

OCTÓGONO

Revista Capitular Templaria

Orden del Temple

Año V N° 1

Abril 2020

Primera Edición Conjunta
Chile - Brasil

María Magdalena y el Misterio de Rennes le Château

La historia de un enigma que
desafía a la tradición occidental.

Fr+ Johnny Zapata

El Espiritismo
Fr+ Jairo Ferreira

Las Vírgenes Negras
Fr+ Francisco Riquelme

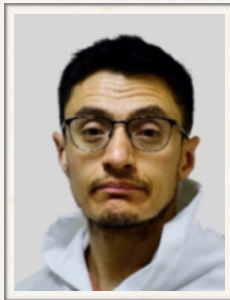
Religiones de Matriz Africana en Brasil
Sor+ Patricia Guerra

Editorial

Nuestra Orden del Temple tiene el agrado de presentar a los lectores de la revista Octógono su primera edición conjunta entre los Grandes Prioratos de Chile y Brasil, a ser publicada en español y portugués para un mayor alcance de sus contenidos. El Gran Priorato Templario de Brasil - Caballería Espiritual San Francisco de Asís fue fundado en 2015 en el estado de Minas Gerais, por tres caballeros y dos damas templarias que se inclinaron hacia un objetivo de formación y espiritualidad. Inspirados en el trabajo realizado por el Gran Priorato Templario de Chile, en ese mismo año ambos gobiernos dieron inicio a las conversaciones para un proyecto de unión institucional, con el respeto a sus autonomías y bajo la normativa de la nueva "Acta de Santiago" como piedra angular del reconocimiento bilateral, pacto que por este medio se ve enriquecido.

El actual contexto mundial nos hace reflexionar la viabilidad de las fraternidades iniciáticas como instancias de crecimiento espiritual y de estudio de los conocimientos ancestrales, dado el creciente individualismo y desinterés por el tema. Siddharta Gautama descubrió que vivir en el desequilibrio trae sufrimiento y por tal, cuando se conjugan respeto y aceptación de la diversidad de planos que habitamos, comprendemos que se debe sustentar lo manifestado y lo no manifestado, llegando al equilibrio espiritual y físico. La Orden del Temple persigue que este crecimiento espiritual, uno que dé cabida al natural andar en el mundo terreno, se desarrolle en quienes observan sus Principios y Objetivos. En sabiduría, cada individuo vive en comunión con su vida experiencial, desarrollando las facultades psíquicas y espirituales que le permiten afrontar la vida terrena. Por eso se reciben las lecciones y se realizan los trabajos operativos y espirituales que conforman nuestro programa de enseñanza. Nuestra misión última es servir a los seres humanos, y a través de esto servir a Dios, la suprema inteligencia universal.

*Fr+ David Moreno da Costa
Gran Prior - Gran Priorato Templario de Chile*

Con mucha satisfacción publicamos en conjunto la revista Octógono, el resultado de un esfuerzo colectivo entre los miembros de la Orden del Temple de Chile y Brasil. Nuestra propuesta es entregar a los lectores contenido dinámico e informativo y, sobre todo, vinculado al proceso formativo del Temple. Periódicamente publicaremos artículos de los segmentos más diversos, que abarcan una parte de los estudios producidos por nuestros hermanos y hermanas. La Historia, la Filosofía y la Espiritualidad siempre estarán presentes en los textos y obras aquí disponibles. Es importante resaltar que la publicación conjunta hace una contribución importante al diálogo cada vez más coherente entre los dos Prioratos, además de demostrar la pluralidad cultural del mismo tema en relación con ambos países. ¡Vamos juntos! Ahora tenemos una gran oportunidad para mejorar la difusión del templarismo, reforzando los verdaderos objetivos del Temple. A través del espíritu pionero del Gran Priorato de Chile, esta exquisita herramienta de información ahora cuenta con las simples contribuciones de la Orden del Temple de Brasil.

*Fr+ Randolpho Radsack Corrêa
Gran Prior - Gran Priorato Templario de Brasil*

Las Vírgenes Negras

Fr+ Francisco Riquelme

1.- Primeros vestigios

Las representaciones de las Vírgenes Negras, tal como las conocemos hoy en día, se remontan a los primeros siglos de existencia de los cristianos, al incorporar en sus rituales ciertos iconos de antiguas deidades femeninas relacionadas principalmente con la fertilidad, los que eran tallados en su mayoría en marfil. Este sincretismo fue posible gracias a los vastos territorios del Imperio Romano y a la incorporación del cristianismo como religión oficial del Imperio en el año 380 d.c., a través del Edicto de Tesalónica, también conocido como "A todos los pueblos" (latín, *cunctos populos*), por el emperador romano Teodosio, lo que acelera la propagación del culto cristiano a todos los territorios conquistados. El consecuente choque de culturas alimentó el sincretismo con respecto a deidades profanas, como fue en el caso de Isis, de origen egipcio, considerada la reina y la diosa de todos los dioses, Cibeles, originaria de Frigia, diosa de la Madre Tierra que fue adorada en Anatolia desde el neolítico, y Artemisa, de origen griego, diosa de la caza, los bosques, los animales, y protectora de la virginidad.

2.- Vírgenes Negras y aspectos astronómicos

En el paleolítico, nuestros antepasados estudiaban las fases de la luna y las constelaciones de forma rudimentaria. Adelantándonos un poco en la línea de tiempo, todas las diosas madres de diferentes culturas están relacionadas con la tierra y la fertilidad, pero también con la noche y la luna, así como también con las cuevas (para algunos una representación del útero). La llegada del cristianismo provoca la desaparición de muchos

de los rituales primitivos y los transforma o acondiciona de cierta manera para poder incorporarlos. Un ejemplo: para los egipcios, Isis, diosa de la fertilidad, estaba relacionada directamente con la estrella Sirius, la más brillante de la constelación de Canis Maioris, la que aparecía en el firmamento después de seis meses y justo en el momento de la crecida del río Nilo, por lo que no sorprende que sea vinculada a la fertilidad.

Otro caso es el de Latinoamérica, donde la Pachamama es la encargada de proporcionar la fertilidad en los campos. La palabra *pacha* designó en un principio solo un tiempo o edad del mundo, un cosmos o universo, para pasar luego a referirse a un lugar o espacio y a la misma tierra generadora de vida, como un símbolo de fecundidad. La Pachamama es un dios femenino que produce, que engendra. Para los quechuas es la Madre Tierra, deidad máxima de los cerros peruanos, bolivianos y del noreste argentino. *Pacha* es "universo", "mundo", "tiempo", "lugar", mientras que *mama* es "madre". Para el pueblo mapuche, la Ñuke Mapu (Madre Tierra) es la Tierra en un sentido más profundo. No se refiere al suelo, la tierra geológica o al planeta Tierra, sino que abarca un concepto más amplio de la naturaleza dentro de su cosmología.

3.- Vírgenes Negras en la Europa medieval

Las Vírgenes Negras de la Europa medieval fueron veneradas en multitud de catedrales y santuarios. Acerca de su significado, se ha admitido que fueron la versión cristianizada de un culto muy anterior al cristianismo. Bajo diversas formas, se les adoraba como una especie de divinidad femenina, una diosa-madre, de tierra-madre, o mejor dicho, una diosa-tierra. La tierra es fecunda y por lo tanto, a dicha diosa-tierra se la invocaba para ayudar a las mujeres estériles que deseaban tener un hijo, y así fue como se ganó la reputación de ser milagrosa y de conceder.

El color negro es el que se utiliza para representar simbólicamente a esta tierra primitiva, la que al ser fecundada será fuente de toda vida. Diosa-tierra implica color negro, el que está cargado de un fuerte simbolismo. Como les acabo de mencionar, este color está íntimamente ligado a la tierra, no solo por su superficie, sino de una forma más espiritual. Estas Vírgenes usualmente se localizan en las criptas de las catedrales, porque era ahí donde los alquimistas encontraban la materia con la que trabajar. Por lo tanto, la Virgen Negra nos enseña que bajo la tierra, al igual que si estuviésemos en una cripta, se encuentra la verdadera luz.

4.- Vírgenes Negras y la Orden del Temple

En el concilio de Éfeso, celebrado entre el 22 de junio y el 16 de julio del año 431, se establece que “la Virgen es la Madre de Dios”. Es aquí donde se encuentra el templo de Diana, una de las “siete maravillas del mundo”, donde se veneraba una estatua negra de la Gran Diosa. Supuestamente halladas en circunstancias sobrenaturales, las Vírgenes Negras solían exigir que se les construya un templo de culto en el emplazamiento exacto de su aparición y casualmente, estos lugares son siempre coincidentes con los lugares de culto que las primitivas culturas dedicaban a la Gran Diosa Madre. Los Templarios trataban siempre de construir sus santuarios en estos emplazamientos ancestrales, lo que nos lleva a pensar que tenían un conocimiento de sus presuntas virtudes.

Existe una curiosa leyenda que no podemos dejar pasar por alto. Al sur de Egipto, en la región llamada Nubia y en las cercanías de Asuán, existe una isla situada en el centro del Nilo denominada hoy “Isla de Philae”, “isla del tiempo de Ra”, por los antiguos egipcios. Aquí se erige durante las Cruzadas un templo dedicado a la diosa Isis, el único emplazamiento en donde se seguían realizando los antiguos cultos de los tiempos del Egipto faraónico. Los Caballeros Templarios navegaron el Nilo en una de sus incursiones por el país y alcanzaron esta isla.

PROCESO DE INGRESO A LA ORDEN DEL TEMPLE

Ingresa a nuestra Noble Orden de Caballería Cristiana y servir a nuestro Señor Jesús el Cristo es uno de los más grandes honores que se puede tener. Nuestro Departamento del Personal mantiene constantemente abierta las postulaciones para ingresar a nuestros Prioratos, solo debes ingresar a nuestras páginas web www.chileordotempli.cl para Chile y www.ordemdotemplobrasil.com para Brasil, siguiendo los pasos indicados en cada página.

Seducidos por la hermosura del lugar, por la paz y la espiritualidad que emanaba, y por la belleza del culto a la antigua diosa, se sintieron tan atraídos por él que lo asimilaron a sus propias creencias. Desde la instauración del Temple, empezaron a proliferar imágenes de Vírgenes Negras, como evocación a la ancestral diosa madre-tierra Isis. La Iglesia trató de ignorarlas con excusas o simplemente pintándolas de blanco.

El problema que se encontraron los templarios en Europa era que el retorno al antiguo credo de la tierra, la adoración de una deidad pagana, podría traerles justamente graves problemas en el seno de la férrea Iglesia Católica. Suponía una herejía, por lo que se enfrentaban a graves sanciones y penas en caso de ser descubiertos. Esto obligó a los miembros del Temple a ser muy ingeniosos. Bajo un culto predominantemente masculino, y sabedores de que el culto a la Diosa Madre significaría sin duda una herejía, lo lógico hubiese sido equiparar a esta con la Virgen María, la “Reina del Cielo”, como la llamaba San Bernardo, y como aparece en el Antiguo Testamento cuando se refiere a Astarté, la equivalente fenicia de Isis. En vez de eso, los Caballeros del Temple decidieron inventar la figura de “Nuestra Señora” y camuflar a la Diosa Madre bajo la imagen de una “Virgen Negra”, asociándola a la María Magdalena del cristianismo, a la que curiosamente los evangelios del siglo I y los apócrifos reservan un papel mucho más importante que a la madre de Jesús.

Esto representa un enigma. ¿Por qué se asocia la Diosa Madre a la Magdalena, si precisamente la maternidad es lo último que se relaciona con ella? Esta apariencia se ha mantenido hasta nuestros días y su culto se halla aún vigente de distintas formas y en muchos lugares de la geografía europea, como en Notre Dame de París. De hecho, en los enclaves de las Vírgenes Negras podemos

encontrar continuas evocaciones a María Magdalena.

5.- Conclusiones

El Cantar de Cantares de Salomón, poema de amor bíblico, en sus versículos 5 y 6 hace la siguiente referencia: “Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque en sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí; se pusieron a guardar las viñas; y mi viña, que era mía, no guardé”.

Hermoso poema, y también una referencia bíblica utilizada para justificar la incorporación de imágenes de Vírgenes Negras dentro del cristianismo. Todas las culturas de la antigüedad, como por ejemplo mapuches, indos, quechuas, egipcios y pictos, de todos los puntos cardinales, muchas de ellas sin ninguna posibilidad de conocerse en esos tiempos, llegaron al consenso de la existencia de una deidad superior femenina que era capaz de suplir todas sus necesidades. Sin importar el nombre que se le dé, la Madre Tierra es una sola.

“Desde la instauración del Temple, empezaron a proliferar imágenes de Vírgenes Negras, como evocación a la ancestral diosa madre-tierra Isis. La Iglesia trató de ignorarlas con excusas o simplemente pintándolas de blanco”.

Inicio de Trabajos 2020 en el Gran Priorato Templario de Chile

El día sábado 14 de marzo hemos dado inicio a los trabajos de nuestro Gran Priorato Templario para el año 2020, ocasión en la que tuvimos la ilustre visita de nuestro Fr+ Álvaro Montecinos, Bailío de la Encomienda de Tarragona por parte de la Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (O.S.M.T.H.), quien reside desde el año pasado en Chile. La Orden celebró sus ritos habituales, profundizando en los estudios templarios de cada uno de sus miembros, con el añadido de la ceremonia de comienzo de año en la que son depositadas nuestras mejores intenciones, además del ingreso de dos nuevos miembros en nuestra Orden de Caballería Cristiana.

Fr+ Alvaro Montecinos ha destacado la manera en que el Gran Priorato Templario de Chile rescata la mística y la espiritualidad en sus ceremonias. Afirma que ha sentido muy fuerte el trabajo que cada hermano realiza para elevar el *egrégor*, es decir, la energía colectiva de los Hermanos. “Es el corazón del Temple. La Orden fue concebida en términos espirituales”.

Luego de este prometedor inicio, las sensibles dificultades de la epidemia que vivimos actualmente a nivel mundial se han extendido en Chile, por lo que nuestro Priorato está acatando las medidas de contención que ha dictado la autoridad nacional y rediseñando sus actividades para que estas no promuevan los contagios entre la población.

Pese a todas estas dificultades, para las que invocamos el alivio de Dios Padre, nuestra Orden tiene la certeza de que cada prueba es una oportunidad de amar, y es por eso que enviamos un mensaje de vínculo a toda la humanidad, de forma que la tormenta no le haga olvidar los elevados propósitos que día a día le permiten orientarse hacia la luz.

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

Religiones de Matriz Africana en Brasil: Origen y Legado

Sor+ Patricia Guerra

1.- Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo hacer un breve análisis sobre el origen de las religiones de matriz africana y su relación histórica con Brasil. Las religiones de matriz africana fueron incorporadas a la cultura brasileña, teniendo en vista una amplia utilización de esclavos africanos a partir del siglo XVI. Con el uso de un sistema controvertido e inhumano, Brasil presenció la manifestación de religiones, tradiciones, conocimientos y ricos valores traídos de una África totalmente plural.

Con todo, es importante destacar que, a pesar de su gran influencia e importancia en la cultura brasileña, el sistema religioso de matriz africana fue ampliamente perseguido y criminalizado, dejando graves secuelas hasta el día de hoy, teniendo en vista el sinnúmero de demostraciones de intolerancia religiosa. Los ataques más contundentes hoy en día son originados por denominaciones consideradas “neopentecostales”, que comúnmente rotulan las manifestaciones africanas como culto a los “demonios”, “creencia” y “brujería”.

Todo este desconocimiento en relación a las culturas relacionadas con África genera un ambiente propicio para la intolerancia, para el juicio y para la criminalización de lo que se presenta como “diferente”. Brasil tiene una deuda impagable con la población negra, especialmente con su derecho a expresar su cultura, su identidad racial y su religiosidad.

2.- Las religiones de matriz africana: origen y representatividad

Las denominaciones que destacan en Brasil, sobre todo respecto a las matrices religiosas africanas, son la umbanda y la candomblé. Con todo, estos sistemas religiosos fueron ampliamente adaptados en Brasil, teniendo en vista la condición de la realidad encontrada por los negros esclavizados después del siglo XVI. Cabe resaltar que la esclavitud negra implementada por los europeos exige una amplia discusión, principalmente por la legitimidad equivocada garantizada por la Iglesia Católica en el contexto histórico.

Al considerarlos como “etíopes”, descendientes de Cam y su maldición, el catolicismo dio el aval para los más inhumanos y perversos actos de la Historia. Al permitir la concreción del sistema esclavista, la Iglesia Católica utilizó como argumento una interpretación totalmente equivocada del Génesis 9:18-27: “Los hijos de Noé que salieron del arca eran Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y a partir de ellos se pobló toda la tierra. Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña. Bebió del vino, se embriagó, y quedó desnudo en medio de su tienda. Vio Cam, padre de Canaán, la desnudez de su padre, y avisó a sus dos hermanos Entonces Sem y Jafet tomaron el manto, se lo echaron al hombro los dos, y andando hacia atrás, vueltas las caras, cubrieron la desnudez de su padre sin verla. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que

había hecho con él su hijo menor, dijo: «¡Maldito sea Canaán! ¡Siervo de siervos sea para sus hermanos!» Y dijo: «¡Bendito sea Yahveh, el Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo! ¡Haga Dios dilatado a Jafet; habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán esclavo suyo!»».

A partir de estos versículos, el catolicismo interpretó la existencia de la esclavitud negra, respaldando el cautiverio de pueblos africanos bajo la categoría de “condenados”. Cabe resaltar que en el año 2000, el Papa Juan Pablo II divulgó un documento pidiendo perdón públicamente por los actos de la Iglesia y sus acciones perversas usando el nombre de Dios.

Lo que se concreta después de la llegada de africanos a Brasil es la necesidad de someter muchos de sus sistemas simbólicos, haciendo la re-lectura de sus manifestaciones y, sobre todo, de una importante re-significación. Después de estas dinámicas, dos puntos fueron notorios. Un intenso sincretismo religioso y la división de manifestaciones religiosas y dos vertientes principales: umbanda y candomblé.

El candomblé surge en Brasil con diversos componentes culturales. Esta pluralidad se destacó por los grupos étnicos africanos que se adaptaron a la realidad de la colonia y consolidó lo que se llama religión afro-brasileña. En el candomblé, el mundo no se construye a partir de oposiciones. Según sus principios, no hay una división maniqueísta y excluyente sobre lo que se considera “bien” y “mal”.

Los lugares donde se llevan a cabo los rituales son conocidos como “terreiros”. En ellos, las relaciones de comportamiento se prevén a partir de un sistema de significados formados en las diásporas vividas, con acciones inspiradas en la reciprocidad. Dentro del ritual, el candomblé permite la reconstitución familiar de antepasados, privilegiando la organización comunitaria. Estas acciones fueron fundamentales en el pasado, en el intento de restablecer los lazos y los enlaces afectivos de muchos esclavizados. En ese sentido, muchos cautivos que luchaban por la supervivencia consiguieron de cierta forma preservar sus tradiciones, permitiendo así un proceso de resistencia relevante para sus culturas. De acuerdo a algunos estudios, ciertas vertientes del candomblé presentan elementos yorubas, de origen sudanés, y de los bantúes del África subsahariana.

El umbanda se constituyó como un proceso ritualístico totalmente inclinado al sincretismo religioso. Este proceso es considerado como un sincretismo que nunca termina, afirmación que se consolida por la mezcla de culturas que posibilitan la fusión y la introducción de divinidades y nuevos elementos ritualísticos. Tales peculiaridades se destacan principalmente por la heterogeneidad del proceso sociocultural brasileño. El proceso de mestizaje entre elementos nativos, europeos y africanos trajo grandes ambigüedades para la

¿QUÉ SON LAS RELIGIONES AFROAMERICANAS?

Las religiones afroamericanas son una serie de cultos cuyas raíces están en África, y que fueron desarrolladas por los esclavos traídos hasta el Nuevo Mundo, en diferentes zonas del Caribe y Latinoamérica. Entre sus elementos comunes, podemos encontrar la veneración a los ancestros o a un panteón de espíritus divinos, como los *loas* en el vudú haitiano o los *orishas* en la santería cubana, ambos relacionados con sus religiones de origen. Además de las influencias africanas, existe un sincretismo religioso con ciertos elementos cristianos, amerindios y espiritistas.

construcción de una identidad nacional brasileña.

Siempre indicando un carácter de mestizaje, el umbanda pasa a tener reconocimiento en Brasil, sobre todo en el siglo XX, al luchar por el proceso de valorización de sus elementos, siempre buscando cohesión racial y religiosa. Por ese motivo, el umbanda es considerada una religión totalmente brasileña. Cabe resaltar que una práctica común de los esclavos en Brasil era adoptar imágenes católicas, rememorando sus entidades originales de África. Como sus manifestaciones religiosas eran prohibidas durante el sistema esclavista en Brasil, uno de los subterfugios para la mantención de la religiosidad africana era asociar a sus divinidades con los santos católicos, engañando a sus amos al demostrarles que estaban cristianizados.

Las divinidades adoradas por el candomblé y por el umbanda son llamadas *orishas*. Son ancestros africanos que fueron divinizados durante su pasaje por la Tierra. Así, después de la experiencia de la vida terrena, los *orishas* pasaron a controlar aspectos de la Naturaleza y a tener influencia en la vida de las personas.

Los *orishas* más populares de Brasil:

Iemanjá: Considerada la diosa de los mares y océanos. Es la madre de todos los *orishas* y está representada con senos grandes, simbolizando la maternidad y la fertilidad.

Xangô: Dios del fuego y del trueno. La tradición dice que él era el rey de Oyó, una ciudad en Nigeria. Es varonil, violento y justo. Castiga a los mentirosos y protege a los abogados y jueces.

Iansã: Diosa de los vientos y tormentas. Ella es la dama del rayo y el alma de los muertos.

Oxóssi: Dios de la caza. Es el gran mecenas del candomblé brasileño.

Ogum: Dios de la guerra, el fuego y la tecnología. En Brasil es conocido como un dios guerrero. Sabe trabajar con metal y, sin su protección, el trabajo no puede ser rentable.

Oxum: Diosa de las aguas dulces (ríos, fuentes y lagos). También es una diosa del oro, la fertilidad, los mariscos y el amor.

Exu: Mensajero entre hombres y dioses, guardián de la puerta principal y de las encrucijadas. Solo a través de él es posible invocar a los *orishas*.

Omulu (o Obaluiaíê): Dios de la plaga de enfermedades de la piel. Es el doctor de los pobres.

Nanã: Diosa del lodo y el fondo de los ríos, asociada con la fertilidad, la enfermedad y la muerte. Es el *orisha* más antiguo de todos y, por lo tanto, muy respetado.

Ossaim: Dios de las hojas y las hierbas medicinales. Él conoce sus usos y las palabras mágicas (*ofós*) que despiertan sus poderes.

Oxumaré: Dios de la lluvia y el arcoiris. Es de naturaleza masculina y femenina. Transporta agua entre el cielo y la tierra.

Oxalá: Dios de la creación. Es el *orisha* que creó a los hombres. Terco e independiente, está representado de dos maneras: Oxaguiã, joven, y Oxulafã, viejo.

En los rituales relacionados con el candomblé, se celebran las energías relacionadas con los *orishas*. Estas energías causan una especie de trance donde sus fanáticos bailan en medio de tambores y cantos. Las características de umbanda mezclan elementos religiosos de otras áreas, como el catolicismo y el espiritismo. Cabe señalar que umbanda y candomblé tienen enfoques e interpretaciones específicos sobre cada *orisha*. Para este debate se necesitará un estudio futuro más profundo de cada religión.

3.- Consideraciones finales

Este estudio aborda un tema extremadamente complejo. Cada elemento mencionado aquí permite realizar estudios con mayor amplitud en vista de la complejidad de cada tema. Umbanda y candomblé se originan en la población negra, independientemente de la región de origen. Por esta razón, todos los elementos religiosos que están en desacuerdo con las mayorías dominantes sufren todo tipo de intolerancia, prejuicio, con énfasis en el racismo. Sus seguidores luchan diariamente por el derecho a recorrer sus caminos en la religión con sus diferentes rituales, encontrando en la fe la posibilidad del diálogo y la paz. Con graves heridas causadas por la intolerancia religiosa y principalmente por la esclavitud, Brasil tiene una historia negativa en relación con el respeto a la fe de los demás y sus prácticas religiosas.

“Con todo, es importante destacar que, a pesar de su gran influencia e importancia en la cultura brasileña, el sistema religioso de matriz africana fue ampliamente perseguido y criminalizado, dejando graves secuelas hasta el día de hoy, teniendo en vista el sinnúmero de demostraciones de intolerancia religiosa”.

María Magdalena y el Misterio de Rennes-le-Château

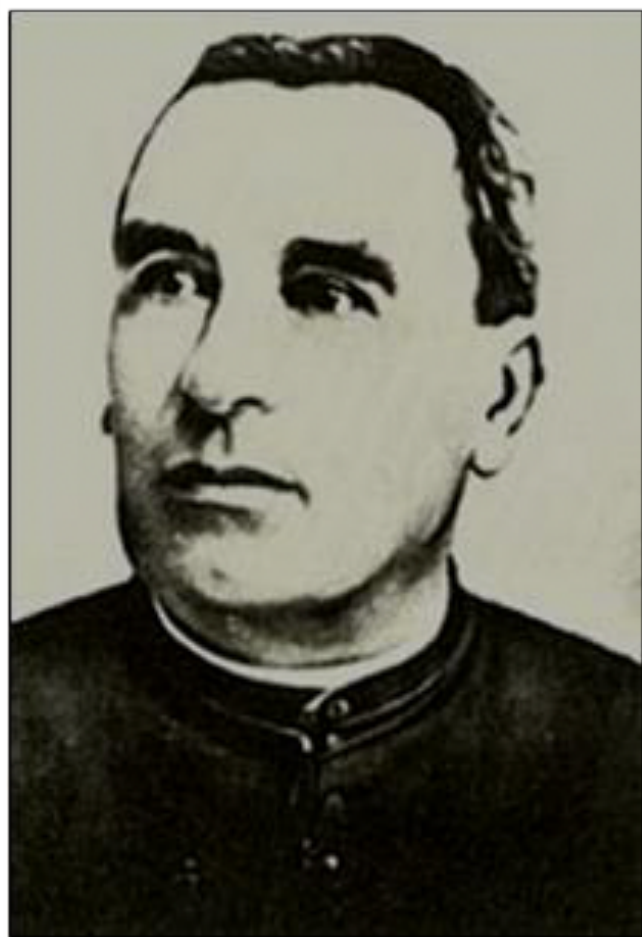
Fr+ Johnny Zapata

1.- El Misterio de Bérenger Saunière y Rennes-le-Château

Al menos desde el inicio de las investigaciones pertinentes, el misterio de Rennes-le-Château dice relación con el sacerdote Bérenger Saunière, un enigmático personaje nacido el 11 de abril de 1852, quien vivió en dicha localidad del sur de Francia. No solo se hizo notoriamente rico tras realizar ciertas excavaciones alrededor de su modesta iglesia, remodelándola por completo, sino que comenzó a trabar contacto con eminentes personalidades del gobierno, del mundo del arte y de la floreciente escena del ocultismo francés.

La historia del caso nos remonta al año 70 de nuestra era, luego de que los soldados del emperador Tito saqueasen y destruyesen el Templo de Jerusalén. Su botín principal, el "Tesoro del Templo de Salomón", fue reubicado en Roma, donde permaneció durante más de tres siglos, hasta que el imperio empezó a derrumbarse. En el año 410 los visigodos, acaudillados por Alarico, saquearon Roma y se habrían llevado el "Tesoro del Templo" a las costas meridionales de las Galias, donde desembarcaron dos años después del asalto. La región de Rennes-le-Château les agradó, estableciéndose y fundando un reino permanente que no tardaría en saltar los Pirineos y extenderse por el norte de España.

No sabemos si es seguro que el tesoro haya llegado o no a las Galias, pero nunca más se supo de él, y no se descarta que pudiera hallarse oculto en los alrededores de Rennes-le-Château. Tras la llegada de los visigodos a

Rennes, hubo dos siglos de relativa estabilidad, hasta que en el siglo VI llegaron desde el norte los merovingios, quienes extendieron su dominio sobre el reino visigodo. Estos invasores eran portadores de una cultura sofisticada y sepultaban a sus soberanos con joyas y tesoros. Su reinado acabó formalmente en el año 679 con el asesinato de Dagoberto II, el último rey merovingio, quien había contraído matrimonio con la princesa visigoda Giselle de Razès, en la Iglesia de Santa María Magdalena.

A Dagoberto II le sobrevivió un hijo, Sigisberto IV, el cual se refugió en Rennes-le-Château. Según la leyenda, el linaje criptomerovingio se ha perpetuado en la sombra hasta nuestros días, de modo que el "Rey Perdido", el "Gran Monarca", está presente de incógnito entre nosotros y cuando llegue el momento, se manifestará. A causa de este relato es que se extendió hasta nuestros días la creencia de que allí está ubicada la tumba de María Magdalena, así como la de su estirpe, entre los que se cuenta

el Gran Maestre de los Templarios, Bertrand de Blanchefort, familia a la que pertenecía Marie de Hautpoul de Blanchefort, quien aparentemente poseía un gran secreto que había pasado de generación en generación. Al no poseer heredero, ella habría entregado el secreto a su confesor, Antoine Bigou, encargándole transmitir dicho legado a alguien confiable. Bigou esconde los documentos y coloca una misteriosa baldosa en la lápida de la marquesa el día 17 de enero de 1781.

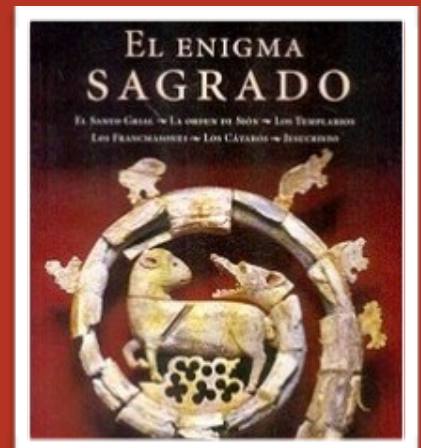
Los Templarios crearon una Orden monástica y militar, prestaban votos de castidad, pobreza y obediencia, y consiguieron una gran popularidad e influencia después de la Primera Cruzada y la conquista de Jerusalén. Allí tenían su casa principal cerca del destruido Templo de Salomón, emplazamiento que les fue concedido hacia 1120. Ciertos indicios muestran que el grupo fundacional de nueve caballeros ya se había formado, incluso antes de aparecer públicamente como Orden. Pasaron los primeros años sin que se acrecentasen mucho sus filas hasta que en 1135 -1140, esta inició su ascenso meteórico, convirtiéndose en una fuerza política y económica de primera magnitud. Llegaron incluso a tener más poder que algunos reyes, y ese fue el factor principal de su súbita y espantosa caída, que culminó en la disolución de la Orden y la dispersión de su fortuna y posesiones. Sin embargo, por sus pasados

esplendores y por las experiencias que acumularon en el próximo oriente, se generó alrededor de ellos un aura permanente de misterio. Se decía que habían dirigido excavaciones en el interior del monte del Templo, y aún hoy se formulan conjeturas acerca de los motivos que tendrían para abrir túneles en tan sagrado lugar. Una de las teorías dice que hallaron un tesoro, el cual llevaron consigo cuando regresaron a Francia, para ocultarlo en la región de Rennes-le-Château, y que tal tesoro no era otro sino el auténtico y santísimo Grial.

Indicaré no obstante que la verdadera naturaleza del Grial es un tema tan secreto como los orígenes mismos de la leyenda. En la versión más antigua, el Grial es un objeto dorado, una piedra mágica; en otras posteriores es el Santo Cáliz utilizado durante la última cena de Jesús, o es el cáliz usado por José de Arimatea para recoger su sangre. Admitiendo que estas hayan sido explicaciones derivadas, el Grial originario pudo ser casi cualquier cosa. Más adelante, los aspectos caballerescos de la leyenda ingresaron a formar parte del ciclo arturiano medieval que se extendió en el romanticismo, estableciéndose una conexión caballeresca real que enlaza el Santo Grial con los corrientemente llamados Caballeros Templarios.

SANTA SARA DE MARSELLA, ¿LA HIJA DE JESÚS?

La dinastía merovingia habría profesado en Francia el credo de la Santa Descendencia y del cuerpo de María Magdalena, vista como el cáliz que albergó la sangre de Cristo. El libro "El Enigma Sagrado", aporta indicios de que el secreto se habría transmitido a los Templarios, y que estos podrían haber recuperado los restos de Santa María Magdalena o "Santo Grial". El culto a Sara de Marsella, la supuesta hija de Jesús, continuó a través de grupos considerados heréticos por la Iglesia y hoy persiste como sincretismo de deidades femeninas.

Poco más de cien años después de la muerte de la marquesa de Blancheport aparece en el pueblo el abate Saunière, de 33 años, una persona bastante polémica que llegó allí casi como castigo, lo cual no cambió precisamente su carácter. En cierta ocasión proclamó un discurso a favor de los borbones, lo que le valió el retiro de su sueldo por parte del gobierno republicano y una vida de limosnas, pesca y caza para conseguir el sustento. Al mismo tiempo, se dedicó a ilustrarse en lenguas antiguas y la historia de la región. Sus primeros años al frente de la parroquia discurrieron con total normalidad, fueron, sin mas, rutinarios, inclusive aburridos. La población poseía sólo doscientos habitantes al momento de su desembarco, el 1 de junio de 1885.

Saunière cultivó una profunda amistad con el sacerdote de la localidad cercana, Henri Boudet, quien le instiga a ejecutar obras de reconstrucción en la capilla. En 1891, sin imaginarse lo que acabaría hallando, Saunière acometió la restauración del pueblo y, en exclusiva, de su iglesia, algo que no resulta precisamente lógico, teniendo en cuenta que no tenía sustento para sí mismo. La restauración alcanzó también aquel extraño edificio consagrado a María Magdalena, que databa del año 1059, y que estaba edificado sobre una estructura visigótica. Por esto último, no resultaba extraño que el altar se sustentara sobre dos columnas, como era la costumbre en

aquella época; lo que ya no parecía tan normal era que una de aquellas columnas fuese hueca y que en su interior se hallaran cuatro pergaminos. Saunière contó con la ayuda de seis obreros para las labores de la restauración, dos de los cuales corroboraron dicho descubrimiento en 1958. Se trataba de dos genealogías y dos que eran una especie de textos cifrados.

La monotonía de aquel pueblo se rompió. Así brota el indicio que nos pondría tras la pista de un gran secreto sobre Jesús de Nazaret.

Saunière viaja donde su superior, el obispo de Carcasona, quien le envía a París para entrevistarse con el director general del seminario de Saint Sulpice, el abad Bieil, y con su sobrino, Émile Hoffet. Saint Sulpice era la segunda iglesia más grande de París después de Notre Dame y de cuya escuela provenía Alphonse Louis Constant (Eliphaz Lévi) y Joseph Antoine Boullan, lo que le dio un estigma de escuela de herejes por las prácticas coligadas a la magia de estos personajes. Asimismo visita el museo de Louvre, donde se hace con la copia de tres obras de arte, siendo la más significativa “Los pastores de Arcadia” de Nicolas Poussin, un cuadro en el que los pastores intentan descifrar un epígrafe y meditan sobre ello, mientras al fondo se ve Rennes-le-Château.

Saunière pone los pergaminos en manos de paleógrafos e intérpretes de lo más diverso. Su contenido dejó de piedra a propios y extraños, y le permitió codearse con la élite social y esotérica de la Francia decimonónica. Nadie sabe precisamente a qué le condujo su contenido, pero lo cierto es que desde entonces, los posibles de Bérenger formaron de él uno de los hombres más poderosos de la época. Tiró la casa por la venta y levantó construcciones a mitad de camino entre lo religioso y lo herético. La más destacada y atrayente fue la Torre Magdala -nombrada, claro, en honor de la Magdalena-, desde la cual controlaba visualmente todas las montañas de la región y en la que ubicó su estudio. Conjuntamente,

investigó todos los recovecos de Rennes. ¡Indagó el pueblo y sus alrededores con un entusiasmo enfermizo! ¿Qué buscaba? Remodeló el continente de la iglesia y redecoró su contenido, ilustrándola con decenas de símbolos diversos que todavía hoy se pueden contemplar.

Nada más ingresar, llaman la atención dos cosas. La primera es el pórtico, que está nutrido de símbolos masónicos y rematados por ese aviso sobrecogedor: "Este lugar es terrible". Y la segunda se hace palpable en cuanto se atraviesa el umbral. Se trata de algo sorprendente y único en toda la cristiandad: una representación del demonio Asmodeo, tradicionalmente considerado el guardián de los tesoros. Sí, el guardián de los tesoros. ¿Qué protege? Curiosa iglesia, sin duda. ¿Qué pensar sino de un templo cristiano custodiado por un diablo y calificado como "terrible"? En el suelo de la iglesia está dibujado un tablero de ajedrez de 64 cuadrados, orientado hacia los cuatro puntos cardinales. Justo en la entrada se sitúa la estatua del diablo Asmodeo, sosteniendo la pila de agua bendita sobre la que hay un grupo escultórico de cuatro ángeles donde puede leerse la frase que Constantino había visto en el cielo: "Con este signo le vencerás", que por supuesto, está bajo la señal de la cruz. Pero la frase real de Constantino era solo: "Con este signo vencerás". Este añadido -le- al original ha sustentado muchas polémicas.

En la iglesia de Rennes-Le-Château, algunas estaciones del Via Crucis usan elementos e inclusive escenas que difieren de las habituales, lo cual se interpreta como nuevas

claves del secreto dejadas por Saunière. Son lápidas muy atrayentes, de tamaño desproporcionado con relación a las dimensiones no demasiado grandes del templo, y tal como han señalado algunos autores, difieren de los Via Crucis habituales en detalles "imposibles de ignorar por un sacerdote", que indican una voluntaria intención críptica. De hecho, todo el Via Crucis está encaminado en dirección contraria a la habitual.

Un dato característico es que todas las estatuas en la iglesia miran hacia el suelo. En el

lado derecho del altar, la Virgen está sosteniendo un niño. En el izquierdo, San José está sosteniendo otro niño. Los dos niños a ambos lados del altar, insinúan la idea de que Jesús tenía otro hermano, o que uno es evidentemente Jesús y el otro su hijo y que, según la leyenda del Grial, escapó de la masacre de Montségur, cuando las huestes de la Iglesia Católica terminaron con la secta de los cátaros por considerar su doctrina una herejía.

2.- ¿Quién fue María Magdalena?

Los antecedentes que nos ofrecen los Evangelios son escuetos. Lucas nos comunica que entre las mujeres que seguían a Jesús y le asistían con sus bienes estaba María Magdalena, es decir, una mujer llamada María, que era oriunda de Migdal Nunayah, en griego Tariquea, una pequeña población junto al lago de Galilea, a 5,5 km al norte de Tiberias. De ella Jesús había expulsado siete demonios, que es lo mismo que decir "todos los demonios". La expresión puede comprenderse como una posesión diabólica,

pero asimismo como una enfermedad del cuerpo o del espíritu.

Los evangelios sinópticos se refieren a ella como la primera de un grupo de mujeres que contemplaron de lejos la crucifixión de Jesús, y que se quedaron sentadas frente al sepulcro mientras lo sepultaban. Señalan que en la madrugada del día después del sábado, María Magdalena y otras mujeres regresaron al sepulcro a ungir el cuerpo con los aromas que habían comprado; entonces un ángel les comunica que Jesús había resucitado y les encarga ir a informarlo a los discípulos.

Juan demuestra los mismos datos con pequeñas variantes. María Magdalena está junto a la Virgen María al pie de la cruz. Después del sábado, cuando todavía era de noche se acerca al sepulcro, ve la losa quitada y avisa a Pedro, pensando que alguien había hurtado el cuerpo de Jesús. De vuelta al sepulcro se queda llorando y se encuentra con Jesús resucitado, quien le encarga anunciar a los discípulos su vuelta al Padre. Esa es su gloria. Por eso, la tradición de la Iglesia la ha citado en oriente "*isapóstolos*" (igual que un apóstol) y en occidente "*apostola apostolorum*" (apóstol de apóstoles). En oriente hay una tradición que dice que fue enterrada en Éfeso y que sus reliquias fueron llevadas a Constantinopla en el siglo IX.

María Magdalena ha sido identificada a menudo con diferentes mujeres que aparecen en los Evangelios. A partir de los siglos VI y VII, en la Iglesia latina se tendió a identificar a María Magdalena con la mujer pecadora que, en Galilea, en casa de Simón el fariseo, ungió los pies de Jesús con sus lágrimas. Por otra parte,

algunos Padres y escritores eclesiásticos, concordando con los Evangelios, habían identificado ya a esta mujer pecadora con María, la hermana de Lázaro, que en Betania unge con un perfume la cabeza de Jesús. Como resultado, debido en buena parte a San Gregorio Magno,

en occidente se extendió la idea de que las tres mujeres eran la misma persona. Sin embargo, los datos evangélicos no sugieren que haya que identificar a María Magdalena con María, la que unge a Jesús en Betania, pues parece que esta es la hermana de Lázaro. Tampoco aprueban deducir que sea la misma pecadora que según Lucas ungió a Jesús, aunque la identificación es comprensible por el hecho de que San Lucas, seguidamente después del relato en que Jesús perdona a esta mujer, señala que le asistían algunas mujeres, entre ellas María Magdalena, de la que había expulsado siete demonios. Asimismo, Jesús alaba el amor de la mujer pecadora: "Le son perdonados sus muchos pecados, porque ha amado mucho" (Lc. 7,47) y también se descubre un gran amor en el encuentro de María con Jesús después de la resurrección. En todo caso, aun cuando se frecuentara con la misma mujer, su pasado pecador no es un desdoro. Pedro fue infiel a Jesús y Pablo un perseguidor de los cristianos. Su grandeza no está en su impecabilidad sino en su amor.

Por su título de relieve en el Evangelio, María Magdalena fue una figura que recibió especial atención en algunos grupos marginales de la primitiva Iglesia. Se trata principalmente de sectas gnósticas, cuyos escritos recogen revelaciones secretas de Jesús después de la resurrección y recurren a la figura de María para

trasmitir sus ideas. Son relatos que no tienen fondo histórico, empezando por quienes lo escribieron. Padres de la Iglesia, escritores eclesiásticos y otras obras destacan el papel de María como discípula del Señor y proclamadora del Evangelio. A partir del siglo X salieron narraciones ficticias que ensalzaban su persona y que se difundieron sobre todo en Francia. Allí nace la leyenda de que la Magdalena, Lázaro y algunos más, cuando se inició la persecución contra los cristianos, fueron de Jerusalén a Marsella y evangelizaron la Provenza. Conforme a esta leyenda, María murió en Aix-en-Provence o Saint Maximin y sus reliquias fueron llevadas a Vézelay.

a. María Magdalena en el Nuevo Testamento

La información acerca de María Magdalena en los evangelios canónicos es escasa. Es citada en relación con cuatro hechos diferentes:

De acuerdo con el evangelio de Lucas, María Magdalena alojó y proveyó materialmente a Jesús y sus discípulos durante su predicación en Galilea. Se acrecienta que anteriormente, había sido curada por Jesús: "Le acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido curadas de enfermedades y espíritus siniestros: María, llamada Magdalena, de la cual habían salido siete demonios [...]".

De acuerdo con los Evangelios de Marcos, Mateo y Juan, estuvo durante la crucifixión de Jesús. Según Juan, la aparición de Jesús resucitado a María Magdalena fue en compañía de otras mujeres. Fue la primera testigo de la resurrección, según una tradición en la que concuerdan los cuatro evangelios. Después comunicó la noticia a Pedro y a los demás

apóstoles. Según un relato que solo aparece en el Evangelio de Juan, fue testigo de una visión de Jesús resucitado.

b. Identificación con otros personajes

Los citados son los únicos fragmentos de los Evangelios canónicos en los que se cita a "María de Magdala". La costumbre cristiana occidental (católica), sin embargo, aunque sin apoyarse en evidencias textuales de ningún tipo, ha identificado con María Magdalena a otros personajes citados en el Nuevo Testamento: la

mujer adúltera a la que Jesús salva de la lapidación, en un episodio que solo narra el Evangelio de Juan, y la mujer que unge con perfumes los pies de Jesús y los seca con sus cabellos antes de su llegada a Jerusalén según los Evangelios sinópticos, cuyo nombre no se menciona. Según Marcos y Mateo, la unción tuvo sitio en Betania, "en casa de Simón el leproso", lo que ha llevado a identificar a esta mujer a su vez con María de Betania, hermana de Lázaro, a la que se atribuye en

el Evangelio de Juan la iniciativa antes indicada, y que aparece en otros conocidos pasajes del cuarto Evangelio, como la resurrección de Lázaro. Se identifica asimismo con la María del episodio de la disputa entre Marta y María. Difundida por los teólogos de los siglos III y IV, esta teoría gozó de mucha fama en el siglo XIX y constituyó un tema frecuente en la iconografía.

c. María Magdalena en los Evangelios apócrifos

El Evangelio de Pedro solo señala a María Magdalena en su papel de testigo de la

resurrección de Jesús. A la amanecida del domingo, María la de Magdala, discípula del Señor “atemorizada a causa de los judíos, pues estaban rabiosos de ira, no había hecho en el sepulcro del Señor lo que solían hacer las mujeres por sus muertos queridos”, tomó a sus amigas consigo y vino al sepulcro en que había sido depositado”.

En al menos dos de los textos gnósticos coptos hallados en Nag Hammadi, el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe, María Magdalena aparece mencionada como discípula cercana de Jesús, en una relación tan próxima como la de los apóstoles. En el Evangelio de Tomás hay dos menciones de Mariham, que, según los estudiosos, hacen reseña a María Magdalena. La segunda mención forma parte de un pasaje enigmático que ha sido objeto de muy variadas interpretaciones: Simón Pedro les expresó: “¡Que se aleje Mariham de nosotros!, pues las mujeres no son dignas de la vida”. Dijo Jesús: “Mira, yo me encargaré de hacerla macho, de manera que también ella se convierta en un espíritu viviente, idéntico a vosotros los hombres: pues toda mujer que se haga varón, entrará en el Reino del Cielo”. En el Evangelio de Felipe es considerada la compañera de Jesús: “Tres, eran las que caminaban continuamente con el Señor: su madre María, la hermana de esta y Magdalena, a quien se distingue como su compañera”. María es, en efecto, su hermana, su madre y su compañera. No todos los estudiosos, sin embargo, están de acuerdo en que los Evangelios de Tomás y de Felipe se refieran a María Magdalena.

Por último, otra importante referencia al personaje se localiza en el Evangelio de María Magdalena, texto del que se conservan sólo dos fragmentos griegos del siglo III y otro, más amplios, en copto, del siglo V. En el texto, tres apóstoles discuten acerca del testimonio de María Magdalena sobre Jesús. Andrés y Pedro desconfían de su testimonio y es Leví (el apóstol Mateo) quien defiende a María.

d. Leyenda posteriores

Según la costumbre ortodoxa, María Magdalena se retiró a Éfeso con la Virgen María y el apóstol San Juan, y murió allí. En 886 sus reliquias fueron trasladadas a Constantinopla, donde se conservan en la actualidad. Gregorio de Tours (De miraculis, I, xxx) corrobora la tradición de que se retiró a Éfeso y no indica ninguna relación con Francia. Más adelante, sin embargo, brotó en el mundo católico una tradición diferente, según la cual María Magdalena (identificada aquí con María de Betania), su hermano Lázaro y Maximino, uno de los setenta y dos apóstoles, así como algunos compañeros, recorrieron en barca el Mar Mediterráneo, huyendo de las persecuciones en Tierra Santa, y desembarcaron finalmente en el lugar llamado Sainte Marie-de-Mer, cerca de Arlés. Posteriormente, María Magdalena viajó hasta Marsella, desde donde emprendió, supuestamente, la evangelización de Provenza, para después retirarse a una cueva -La Sainte-Baume- en las cercanías de Marsella, donde habría llevado una vida de penitencia durante 30 años. Según esta leyenda, cuando llegó la hora de su muerte fue llevada por los ángeles a Aix-en-Provence, al oratorio de San Maximino, donde recibió el viático. Su cuerpo fue sepultado en un oratorio construido por San Maximino en Villa Lata, llamado desde entonces como St. Maximin.

e. La tradición del huevo de Pascua

Existe un antiguo rito cristiano de pintar huevos de Pascua, que simbolizan la nueva vida y a Cristo emergiendo de la tumba. De hecho, los cristianos ortodoxos siguen esta tradición con la consigna “¡Cristo ha resucitado!”.

Una de las tradiciones expresa que tras la resurrección, Tiberio invitó a María Magdalena a un ágape y ésta sostuvo un huevo frente a él y exclamó: ¡Cristo ha resucitado! Este se rió y le

dijo que eso era tan probable como que el huevo se volviera rojo mientras lo sostenía, y antes de que acabara de hablar, el huevo se volvió rojo. Otra práctica habla de que el corazón sagrado de Cristo quedaría encerrado en un recipiente con forma de huevo del que María Magdalena sería guardiana. Varios artistas la han representado a lo largo de la historia; suele aparecer pelirroja.

f. María Magdalena según la Iglesia Católica

María Magdalena es admirada por la Iglesia Católica oficialmente como Santa María Magdalena. Existen múltiples templos en todo el mundo dedicados a esta santa católica. En Novelda, Alicante, al sureste de España, junto al mar Mediterráneo se halla uno de los más bellos templos dedicados a Santa María Magdalena; se trata de un pequeño santuario de estilo modernista.

Mientras que el cristianismo oriental honra primordialmente a María Magdalena por su cercanía a Jesús, considerándola "igual a los apóstoles", en occidente se desarrolló, basándose en su identificación con otras mujeres de los Evangelios, la idea de que antes de conocer a Jesús se había dedicado a la prostitución. Esta idea surge, en primer lugar, de la identificación de María con la pecadora de Lc. 7:36-50, de quien se dice únicamente que era pecadora y que amó mucho; en segundo lugar, de la referencia en Lc. 8:2, donde se dice, esta vez refiriéndose visiblemente a María Magdalena, que de ella "habían salido siete demonios". Como puede verse, nada en estos

pasajes evangélicos admite concluir que María Magdalena se dedicase a la prostitución.

No se sabe con precisión cuándo comenzó a identificarse a María Magdalena con María de Betania y la mujer de Lc. 7:36-50, pero ya en una homilía del papa Gregorio Magno (muerto en 591) se expresa inequívocamente la identidad de estas tres mujeres, y se muestra a María Magdalena como prostituta arrepentida. Por eso la leyenda posterior concibe que pase el resto de su vida en una cueva en el desierto, haciendo penitencia y mortificando su carne, y son frecuentes en el arte occidental las representaciones de "Magdalena penitente". Esta imagen asimismo puede ser confundida gracias a la tradición de María Egipciaca, Santa del s. V, quien según "La vida

de los Santos" de Jacobo de la Vorágine, se había dedicado a la prostitución y se retiró al desierto a purgar sus culpas. Es común ver representaciones de María Egipciaca, con los cabellos largos que cubren su cuerpo o envuelta con carrizos emblemas de su penitencia en el desierto. Estos atributos en ocasiones acompañan a la Magdalena, creando a veces la confusión de ambas Santas.

En la tradición católica, por lo tanto, María Magdalena pasó a ser un personaje secundario, a pesar de su incuestionable importancia en la tradición evangélica. Su relegamiento ha sido asociado por algunos autores a la situación subordinada de la mujer en la Iglesia. A esta opinión oponen algunos teólogos católicos la especial consideración que guarda la Iglesia para con Santa María, madre

de Jesús, venerada con hiperdulía, en base a que los apóstoles y los otros santos son venerados con dulía.

En 1969, la Iglesia Católica sacó del calendario litúrgico el apelativo de "penitente" adjudicado tradicionalmente a María Magdalena; así mismo, desde esa fecha dejaron de emplearse en la liturgia de la festividad de María Magdalena la lectura del evangelio de Lucas (Lc. 7:36-50) acerca de la mujer pecadora. Desde entonces, la Iglesia Católica ha dejado de pensar a María Magdalena como una prostituta arrepentida. Sin embargo, esta visión continúa siendo la sobresaliente para muchos católicos.

Santa María Magdalena fue fuente de inspiración para una de las místicas más significativas en la Iglesia Católica, Santa Teresa del Niño Jesús, quien admiraba este amor tan profundo relatado en el Evangelio en el cual María Magdalena piensa en servir a quien ama; así, santa Teresa decidió dedicar su vida a quien más amaba: Jesús de Nazaret (cf. LT 169 Santa Teresa). En 1894 escribió: "Jesús nos ha defendido en la persona de María Magdalena".

Otra destacada mística católica que encontró inspiración y consuelo en santa María Magdalena fue la Doctora de la Iglesia Santa Teresa de Ávila, quien refirió haber obtenido ayuda espiritual de la Magdalena.

g. Justicia veinte siglos después

En el siglo VI, el Papa Gregorio Magno la nombra "ejemplo de perdición" y "esclava de lujuria". La iconografía se encargó luego de "inmortalizarla" a través de los siglos como una prostituta. Todos tenían en mente aquel pasaje del Evangelio (Lc. 7, 36-50) que narra cuando Jesús fue invitado a comer a casa de un fariseo y se presenta "una mujer pecadora pública", que con sus lágrimas moja los pies del Maestro, luego se los seca con sus cabellos y se los unge con perfume en señal de agradecimiento por el perdón de sus pecados. Aunque en ningún sitio surge el nombre de aquella mujer, la Iglesia la identifica con María Magdalena. Habría que esperar hasta el Concilio Vaticano II para que esta institución empezara a hablar de un error histórico.

Han pasado veinte siglos y el tema vuelve a estar de actualidad. "La Última Tentación" o "El Código da Vinci", entre un sinfín de títulos relacionados con el tema, acaparan desde hace un tiempo la atención del público en general, ya que ingresan nuevos ingredientes a la historia tradicional que obligan a una revisión no exenta de polémica. Explica el teólogo Juan José Tamayo: "Durante las últimas décadas se está originando un fuerte movimiento de recuperación de la figura de María Magdalena por parte de especialistas del Nuevo Testamento, especialmente mujeres, que leen los textos en perspectiva de género; de historiadores/as, que llevan a cabo una reconstrucción no patriarcal de los primeros siglos del cristianismo, y de la teología feminista, con su lúcida y certera hermenéutica de la sospecha. Sin dejar de lado el papel fundamental que han jugado en esta

recuperación, los Evangelios llamados “apócrifos”, sobre todo los de carácter gnóstico, entre los que cabe citar el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María y “Pistis Sophia”. Evangelios que la Iglesia de Roma persistentemente se encargó de perseguir por heréticos, en un intento de imponer su hegemonía desde el principio de la era cristiana. Parece ser que la Iglesia nunca razonó el mensaje de Jesús y asiste ahora al derrumbe de sus cimientos después de veinte siglos sin poder doblegar lo femenino, que surge con más poder que nunca.

“En la tradición católica, por lo tanto, María Magdalena pasó a ser un personaje secundario, a pesar de su incuestionable importancia en la tradición evangélica. Su relegamiento ha sido asociado por algunos autores a la situación subordinada de la mujer en la Iglesia”.

Espiritismo: Doctrina, Fe y Filosofía

Fr+ Jairo Ferreira Leite

1.- Introducción

La doctrina espiritista, también llamada espiritismo, se originó en Francia en 1854, a partir de fenómenos de desdoblamiento y experiencias fuera del cuerpo físico. Los referidos fenómenos, cuyas causas eran desconocidas, pasaron a ser observados a partir de ruidos, golpes, movimiento de objetos, voces y otros eventos. Poco a poco, fueron relacionados con el intento de contactar espíritus desencarnados con el mundo físico. A partir de la codificación y estructuración de la doctrina, el espiritismo originado en Francia se difundió en gran parte del mundo.

2.- Orígenes y desarrollo del espiritismo

Considerada una doctrina a partir de su formación, el espiritismo fue creado en el siglo XIX por el pedagogo francés Allan Kardec. Distinto a lo que se piensa, Kardec no era una especie de místico. Como profesional de la educación, siempre estuvo ligado a la docencia y al mundo escolar.

El primer contacto de Kardec con lo que se llama “el mundo de los espíritus” se produjo con sus estudios particulares sobre magnetismo. En estos eventos, Kardec realizaba sesiones de mesas giratorias, donde el movimiento de objetos ocurría sin la intervención perceptible de un ser humano. A partir de estas experiencias, adquirió percepciones que estaban supuestamente relacionadas a la intervención de espíritus desencarnados, y pasó a codificar los eventos sobrenaturales que ocurrían en sus sesiones para construir a partir de estos lo que se conoce como la doctrina espiritista.

A partir de las codificaciones, Kardec produjo una serie de obras que organizan y definen los principios relacionados al espiritismo. Teniendo una secuencia relacionada a la codificación de la doctrina, Kardec publicó los famosos libros que son pilares del espiritismo: “El libro de los espíritus”, “El Evangelio según el espiritismo”, “El libro de los médiums”, “La génesis” y “El Cielo y el Infierno”.

Después de la estructuración de la doctrina, el proceso de mediumnidad comenzó a trabajarse entre los adeptos del espiritismo. Según las codificaciones, cada ser humano tiene mediumnidad, la que varía según los principios del desarrollo dentro de la doctrina. Entre estos tipos de mediumnidad, los más comunes son: psicografía, psicofonía y clarividencia. Después de estructurarlo, Kardec estableció que el espiritismo constituye tres pilares: ciencia, filosofía y religión.

Ciencia: Según el espiritismo, la doctrina constituye la ciencia, porque es un conjunto organizado de información y conocimiento

relacionado con los hechos y fenómenos que se analizan empíricamente. Estos fenómenos son catalogados y reportados por sus respectivos investigadores. Según la declaración de Allan Kardec en "El libro de los médium", la "fe sólida es una que puede enfrentar la razón, cara a cara". Una de las declaraciones comunes de muchos de los líderes de las llamadas "casas espiritistas" indica que las publicaciones de Kardec son tan sólidas que no se han visto afectadas por el avance de la tecnología actual.

Filosofía: Según los pilares de la doctrina, el espiritismo también se presenta como filosofía, una vez que establece la búsqueda incesante de respuestas relacionadas a la humanidad, su naturaleza, origen y estudio. Aunque sus orígenes tienen una vertiente evolucionista y metafísica, el espiritismo establece una búsqueda de respuestas relacionadas a la humanidad y la creación.

Religión: Aunque se acerca a los principios cristianos, las referencias bíblicas y los propios mensajes de Jesús, los seguidores de la doctrina lo consideran como religión en sí misma. Su misión está relacionada con la difusión del ideal de fraternidad, el intento de unir a los pueblos en el desarrollo de la solidaridad y el trabajo continuo en relación con la caridad.

3.- Espiritismo en Brasil

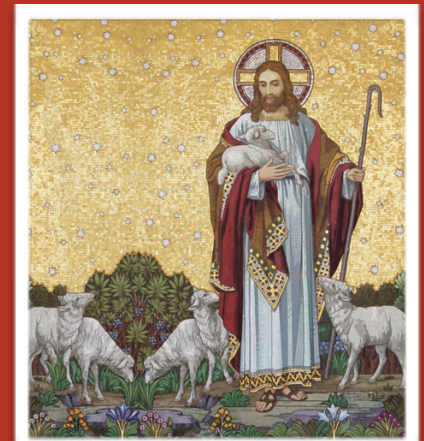
En Brasil hay una gran receptividad a la doctrina, más allá de su origen es francés. Esta comenzó sus actividades en 1860 en Salvador, Bahía, con la fundación del primer Centro Espiritual, dirigido por Luiz Olímpio Teles de Menezes. Actualmente tiene en dicho país 4 millones de seguidores. Su mayor exponente fue Francisco Cândido Xavier (1910-2002), considerado el mayor médium de la doctrina después de su fundador Allan Kardec. Debido a un sincretismo religioso muy común en Brasil, el espiritismo a menudo está relacionado con los principios y rituales de las religiones de origen africano umbanda y candomblé, aunque tienen codificaciones y rituales muy diferentes.

4.- Espiritismo en Chile

Sobre los sucesos del espiritismo en Chile, la web "Memoria Chilena" dice lo siguiente: "En 1862 la Imprenta Chillán publicó una traducción de "El Libro de los Espíritus" de Allan Kardec (1804-1869), texto que compiló la doctrina espiritista. En los años siguientes, el espiritismo se difundió en el país a través de la traducción de textos de otros autores extranjeros dedicados a esta doctrina y de la circulación de revistas espiritistas. Varias de estas revistas estuvieron vinculadas a centros y círculos espiritistas repartidos en distintos lugares del país. Estas asociaciones se dedicaron a propagar la doctrina

¿QUÉ PAPEL TIENE JESÚS EN EL ESPIRITISMO?

Según los propios espiritistas, Jesucristo es el espíritu más evolucionado que ha pasado por la Tierra, lo que habría sido indicado por los mismos espíritus a los que alude esta corriente. Sin embargo, a diferencia de la opinión de otras religiones, Jesucristo no sería Dios, sino un espíritu que ha llevado a cabo su evolución hasta un modelo de moralidad y perfección, al igual que lo tendremos que hacer nosotros. Son estas virtudes morales lo que más nos acercaría a la perfección que tenemos que ir conquistando en el transcurso de nuestras encarnaciones.

y también a practicarla, mediante la organización de sesiones y experimentos donde establecían comunicaciones con los espíritus. Sus participantes reflejaron la heterogeneidad de los espiritistas nacionales. Entre ellos, no solo hubo miembros de la élite y de círculos ilustrados (como Arturo Prat, Jacinto Chacón y Rosario Orrego), sino que también obreros y anarquistas, como Luis Ponce.

Junto con las asociaciones espiritistas existieron otros espacios de difusión y práctica de esta doctrina. Entre ellos, la sección "Consultorio espiritista" de la Revista Sucesos, donde las personas podían presentar sus consultas a espíritus familiares. Así como el espiritismo tuvo numerosos adeptos en el país, también fueron varias las personas que se opusieron públicamente a esta doctrina. Un motivo de disputa entre seguidores y opositores del espiritismo fue la veracidad científica de sus fenómenos.

Otro motivo fue que la Iglesia Católica rechazó al espiritismo por considerarlo una "obra del demonio". Por ello, condenó sus textos doctrinales y llamó a los fieles a abstenerse de practicarlo. Una de las ocasiones en que católicos y espiritistas se enfrentaron fue en 1876, cuando el Padre jesuita José León y el profesor del Instituto Nacional Francisco Basterrica se debatieron públicamente sobre los principios del espiritismo".

5.- Consideraciones finales

El mensaje producido por el espiritismo busca representar la simplicidad cristiana entre los seres humanos. La doctrina cree que los espíritus se crean desde un punto inicial, imperfecto y, a partir de encarnaciones sucesivas, deben alcanzar la perfección. A lo largo de las encarnaciones, el espíritu debe aprender más y más sobre la caridad, la bondad y la tolerancia. Así, se vuelven más iluminados y superiores, liberando malos hábitos para hacer el bien.

"No hay salvación fuera de la caridad". La frase más famosa de Allan Kardec es reconocida en todo el mundo, ya que, independientemente de sus creencias o dogmas, la doctrina tiene una gran cantidad de admiradores gracias a la postura de sus seguidores y a las contundentes obras de caridad realizadas por sus representantes.

“Aunque se acerca a los principios cristianos, las referencias bíblicas y los propios mensajes de Jesús, los seguidores de la doctrina lo consideran como religión en sí misma”.

Proceso de Postulación a la Orden del Temple Año 2020

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

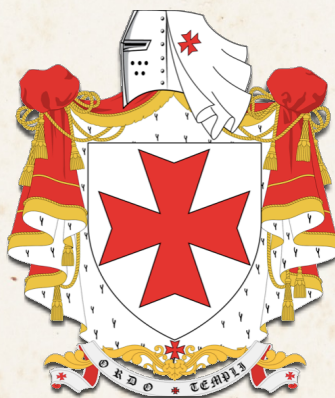

OCTÓGONO

Revista Capitular Templaria

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

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

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