Thoth, quien lo conminó a hacer de esta una obra expresiva de su propia doctrina ocultista, el Thelema. Luego de cinco años en los que Harris tuvo que pintar, en algunas ocasiones, más de ocho veces la misma carta para ajustarse a las expectativas de Crowley, el nuevo Tarot vio la luz. Ninguno de los dos vivió para alcanzar a ver la baraja impresa. Harris murió el año 1962 en India.

los orígenes del Tarot precisamente porque se estima que data de la época medieval. De hecho, es posible asociar el diseño curvo de las espadas en las cartas occidentales con el estilo típico de las armas usadas por los guerreros musulmanes del medio oriente.

Etimología

Farley afirma que desenredar la etimología de la palabra “Tarot” ha sido una tarea no exenta de enigmas que han llevado adelante numerosos académicos. Señala que las referencias más antiguas en italiano corresponden a “*cartes de trionfi*”, que significa “cartas con triunfos”, indicando que una carta “triunfaría” sobre otra en el juego. “Este era un término enteramente descriptivo para distinguir al mazo tarotista de un juego de cartas normal. En el siglo XVI, el término fue reemplazado por ‘*tarocchi*’, aunque la etimología sigue siendo misteriosa”, dice Farley.

Los esoteristas han desarrollado numerosas teorías en este sentido. El francmason Antoine Court de Gébelin escribió que la palabra proviene del egipcio “*ta-rosh*”, que significa “el camino real”, mientras que Gérard Encausse (Papus) sostuvo que se basa en la palabra ROTA, asimilada como una rueda que representa el eterno ciclo de la creación. Estaría vinculada a la interpretación esotérica de conceptos hebraicos como la Torá, el nombre de Dios (YHWH) y también la sigla INRI.

Por otro lado, quienes atribuyen al Tarot un origen sufí, consideran el nombre como un de-

rivado de la palabra árabe “*tariiq*”, que significa “camino”. Yendo más allá del medio oriente, el nombre también es asociado con Tara, venerada como diosa madre en el budismo Mahayana.

La cuna europea

Como se mencionó, el origen estimado del Tarot propiamente tal data del Renacimiento. Ronald

Decker, historiador del arte, y Michael Dummett, destacado filósofo británico, sostienen que “la evidencia más temprana del Tarot viene de las círculos cortesanos del norte de Italia en la década de 1440. El mazo probablemente fue inventado ahí en la década de 1420, siendo su único uso indicado el de un juego de cartas”.

De acuerdo a su investigación, los autores de *Una historia del Tarot oculto* detallan que la versión original incluía cuatro series, que eran Espadas, Bastos, Copas y Monedas. Cada una de estas series habría estado compuesta de 10 cartas numerales que van desde el As hasta el 10, así como de 4 cartas reales, que son la Jota, el Caballero, la Reina y el Rey; lo que suma

un total de 52 cartas.

En esta época los Visconti eran los duques de Milán, pero el duque Filippo Maria Visconti no tenía un heredero. Entonces Francisco Sforza, un connotado mercenario de la época, le propone casarse con su hija Bianca Maria Visconti y continuar el legado. La consumación de este acuerdo marca el tránsito que permite a Sforza convertirse en el duque de Milán, con la casa Sforza consolidando su soberanía en la zona

durante un siglo.

En este contexto familiar, en algún momento de la transición que le permitió a Sforza establecer su régimen, es donde habría nacido el mazo pionero denominado Visconti-Sforza, un nombre atribuido genéricamente a distintos hallazgos incompletos hoy conservados en museos, bibliotecas y colecciones privadas. Estos ejemplares ya incluyen los llamados Arcanos Mayores -nombre que recibe actualmente el conjunto de 22 cartas que va desde El Loco hasta El Mundo-, aunque su número varía de acuerdo a la versión, habiendo pasado un tiempo antes de que estas se consolidaran definitivamente como las 22 que se conocen actualmente. Habrían sido comisionados por familias reales como la Sforza, aunque también existen ejemplares como la baraja que suele atribuirse a la iniciativa del rey Carlos VI de Francia.

En cuanto al origen del Tarot de Marsella, probablemente uno de los diseños más conocidos en la actualidad, Farley relata que habría asumido su forma definitiva a comienzos del siglo XVI, y que un siglo después ya era “el mazo estándar confeccionado por fabricantes de cartas franceses y suizos”. Agrega que “el patrón fue ampliamente copiado por todos los fabricantes suizos, alemanes y austríacos, y desde el siglo XVIII, incluso por fabricantes en la misma Italia”.

¿Origen egipcio?

Tal como se indicó en los primeros párrafos, al Tarot se le atribuye con mucho entusiasmo un origen ancestral egipcio. Court de Gébelin puede ser considerado uno de los primeros en hacer este desarrollo teórico: afirmaba que el Tarot sería una representación del antiguo Libro

de Thoth, el que a la vez refleja las claves de una Edad Dorada de la religión universal, un conocimiento presuntamente transmitido por los egipcios a los gitanos, quienes tradicionalmente son vistos como asiduos interpretadores de las cartas.

Farley no concuerda con esta hipótesis y sostiene que la ampliamente compartida creencia de que los gitanos vienen de Egipto es errónea. La creencia de que palabra “gitano” o “gypsy” deriva de “Egipto” también es descartada por la autora. “Si bien los gitanos han habitado Europa por unos 400 años, no fue hasta 1781, cuando Court de Gébelin apoyó la idea de que el Tarot viene de Egipto, que las personas comenzaron a asociar al Tarot con dicho pueblo nómada”, asevera.

Para la académica, estas teorías no son más que “vuelos románticos de fantasía, fundados en la mala interpretación de simbolismos demasiado alejados de su contexto original como para ser fácilmente comprensibles”, y sostiene que el Tarot carece un hilo conductor claro y reconocible. Más bien se inclina por la idea de que “ha evolucionado y se ha aco-

modado a las tendencias culturales de diferentes épocas; alterando su propósito para calzar con las actitudes y creencias prevalentes”.

Desarrollos avanzados

Ahora bien, en relación al uso adivinatorio del Tarot tal como lo conocemos, el registro parece ser menos enigmático, ya que se le atribuye al francés Jean-Baptiste Alliette, más conocido por su pseudónimo Etteilla (su apellido al revés). En 1783, el conocido como el primer tarotista profesional publica su libro *Cómo divertirse con la baraja de cartas llamada Tarot*, dando origen a la tendencia del “tarotismo”, como le llaman Decker y Dummett.

La saga del Tarot y su relación con el esoterismo occidental no hace más que empezar. El francés Eliphas Lévi, quien es reconocido como el gran sistematizador del esoterismo occidental, publicaría en 1854 su *Dogma y ritual de alta magia*, un cuerpo de filosofía esotérica que establece una decidida asociación simbólica entre los 22 triunfos del Tarot y las 22 letras del alfabeto hebreo.

Tres décadas después, en 1888, el británico Samuel Liddell MacGregor Mathers funda la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Como adeptos de esta escuela mística destacaron Arthur Waite y Aleister Crowley, quienes además desarrollaron cada uno su propia baraja tarotista: la Rider-White y la Tarot Thoth, respectivamente. El trabajo realizado por la Aurora Dorada hizo que el Tarot fuera efectivamente insertado en la floreciente tradición hermética occidental, dando continuidad así al trabajo de Lévi.

“La Aurora Dorada gradualmente elaboró un detallado y coherente sistema de teoría y práctica mágica. Las instrucciones dadas a los miembros, a medida que alcanzaban los múltiples grados, fueron trabajadas paso a paso mientras surgía la necesidad, pero juntos sistematizaron una doctrina que no estaba disponible en otros lugares, incluyendo, como en toda magia, elaborados sistemas de correspondencias entre planetas, signos zodiacales, letras hebreas, símbolos del Tarot, metales, piedras preciosas, colores, etc.”, dicen Decker y Dummett.

Un modelo simbólico

El Tarot es una práctica muy interesante que, como podemos ver, se ha beneficiado de un auge cultural en el mundo desarrollado a lo largo de los últimos siglos, lo que le ha permitido entrar en una transmisión de prácticas directamente ligadas a las escuelas místicas, innegablemente enriqueciendo su valor como objeto de

Es por ello que más allá de los orígenes del Tarot, el presente artículo puede contribuir a despertar la fascinación por la estética de un modelo que busca condensar simbólicamente la existencia misma, y que se puede considerar totalmente merecedor de nuestra capacidad de asombro, lo que es el punto de partida también para futuras investigaciones sobre la materia. ❀

“LAS NOCIONES MÁS CONVENCIONALES DE QUIENES HAN INVESTIGADO LOS ORÍGENES DEL TAROT APUNTAN AL PERÍODO DEL RENACIMIENTO EN ITALIA (VISCONTI-SFORZA) Y LUEGO EN FRANCIA (MARSELLA), ÉPOCA EN LA QUE HABRÍA APARECIDO EN LA ESCENA COMO UN JUEGO DE CARTAS Y NO OTRA COSA, PESE A QUE EXISTEN AFIRMACIONES DE QUE SU USO ADIVINATORIO HABRÍA SIDO ANTERIOR AL LÚDICO”.

Receso Estival en Santiago de Chile

El año 2021 significó para nuestro Gran Priorato Templario de Chile el regreso a las actividades presenciales y, con ello, el ingreso efectivo de numerosos postulantes. Hasta entonces, ellos mantenían una relación provisional con la Orden, bajo la promesa de ser aceptados de manera oficial en cuanto fuese posible. Y así fue.

La Orden del Temple toma su correspondiente receso estival con la satisfacción de que no solo se integró a los nuevos Hermanos y Hermanas, sino que también estos han podido vivir las experiencias de nuestro sistema de enseñanza incorporando los elementos presenciales, que a fin de cuentas resultan imprescindibles.

De cara al presente año, el Concejo Prioral prepara una serie de avances que en su momento nos será muy grato comunicar a nuestros seguidores, simpatizantes y amigos.

Como siempre, extendemos la invitación para todos quienes sientan el fuego Templario en su interior, a que se hagan parte de nuestra respetable escuela iniciática. Encontrarán más información en la penúltima de estas páginas.

En síntesis, el GPTC se dispone a iniciar este nuevo ciclo con más energía que nunca y siempre listo para dar a conocer los nobles ideales de la Caballería Cristiana.

Comunicado del GPTB

El Gran Priorato Templario de Brasil dio inicio a sus trabajos de 2022 con la llegada de un nuevo postulante aceptado.

Teniendo lugar el 29 de enero, el GPTB anticipó el final del receso para proceder con la ceremonia de ingreso de un Hermano del estado de Minas Gerais. Este evento resultó en el ingreso de un novicio que hasta ese momento había sido acompañado de manera virtual, debido a la pandemia.

En este sentido, los trabajos del GPTB ya se encuentran en plena ejecución, priorizando la capacitación de sus integrantes y la incorporación de nuevos participantes.

Para más información acceda al sitio:

www.orderdotemplobrasil.com

Señores de la Curación: Reflexiones Sobre la Espiritualidad y la Medicina Natural en Brasil

Fr+ José Renato do Carmo Souza
Fr+ Randolpho Radsack Corrêa

El presente artículo tiene como finalidad instalar una discusión sobre la relación entre la medicina natural, el arte de curar y la religión en Brasil. Marcado por la relación espiritual y por el intercambio simbólico, el uso de las plantas en este lugar geográfico aparece en registros anteriores al período de la colonización, siendo una referencia hasta el día de hoy. Concebida como “medicina alternativa”, la utilización de plantas es un proceso ampliamente difundido en Brasil, originada de una mezcla cultural resultante de los pueblos nativos y de otras religiones.

La medicina y las prácticas de curar

Sabemos que la indicación de utilizar plantas en el tratamiento de las enfermedades se remonta a la antigüedad. Tal práctica, conocida actualmente como fitoterapia, tiene referencias del antiguo Egipto, las civilizaciones orientales y las sociedades grecorromanas, tal como confirman una serie de hallazgos arqueológicos.

Las fuentes revelan innumerables prácticas, entre ellas: intervenciones medicinales en beneficio del sistema circulatorio humano, de la cicatrización de huesos y tejidos; de efecto anestésico y estimulante; e incluso en la conservación de cadáveres.

Con el tiempo, la operación y experiencia con la naturaleza, en conjunto con las prácticas religiosas, hicieron posible el perfeccionamiento y desarrollo de esos conocimientos. Estos saberes fueron a ratos asociados a la práctica de la

astrología, con oraciones y rituales específicos.

En los inicios del mundo moderno, ligado al “descubrimiento” de un nuevo continente habitado por amerindios en el siglo XV, se produjo la expansión del conocimiento sobre nuevas especies de flora y fauna en América. El mencionado contacto con las “nuevas tierras” acabó despertando un gran anhelo europeo, en la búsqueda de conocimientos relacionados con las riquezas naturales del continente.

Como actividad cotidiana, los indígenas de Brasil desarrollaban y practicaban actividades terapéuticas basadas en el uso de plantas para conservar la salud. Con el proceso de ocupación europea, los colonizadores portugueses recurrieron a esta práctica, ya que no tenían ninguna estructura consolidada de medicina tradicional a principios de la dominación del siglo XVI.

Durante el inicio del proceso de colonización

en Brasil, las prácticas fitoterapéuticas propias del continente despertaron la atención de los sacerdotes jesuitas, potenciando la incorporación de muchos de los recursos que fueron sistematizados en estudios de la Compañía de Jesús a partir del año 1549.

Según el investigador Wellington de Andrade, los colegios jesuitas de Brasil se consolidaron como verdaderos laboratorios de recetas de hierbas. El académico señala que en 1760, el inventario del Colégio Jesuíta do Pará tenía más de 20 tomos de medicina, 400 medicamentos y toda la estructura para la producción y manipulación de fórmulas naturales.

Fe y salud: una relación de posibilidades y contradicciones

La relación entre la enfermedad y el mundo espiritual constituye una realidad histórica en el universo de los indígenas. Las enfermedades existentes estaban totalmente ligadas a “espíritus malignos”. Los líderes espirituales tribales brindaban conocimiento dentro de sus grupos a través de la flora, realizando en distintas ocasiones rituales religiosos con plantas alucinógenas, provocando un estado de trance.

Además del uso de plantas en procedimientos terapéuticos, los indígenas de Brasil utilizaban rituales contra enfermedades. En la mayoría de los casos el “chamán”, en su rol de líder religioso indígena, coordinaba la vida espiritual del resto de los miembros, haciendo posible el mantenimiento de las operaciones entre el mundo físico y el espiritual.

En base a los saberes terapéuticos, los líderes tribales mezclaron el conocimiento fitoterapéutico con las interpretaciones sobrenaturales, consolidándose como una especie de “autoridad” en el combate contra los males del cuerpo y del alma. La perspectiva de la existencia de “dos mundos” no era algo exclusivamente indígena dado por el corte temporal y geográfico; la interpretación cristiana proveniente de Europa potenció la relación entre una dimensión física y otra espiritual.

En los registros históricos del Brasil colonial, algunos tratados mostraron que la medicina ortodoxa y la de los indígenas no tenían fronteras tan rígidas. Servicios eclesiásticos se celebraban con el uso de fogatas, incienso con plantas aromáticas y humo para la “purificación” de personas y lugares.

Con el advenimiento de la exploración colonial entre los siglos XVI y XVII, la región amazónica, rica en plantas con fines medicinales y culinarios, fue un importante centro de colección de especias. Entre los elementos, conocidos como “drogas del *sertão*”, se destacan el cacao, el clavo, la guaraná, el achiote, la poaia y la vainilla. La extracción de principios activos, además de cuestiones relacionadas con la curación, se vinculó al comercio y la economía con la venta de muchas de estas especies.

¿Curanderismo o charlatanería?

Al pasar los años, con la organización de la medicina “oficial” en el Brasil independiente, las prácticas terapéuticas alternativas pasaron a ser perseguidas en el país. Quienes realizaban

cualquier acto contrario a la medicina considerada “convencional” en el imperio brasileño eran vinculados a la práctica de la charlatanería. Curanderos, gitanos, boticarios, parteras y demás agentes de ese tipo de medicina se convirtieron en blancos de una estructura oficial, que monopolizaba el arte de curar a través de un Estado recién consolidado a principios del siglo XIX. Conflictos y tensiones marcaron un nuevo ciclo en las prácticas fitoterapéuticas de Brasil.

En la transición entre el imperio y la república hubo una persecución sistemática de quienes competían con la llamada medicina “oficial”, campaña que fue liderada por un grupo de médicos higienistas. En los primeros años de la república, después de 1889, el Código Penal brasileño buscaba controlar cualquier práctica “ilegal” de medicina. El llamado “curanderismo”, la práctica de la magia y el espiritismo fueron prohibidos por ley, aunque continuaron de manera informal.

El intento de prohibición no tuvo éxito. En un país donde la precaria estructura de salud pública siempre fue una realidad, inhibir el trabajo de

las parteras y la práctica de la fitoterapia se convirtió en una acción potencialmente controvertida e inaplicable. El argumento para normalizar y estandarizar “hábitos más civilizados” fue el intento de implementar el control del Estado y el monopolio de la medicina. Por parte del Estado, esta postura represiva buscó contener prácticas supersticiosas e “incivilizadas”.

Las políticas públicas higienistas conquistaron su espacio de la mano con el gobierno, buscando desmoralizar a la medicina considerada alternativa. Sin embargo, es importante resaltar

la preocupación científica por implementar procedimientos de asepsia más seguros, dentro de las metodologías relacionadas con prácticas terapéuticas, partos, etc.

Usos entre la ilegalidad y el reconocimiento

El siglo XX estuvo marcado por una reducción considerable en la persecución de la medicina alternativa. Estos procedimientos terapéuticos ganaron protagonismo y cobertura mundial, especialmente en Brasil. La Organización Mundial

LAS MISIONES DE LOS JESUITAS

La influyente sociedad fundada en 1540 por San Ignacio de Loyola comenzó sus incursiones foráneas a los pocos meses, con el viaje al oriente de un grupo liderado por San Francisco Javier, considerado uno de sus miembros más talentosos. Según la Enciclopedia Británica, ya en 1556 había un total de 1.000 jesuitas trabajando en Europa, Asia, África y América. En 1626 habían crecido hasta los 15.544 y en 1749 la orden contaba con 22.589.

de la Salud (OMS) impulsó y fomentó sistemáticamente los procedimientos fitoterapéuticos, a partir de la llamada Atención Primaria de Salud. En Brasil, a través del Sistema Único de Salud (SUS), la regulación de este tipo de prácticas asoció la llamada medicina oficial con la alternativa, a través de políticas más amplias y procedimientos multidisciplinarios.

Actualmente, se destaca el predominio de métodos no convencionales en la terapia de los pacientes como una opción o complemento a los tratamientos considerados “oficiales”. La unificación de las dos prácticas medicinales tiene como objetivo promover la curación desde una nueva perspectiva, evitando inicialmente el uso de medicamentos químicos. Los profesionales de la salud que adoptan una mezcla de prácticas terapéuticas y los pacientes que buscan este tipo de tratamiento tienen la opción de un procedimiento menos agresivo y, sobre todo, natural.

Evidentemente, en la actualidad, son muchos los embaucadores que día a día buscan víctimas con la oferta de “soluciones fáciles” para mejorar la salud. Se ofrecen todo tipo de sustancias y

fórmulas milagrosas extraídas de la flora brasileña, proporcionando metodologías ineficaces junto al comercio ilegal de sustancias.

Un debate de salud pública

En 2006 el gobierno brasileño estableció, a través de ordenanzas, la Política Nacional de Prácticas Integrativas y Complementarias (PNPIC) en el Sistema Único de Salud. Esta acción busca estimular los mecanismos naturales de prevención de enfermedades y recuperar la salud a través de tecnologías eficaces y seguras, con énfasis en la escucha acogedora, el desarrollo del vínculo terapéutico y la integración del ser humano con el entorno y la sociedad.

Con la regulación más robusta de esta práctica, los usuarios del sistema de salud pueden utilizar terapias alternativas, contando con medicamentos naturales y procedimientos que buscan ampliar las posibilidades de tratamiento. Sin embargo, la propia industria farmacéutica amplió su perspectiva de mercado, ofreciendo medicamentos naturales a partir de la producción sistemática de estos fármacos.

Actualmente, las terapias alternativas suman otras prácticas además del uso de plantas. Tratamientos como la constelación familiar, la

“SEGÚN EL INVESTIGADOR WELLINGTON DE ANDRADE, LOS COLEGIOS JESUITAS DE BRASIL SE CONSOLIDARON COMO VERDADEROS LABORATORIOS DE RECETAS DE HIERBAS. SEÑALA QUE EN 1760, EL INVENTARIO DEL COLÉGIO JESUÍTA DO PARÁ TENÍA MÁS DE 20 TOMOS DE MEDICINA, 400 MEDICAMENTOS Y TODA LA ESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN Y MANIPULACIÓN DE FÓRMULAS NATURALES”.

acupuntura, la homeopatía y la meditación se han convertido en prácticas complementarias. Estos métodos ya cuentan con una serie de estudios e investigaciones que comprueban la eficacia de los procedimientos y fármacos, y pasaron a denominarse “medicina integrativa o complementaria”.

Es importante recalcar que los tratamientos complementarios no sustituyen la llamada medicina tradicional. Desde una perspectiva moderna, es importante entender que la efectividad de un procedimiento necesita de amplios conocimientos científicos y sus respectivas pruebas o refutaciones.

Entre los diversos beneficios, la medicina integrativa o complementaria contribuye significativamente al proceso de curación, reduciendo los efectos secundarios y ayudando en el tratamiento concomitante de la medicina convencional.

Palabras finales

El avance de la medicina convencional moderna es una realidad en la cura es una realidad en la sanación y el control de las enfermedades. No obstante, las contradicciones y las distorsiones de tratamientos aún no contemplados por la ciencia motivan a la búsqueda de tratamientos no convencionales. Desde otra perspectiva, la evolución profesional de la medicina alternativa mantiene una serie de sospechas relacionadas a su metodología.

Complejos son los debates sobre la legalización de determinados componentes naturales. El cannabis, por ejemplo, es objeto de grandes debates y tensiones en torno a su legalización, tanto para uso medicinal como recreativo. De un lado, los argumentos tratan sobre el mejo-

ramiento de la condición clínica de pacientes portadores de inflamaciones, dolores crónicos y enfermedades degenerativas. De otro, movimientos religiosos, grupos conservadores y simpatizantes condenan el uso de esta sustancia.

El uso de la medicina alternativa ha pasado por varias interpretaciones y significados en Brasil y en el mundo. Existen innumerables procedimientos terapéuticos que involucran sustancias naturales ligadas a creencias

en el mundo espiritual. Desde la antigüedad, las prácticas naturales han estado presentes en varios segmentos culturales en varios diversos segmentos culturales, principalmente en la relación entre los mundos físico y espiritual.

Las prácticas de la medicina alternativa han sufrido una verdadera metamorfosis de interpretaciones en Brasil, aunque vale la pena mencionar que siempre fueron una realidad en el territorio brasileño, mucho antes del proyecto de colonización. A partir de la dominación europea, sobre todo en el período colonial, estas prácticas fueron incorporadas por órdenes religiosas como los jesuitas, propiciando una ampliación del uso de dichas terapias.

El uso de plantas y hierbas, asociado al ámbito religioso y a los rituales que proporcionaron los estados de trance, fue ampliamente perseguido tras la formación de un Estado independiente, con el monopolio de una estructura relacionada a la medicina “oficial”. Sin embargo, fue durante la república, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, que esas prácticas se incorporaron con una metodología complementaria e integrativa a los tratamientos convencionales, que mucho han contribuido a mejorar la salud de las personas. ✱

Mu, el Continente Perdido del Pacífico (Parte 1)

Fr+ Walter Gallegos

Cuando nos adentramos en el mundo del esoterismo y comenzamos a escudriñar las más variadas historias ancestrales, reconocemos la universalidad de las mismas, dado que todas son parecidas en su médula. Y aunque su capa externa se revista de diversos ropajes, nos damos cuenta de que algo las une.

Esta serie de dos artículos repasará brevemente las diversas teorías que existen acerca del continente perdido de Lemuria -o simplemente Mu-, desde la antropología, la teosofía, la arqueología clásica, la mitología, etc., así como la manera en que su legado ha formado nuestra sociedad actual, en base a sus creencias y símbolos.

Los textos en los cuales se basa este trabajo son los siguientes: *Mu la madre tierra del mundo* de R. Benito Vidal; *Atlántida y Lemuria* de Rudolf Steiner, *El Libro de los hopis* de Frank Waters, *La doctrina secreta* de H. P. Blavatsky, *Los secretos de la Atlántida* de Andrew Tomas y *Lemuria el continente perdido del Pacífico* de W. S. Cervé.

El tema se dividirá en dos partes, a fin de que

el lector pueda tener un informe más completo, analizando en esta primera entrega el diluvio universal desde la perspectiva de diversas culturas y las principales diferencias entre Lemuria y Atlántida.

El diluvio universal

Numerosas enseñanzas tradicionales de distintos pueblos confluyen en la historia de un gran diluvio, por lo que es posible establecer ahí un vínculo con el continente perdido.

Como occidentales tenemos nuestros primeros acercamientos a esta historia a una tierna edad a través de la Biblia, en específico en el libro del Génesis, capítulo 7 al 9, donde se narra la historia de Noé y cómo sobrevivió junto a su familia del diluvio que azotó a la tierra, gracias a la intervención divina.

A continuación, una recopilación adaptada desde Wikipedia (salvo la sección de los hopi) que comprende algunas de las diferentes visiones mitológicas con sus propias tradiciones de lo que habría sido un diluvio universal, separadas según la localización geográfica en Asia y América.

Mesopotamia y Grecia

El inicio de este viaje tiene lugar en la civilización de Mesopotamia. Siendo considerada la

más antigua por la arqueología clásica, posee su propia versión del diluvio universal, la que se encuentra escrita en la historia de Utnapishtim (dentro del *Poema de Gilgamesh*), escrito aproximadamente en el año 2100 a.C.

En estas escrituras, el dios Enlil decide destruir a los seres humanos porque le resultan molestos y ruidosos. Ea, otra deidad, advierte al protagonista de la historia, Utnapishtim, para que construya un barco, el que deberá llenar de animales y semillas.

Llega el día del diluvio y toda la humanidad perece, excepto Utnapishtim y sus acompañantes. Entonces se da cuenta de que las aguas bajan y suelta un cuervo, el que revoloteaba sobre las aguas yendo y viniendo hasta que se evaporaron las aguas de la tierra. Utnapishtim hace una ofrenda a los dioses y estos quedan satisfechos por el sacrificio.

Un relato muy similar es narrado en tablillas sumerias muy antiguas de la ciudad de Ur, en las cuales el protagonista a quien Enki/Ea previene del diluvio es Ziusudra. Lo mismo podemos ver en el relato de origen acadio titulado Atrahasis, un poema épico que narra desde la creación hasta el diluvio universal.

Yendo hacia el continente europeo a través del Mediterráneo, la mitología de la antigua Grecia relata por su parte la historia de un gran diluvio producido por Zeus, quien había decidido poner fin a la existencia humana por haber

aceptado el fuego que Prometeo había robado del Monte Olimpo.

En esta historia los únicos sobrevivientes fueron Deucalión, hijo de Prometeo, y su esposa Pirra, gracias a que Prometeo le dice a Deucalión que construya una embarcación, en la que cargan todo lo necesario y así logran sobrevivir.

El mito cuenta que al terminar el diluvio, una vez que la tierra se secó y las aguas retornaron al mar, el arca de Deucalión se posó sobre el monte Parnaso, en donde estaba el oráculo de Temis. Deucalión y Pirra entraron en el templo para que la vidente, considerada una diosa, les dijera qué debían hacer para volver a poblar la Tierra, y esta solo les dijo: "Vuélvanse hacia atrás y arrojen los huesos de su madre". Deucalión y su mujer adivinaron que el oráculo se refería a las rocas. De esa forma, las piedras arrojadas por Deucalión se convirtieron en hombres, y las arrojadas por Pirra en mujeres.

China y la India

Si nos adentramos hacia el Oriente hasta llegar a la milenaria civilización china, encontraremos la historia de la Gran Inundación de Gun-Yu, también conocida como el mito Gun-Yu. Se trata de un diluvio que se prolongó durante al menos dos generaciones, originando grandes migraciones y otros desastres como tormentas y hambrunas, y obligando a la gente a abando-

EL DILUVIO EN EL ISLAM

Como religión abrahámica, el islam se apoya en material del Antiguo Testamento, pero también lo complementa. En el Corán, Noé se enfrenta particularmente con aditas y tamudeos, que no creyeron en su culto. "Enviamos Noé a su pueblo y permaneció con él durante mil años menos cincuenta. Luego, el diluvio les sorprendió en su impiedad. Les salvamos, a él y a los de la nave, e hicimos de ella un signo para todo el mundo", dice el texto sagrado.

nar sus hogares para vivir en la parte alta de las montañas.

Según las fuentes mitológicas e históricas, se ubica tradicionalmente en el tercer milenio a.C., durante el reinado del emperador Yao. Se han fechado en el año 1920 a.C. evidencias arqueológicas de un gran diluvio que destruyó el yacimiento de Lajia en las partes altas de la garganta del río Amarillo.

La fecha de datación es poco antes de la aparición de la cultura de Erlitou en el valle medio del río Amarillo y de la cultura de Yueshi en Shandong, tras el declive de la cultura de Longshan en la Llanura del Norte de China. Las investigaciones sugieren que esta inundación podría haber sido la base para el mito posterior, y haber contribuido a la transición de culturas.

Yendo ahora hacia el subcontinente indio y las escrituras védicas de quienes lo habitaron, encontramos a un rey llamado Svayambhuva Manu, que fue avisado del diluvio por una encarnación de Vishnu en forma de un gigantesco pez (Matsya Avatar), el que arrastró el barco de Manu y lo salvó de la destrucción.

Esta inundación fue mucho más devastadora, ya que el agua no provenía de las nubes de este planeta, sino que se trataba de una creciente del océano que se encuentra en el fondo del universo.

Pueblos de América

Según los hopi de Norteamérica (principalmente lo que hoy es Arizona), la historia de la humanidad esta dividida en períodos que denominan “mundos”, los que están separados entre sí por terribles catástrofes naturales. En total, el ser humano debe recorrer siete mundos, y actualmente estaríamos viviendo el cuarto.

Los hopi mantienen su templo o *kiva*, que les recuerda su patria ancestral y posee características similares a los de otras culturas, además de considerar que su mito creacional comparte varias aristas que pueden ser concatenadas con otros mitos, como lo son el gran diluvio, el hun-

dimiento de tierras y la ayuda de seres superiores para afrontar estos cataclismos.

Para la civilización de los mayas -que habitó lo que actualmente es México, Guatemala, Belice y la parte occidental de Honduras y El Salvador-, la inundación fue producida por Uk'u'x Kaj (“Corazón del Cielo”) o Jurakan, madre y padre de los dioses, a fin de destruir a la raza de hombres de madera.

Fray Bartolomé de las Casas refiere que entre los mayas kekchí de Verapaz había noticia de un diluvio y del fin del mundo, y le llamaban “*butic*”, que significa “diluvio de muchas aguas” y quiere decir “juicio”. Así, creen que está por venir otro *butic*, que es otro diluvio y juicio, no de agua, sino de fuego, el cual dicen que ha de ser el fin del mundo, en el cual han de reñir todas las criaturas.

La obra *Historia de la América Central* escrita en 1906 por Enrique Gómez Carrillo describe cómo los primeros misioneros cristianos encon-

traron paralelismos de historias como la torre de Babel, las tribus perdidas, la caída de Lucifer, los viajes de evangelización de los apóstoles y, por supuesto, el diluvio universal.

En un fragmento incluso se describe cómo el cacique de Nicaragua, sosteniendo un diálogo con Gil Gonzáles de Ávila, preguntó si ellos en sus historias también tenían noticia del diluvio que había destruido al mundo antiguo.

En el caso de los pueblos mexica, en el manuscrito mexica denominado Códice Borgia (Códice Vaticano), se recoge la historia del mundo dividido en edades, de las cuales la última terminó con un gran diluvio a manos de la diosa Chalchiuhtlicue.

Más al sur hacia la Cordillera de los Andes, el dios Viracocha de la religión incaica destruyó a los gigantes con una gran inundación, y dos personas repoblaron la Tierra: Manco Cápac y Mama Ocllo, quienes sobrevivieron en cuevas selladas.

Los guaraníes paraguayos, así como los chibchas y muisca del territorio colombiano, también recuerdan en sus tradiciones eventos de grandes diluvios que destruyeron a una humanidad contaminada por sus malas conductas.

¿Qué ocurre con el pueblo mapuche del Cono Sur? Ellos tienen su propia enseñanza de lo que

habría sido un diluvio universal. Encarnan el mito dos serpientes, la llamada Trentren Vilu, protectora de los hombres, y Caicai Vilu, enemiga del género humano.

Un día, la humanidad fue advertida por la culebra amiga Trentren Vilu de que la enemiga planeaba exterminarlos mediante una terrible salida del mar, y les instó a refugiarse en el cerro sagrado que ella habitaba, donde solo unos pocos concurrieron. Producida la inundación, a medida que las aguas subían, Trentren Vilu elevaba el cerro hasta acercarse al sol. Los refugiados se salvaron y los que fueron alcanzados por las aguas quedaron convertidos en peces, cetáceos y rocas. Así fue cómo se salvó la humanidad, al bajar estos pocos hombres desde el cerro en el que se habían refugiado.

Como es posible observar, la idea del diluvio es algo compartido por muchos pueblos que no tuvieron contacto entre sí hasta hace muy poco, y que hoy en día la mantienen en su acervo cultural con grandes similitudes.

Lemuria y Atlántida

Ahora corresponde entrar en el misterio de Lemuria, y para ello es imprescindible explicar primero las diferencias entre este concepto y el

de la Atlántida, ya que muchas veces son confundidos uno con el otro.

El texto más conocido sobre la Atlántida (que en griego antiguo significa “Isla de Atlas”) son los diálogos *Timeo* y *Critias* del filósofo griego Platón. En ellos, la isla figura como una potencia militar más extensa que Libia y Asia Menor juntas, y habría existido 9000 años antes de Solón, el legislador ateniense que sería la fuente del relato, según Platón.

Los eruditos de las escuelas místicas, de hecho, señalan que Platón fue iniciado en los misterios de Egipto, de donde habría obtenido las noticias de la Atlántida. Esto se condice con la difundida aserción de que los propios egipcios descienden de los atlantes.

Lemuria o Mu, por su parte, es una historia más compleja. Se trata de un gran continente que habría estado emplazado en el Océano Pacífico, abarcando parte de lo que actualmente es el Sudeste Asiático, Oceanía y América del Norte, en especial el territorio de California.

A diferencia de la Atlántida, que según Platón habría existido hacia el año 10000 a.C., la destrucción de Lemuria dataría del año 12000 a.C. Los atlantes habrían sido descendientes directos de los propios gobernantes lemurianos y una especie avanzada que posteriormente quedó asilada por el desastre natural que acabó con Mu.

Una diferencia entre ambos continentes perdidos es que Lemuria habría albergado la civilización uighur, la que tenía un valor esencialmente tecnológico y educacional. Los atlantes, en cambio, si bien también habrían sido poseedores de tales atributos, son considerados en los relatos principalmente como un pueblo con un gran poderío militar.

Hacia el segundo capítulo

A modo de conclusión para esta primera entrega, es posible indicar que las diversas civilizaciones del orbe comparten un ancestro en común, en lo relacionado a sus creencias y doctrinas

religiosas, como dejan entrever las múltiples tradiciones del diluvio universal.

En la próxima entrega estará el detalle sobre los temas más importantes relacionados con Mu y las creencias de sus habitantes, donde se analizarán su religión y las diversas teorías que apoyan la teoría de este continente como la patria madre de la humanidad, entre otros aspectos.

Una pregunta que mientras tanto vale la pena hacerse es la siguiente: ¿Por qué todas las civilizaciones tienen cultos solares y lunares? Las pistas se orientan precisamente hacia Mu.✳

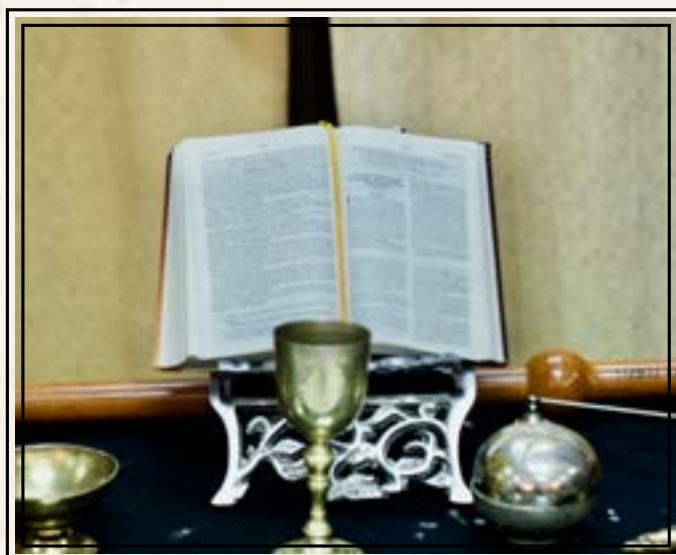
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

**“LLEGA EL DÍA DEL
DILUVIO Y TODA LA
HUMANIDAD PERECE,
EXCEPTO UTNAPISHTIM
Y SUS ACOMPAÑANTES.
ENTONCES SE DA CUENTA
DE QUE LAS AGUAS BAJAN Y
SUELTA UN CUERVO, EL QUE
REVOLOTEABA SOBRE LAS
AGUAS YENDO Y VINIENDO
HASTA QUE SE EVAPORARON
LAS AGUAS DE LA TIERRA.
UTNAPISHTIM HACE UNA
OFRENDA A LOS DIOS Y
ESTOS QUEDAN SATISFECHOS
POR EL SACRIFICIO”.**

Proceso de Postulación a la Orden del Temple Año 2022

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.ordemdotemplobrasil.com.

Invitamos a nuestros lectores que tengan dudas sobre el proceso, a realizarlas a 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

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@ordemdotemplobrasil.com (Brasil), así como a través de nuestra fanpage de Facebook para Chile o Brasil.

Enero 2022