

Siram Abif

el hijo de una viuda neftali

Siram Abif, más que un mito o leyenda, es un paradigma de genialidad, perseverancia, racionalidad y humanismo, que debería ser un ejemplo a seguir, no una exaltación al mito o leyenda, ni culto a la personalidad.

Con cada día más vigencia: La violencia solo engendra más violencia

102

IX año -
agosto de 2008

Centésimo segunda edición de la revista

Sala que «recrea» una logia masónica en el Archivo salmantino

La Gran Logia de España ha acordado con el Ministerio de Cultura que no reclamará los documentos que le fueron incautados al movimiento masónico durante la Guerra Civil y que se encuentran depositados en el Archivo de Salamanca. Según Europa Press, el responsable de la Gran Logia, Ramón Torres, ha alcanzado un acuerdo con la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas -organismo encargado de configurar el futuro Centro de la Memoria-, por el que los documentos alusivos a la masonería permanecerán en Salamanca en virtud de un convenio en el que se reconoce la «honorabilidad» de los masones.

La bondad de corazón y la equidad de un hombre honesto vale cien veces más que la amistad de un bellaco.

Jean Jacques Rousseau (1712-1778)

La bondad -no el genio, ni la gloria, ni el amor- es lo que refleja la grandeza del alma humana. Henri Lacordaire (1802-1861)

La revista se edita en forma independiente, procurando la Unidad Universal de la Masonería. No responde ni cuenta con el apoyo económico de ninguna Obediencia y los Links que la enlazan a las páginas Web de alguna de ellas, han sido dados por gentileza y reconocimiento a la labor desplegada.

Año IX - N° 102

Índice temático

- 2 Índice.
Los conflictos entre la religión y la ciencia.
- 3 Staff y premios.
- 4 Florentino Ameghino, un masón también incomprendido por los de su tiempo.
- 7 Ensayo sobre la Tolerancia.
- 8 Katolicismo y Masonería.
- 11 El factor masónico. La Historia paralela.
- 13 Lorenzo Valla. El desbaratador de fraudes.
- 14 El siglo de la Luz y la Masonería.
- 16 El grado de Compañero 3.
- 18 ¿Es posible la iniciación personal?
- 19 Filosofía masónica.
- 24 Esoterismo y exoterismo ¿Mundos paralelos?
- 25 Hermes Trismegisto 1
- 26 Ideología versus libre pensamiento.
- 20 La laicidad explicada a los niños.
Noticias.
- 22 Los conflictos entre la religión y ciencia. (viene de la página 2)
Noticias.
Esoterismo y Exoterismo: ¿Mundos paralelos?
- 24 Internet se podría desintegrar por rebelión contra el dominio de Estados Unidos.
- 26 ¿Vinieron del espacio exterior?.
- 27 OEA y confederación masónica Interamericana firman Acuerdo de Cooperación educativa.
- 28 Los retos de la masonería ante el nuevo ordenamiento mundial.
- 30 Noticias.
- 31 Noticias de la Ciencia y la Tecnología.

Nuestra publicación no representa a Obediencia alguna, ni se rige por las formalidades de ningún Reglamento que pretenda condicionarla. Es una publicación masónica por antonomasia y solo representa el pensamiento masónico de sus hacedores.

Suscripción a la revista:

Aportación voluntaria de 10 U\$S o Euros al año. Para residentes en España, ingresar en la cuenta de: Banco La Caixa: 2100 0056 1101 0647 3450 - Titular cta.: **Hiram Abif**. Para no residentes en España, transferir U\$S a: Banco La Caixa - Cuenta swift: ES49 2100 0056 1101 0647 3450 - Titular de la cuenta: **Asociación Hiram Abif**. La revista se distribuye gratuitamente por vía electrónica en 33 Naciones de todo el mundo.

Nota: La revista no tiene precio. Pero los suscriptores debieran entender que llevarla a cabo tiene sus costos. **Hiram Abif** carece de patrocinadores y no posee apoyo oficial alguno. Apóyenos Ud. antes de no poder editarla.

Números anteriores: www.hiramabif.org

La contribución voluntaria de nuestros QQ.:HH.: suscriptores, reemplaza el encono de algunos ocupantes de la Obediencia, que insisten en ignorar nuestra existencia y decretan cierta curiosa «irregularidad» en los propósitos, que son el difundir el quehacer propio y las ideas que se sustentan en su seno, sin otro condicionamiento que el buen gusto y la buena fe al escribirlas.

Los conflictos entre la religión y la ciencia -VII-

Controversia sobre el gobierno del universo II

¿Debemos, pues, colegir que los sistemas solar y estelar han sido creados por Dios y que les ha impuesto por su voluntad arbitraria leyes bajo cuyo imperio era su placer que verificasen sus movimientos, o hay razones para creer que estos varios sistemas no fueron creados por un *fiat* arbitrario, sino por el proceso de la ley?

Expongamos ahora algunas particularidades manifestadas por el sistema solar, según la enumera Laplace. Todos los planetas y sus satélites giran en elipses tan poco excéntricas, que casi son círculos; todos los planetas giran en la misma dirección y casi en el mismo plano; los movimientos de los satélites se verifican en la misma dirección que los de los planetas; los movimientos de rotación del Sol, de los planetas y los satélites se verifican en la misma dirección que sus movimientos de revolución y en planos poco diferentes.

¡Es imposible que tantas coincidencias sean resultado del acaso! ¿No es claro que debe haber habido un lazo común entre todos estos cuerpos y que son solamente partes de lo que un tiempo sería una sola masa?

Pero si admitimos que la sustancia de que consta el sistema solar existió alguna vez en estado nebuloso y que se hallaba en rotación, todas las particularidades anotadas se desprenden como consecuencias naturales; más aún, la formación de los planetas y de los satélites y asteroides se explica del mismo modo. Vemos por qué los planetas exteriores y sus satélites son mayores que los interiores; por qué los planetas mayores giran rápidamente y los pequeños con lentitud; por qué los planetas inferiores tienen menos satélites que los superiores. Hallamos indicaciones sobre el tiempo de las revoluciones de los planetas y satélites en sus respectivas órbitas, y percibimos el modo de formación de los anillos de Saturno, hallamos explicación de las condiciones físicas del Sol y de los cambios de condición por que han pasado la Tierra y la Luna, como lo indica la geología de ambas.

Sólo se han notado dos excepciones a las particularidades mencionadas, que son Urano y Neptuno.

Admitida la existencia de semejante masa nebulosa, todo lo demás se desprende necesariamente. ¿No hay, sin embargo, una gran objeción que hacer? ¿No es esto excluir al Dios Todopoderoso de los mundos que ha creado?

Primero, debemos cerciorarnos de si hay alguna prueba sólida para admitir la existencia de semejante masa nebulosa.

La hipótesis de las nebulosas descansa principalmente en los descubrimientos telescópicos hechos por Herschel I, de que hay esparcidas aquí y acullá en el firmamento páldas manchas luminosas, algunas de las cuales son bastante grandes para ser percibidas a simple vista. De éstas, muchas pueden resolverse, por telescopios de bastante fuerza, en grupos de estrellas; pero algunas, como la gran nebulosa de Orión, resisten a los mejores instrumentos contruidos hasta aquí.

Se aseguró, por los que no estaban dispuestos a aceptar la hipótesis de las nebulosas, que la no resolución era debida a lo imperfecto de los telescopios empleados; en estos instrumentos se pueden observar dos distintas funciones; su potencia como colectores de luz, que depende del diámetro del objetivo o del espejo, y su poder de definición, que depende de la perfecta curvatura de las superficies ópticas. Los grandes instrumentos pueden poseer la primera cualidad en razón a su tamaño, pero difícilmente la última, ya a causa de mala elaboración en su construcción, ya por la flexión que su propio peso les imprime. Pero mientras un

continúa en la página 30

Nota: Fragmentos del libro «Historia de los conflictos entre la religión y la ciencia» - 1896 - de Juan Guillermo Draper (1811-1882), que resumen su visión conceptual del tema.

La vanidad es la necesidad del egoísmo, y el orgullo, la insolencia de la vanidad.

Dirección y Redacción

Hacedores

Ricardo E. Polo : . 33*
Director

Joan Palmarola Nogué : . 33°
Gerente de Relaciones Internacionales
Barcelona -Cataluña - España

Nayana B´Chara :
Secretaria de Operaciones e infraestructura.
Directora Editorial de la sección «Cuadernillos»

Jordi Nebot :
A cargo de la página Web www-hiramabif.org
de la Revista, que ya se encuentra disponible en Internet.

Corresponsales en el exterior

I.: y P.: H.: César Pain Sr. (corresponsal honorífico) -
Columbia - USA - ratificada su corresponsalía.
cpain@adelphia.net

R.: H.: Fernando Brito Obregón
- Lima - Perú -
fbritto@wayna.rcp.net.pe

Q.: H.: José Antonio González Morales
- Champotón - Campeche - México -
joseantoniogonzalez@hotmail.com

Q.: H.: Oscar A. Morantes Herrera
Caracas - Venezuela
oscarmor33@hotmail.com

Q.: H.: Jean-Louis ABOU
Paris - Francia
Jl-Abou@wanadoo.fr

Luiz Carlos Franken
Paraná - Brasil
luiz@oiniciado.com.br

Nuestra publicación no representa a Obediencia alguna, ni se rige por las formalidades de ningún Reglamento de la condición. Es una publicación masónica por antonomasia y solo expone el pensamiento en masonería de sus hacedores.

La revista, cuya **centésimosegunda** Edición entregamos a nuestros lectores, no posee otro recurso para su compaginación que el trabajo personal y el esfuerzo de un grupo de QQ.: HH.: que silenciosamente y abnegadamente, trabajan al servicio de un ideal y la convicción de hacerlo con absoluta honestidad. Estas ediciones se deben al esfuerzo y apoyo económico de QQ.: HH.: que además, con sus notas y fraterna solidaridad, permiten la continuidad y periodicidad de la Revista. A todos ellos les estamos muy agradecidos. La revista cuenta con el apoyo de las Listas masónicas en la Web. Tanto las Listas masónicas como las RR.: LL.: que nos reciben, pueden difundir su quehacer en las páginas de **Hiram Abif**. Así procedemos con toda Institución que lo solicite, sin otro requisito que su anhelo de contribuir a reforzar la Cadena de Unión, constituida en fundamental principio de nuestra Orden. También pensamos que las bases esenciales del Progreso, son: **Libertad, Igualdad, Fraternidad**, y el ejercicio honesto, sincero y responsable de la Tolerancia...

* El Grado 33 del Director de la Revista, le ha sido otorgado por el Supremo Consejo del 33 y último grado del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para la Jurisdicción Masónica del Sureste de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en Yucatán, el 1º de agosto de 2001.

Premio «Quetzacoatl» otorgado por el I.: y P.: H.: Pedro A. Canseco, en el año 2003.

Publicamos los premios otorgados por nuestros QQ.:HH.: con la satisfacción de haber sido reconocidos por la tarea docente e informativa.

El agradecimiento a la Masonería Mexicana, en la persona del I.: y P.: H.: Pedro Canseco, nos permite extenderlo a todos los QQ.:HH.: que en esa Nación, han demostrado siempre su fervor fraterno y compromiso con la Orden. Hemos recibido de México las mayores muestras de afecto fraternal, que agradecemos con emoción y compromiso. De la misma manera que de los QQ.:HH.: de Venezuela.

Distinción denominada Premio «Xipe Totec» a la Excelencia otorgado en el año 2004.

Sin duda, resulta auspicioso saber que una publicación como la nuestra, resulta destinatario de reconocimientos por parte de nuestros QQ.:HH.: y organizaciones masónicas no oficiales, pero también resulta curioso que los estamentos denominados «oficiales» permanezcan indiferentes a la tarea docente e informativa que realizamos.

Con el apoyo fraterno del Premio «Xipe Totec» a la Excelencia en el año 2006.

Premio «Tlacuilo» a la docencia masónica, otorgado en 2006.

El Premio TLACUILO, recuerda a este personaje que en síntesis, era un escriba nahuatl quien con su labor contribuía a preservar el conocimiento y los acontecimientos en el México precolombino.

Nos hallamos en posesión de más distinciones otorgadas por la Web a las páginas y publicaciones masónicas como Hiram Abif, que poseen continuidad y periodicidad, -el gran secreto del éxito editorial-. Sin embargo nuestros sentimientos espirituales y fraternales se nutren del reconocimiento y valoración del esfuerzo didáctico que llevamos a cabo, pese a todos los embates de negatividad que solemos recibir.

Premio «Quetzacoatl» correspondiente al año 2006.

La Revista Hiram Abif es, para todos los masones del mundo:

Un medio de difusión independiente al servicio de una idea:

La Unidad Universal de la Masonería

A través de un humanismo capaz de reconocer la unidad en la diversidad. Medio de difusión independiente al servicio de esa idea, alcanzable mediante una doctrina aceptable por los masones de todo el mundo.

Dirección y Redacción

Isla de los Estados 673 - (Unidad Postal 92)
Barrio Félix U. Camet - Mar del Plata (CP 7600)
Pcia. de Buenos Aires - República Argentina -
54 - 223 - 469-8170 - Cel. 0223-155-795924
(Arg.)

Email: rpolo6@hotmail.com MSN
HiramJ@favanet.com.ar

«Las palabras que revelan la verdad no son agradables y las palabras agradables no dicen la Verdad» Lao Tse (S. IV o III a.C.)

Florentino Ameghino, un masón también *incomprendido* por los de su tiempo

Tiene una estatua de cuerpo entero en la Plaza Roja de Moscú. En Argentina un escaso busto sobre las rocas de la Perla, en Mar del Plata.

2da parte

por **Ricardo E. Polo** :.

❖ No respondas al necio según su necesidad, para no hacerte como él. Responde al necio como merece su necesidad, para que no se tenga por sabio.

El idealismo en tiempos de mediocridad.

Por estos días, las lacras humanas se manifiestan esplendorosamente, porque la sociedad carece de horizontes, ética, moral, principios e ideales, entonces, las personalidades como la de Ameghino, se pierden en la ignorancia y en la indiferencia del ciudadano medio, ocupado en sobrevivir a pesar de todos.

La antigüedad del hombre en el Plata.

Ameghino (1) conocía, al comenzar sus estudios, la existencia del “hombre fósil” en Sudamérica; Lund había descrito restos hallados en Brasil; Seguin había recogido otros a orillas del Carcarañá, que Juan María Gutiérrez pudo ver y en 1864-1865 Burmeister los hizo referencia. Ameghino encontró frente al arroyo Roque, cerca de Luján, dos corazas de Gliptodonte, con evidencia y vestigios de acción humana... Las investigaciones del sabio argentino lo llevaron a afirmar que “Adquirimos la certidumbre de que el hombre ha sido contemporáneo de la mayor parte de los mamíferos fósiles de la formación pampeana”. En 1872 encontró, a “...orillas del Arroyo Frías, los primeros huesos humanos fósiles, acompañados de pedernales tallados, huesos de animales extinguidos y otros objetos”. En 1874 el profesor Remorino visitó ese yacimiento y en su presencia se hicieron algunas excavaciones con resultados semejantes.

Muchas alternativas científicas llevaron a Ameghino a comunicar sus descubrimientos. En especial dos “Memorias”, en 1876, a la Sociedad Científica Argentina y un trabajo importante titulado “El hombre cuaternario en la Pampa y Ensayo de la Provincia de Buenos Aires”, en ambas, ya con mayor cantidad de elementos de juicio, “insistió sobre la contemporaneidad del hombre con los mamíferos extinguidos de la formación pampeana”.

(1) **Florentino Ameghino (1854-1911)** (del libro «La Masonería Argentina a través de sus hombres» de Alcibiades Lappas. Una de las más grandes glorias científicas de la Argentina por sus profundos estudios geológicos, paleontológicos y zoológicos, que dio a conocer en 179 obras y un sinnúmero de Conferencias; Catedrático de la Universidad, fue Director del Museo Nacional de Ciencias Naturales y miembro de varias Academias. Trabajador infatigable, de clara inteligencia. Fue asimismo un pensador de elevados kilates y filósofo de indiscutible estirpe laica. Iniciado en la Logia «Luján», perteneció más tarde a la Logia «Lumen» de la localidad de Moreno. La Masonería Argentina le rindió imponente homenaje laico el 7 de agosto de 1921, al cumplirse el 10 aniversario de su desceso.

Dice al respecto José Ingenieros: “Las pruebas recogidas hasta esa fecha no permitían pronunciarse de una manera decisiva sobre la existencia del hombre fósil; es comprensible que Burmeister, Moreno, Arata, Berg, Zeballos y la misma Sociedad Científica, se mostraran remisos para aceptar tal conclusión de Ameghino». Por esa época coleccionistas de fósiles recorrían nuestra tierra para luego venderlos en Europa. Ese tráfico remitía la duda –que era legítima- a quienes tenían una legítima reputación en Europa.

Cuando da a luz su “Antigüedad del Hombre en el Plata”, lo hace en cuatro “libros”; el primero examina el descubrimiento de América y la etnografía americana, acumulando en desorden muchos datos poco homogéneos; el libro segundo estudia la edad de la piedra en el territorio argentino, describiendo los restos de las épocas neolítica y mesolítica, al mismo tiempo que bosqueja algunos problemas de etnografía y arqueología. El libro tercero estudia la geología de la formación pampeana, ique considera “pliocena” del terciario!. El cuarto libro demuestra la existencia del hombre fósil con los mamíferos extinguidos de la formación pampeana.

Ameghino se limita a demostrar esta existencia (2) pero la conclusión legítima, dada la antigüedad que *atribuye a la formación pampeana, es la existencia del hombre terciario!...*

continúa en la página 6

(2) “Nosotros -dijo al respecto Ameghino- no somos partidarios de las exageraciones ni en uno ni en otro sentido; de modo que no creemos que el hombre haya aparecido al mismo tiempo en el antiguo y el nuevo mundo, porque de ninguna manera podemos participar de la creencia de la escuela poligenista, que cree que el hombre ha tomado origen en diversos puntos de la tierra al mismo tiempo; ni el que demos la grandísima antigüedad del hombre americano equivale a decir que el género humano tuvo América por cuna. Volvemos a repetirlo: no es posible por ahora llegar a una solución satisfactoria sobre ese punto. Contentémonos, pues, con lo que enseña la paleo-arqueología, que nos dice que desde los tiempos miocenos había en Francia un ser capaz de tallar los sílex, al que se ha dado en llamar “el precursor del hombre” y que en California desde los tiempos pliocenos y en Buenos Aires desde la época de información pampeana, había otro ser con todos los atributos de la “humanidad”. (Vol. I, pág. 96, reed. 1918)

Esta conclusión -implícita- fue la que motivó la mayor desconfianza entre los paleo-antropólogos; sin negar la coexistencia del hombre con la fauna fósil pampeana, apareció inexacta la edad geológica atribuida a la formación misma, a pesar de sus caracteres faunísticos. Hasta la publicación de la obra, sólo accesoriamente se preocupó *Ameghino* del problema *filogenético* simio-humano. La cuestión era, sin embargo, palpitante en Europa, dada la conexión del origen y la antigüedad del hombre en América, no pudo menos que interesarse por ella...

El sitio del hombre en la zoología.

“La especie humana –sostuvo José Ingenieros en su libro “Las doctrinas de Ameghino”- reintegrada a su rango biológico dentro de la Naturaleza, quedó necesariamente, incluida en la concepción transformista (evolucionista), a medida que los estudios científicos disiparon ciertas preocupaciones teológicas, los zoólogos y los antropólogos fueron señalando los procesos evolutivos que pueden haber derivado al hombre, de los mamíferos más afines. Darwin, con gran acopio de observaciones, trató el tema en obras cuya celebridad fue ruidosa, y Huxley le prestó valioso apoyo con sus conocidas demostraciones. Meckel, Muller, Owen, Geghenbaur, Haeckel y otros, hicieron definitiva esa reintegración, fundándose en los datos de anatomía comparada y embriología. Después de nuevos complementos y demostraciones, las ciencias genéticas (embriología), morfológicas (anatomía e histología comparadas) y fisiológicas (bioquímica y biodinámica comparadas) concordaron –con ejemplar unanimidad- en referir al hombre al grupo de mamíferos placentarios, incluyéndole en el orden de los primates...”

Debemos destacar este párrafo de *Ingenieros*, que permite dimensionar la importancia de las doctrinas de *Ameghino*. *“El parentesco de las ramas filogenéticas prehumanas (los homínidos), presentó, sin embargo, lagunas de consideración, mientras solo se tomaron en cuenta las especies vivientes; el “phylum” simio-humano presentaba soluciones de continuidad y faltaban ciertos eslabones para rehacer el árbol genealógico del Hombre, dentro de las líneas generales que Darwin había enunciado en términos explícitos. Los modernos estudios de paleontología han contribuido a reconstruirlo, completando el conocimiento de las especies vivas con el de las extinguidas. En el camino de su perfeccionamiento, el transformismo ha renovado problemas antropogénicos otrora mal planteados. El antiguo poligenismo (3) en la evolución general de las especies, legitimando la posibilidad de que la evolución de los monos, los homínidos intermedios y el hombre se haya efectuado en dos o más “phylaes” independientes, contra la opinión monogenética y monofilética. (las hipótesis de Ameghino se desvuelven en el monofilismo). Cabe mencionar que su originalidad esencial consiste en una rectificación del “phylum” de los Homínidos que establece el parentesco entre el hombre y los monos extinguidos, al mismo tiempo que excluye la descendencia directa del hombre de los monos vivientes; en este punto Ameghino mantiene la opinión adoptada por todos los transformistas, desde Darwin hasta nuestros días”.* (4) *página siguiente.*

Los ascendientes del hombre en “Filogenia”

Darwin consideró irrevocablemente adquirida una primera conclusión, mediante la que sostiene que *“El hombre deriva de un mamífero placentario de posición oblicua, del mismo grupo que los antropomorfos actuales y estos son sus más cercanos parientes”*.. Luego afirma que *“...si el hombre actual deriva de alguno de los géneros existentes o si su origen se remonta a una forma extinguida más íntimamente aliada con los antropomorfos que el hombre actual”*. Las seraciones que establece son verdaderamente perspicaces, y de ellas induce la siguiente conclusión: *“...los cuatro monos antropomorfos existentes no pueden descender el uno del otro ni del hombre, y éste tampoco puede descender de*

(3) **Poligenismo:** poligenismo (poli- + gr. génesis, generación) doctrina que admite variedad de orígenes en la especie humana, en contraposición al **monogenismo:** doctrina antropológica, según la cual todas las razas humanas descienden de un tipo primitivo único.

ninguno de aquellos. Y de todo eso infiere que “...el hombre y los antropomorfos actuales derivan de un antecesor común o tronco primitivo, del cual se desprendieron a intervalos diferentes, antecesor cuyos caracteres es preciso restaurar para reconstruir la genealogía de sus descendientes actuales”.

Ameghino posibilita restaurar una genealogía del hombre y de los antropomorfos existentes y designa con nombres genéricos propios a cada uno de los antecesores restaurados. Llama *Photomo, Diprothomo, Triprothomo, y Tetraprothomo* a cuatro antecesores teóricos del hombre; *Collesternum*, al antecesor común del hombre y el Gibón y el Orangután; *Antropomorphus* al antecesor común del hombre y de los *Antropomorfos* existentes; *Proanthropomorphus* al precursor del *Anthropomorphus*.

Naturalmente no podemos ni siquiera sintetizar los pasos dados en sus teorías, por el eminente *Florentino Ameghino*. Los datos que consigno en esta nota solo pretenden ilustrar primariamente a nuestros QQ:HH:., hoy día inclinados a leer o estudiar temas *presuntamente esotéricos* en un rescate de *«Conocimientos o Tradiciones Primordiales»*, que en nada contribuyen a la *sabiduría* masónica.

Mientras el mundo *desanda* hoy los avances de la civilización que creemos altamente evolucionada, *nos avasalla* el genio de la *tecnología*, que supera la capacidad de adaptación a ella del Hombre sobre el planeta. Temas como la *«inseguridad»*, la *«drogadicción»*, las *«manipulaciones y corrupciones políticas»* y la precarización de las libertades públicas y Constitucionales, parecen *no alarmar* a los más doctos y en los áulicos *«talleres»*, impactar a los *laboriosos opinadores* de *«símbolos»*, que hacen discurrir lo *nimio* por sobre lo *trascendente*, debido a *prejuicios* como los *«landmark´s»* que *«intentan»* prohibir *enfrascarse en lo real* y, fundamentalmente, impedir que el masón *labore* por el *«Progreso de la Humanidad»*, cuyo *título* pareciera tema solo de *presuntos ínclitos* y no de *iniciados*.

Lo cierto es que aún cuando las *teorías darwinianas* están insertas en el ideario masónico, que lucha con denuedo por evitar los *retrógrados* avances del Creacionismo..., pocos conocen la obra de *Ameghino* y las implicancias de sus investigaciones y teorías *antropomórficas*. Si nos ocupamos de valorizar no solo la *condición humana* sino la misión indubitable de la Masonería en el devenir de la Humanidad y en especial en la consolidación de tal condición, veremos que la *decadencia* nos ha invadido de tal manera, que el comportamiento del *«Iniciado»* se ha convertido en una clara imitación de la conducta del profano, del que decimos debe trabajar para *«burilar su piedra bruta»* y en cambio solo trasunta sus falencias aún dentro de los *Templos logiales*.

continúa en la página 6

(4) Veamos lo que sostuvo Ameghino al respecto, para disipar todo equívoco *“Antes de avanzar en este camino, debo dejar sentado aquí una protesta contra la masa de declamadores antitransformistas, que en su afán de combatir la nueva teoría e impedir que gane prosélitos, divulgan falsedades absurdas como aquella, -corriente entre nosotros-, de que los darwinistas hacen descender al hombre del mono; los asiáticos braquicéfalos, del orangután; los negros dolicocefalos del gorila; y los pigmeos del Africa Central, del chimpancé. Tales pretendidas derivaciones, diré con ellos, son absurdas; pero agregaré que es poco caballeresco atribuir a disparates a quien no los ha enunciado. Ni Darwin, ni su predecesor Lamarck, ni sus discípulos Huxley y Haeckel, ni ningún naturalista transformista ha dicho que alguna de las razas humanas actuales descienda de alguna de las especies de monos actuales. Lo que afirman los transformistas es que los seres en general, y cada especie en lo particular, no ha aparecido así no más porque si, de sopetón, de la noche a la mañana; que nada se forma de la nada; que por consiguiente todo debe tener antecesores, y concretándose particularmente a las formas superiores de la humanidad, cuya cúspide somos -ver pág. siguiente- nosotros, lo que sostiene dicha escuela es que el hombre desciende de otro tipo también extinguido, que a su vez tuvo sin duda por origen un tipo primitivo del cual se separaron igualmente en épocas sumamente remotas las formas precursoras del hombre. Ya veis que estamos muy lejos de la pretendida descendencia del gorila o del orangután, que tan descomedidamente se afirma defendemos.”*

Confesiones

Mis QQ:HH., que tienen la paciencia de leerme a cada edición, seguramente pensarán que *me inclino* a la crítica o a *denostar* a los QQ:HH., tal vez como una *rémora* que obstaculiza el «progreso» de aquellos que trabajan en Logia. * Pero no es así. Se trata de muchísimos años de transitar nuestros Templos y experimentar la desazón de advertir una lenta (*Slowly bat shore*) pero triste *decadencia*. Sin embargo, lo que más nos duele es la persistencia de las *intolerancias* ideológicas, los rencores surgidos de pequeñas envidias y celos y de una notable ausencia de idealismos constructivos. *¿Estos reproches son descripción de cómo son nuestros HH:....?* Pues créanme que *no*. Seguramente parecería una exageración o fruto de *personales desintelencias* o malas experiencias. Sin embargo, es lamentable para mí, sostener que se trata de una particular constante, perfectamente registrada en mi «historial» que consta en nuestros archivos masónicos. Aún hoy, después de 9 años y 102 ediciones de la revista «*internacional de Masonería «Hiram Abif»*», continúan los *comentarios de pasillo*, subestimando la tarea e *ignorando* la Obra. He querido dejar constancia del Q:H.: Florentino Ameghino, describiendo algunas de sus proposiciones y a través de ellas, el *compromiso adquirido* con la «masonería», no como un «*iniciado*» con aspiraciones de mandil o collarín, sino involucrado en el contenido *racionalista* de la Orden, trabajando a través de su «*ciencia*» en la generosa proposición de «buscar» la Verdad. Deberían mis QQ:HH.: dimensionar el tiempo en que Ameghino debió proponer sus teorías, enfrentando los prejuicios sociales, el poder de la Iglesia, las sacristías, los supersticiosos y el *tsunami* de los Creacionistas, al mismo tiempo que los «*académicos*», cuyo renombre no siempre se fundamenta en sus descubrimientos... Ameghino transitó un tiempo en que los masones creaban «*Ligas paramasónicas*» en función de las cuales contribuían al «*Progreso*» de la sociedad en la que se hallaban insertos. «Se jugaban» cotidianamente, a pesar de que sí existía, en esos tiempos, el «*secreto*», más no el «*secretismo*». «Trabajaban» nuestros antiguos HH.: en sus logias y en sus «*ligas*», no solo con fervor, convicciones y fraternidad masónica, sino que *no ponían en duda* los ideales, ni abjuraban de las ideologías, sino que profundizaban en el contexto de su tiempo los cambios que se fueron operando en la sociedad Argentina. Hubo logias en cada «*fuerte*» creado por la expansión digamos, «*civilizadora*», que llevó a la Nación a conquistar sus territorios. Cientos de pueblos creados desde el Sur de Santa Fe hasta más allá del «*Salado*» y la «*Zanja de Alsina*», *tenían su logia* y es el día de hoy que aún se conservan, -claro está que como «*curiosidad*» histórica- vestigios simbólicos de aquella presencia. Desde el Norte del país, hasta más allá del Río Colorado, los masones realizaban su tarea «*civilizadora*», *mal que les pese a los timoratos que hoy reniegan del general Roca* y exaltan las virtudes de las tribus que exterminaron a los Tehuelches y que no son autóctonas de nuestra tierra, sino migraciones obligadas a transponer la cordillera por los realistas hace dos siglos. Creamos hoy Logias «*Antárticas*» mientras se vacían talleres locales, sin ocuparnos de exhibir o mencionar, *el valor* de aquellos «*masones*» europeos que dejaron su osamento en el Artico. Ingresamos nuevos «*profanos*» incluso «*sin que circulen en Boletín*», entre ellos politiqueros cuestionados, cuando no *procesados*, «*presentados*» por alguno de los «*reponsables*» de nuestra decadencia. Al parecer, *el «parecer» o el renombre partidista*, resulta hoy interpretado en el Landmark como una «*prohibición de hablar de política*», mas no un anatema que impida la contaminación partidocrática en el seno de los Talleres. Es que nuestros «*recintos*», amalgamados a «*pasos perdidos*», resultan ser *petit salones* de «*negociaciones y canongías*»... Algunos de nuestros frates reaccionan y «*denuncian*», mientras los que han alcanzado *la cúspide de los mandiles y collarines*, prefieren inclinarse, por una curiosa interpretación de la fraternidad, que los hace cómplices de los audaces que mansillan nuestros principios y nuestros Reglamentos. Otros, en una triste complicidad peyorativa, prefieren «*oír*» y «*escuchar*» las habladurías, desestimaciones, subestimaciones, calumnias y mentiras, creadoras de desprestigios, antes que confrontar, en apego a la Verdad, a los HH.: probos o a quienes disienten, dentro del marco de la Verdad y la objetividad masónicas.

Estas cosas suceden en todas partes. Especialmente en aquellos Talleres donde la *impunidad* se manifiesta a través de camarillas que nos *involucionan* en vez de evolucionarnos. Recibo permanentemente las sucesivas denuncias de QQ:HH.: de toda *América* e incluso de *Europa*, que *ofuscados* por la impunidad de tales manifestaciones decadentes, deciden abandonar la lucha y *militar* incursionando en las Listas Masónicas en la Web, creyendo que la *Internet* debería ser la *caja de resonancia* de una queja que se multiplica... Pero no es el ámbito, ni la forma, ni la solución para el grave problema de la «*decadencia*» (5) que nos afecta hoy día. Nos moviliza el «*sentimiento*» fraterno de *amalgamar* lo impoluto de la doctrina, al «*mercurio*», *que dentro del aludel condensa su*

(5) *Decadencia: declinación, principio de debilidad o de ruina.*

sublimado... Finalmente, para dejar claro, como ejemplo, el pensamiento filosófico del Q:H.: Florentino Ameghino, hablemos de su «*Noción de Dios y noción de espacio*». La concepción del Cosmos como conjunción infinita, se encuentra explicada con mayor detenimiento en los artículos anteriores a «*Mi credo*». La concepción panteísta está desenvuelta en su breve artículo «*Noción de Dios noción de espacio*». *Destinado a responder a una pregunta: ¿Hay algo que en verdad existe, o que cuando menos pueda ser concebido en sana lógica como existente, que esté más arriba del espacio y la materia?». ¡Y después de reconocer la universalidad de la creencia en un ser superior que gobierna el Universo y es autor y origen de todas las cosas!* da su respuesta decisiva: «*la existencia de un ser superior; creador del Universo, es incompatible con la noción de la existencia y la eternidad del espacio y la materia*». Trata de probar con múltiples razonamientos lógicos la incompatibilidad de las nociones de Dios y de Espacio, terminando con las siguientes conclusiones explícitas:

«La idea de Dios es una idea primitiva, simple, sencilla, infantil, hija del temor que engendra lo desconocido y de la ignorancia que solo tiene ojos para ver las apariencias». Idea nacida del hombre desde el estado salvaje y que ha ido modificándose poco a poco a medida que el hombre se civilizaba y cultivaba su inteligencia, hasta hacer de tal idea una concepción puramente metafísica (6), dotada de atributos no menos metafísicos, sirviéndose de esta expresión en su acepción más vulgar, que quiere que sea metafísico todo aquello que no se comprende. Y en efecto: nada hay, por consecuencia, tan metafísico como la noción de Dios y de sus atributos, puesto que todo ello es lo más incomprensible. La noción de espacio es, por el contrario, una idea compleja, que solo ha podido presentarse en espíritus elevados y afirmarse como resultado del Conocimiento previo del Cosmos. «Una no deja lugar para la otra; y así como to-do pueblo inferior se aniquila, desaparece, se extingue al estar en contacto con uno superior; así también la noción de Dios se disipa ante la concepción más grandiosa, a la par que real y positiva, de la eternidad de la infinita materia, en movimiento infinito, que llena el infinito espacio»...

Finalmente, mis QQ:HH.: creo que ha llegado la hora de *la gran responsabilidad masónica*, relativa al «*Conocimiento*», a la consolidación de las doctrinas esclarecedoras por encima de las supersticiones, los gazmoños y la timoratería de profanos de sacristía, que buscan refugio en nuestras Logias, pensando que reforzarán sus debilitadas creencias teológicas y religiosas, teniendo a manos un aparente Dios *racionalista*, confundiendo la figura alegórica de GADU con la del Dios que las religiones antropomórficas y sus sacerdocios, han creado, del otro lado de la Ciencia y el Conocimiento, -con alguna pizca de raciocinio-, fundado, precisamente, en el *desconocimiento, la irracionalidad y, esencialmente, los mistericismos exotéricos* junto con las trampas metafísicas que suelen *mixturar* la razón con las supersticiones...

No asombra, sin embargo, dar lectura al tráfico *informativo* de las Listas masónicas en la Web, en las que se cuelan «*creyentes*» sacristicos que rezuman su formación de catecismo, carentes de miras investigativas o vocación de sabiduría. Y, asombrosamente, o se dicen *masones* o pretenden serlo, revelando, a través de su participación en las Listas, las grandes necesidades de *socorro espiritual e intelectual* que necesitan. La «*gran confusión*» que nuestro tiempo impone al Hombre Contemporáneo, resulta impía para muchas «*almas*» que naufragan en la inmediatez y el hedonismo consumista de nuestra sociedad. Y no es para menos. Porque lamentablemente, la corrosión letal supersticiosa que corona a los naufragos del sistema que nos envuelve, manipula, escluye o envenena, hace que casi dos generaciones se encuentren envueltas en el vértigo del consumismo, los avatares del cambio y no en *las transformaciones de Vishnu*... No es ajena a las distorsiones de la realidad, esta Institución que es la *Masonería*, cuyas contradicciones no se observan en sus principios, ideas, ideales y doctrina, sino en la precariedad intelectual, espiritual y participativa de algunos sus integrantes, reclutados hoy en función de la lenidad de las nuevas *costumbres y la escasa «mano de obra» necesaria para construir el Templo a la Virtud, tan transcendente e imprescindible para la continuidad de la especie humana, especialmente el «Homo Sapiens sapiens»... cuyo origen y desarrollo aspiraba a «conocer» el Q:H.: Florentino Ameghino...*

por el V.H.: **Ricardo E. Polo** :.
agosto de 2008

(6) *Metafísica: disciplina filosófica que trata de la esencia de la realidad total y entraña una concepción total de la vida y del universo: ~ general u ontológica, la que trata de la naturaleza del ser en sí mismo, independientemente de sus diversas manifestaciones o fenómenos; ~ especial, la que se ocupa de algún ser en especial, como la cosmología, la teología natural, la psicología.*

En el problema de la libertad de conciencia; algunos predicán la obediencia absoluta, mientras otros pretenden la libertad universal en cuestiones de conciencia.

El poder y la autoridad del gobernante recibida por mandato, es para que los use más que para el bien, el mantenimiento y la paz de los hombres, sólo para salvaguardar a los hombres del engaño mutuo y de la mutua violencia en éste mundo.

Es decir, el mandato del gobernante no viene de Dios, mientras éste no muestra la carta que viene del cielo; de lo contrario, la teoría de que *el poder y la autoridad provienen del consentimiento del pueblo* es lo más creíble. Y, por lo tanto, el gobernante debe asegurar la paz civil y la propiedad de los súbditos.

Desde el punto de la tolerancia, las opiniones y las acciones de los hombres se dividen en tres tipos:

1.-Las opiniones especulativas y del culto divino, que no tienen que ver con el estado ni la sociedad.

2.-Las opiniones prácticas que no son buenas ni malas, que se refieren a la sociedad y a la relación entre los hombres.

3.-Las opiniones que se refieren a la sociedad, buenas o malas, denominadas virtudes y los vicios morales.

I.- Tienen derecho absoluto y universal a la tolerancia las opiniones especulativas y el culto divino, por ejemplo, la creencia en el purgatorio, el reino de Cristo en la tierra, etc.; asimismo, gozan de derecho absoluto y universal a la tolerancia el lugar, el modo y el tiempo de adorar a mi Dios. El gobernante no puede defenderme contra mi Dios. No puede obligarme a profesar una religión falsa.

El camino de salvación no es un acto externo impuesto, sino una elección secreta y voluntaria del espíritu. Es una relación entre Dios y yo.

El culto divino no tiene, en su naturaleza, ninguna referencia con mi gobernante, con mi vecino o con mi comunidad. Rezar un padre nuestro no es una amenaza para la paz del Estado mayor. Disertar sobre la espada flamígera tampoco.

Las opiniones especulativas no deben confundirse con el culto a una divinidad. La creencia en una divinidad, son el fundamento de toda moralidad e influencia completamente la vida y las acciones de los hombres y, sin ella, un hombre tiene que ser considerado parte de una de las especies más peligrosas de los animales salvajes, o sea, incapaz de cualquier tipo de sociedad.

II.-Tienen derecho a la tolerancia todos los principios prácticos o las opiniones con la que los hombres piensan que están obligados a regular sus acciones recíprocas.

Ejemplo: la educación de sus hijos, de cómo poder disponer de su riqueza, de poder trabajar o descansar cuando lo consideren oportuno, el divorcio; siempre que no perturben al Estado y no causan más daños que ventajas a la comunidad.

Por otro lado, nadie debe ser presionado por la fuerza a renunciar a sus opiniones o a aceptar las opiniones con-

trarias a las de uno. La presión no puede cambiar la mente de los hombres: únicamente les puede obligar a ser hipócritas; ya que, no se puede violentar las convicciones de su conciencia.

III.-Las virtudes y los vicios morales de los que hablan los filósofos también tienen derecho a la tolerancia. Estas tienen que ver con el bien de las almas o sus intereses en la otra vida.

Las opiniones y acciones que se refieren a la sociedad que son buenas son las virtudes; y, las malas son los

Ensayo sobre la Tolerancia

(An Essay Concerning Toleration)

vicios morales. Las acciones buenas deben ser toleradas porque el estímulo de la virtud es un sostén necesario para un Estado; mientras que los vicios no deben ser tolerados, *porque cuando un Estado cede ante algunos vicios la sociedad sufre turbación y ruina.*

Nunca se ha visto que un gobernante pretendiese establecer el vicio con una Ley o prohibiese la práctica de la Virtud.

Las virtudes son ventajosas en las relaciones del hombre con el hombre y la mayoría de ellos constituyen fuertes lazos y vínculos de asociación, que no pueden ser aflojados sin que se resquebraje toda la construcción.

Por eso, es necesario desterrar los vicios morales como la codicia, la desobediencia a los padres, la ingratitud, la picardía, la anguria y lo más secreto, la premeditación y la venganza.

Entre la tolerancia y la imposición, el medio más eficaz para lograr la seguridad, la paz y la promoción del bienestar *es la tolerancia* porque la fuerza y el mal trato acrecientan no sólo el odio, sino también el número de los enemigos.

Quien difiere de vosotros sólo en un opinión, está separado sólo por una distancia; pero, si vosotros los tratáis mal por aquello que él cree ser justo, entonces, él se convierte en vuestro enemigo: lo primero es sólo una separación, lo segundo es un litigio.

En conclusión, *la tolerancia* alienta el desarrollo de las virtudes, afirma los gobiernos y a las mayorías a la uniformidad de intención; pero, esto se consigue haciendo y aplicando leyes rigurosas concernientes a la virtud y al vicio.

La fuerza no puede dominar las creencias de los hombres ni plantar algunas nuevas en sus pechos; lo pueden hacer la cortesía, la amistad y un trato fraternal.

por el Q.:H.: *Faustino Beraún Barrantes* : .
R.:L.:S.: «*Túpac Amaru*» Nro.42
faustinoberaun@hotmail.com

Bibliografía

John Locke. «Ensayo sobre la Tolerancia» En: «Carta sobre la Tolerancia». Edic. Mestas. 2da.Edic.España. 2005. Pp.84-116

Hace ya mucho tiempo que vine a pensar en los motivos por los cuales la Masonería ha ido *desvaneciéndose, decayendo* en una especie de neblina extraña que lo cubre todo; esta neblina es, sin duda, -al menos para mí-, *la falta de fraternidad dentro de la misma institución masónica*. Deseo tratar este tema hoy, y para ello voy a desarrollar mi filosofía personal de una Masonería **katólica**—pero no en el sentido religioso, sino *administrativo* del término.

Para evitar confusos y sonrisas producto de la ignorancia, he de puntualizar lo siguiente: *yo no estoy atendiendo al término religioso, a la connotación eclesiástica-religiosa del mismo*, sino a su significado como palabra originaria griega: *ἐκἀνθρώπων*. **Katholikós** significa “universal,” precisamente lo que la Masonería debería de ser; precisamente, lo que la Masonería intentó desde un principio ser. Precisamente lo que la Masonería no es actualmente.

Los antiguos manuscritos masónicos, como el Manuscrito de Mathew Cooke (escrito alrededor del 1410-50 d.c.), expresan la idea religioso-universal haciendo gala de la religiosidad de la época. Esto no se debe a que las fundaciones o bases de la Masonería sean religiosas *perse*, y menos aún a que estas bases tengan un origen Católico -en el sentido de la Iglesia Católica-. Esto se debe a un hecho bifurcado que hemos de tener siempre y en todo momento presente: en primer lugar, las bases de la Masonería ni son ni han sido jamás “religiosas,” sino espirituales, y es en esta espiritualidad donde encontramos el sentido y direccionalidad del *katholicismo* masónico; en segundo lugar, cuando toda esta arenga de denotaciones religiosas fue escrita, la Santa Inquisición—entre otras entidades de censura—estaba muy en boga y no dudaba lo más mínimo en poner bajo la hoguera al más digno de todos los santos. Si reparamos en este segundo punto, y si meditamos y observamos la historia, veremos que no ha de sorprendernos el hecho de que la Masonería adoptara un tono “religioso” con tal de evadir problemas serios con las autoridades eclesiásticas—lo cual, y aún así, fue infructuoso pues terminó siendo perseguida y aún lo es. *Para entrar en la fraternidad se pedía que el iniciado tuviera fe en un principio universal, en un quid ignotum, una fuerza, un ser que se le vino a llamar Gran Arquitecto del Universo*; venir a negar este principio significaba negar la Masonería misma. Empero, he de analizar este concepto que tanto quebradero de cabeza ha dado. Si leemos detenidamente, y si vemos las letras en su sentido original latino e inglés de la época, hay que concluir que el origen mismo de la Masonería es espiritual y no religioso. Por otro lado, el concepto de ‘ateo’ que hoy en día tenemos no es exactamente el mismo que existía ni en el siglo XV, ni en el XVIII tampoco.

El *concepto de ateísmo* se perfora y se dinamiza de un modo completamente distinto con la introducción del Comunismo y de la filosofía Marxista. El ateo del siglo XVIII, al igual que el ateo de cualquier siglo anterior, negaba no al principio rector universal, sino al Dios de la Iglesia—el mismo dios sobre el cual los Caballeros Templarios escupían. *Desde el punto de vista teológico, no hay mayor interesado en Dios que el ateo mismo, quien investiga, lee, escribe, persigue y vive con el deseo colateral de ver a Dios*.

No puedo negar el hecho de la tremenda fuerza que la tradición bíblica ha tenido sobre la Masonería, pues se encuentran menciones sobre la Biblia por todas partes; sin embargo, el modo en que el Franc-masón percibía a las Sagradas Escrituras no era el mismo en que el clérigo de a pie lo hacía. El Masón está más cercano a la tradición alquímica, a la tradición del Zohar y de la cá-

Katholicismo y Masonería.

Por el Q.: H. *Antonio Palomo-Lamarca*,
Maestro Masón, Maestro Real de la
Orden del Arco Real Jerusalén, en U.S.A.
Pedid y se os dará.

bala, a la interpretación alegórico-mística, que a la literalidad que el fundamentalismo cristiano ha construido.

Ese fundamentalismo —*que la Inquisición misma fomenta y que aún sigue y pervive en los Estados Unidos*— es el que degrada a la Masonería por todo libro y toda web del internet, el mismo fundamentalismo que torturó a Cuestos y que en las entrañas de Estados Unidos está a la espera de un Jesús que va a venir montado en una nube a rescatarlos a todos.

El Manuscrito de Cooke, al igual que toda la tradición Medieval, apuntala el hecho de que la Masonería es la parte práctica de la *Geometría*, y que ambas son ya delineadas en la Biblia. Estos son actos simbólicos. Evidentemente, esto es una interpretación simbólica, un modo exegético de ver el origen de la Masonería ligado a un molde dependiente de la Torah judía. En ese sentido, la Masonería queda edificada bajo el simbolismo del Templo de Salomón, cuyas alegorías quedan ejemplificadas en las páginas del Antiguo Testamento. Tanto si la Masonería posee un origen Templario o se trata de un origen en el Templo del Rey Salomón, no son preguntas ni pertinentes ni legítimas, puesto que jamás tendrán una respuesta válida. Lo pertinente y legítimo es ver qué significado posee la Masonería desde un principio, originalmente, y qué significado ha llegado a tener hoy en día. Si atendemos a esto veremos que el pelo se nos eriza y casi entramos en depresión. Pero criticar este aspecto sin antes ver el modo en que esto ha evolucionado, y el modo en que los mismos Masones han reaccionado, es tarea inoportuna.

He comenzado mencionando el aspecto constitucional de la Fraternidad, y seguiré haciendo lo mismo con un único propósito: mostrar de lo que carecemos. Si vemos el modo en que las antiguas constituciones están dictadas, y el modo en que las “nuevas” constituciones de 1723 están escritas veremos una intrigante diferencia: *el sector administrativo*. A los autores de los escritos tales como el Manuscrito de Cooke (1410-50), el poema Regius (aprox. 940) y los Estatutos de Ratisbonne (1498) no les interesaban en lo más mínimo temas tan *snoobs* como “la regularidad” o “irregularidad” masónicas; tampoco les interesaba si una persona era creyente en Jesucristo o en Mahoma, como tampoco les interesaba el hecho de que la mujer fuera, o no fuera, o llegare a ser masona.

A estos autores lo que les interesaba era *dejar constancia del origen místico de la Fraternidad masónica, y del modo en que los artesanos y los arquitectos habían contribuido a su transcendentalidad* a lo largo de los siglos. Existen ciertos aspectos que no puede pedirse que el autor sea

continúa en la página 9

responsable por el modo en que ahora nos suena a nosotros, como por ejemplo cuando el autor del Manuscrito de Halliwell (*conocido como poema Regius*) nos dice que no ha de iniciarse en la Masonería nadie que tenga un defecto físico, como un cojo, o un manco; pues bien, este simple dictado fue incorporado por las mentes “*ilustradas*” inglesas en el siglo XVIII, sin pararse ni siquiera a ver el sentido de tal prorrogativa.

El sentido es bien simple: la Masonería que estos antiguos autores nos están proporcionando es una Masonería material u operativa, es decir, se trata de albañiles que construyen catedrales, por lo tanto: ¿qué clase de persona va a contratar o “iniciar” en el gremio a un individuo que le falta una mano, o que tiene una pronunciada cojera que le impide acarrear piedras? ¿Quién en los siglos XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI iba a contratar o “iniciar” en el gremio a una mujer, a una muchacha para que levantara vigas de mármol, columnas, voluminosas piedras? Todos estos simples inconvenientes hay que verlos y analizarlos, teniendo en cuenta el contexto en que esto fue escrito y, el contexto que implica. El paso que se dio en el siglo XVIII desde la Masonería operativa a la Masonería, *ridículamente* llamada ‘especulativa’ fue traumático, doloroso y repleto de vergüenza.

Digo esto porque los primeros Masones ingleses poseen ya el germen del snobismo que actualmente se respira. Ha sido como un cáncer que ha ido evolucionando a lo largo de los siglos hasta que ha supurado por las páginas masónicas de la historia.

Cuando se fijan las constituciones de 1723, su autor, el hermano James Anderson (1680-1739), intenta fomentar la idea de una Masonería “universal” pero bajo bandera inglesa; no teniendo ni tan siquiera en cuenta que el término “masón” y “francmasón” son franceses! Tal acto de chauvinismo es imperdonable, pero más imperdonable aún es que la Gran Logia Unida de Inglaterra haya conservado en un formol moralista-barato la estructura original de este tremendo fallo llamado “regularidad.” *Si la regularidad existe en realidad, entonces, y sólo entonces, ha de ser re-formulada, re-visada, re-modelada y re-investigada.*

Este proceso es a lo que yo denomino el acto de recuperación masónica, que mientras Inglaterra siga respirando bajo los tenues vapores de un éter ponzoñoso, jamás se llegará a recoger flores en este campo de espigas. Una vez más repito: *yo soy masón regular de la tradición regular de la Unida Gran Logia de Inglaterra*, y no por ello voy a permitir que mis otros hermanos masones sean menoscabados o discriminados sencillamente porque no tienen ideas religiosas o porque aceptan mujeres entre sus columnas: esto ha de acabar algún día. Inglaterra ha de crecer, ha de madurar, y ha de salir de ese estadio de pubertad en el cual ha estado viviendo desde los pasados trescientos años.

El *volumen de la Ley Sagrada*, la no *discusión de política o religión* dentro de la logia, y la aceptación de solamente hombres, esto, hermanos míos, esto no hace a la Masonería: eso lo único que fabrica es un circo, y como en todo circo, se necesitan payasos.

La Masonería no es palabrería barata ni politiquero cochambroso; el Templo de Salomón es mucho más excelso y limpio que todo eso. La Masonería no es tampoco un asunto sexista, ni menos aún teológico. Cuando el hermano Anderson, que a todo esto, *era cura predicador presbiteriano*, decide construir un fondo religioso-cristiano a la Masonería, lo que está haciendo es fabricar un arma de doble filo con veneno en la punta. Ahora,

¿hemos de pedir, -pues sería tradicional-, que todo iniciado en la Masonería acepte la fe de la Iglesia Presbiteriana de Inglaterra? Obviamente no.

El hermano Anderson no demuestra ser un fanático, pero si demuestra el poseer la ignorancia y la ingenuidad del despiste. El nos dice que lo esencial en la Masonería es la ley moral, y que esta ley recibe la tradición de Noé, y que por ello, él piensa que los masones son *noequitas*, es decir, gente que acepta la voluntad divina y actúa entre la escuadra y el compás.

Todo esto es fantástico, pero él se olvida de un aspecto mucho más importante: ¿quién define la ley moral? ¿La iglesia? ¿Las convicciones políticas? ¿Los ideales religiosos? ¿La tradición social de un país? ¿El siglo o la época en que uno vive? O quizá, ¿de todo un poco? *Al verdadero masón se le ve por su ley moral, y esta ley moral no son sino los signos, toques y palabras.*

Pero estos signos, estos toques y estas palabras no provienen de un mono ni de un dromedario tampoco, sino de seres humanos que poseen un lenguaje, un comportamiento y una *ideología*—que es la más mortífera de todas las armas. *¿Qué toques, qué signos y qué palabras hemos de aducir y deducir tras mirar el modo en que los masones actuales se tratan los unos con los otros?* Que cada cual conteste a esta pregunta.

Ahora, el hermano Dermott en el año 1756 publica su *Ahiman Rezon*—verdadero libro de Masonería en mi opinión— donde nos dice que aquello que forma a un Masón es su comportamiento, el modo en que piensa y el modo en que trata a los demás—incluyendo sus Hermanos. Ocurrió que efectivamente el modo en que el hermano Anderson había diseñado la Fraternidad no era del gusto de todos, y tarde o temprano comenzaron a salirle las goteras al templo. El H.: Anderson no fue, por supuesto, el único responsable de esto, sino que la formación de la “moderna” Gran Logia de Inglaterra fue asunto de varios hermanos, que aún apuntando a lo mejor con las mejores de las intenciones, no siempre fue visto con igual armonía por el resto de los masones—especialmente los irlandeses. Entre estos masones estaba el H.: Lawrence Dermott (1720-1791), quien en 1751 constituye otra gran logia “distinta” llamada “*La Antigua Gran Logia de Inglaterra*”. Esta “nueva” logia no surgió de la noche al día, ni tampoco de modo gratuito. En esencia, el modo en que Anderson ve el edificio masónico es exactamente el mismo en que lo ve Dermott, sin embargo, ocurrieron vitales diferencias en el modo en que Dermott diseñó su programa. En mi opinión, el hermano Dermott tenía una visión mucho más profunda de la Masonería, tanto especulativa como material u operativa, pero adolece del *universalismo* o *katholicismo* que yo propongo. En este punto he de añadir lo siguiente: Dermott da la oportunidad a que un *katholicismo* nazca del seno de la Masonería, pero adolece, al mismo tiempo, de la fuerza y de los medios necesarios para producirlo. Yo tampoco tengo esos medios, pero si tengo frente a mi vista trescientos años de *desastre-administrativo* dentro de las logias masónicas que ni el hermano Anderson ni el hermano Dermott pudieron contemplar.

Ciertamente, la gran logia que Dermott establece es posterior a la gran logia que el hermano Desaguiliers (que también era predicador), el H.: Anderson, etc., fundan en 1717; pero ese no es el estricto problema. El problema es *dicotiledóneo*: la gran logia que se había formado en 1717 concebía el trasfondo administrativo de un modo radicalmente distinto a aquel en que la

continúa en la página 10

gran logia fundada por Dermott en 1751 lo hacía. Y este, en otros, punto es el que el H.: Dermott desarrolla en su libro *Ahiman Rezon* con el propósito de ofrecer una visión más kathólica de la Masonería.

H.: *John T. Desaguliers*, Gran Maestro en 1719.

Este libro ha sido conocido como “*antiguos cargos*” o “*antiguas obligaciones*”, en contraposición a las nuevas, expuestas por James Anderson. Tal y como Dermott dice en su título adicional, su libro está destinado a servir de ayuda al futuro hermano; pero esta ayuda está delineada haciendo comparación del modo en que la gran logia del H.: Anderson entiende las cosas y el modo que la suya lo hace. Este modo no es sino comparar cómo el proceso administrativo y el protocolo son entendidos por ambas partes. Se discute el modo protocolar en que se constituye una logia, su mecanismo interno, y su administración: pero no se fundamenta con solidez suficiente un *katholicismo* masónico. Lo gracioso del asunto, hablando de estas diferencias chauvinistas, es que el H.: Desaguliers era francés de nacimiento, mientras que el H.: Anderson era escocés. Suena casi a risa sardónica el pensar que la ‘moderna’ y *chauvinista* Gran Logia de Inglaterra fue fundada por dos personas que no eran ingleses de nacimiento.

¿Qué ocurre cuando una Fraternidad este tipo crece, se desarrolla, se expande por territorios desconocidos, lejanos, diferentes? ¿Qué pasa cuando la numerosidad de individuos en una organización como esta crece desmesuradamente? ¿Qué le ocurre a la ley moral y la relación de esta ley moral para con otros hermanos que también poseen sus sentimientos y sus necesidades al igual que nosotros? ¿Se supone que la Masonería y sus masones han de convertirse, como lo han hecho, en un cúmulo de trozos de hielo con mandiles sin más interés que militar en la organización más antigua del mundo con el único fin de sentirse mejor acerca de sí mismos y de poder jactarse de ser mejores personas que los profanos de la calle? ¿Puede un hermano masón moverse libre, cómoda y relajadamente y sin preocupaciones por el mundo teniendo la convicción moral y administrativa que sus hermanos van a ayudarlo y ofrecerle aquello que necesite en sus momentos de desdicha o de necesidad humana?

Yo sé la respuesta a todas estas preguntas, y la respuesta no es una opinión sino un hecho; y todos mis hermanos también saben esa respuesta, pero tal vez tienen miedo, o carecen del valor suficiente como para gritar la Verdad; y la Verdad es que el estado actual de la Masonería es el mismo que el de un circo de entretenimiento. *La Verdad es que no podemos confiar en nuestros hermanos, porque son fariseos con lenguas de doble contorno.*

La Verdad es que la Masonería ha echado ya su solicitud para el exterminio, para pudrirse entre los escombros que los mismos masones han ido acumu-

lando. Pero esa “*masonería*” que tiene ya el cáncer óseo y destinada a morir, es la “*masonería*” que Inglaterra y Francia han construido con sus desprecios y *sus posturas inmaduras e infantiles*. La Masonería del Sublime Templo del Rey Salomón, esa, hermanos míos, esa jamás morirá. Pero esa Masonería es una idea, un símbolo que llevamos en nuestra alma; la otra masonería es la que tenemos fuera de nosotros, la que hemos decidido construir y fomentar y aniquilar. Hemos nutrido esa masonería como al cerdo que se le cría y luego se le espera para la hora de su sacrificio.

Y los señores, o “hermanos”, que han hecho de la masonería un *matadero especulativo* se sienten orgullosos de ello, y se jactan de ser “regulares” o “irregulares” o “afrancesados”, o cualquiera denominación de origen que queramos ponerle al cerdo que está destinado a morir. Todo esto, como cualquier mal, tiene su solución, pero la solución no sucede mágicamente, ni tampoco llueve del cielo o puede comprarse con monedas en la panadería de la esquina. La solución hay que trabajarla entre todos nosotros los masones del mundo; basta ya de tanta enemistad ridícula y barata, infantil, animalista, pasional y descaradamente insalubre. *Una vez más: al masón no lo fabrica nadie, se fabrica a sí mismo y por sí mismo; es una tarea de años, a veces y, en la mayoría de los casos, interminable.*

La solución es el *katholicismo*. Pero claro, el problema es que esta palabra asusta, y eso es bueno: es el primer paso al éxito. Nietzsche decía que sólo donde hay sepulcros hay resurrecciones: y Dios vive que es cierto. Propongo que la Masonería aprenda administrativamente de la institución Católico-Romana, del modo en que ésta a maneja sus asuntos, del modo en que ésta ha sobrevivido a desdichas y a barbaridades: pues nadie ha cometido barbaridades más gordas que la misma Iglesia Católica.

El *katholicismo masónico* no significa aceptar la fe religiosa católica ni mucho menos, sino significa el tener las bases administrativas de una organización lo suficientemente fuertes y sólidas como para que no se destruyan, y como para que contactando las sedes, las logias, los Grandes Maestres, el masón de a-pie pueda acceder a aquello que necesite, sea desde un puesto de trabajo, hasta un tratamiento médico, o la compra de una casa. Esto puede sonar rocambolesco, estúpido, pero tengo el convencimiento de que:

1—al que le suene así es porque tiene poca fe en sí mismo y en la Masonería.

2—porque piensa que es totalmente irrealizable porque él mismo sería incapaz de aportar nada y nunca tuvo nada que compartir.

Lo que propongo puede hacerse, y puede hacerse construyendo —para comenzar— Estados políticos exclusivamente masónicos, política masónica, educación masónica y sistemas sanitarios masónicos. *Únicamente con un programa político masónico puede un país vivir en armonía y proporcionar a los masones aquello que necesiten.* Pero la Masonería ha de adoptar, inescapablemente, el modelo administrativo que la Iglesia Católica ha tenido, puesto que el masón es un “hermano,” es como un monje que perteneciendo a una orden ha de tener el derecho de ser acogido y ayudado cuando lo pida a la sede central o a sus superiores: *esto, hermanos míos, todavía no ha sucedido.*

¿Creéis que un individuo va a meterse a cura o a monje si va a tener el mismo tipo de beneficio de Roma que el que

continúa en la página 11

nosotros tenemos de nuestras grandes logias? ¿Quién compra una póliza de seguros para luego darse cuenta que sus bienes o su vida están completamente sin ayuda y sin garantías? ¿De qué sirve pagar un médico privado o un seguro médico privado, para luego averiguar que uno no tiene ningún médico al que ver? ¿Para qué sirve pagar el seguro de un coche y luego descubrir que tras los devenires de la vida y teniendo un accidente, el seguro no se hace cargo de nada? De nuevo, que cada cual conteste a estas preguntas... nosotros los masones del mundo también necesitamos nuestros "cardenales," "obispos" y "Papa". Sin una consistencia como esta somos como hojas secas expuestas al viento. ¿Podéis, hermanos míos, imaginaros una super-estructura como la que estoy describiendo auspiciada en el Templo Masónico de Salomón? Seríamos indestructibles y podríamos cambiar verdaderamente al mundo. Las guerras serían como un fantasma del pasado, y el diálogo y la comprensión inundarían las cortes. El desempleo decrecería, y *la tolerancia hacia otros sexos, razas y religiones sería un hecho.*

Las escisiones nunca han traído nada bueno, por el contrario, son la semilla de la destrucción. Para construir un *katholicismo masónico* necesitamos primeramente edificar un *canon*, una ley que defina este *canon*, es decir, un sistema legal-universal aceptado absolutamente por todos los masones del mundo sin excepción; necesitamos una *curia masónica* que sea el esencial aparato administrativo de la *Masonería kathólica* y que sea capaz de diseñar un programa estratégico para llegar a solucionar problemas, para llegar ofrecer soluciones y alternativas para que la *Masonería* consiga su meta. La pertenencia al Gran Oriente, a las logias simbólicas, a las grandes logias, al Rito Escocés, o al rito de York o de Misraim, ha de ser considerado como la pertenencia a

la orden franciscana, o benedictina, o salesiana, etc., por ejemplo. Hemos de pensar en ello como en *órdenes masónicas*. Necesitamos tener un ritual aceptado por todos y discutido por la curia. Las buenas noticias son que no necesitamos hablar en Latín...

Términos como "regularidad" e "irregularidad" han de ser extirpados de raíz; o se es masón o no se es -así de simple-. Diferencias de sexo han de ser donadas a las asociaciones neofascistas. Diferencias teológicas para los ignorantes fundamentalistas y sus organizaciones racistas. Nosotros no podemos, no debemos, no se nos es permitido vivir en el mundo de lo profano.

Si es así, ¿por qué como el perro volvemos a comer de nuestro propio vómito? Jamás he sido amigo de las logias mixtas, pues prefiero que las masonas tengan su propia logia, me siento menos invadido, y también, ciertos aspectos de desnudez en nuestros ritos no quedan tan obvios. Pero jamás he dicho, ni diré, que una mujer no ha de ser masón, o que la *Masonería* es "*asunto de hombres*".

Decir esto es demostrar que un masón no es masón, sino ignorante; y para el sublime grado de la ignorancia no es necesaria iniciación alguna. Yo no propongo que el masón viva una vida monacal: eso ni tan siquiera se me ha pasado por la cabeza. Pero sí se me ha pasado que la Masonería tenga una estructura interna similar a la que Roma ha construido para sí misma. De ese modo el masón vivirá más seguro, y la Masonería podrá quedar instituida en la tierra.

Que todos aportemos nuestro grado de razón...

iSilentium aureum!

El Factor Masónico, La Historia Paralela (para tomar con pinzas)

2º Volumen de «El Factor Masónico, La Historia Paralela»

por Eduardo R. Callaey
Prólogo de Jorge Sanguinetti

«Musas de Jonia y Sicilia han afirmado que hay que unir las dos tesis y decir que el Ser es, a la vez, Uno y Múltiple, y que el odio y la amistad mantienen la cohesión».

En efecto, su desacuerdo es un eterno acuerdo.

Las voces más débiles han abandonado este rigor, y dicen que tan pronto el Todo es Uno, gracias a la amistad de Afrodita, como múltiple, en lucha consigo mismo, bajo el influjo de algún Odio (Platón, El Sofista, 242 d.)

Las Musas de Jonia y Sicilia son Heráclito y Pitágoras; las voces más débiles se refieren al complicado Empédocles que terminó su vida arrojándose al Etna. El Uno y el Otro, la Multiplicidad del Uno,

El Uno no es igual ni desigual a sí mismo o a Otro, temas de Platón en sus últimos años cuando mejor manifestaba su intuición metafísica del Ser, cuando trataba de expresar casi lo inexpresable, que el ser es Uno y Múltiple a la vez; y esto en todos los órdenes, porque siempre es el mismo Ser el que se manifiesta en el Todo y en Cada Uno.

Si Platón habla del Ser, no se refiere a una abstracción filosófica, sino al resultado de la meditación sobre la Naturaleza y sus criaturas. Las abstracciones son simples, las ideas puras, como los colores puros, no tienen partes; los seres reales en cambio, hasta el más pequeño protozoario, hasta la menor partícula de materia, son complejos y compuestos, para desesperación de científicos facilistas que buscan con ahínco el principio simple nunca alcanzado; para desesperación del político que pretende basarse en principios elementales cuan-

do los requerimientos del buen gobierno multiplican las situaciones y las personalidades en una complejidad que sólo el talento y la paciencia pueden superar.

La multiplicidad del ser es su seguro de estabilidad permanente en el vaivén enriquecido del pasaje existencial de lo uno a lo otro, razón del ser y de la plenitud de la multifacética República; fundamento del caldero incendiado que es el Banquete, donde con toda sencillez, un fauno Sócrates, en medio de los saciados durmientes, completa al alba su discurso, instruyendo a dos de sus enamorados discípulos, que un buen poeta lo es tanto en la Tragedia como en la Comedia: y así reaparecen, a la vez, lo Uno y lo Otro abrazados en una misma realidad».

Eduardo Callaey ha puesto en claro y ha descubierto muchas fuentes, que hacen a la comprensión de los orígenes de la *Masonería*, y de esa herramienta masónica específica de formación personal que es el simbolismo.

Desde los comienzos de la historia ha existido la iniciación, aún en pueblos de bajo desarrollo cultural, como práctica que despierta la capacidad de ver, o dicho de otra manera, como pasaje de superación de la común vulgaridad hacia el descubrimiento de la potencialidades creativas del propio íntimo ser, y en consecuencia al establecimiento de los fundamentos de la cultura y la civilización; sin embargo la *Masonería* -organizada como una Orden de hombres juramentados en la búsqueda del conocimiento y de la virtud para el logro de la mayor perfección posible del ser humano, institucionalizada en principios, leyes, prácticas y ritos iniciáticos tan bien establecidos que han permitido su rápido desarrollo en los más diversos países y culturas sin perder jamás las características propias- es una creación del siglo XVIII, aunque, como bien lo demuestra Callaey, haya

continúa en la página 12

sido la cristalización de tradiciones monacales, templarias, cabalísticas y rosacruces, tradiciones en donde los masones de hoy encuentran a sus maestros y sus modelos fundacionales.

La importancia capital del «De Templo Salomonis» libro de Beda el Venerable, descubierta por Eduardo Callaey -trata en su libro «La masonería y sus orígenes cristianos», y en el primer volumen de esta tetralogía «El otro Imperio Cristiano», no puede descuidarse lo más mínimo, porque cuando Beda se propuso centrar en el Templo de Salomón la espiritualidad de los maestros constructores de catedrales y palacios, y al describir los aspectos simbólicos de las partes de ese Templo, no hizo otra cosa, ni nada menos, que crear el método de desarrollo personal que la Masonería ha asumido como método característico y gradual de perfeccionamiento de la personalidad humana.

Cierto es que Beda tenía alto conocimiento del método simbólico de los Padres de la Iglesia y de las prácticas de la Cábala, pero es él quien le imprime el estilo propio de interpretar los símbolos y convertirlos en modelos emblemáticos de conducta y vida espiritual.

“Como un río que atraviesa un lago, sin perderse en él” esta tradición iniciada por Beda fue atravesando tiempos y lugares manteniendo siempre encendida la antorcha de la espiritualidad laica, fecunda en hallazgos ingeniosos para las necesidades de cada época, auténtica sal de la tierra, que, superando dogmas y fundamentalismos, fue la serena creadora y multiplicadora de la semilla original en todos los órdenes de la actividad humana.

¿Qué otra cosa ha sido esta estupenda saga masónica que hilvana Eduardo Callaey, sino la historia de esa energía de Renovación en el Orden, de Humanismo en el Espíritu, la historia de ese Espíritu que alienta por dentro toda la estructura?

Hasta el siglo XVIII. Hasta allí la unidad y la multiplicidad fueron custodiadas por hombres y doctrinas, dentro de una ágil jerarquía, por la cual siempre se tenía el derecho de ascender una vez cumplidos los requerimientos de formación y de fidelidad a los principios que eran el sostén de todo el cuerpo masónico. Cábala, hermetismo, el Temple y la Rosacruz: fueron los estudios y doctrinas rectoras de las logias francesas y alemanas, las cuales hallaron en estas formas de la espiritualidad los principios que les posibilitarían superar la *desorganización surgida de la rápida expansión y del masivo ingreso de nuevos miembros a la Orden.* (sic)

Espíritus selectos y de rara excelencia intelectual como Martínez de Pasqually, Dom Pernety y el titánico Jean Baptiste Willermoz, lograron superar la vulgaridad reinante por medio de estas fascinantes escuelas de pensamiento, y edificaron estructuras jerárquicas estables que permitieron el ordenado actuar de las logias junto al progreso de sus miembros, que era precisamente lo que se buscaba, es decir hacer de la Masonería el espacio adecuado para la renovación armónica de los hombres, de la sociedad y de los públicos reinos.

Pero no fue suficiente para contener la avalancha feroz de la popular revancha que se venía gestando ya desde los albores del Renacimiento y que llevaba en sí la rebelión contra el trono y el altar, y contra todo orden que se opusiera a los deseos y pasiones de la ignorancia y el fanatismo.

Rebelión tan desesperada que se metió en las logias, generó odios y violencias nunca vistos, y dejó a la Orden dividida hasta nuestros días en dos campos al parecer irreconciliables: los que hacen de la Masonería un club político activo envuelto en la contienda profana y que promueve, eliminando toda jerarquía de conocimiento y tiempo de madurez, los desordenados derechos de un masón libre en la logia libre; y los que, siguiendo las huellas tradicionales, quieren vivir una espiritualidad que lleve a sus miembros a adquirir los conocimientos y virtudes que les permitan descubrir, como verdaderos *epoptes*, más allá de las pasajeras ideologías, la palabra perdida fecunda capaz de lograr una auténtica renovación de las propias filas y de la sociedad.

«La lectura del presente libro -sostiene Sanguinetti- conducirá al lector a comprender la profundidad de este quiebre de la historia. Verá también la supervivencia de la sociedad masónica regular que, como verdadero seguro barco en la tormenta, se ocupa de recuperar lo que no está del todo perdido: se trata de apostar a la energía profunda del corazón humano para expandir sus miras más allá de toda diferencia, para convivir, fraternalmente y sin divisionismos, en una sociedad Una y Múltiple, unida en la aceptación del Otro distinto, pacífica en la comprensión de que las diferencias son circunstanciales, mejor aún que no existen sino como aspectos exteriores que no afectan la convivencia armoniosa y fecunda de los hombres buenos, pues al decir de los Antiguos Deberes, estas bases harán de la francmasonería un centro de unión y el medio de establecer una estrecha y sólida amistad entre personas que, fuera de ella, hubieran debido permanecer siempre extrañas.

En este libro la capacidad de búsqueda y análisis de su autor, Eduardo Callaey, adquiere la maestría de quién, no solamente indaga los hechos de esta aciaga y dolorosa historia, sin considerarse ajeno a ella, sino que está comprometido en cuerpo y alma con la Orden a la que pertenece, ama y quiere ver recuperando por completo esa fuerza de inteligencia y bondad que es la causa de su permanencia en el tiempo y la verdadera razón de su existencia.

¿Es que no es ya la hora de que los masones de las diversas obediencias comprendan que la gran oportunidad de hoy es admitir la variedad de criterios y consolidar, por encima de ellos, la riqueza fecunda de la Unión sin reproches en la Paz y la Amistad?

Tal es a nuestro parecer la implícita inquietud que yace en sus escritos, y *el cordial motor* que lo mueve y sostiene en su tan ardua, y en realidad compleja, labor. No nos queda sino esperar sus próximos libros que cierran la colección con la historia contemporánea de la Masonería. Entonces nuestra satisfacción y nuestro agradecimiento serán cumplidamente plenos». *Jorge Sanguinetti.*

Más información en

<http://www.nowtilus.com/pags.php?d=O551O755>
<http://www.bibliografiacallaey.blogspot.com/>

Nota: Hermosas y catedráticas expresiones que resultan de exaltar las inclinaciones del autor *Eduardo R. Callaey*, respecto de ahondar en las controvertidas influencias crísticas en la *«ideología masónica»*, so pena de seguir excluidos del beneficio de un reconocimiento católico que nos exima de varias excomuniones. ¿Que bueno sería dejarnos de monjes y de recomendaciones interesadas, según inclinaciones beatas, *no por catedráticos poco influidos por lo «masónico»* y ver a verdaderos masones comprometiéndose a investigar la verdad, que existe y está de la mano de la profundización temática y no de los efluvios a lo mejor un tanto fétidos, *de hacer quinta columna* dentro del ámbito donde debe reinar el *«librepensamiento»*. Por supuesto que no compartimos el comentario, pues se fundamenta en apreciaciones más que discutibles y apropiadas a unos prejuicios como denominar «Revancha gestada en los albores del Renacimiento», o exaltar las virtudes de «las fascinantes escuelas de pensamiento» que habrían de superar la «vulgaridad» reinante y que Willermoz entre otros, brindaría a la masonería a través de ellas... Especialmente el ingreso a la Orden de lo más conspicuo de la Nobleza... LLama «avalancha feroz» al avance del pueblo llano o «pensante», estableciendo así claramente la dicotomía entre el «pensamiento y la «elite», que finalmente implanta el «Orden» que sí crea, históricamente, la ignorancia monástica y el fanatismo religioso.... *De ninguna manera abogamos por estos intentos revisionistas crísticos por un lado y eminentemente católicos por el otro, que permiten pensar en un lento ingreso a la Institución de las centurias Opusdeistas, que sabemos ya infiltradas en la Orden. De allí nuestra perseverancia en ilustrar a los QQ:HH: desde las páginas de la Revista, que siendo cuestionadas «sotto voce» desde los pasillos del Palacio, no surge voz alguna que cuestione la línea que nos hemos impuesto, a pesar de las maniobras desestimantes... Nota de la D:*

Allá por el mil cuatrocientos y pico, cuando todo era dogma y religión, prohibición de pensar y herejía el disentir, hubo un hombre que se atrevió a declarar que *el placer podía representar el bien supremo; que las Sagradas Escrituras estaban llenas de errores; que los clérigos merecían la burla por su soberbia y su mal latín y, por si fuera poco, que el derecho de la Iglesia sobre tierras y propiedades se basaba en un documento fraguado cuya falsedad él mismo probó más allá de toda duda*. No fue una leyenda. Vivió de verdad. Y a nosotros nos toca sacarnos el sombrero.

Nació en Roma, aunque su familia era de Piacenza; tempranamente se ordenó sacerdote y obtuvo una cátedra de retórica y elocuencia en Pavía. Amaba el latín y el griego, los idiomas luminosos de la Antigüedad clásica. Ya para entonces había dado muestras de talento al escribir un tratado donde comparaba a los grandes oradores romanos y exaltaba su pasión por la elegancia del idioma latino.

Pero la primera piedra del escándalo sería una obrita titulada *«De Voluptate»* («Sobre El Placer»), donde uno de los personajes defiende la postura de que los goces del cuerpo son un bien en sí mismo y que el aquí y ahora puede resultar sublime; celebra la sexualidad libre, denuncia la castidad como un crimen y afirma sin tapujos que una prostituta es *muy preferible a una virgen*. Sin importar que *Valla* estuviese de acuerdo o no con su personaje, lo cierto es que nadie jamás se había atrevido a enarbolar semejante doctrina en las narices de la Iglesia Católica.

Esas ideas, más propias de un filósofo pagano como Epicuro y sus seguidores, habían estado proscritas durante al menos *diez siglos*. Por atrevimientos como éste y el polvo que levantaron, el bueno de Lorenzo finalmente se dio cuenta de la *conveniencia de emigrar* de Pavía.

Pasó por varias universidades y cumplió encargos menores, y en el ínterin tuvo la suerte de conocer al rey Alfonso V de Aragón, un monarca que tenía asuntos sin resolver con el papado y que se convertiría en su protector. Fue trabajando en su corte de Nápoles, que *Valla* se topó con el asunto por el cual hoy es ante todo, recordado.

La *«Donación de Constantino»* era un documento que literalmente ponía el Imperio en manos de la Iglesia. Un milenio atrás, según se afirmaba, el emperador *Constantino*, aquejado por la lepra, habría sido sanado por el papa Silvestre con un milagro, y en agradecimiento, el soberano se dejó bautizar y le extendió un título en el que le cedía tanto a él como a sus sucesores la propiedad de Roma, de Italia, de occidente, y aún de las sedes principales del mundo cristiano. El papado exhibía ese título orgullosamente cada vez que surgía un conflicto de intereses con monarcas y gobernantes. No sólo implicaba la posesión de tierras, siervos, edificios y ganancias, sino que también ponía a los propios reyes y sus estados bajo la dependencia del Papa, y se lo consideró prueba de autoridad durante toda la Edad Media.

Lorenzo Valla descubrió el fraude. Se requería de una erudición ejemplar y una valentía próxima a la locura, para develar que el latín del documento pertenecía inequívocamente al siglo VIII y no al IV, debido a que figuraban palabras que ni siquiera se usaban entonces y las discordancias históricas eran notables, empezando porque *Constantino* nunca tuvo lepra y fue efectivamente bautizado en su lecho de muerte por un *hereje arriano* cuando el papa Silvestre llevaba ya

dos años muerto. En pocas palabras, alguien (*presuntamente la cancillería papal*) fraguó el documento en tiempos del senescal Pepino

para hacerse con el botín del Imperio, allá por el setecientos cincuenta y pico. *Todo era una mentira vergonzosa*.

El antídoto no se publicó hasta 1517, pero sus repercusiones tempranas llegaron hasta el papa Eugenio IV y las bambalinas del poder se estremecieron. Cuando siglos más tarde (1849) la República Romana recuperó las propiedades mal habidas de la Iglesia, ésta también entonces esgrimió su bendita *Donación de Constantino*, pero los republicanos ya estaban esperando con el librito devastador de *Lorenzo Valla* en la mano.

Fue Mussolini, sesenta años después, quien le devolvió sus privilegios temporales al Papa y la soberanía sobre la Ciudad del Vaticano. Puede que los fascistas nunca se hayan preocupado demasiado por la filología; ni por la justicia, en definitiva.

Pero volviendo a nuestro hombre, está claro que por mucho menos en aquella época se torturaba y quemaba gente. Ni aun así el joven latinista se calmó. Reveló que una famosa *carta de Jesús al rey Abgar* era también una burda falsificación y hasta se animó a discutir que el credo de los apóstoles *no* podía haber sido escrito realmente por los doce apóstoles. Empezó una comparación entre la Vulgata (*traducción de la Biblia al latín hecha por San Jerónimo*) y el Nuevo Testamento griego que dejaba a la primera muy mal parada, dando así otro golpe fatal a los cientos torcidos de la religión. Para *Valla* no había documento antiguo que fuera en verdad *sagrado*, si esto lo ponía lejos del alcance de la crítica más implacable.

No contento con aplicarle el rigor a los textos, también lo ejerció sobre las instituciones. Ya antes se había metido en problemas por su censura al método jurídico de *Bartolo Da Sassoferrato* lo mismo que a la filosofía escolástica, dos lastres medievales que se resistían a toda renovación y eran considerados intocables. Pero cuando se metió con los monjes, ardió Troya. Allá por 1442 escribió un librito titulado *«De Professione Religiosorum»* («Sobre los Votos de los Religiosos») en el que exponía la hipocresía de la vida monástica.

Reprochaba a los frailes su vagancia y su abandono, y les echaba en cara que con sus votos de pobreza no renuncia-

Lorenzo Valla El «Desbaratador de Fraudes»

Tal vez usted ha creído que los *protestatarios* y los *cuestionadores* somos un fenómeno del tercer milenio u *obra y consecuencia* de una Masonería verdaderamente esclarecedora. Esa Masonería se debate hoy entre *pusilánimes*, *arribistas*, *acomodaticios* y *buscadores de prestigio*. Las no muy remotas *«Ligas»* fundadas por masones de las décadas del 50' y del 60'. del Siglo XX, desaparecieron luego de la fusión entre el Gran Oriente Federal y la Masonería Argentina. Eso produjo el fenómeno de la *«mediocratización del medio»*. Nadie cuestiona nada, la mayoría cree en la sacralización de los Reglamentos Generales, pocos miran la decadencia que nos ha invadido, los condicionamientos a los R.:G.:M.: por las *«elites»* que se han ido encaramando en el efímero poder interno de la G.:L.: De tal manera, los masones, que suponemos constituyen un cuerpo pensante y pensador, creativo y Progresista, se ha convertido en un «montón» de confusiones rituales, de mandilismos y collarineradas, incapaces de glorificar con sus acciones los Principios fundamentales de la Masonería, que son *coadyuvar al Progreso de la Humanidad* y no a las *compendas polítiqueras locales*. Auguremos al nuevo R.: G.:M.: recientemente electo, el poder sacurdirnos la *«modorra»* impuesta por tantos años de *desintegración idealista*, *ingresos desafortunados*, *incapacidad de funcionamiento* de las Comisiones de Disciplina, y *temor de enviar a ella a los que mancillan con sus actos, la necesaria pureza Institucional*. Imitemos al menos a *Lorenzo Valla*, que aún dentro del omnímodo poder de la Iglesia, *no andaba pidiéndole perdones... N. de la D.*

continúa en la página 14

ban a los bienes terrenales sino que se los procuraban sin esfuerzo con la caridad, y para colmo, pretendían que su estilo de vida debía tomarse como modelo de perfección espiritual. El papa Eugenio IV al parecer no aprobaba tamaño despliegue de sinceridad, así que envió a los buitres de la Inquisición tras el filólogo, que sólo se salvó por la intervención del rey Alfonso y su rápida huida disfrazado a *Barcelona*.

Pero con sangre en el ojo y todo, un día el papa murió, y su sucesor Nicolás V se dio cuenta de que un hombre de semejante talento no debía ser desperdiciado, o bien le pareció menos peligroso tenerlo cerca que lejos, o vaya a saber uno el motivo, pero el caso es que terminó nombrándolo secretario apostólico en Roma. Algunos llamaron a esta decisión «*el triunfo del Humanismo sobre la tradición y la ortodoxia*», aunque si la Curia soñaba que con un cargo pontificio iba a aplacarse su espíritu, es claro que se equivocó. Continuó ridiculizando el latín de la Vulgata, masacró las pretensiones de autenticidad de una supuesta correspondencia entre San Pablo y el filósofo romano Séneca, y hasta se dio el lujo de acusar de hereje al Padre de la Iglesia San Agustín.

Su gran batalla por el idioma le deparó también odios y vergüenzas. En 1444 terminó de escribir «*De Eleganti Linguae Latinae*» («Sobre la Elegancia de la Lengua Latina»), un tratado en el que predicaba una mayor precisión en el uso de los términos aunque ello implicara la incorporación de palabras romances, y en realidad apuntaba a un verdadero proyecto de refundación cultural del latín. Fue uno de los primeros científicos de la lengua y, aunque en su momento el impacto resultó limitado, un par de generaciones más tarde sus ideas encontrarían eco en Erasmo, en Luis Vives, en Miguel Servet y en todos los grandes humanistas que desde entonces han sido.

El epitafio en su tumba, según cuenta un discípulo suyo, decía: «*Aquí yace Lorenzo Valla, la gloria de la lengua romana: porque fue el primero en enseñar el arte del discurso elevado*». Pero en su día, a causa del bendito idioma, se vio enzarzado en las disputas más crueles e indecorosas con colegas que lo insultaron tanto como él los insultó a ellos.

Dicen que su última aparición pública fue como invitado de los dominicos para hablar en el aniversario de la muerte de Santo Tomás de Aquino, -el llamado Doctor Angélico-, la maravilla de la orden, abanderado en la filosofía y la teología y convertido luego en el pensador oficial de la Iglesia.

Se esperaba un discurso que celebrara sus virtudes y pusiera una sonrisa de orgullo en el ánimo de la asamblea.

Pero ante sus oídos atónitos, Valla se despachó con un ataque al estilo y las ideas del santo como para poner los pelos de punta. Vaya a saber uno cómo acabó el incidente. Habrán volado bancos de iglesia sobre las cabezas y nadie gritó «¡milagro!»...Y es que el tipo sencillamente no sabía callarse. Su lengua y su pluma iban sonando más de un tiro para el lado de la verdad cuando el mundo se hallaba aprisionado en las sombras feroces del oscurantismo.

Pero Lorenzo Valla, humanista y polígrafo del Renacimiento, erudito y amante del latín, polemista ineludible y heraldo del pensamiento libre, hizo sonar más de un tiro para el lado de la verdad cuando el mundo se hallaba aprisionado en las sombras feroces del oscurantismo.

Honor se le depare a quien honor merece.

Copyright (c) 2008 César Fuentes Rodríguez .El texto se puede utilizar libremente citando la fuente.

Bibliografía

Valla, Lorenzo y otros «*Humanismo y Renacimiento*», selección de Pedro R. Santidrián (Alianza Editorial, Madrid, 1994)

Onpray, Mlchel «*El Cristianismo Hedonista. contrahistoria de la Filosofía II*» (Anagrama, Barcelona, 2007) pags. 139-160.

Deschner, Karlheinz «*Opus Diaboli*» (Yalde, Zaragoza, 1990), pags. 151-162.

Deschner, Karlheinz «*La Política de los Papas en el siglo XX. Vol.1, Entre Cristo y Maquiavelo*» (Yalde, Zaragoza, 1994), pags. 19-33 y 347-359

Guidi, Remo L. «*Il Dibattito Sull'Uomo Nel Quattrocento*» (Tielle Media, Seconda Edizione, Roma, 1999), pags. 746-798

Johnson, Paúl «*El Renacimiento*» (Ed. Sudamericana - Mondadori, Buenos Aires, 2005), pags. 80-83

Giovio, Paolo «*An Italian Portrait Gallery*» (Chapman & Grimes Publishers, Boston, 1935) en <http://www.elfinspell.com/PaoloStartStyle.html>

Fuente:

<http://requiemweb.com.ar/cfr/presente/ahombros/valla.htm>

Enviado

a la Lista masónica (ForodelogiaRed) por El V.:H.: Miguel Ramirez Valdez : .

El siglo de la luz y la masonería

Enviado por: «Luis F. Leon Pizarro», lun, 21 de Jul, 2008 11:08 pm

¿Cuándo y por qué nace la Francmasonería?

Es cierto que hoy está comúnmente admitido que esta tiene un origen formal, al menos en la forma en que se la conoce en la actualidad, a principios del siglo XVIII y que lo hace como hija o heredera de ese siglo, *el Siglo de las Luces*, que vendrá a significar un punto de inflexión en la historia de la cultura humana en su camino hacia la libertad y la Luz.

Lo cierto es que Ilustración y Francmasonería, operando en el mismo espacio y tiempo se reforzaron mutuamente. La Francmasonería con su evolución durante el siglo, se convirtió en un potente medio canalizador de las nuevas ideas, el Siglo de las Luces con sus concepciones antropocéntricas, modificó, al menos en parte, la forma de entender los principios francmasónicos subrayando los principios de la razón, el humanismo y la ciencia.

Ahora bien, la historiografía masónica, demasiado centrada

en un punto de partida establecido en el nacimiento de la primera Gran Logia de Londres en 1717 (¿?), no puede dejar de observar en qué medida existe una continuidad filosófica, y un vínculo cierto en los acontecimientos que se suceden entre la recuperación de una concepción clásica de la razón y la ciencia, operada en determinados círculos humanistas y artísticos del Renacimiento italiano y el propio nacimiento de la francmasonería moderna y cómo en algunos gremios renacentistas inmersos en un escenario de fuertes controversias políticas y religiosas, comenzó a tomar cuerpo una estrategia, en la que la transmisión del conocimiento, “la luz”, tendría, más allá de una utilidad meramente profesional, la finalidad de una agenda política de emancipación. (1)

¿Qué significado tiene la “Luz” en el periodo de la Ilustración?

Quizá lo que mejor caracteriza este periodo es la confianza en el poder de la razón humana. Se llegó a asumir que

continúa en la página 15

mediante un uso juicioso de la razón, un progreso ilimitado sería posible. Se confiaba en que a través de una educación apropiada, la humanidad podía ser modificada para mejorar. Se otorgó un gran valor al descubrimiento de la verdad a través de la observación de la naturaleza. *Se pensaba que las aspiraciones humanas no deberían centrarse en la próxima vida, sino más bien en los medios para mejorar las condiciones de la existencia terrena.* La libertad y la felicidad mundana, por lo tanto, fueron antepuestas a la salvación religiosa.

Ahora bien, más que un conjunto de ideas fijas o una doctrina, la Ilustración implicaba una actitud, un método de pensamiento, una forma distinta para la búsqueda de la verdad. De acuerdo con Kant, el lema de la época sería “*sapere aude*” “atrévete a saber”. *Surgió un deseo de re-examinar y cuestionar las ideas y los valores recibidos.* La nueva concepción ilustrada traería consigo un cambio absoluto de paradigma tanto en lo político, como en lo cultural, en lo económico o en lo social, forjando la modernidad, y conduciendo tras las declaraciones de Derechos y, sobre todo, la Revolución Francesa a la caída del Antiguo Régimen.

Aplicando una lente al rayo de Luz

La física nos define la Luz, como una radiación electromagnética que es percibida por nuestros ojos cuando alcanza una determinada longitud de onda. *Existen diversas frecuencias de onda que generan un tipo de luz que no alcanzamos a ver.*

Hoy sabemos que la imagen de lo que vemos no procede de nuestros ojos ni tampoco en última instancia de los objetos que observamos, sino de la *proyección sobre esos objetos de la luz emitida por un foco*, en nuestro caso el sol, cuyos rayos, al rebotar en los objetos, y dependiendo de las características de éstos, rebotarán proyectando hacia nuestros ojos una imagen determinada.

En el caso más sencillo, el rayo de luz viaja en línea recta desde el foco emisor hasta el objeto y, rebotando en este, llega hasta el órgano receptor. Esto es lo que denominamos *reflexión*.

Existen superficies y objetos que *absorben* la mayor parte de las radiaciones luminosas que les llegan. Estos objetos se ven de color negro –permanecen ante nosotros en la oscuridad-. Otros tipos de superficies y objetos, absorben sólo una determinada gama de longitudes de onda, reflejando el resto que aparecerá ante nuestros ojos con distintos colores.

Por último, existe la posibilidad de interferir entre el foco emisor y el receptor, cuerpos transparentes, lentes capaces de reflejar parte de los haces luminosos mientras que otra parte son desviados en una dirección distinta en función de su forma.

Es lo que se denomina *refracción*. Estas lentes a veces funcionan como los espejos de las ferias que distorsionan, engrandecen o disminuyen la imagen proyectada mostrando imágenes grotescas de la realidad.

Pues bien, en el proceso del pensamiento, la lente que media entre el foco de luz y el objeto observado no es otra que *la razón*, el juicio crítico, la capacidad especulativa, (del lat. *speculum*, espejo).

En el *proceso especulativo*, el foco que proyecta su luz sobre el objeto de su atención es la *conciencia*. Dicha luz retornada tras su paso por la lente de la razón, devolverá una imagen más o menos límpida o distorsionada de la realidad.

La clave, en el caso del pensamiento humano, es que el foco emisor es el mismo que el receptor y, al igual que los rayos del sol, multiplican su potencia cuando se ven reflejadas sobre un espejo, la luz de nuestra *conciencia*, reflexionando sobre la realidad y mediatizada por el espejo de la razón, es capaz de multiplicar su potencia produciendo un cada

vez mayor despertar de la propia conciencia haciendo aparecer ante sí nuevos escenarios de la realidad inexplorados o invisibles hasta entonces.

Al igual que ocurre con los rayos del Sol, nosotros no somos capaces de percibir nuestra capacidad conciente más que cuando la proyectamos sobre nuestro entorno. Por último, y al igual que existen tipos de rayos solares que nuestros ojos no están capacitados para detectar, si no nos valemos de instrumentos adecuados, existen conocimientos subconscientes, intuitivos que no somos capaces de proyectar hacia el exterior y, por tanto de percibir y potenciar, si no es mediante la utilización de lentes distintas a la razón, este es el papel que han jugado las artes en las capacidades humanas.

La *conciencia*, combinación creativa de inteligencia e imaginación, de genio y audacia, es la Luz que los hombres del siglo XVIII consiguieron despertar de forma colectiva sintiéndola y potenciándola como un rayo vivificador y liberador.

La distorsión de la luz proyectada por una lente empañada

El Siglo de las Luces concluyó con la Revolución Francesa. Desde la época del Terror hasta la del actual Terrorismo, de justificaciones revolucionarias, nacionalistas o religiosas, pasando por las guerras de independencia o las dos guerras mundiales, bien fuera por la reacción de aquellos quienes habían perdido gran parte de sus privilegios como consecuencia de las ideas ilustradas, bien por los excesos cometidos en una u otra dirección por los mismos que se vieron beneficiados por tales ideas, *lo cierto es que la mayoría de los acontecimientos durante los siglos XIX y XX se han empañado en contradecir, hasta prácticamente limitarla al espejismo de una ilusión imposible, la confianza en el progreso del género humano y la razón como herramienta para la búsqueda de la verdad.*

En todos los casos, hay que decirlo categóricamente, no ha sido la estrategia de la ilustración en pos de la libertad y la felicidad humana la que se ha mostrado equivocada, ni el Humanismo ilustrado el que debe ser rechazado, como pretende la visión postmoderna y demuestra el resurgir de lo místico, por habernos expuestos a las oscuridades que amenazan nuestro tiempo. Ha sido más bien el uso inadecuado de unas lentes empañadas por las huellas de la ignorancia, las ambiciones y los fanatismos, el que ha generado una distorsión de la luz que debía haber traído a nuestras conciencias, mostrando al hombre lo peor de sí mismos.

No es limitando el uso de la razón, ni renunciando a nuestra libertad, como recuperaremos la confianza en el futuro. **La luz sigue siendo la misma y sigue estando en el mismo lugar, pero ahora no siempre nos ilumina.**

Es responsabilidad del ser humano, gestionar su propia libertad, individual y colectiva. El proceso de emancipación humana, que recibió su espaldarazo político durante los siglos XVIII al XX, pone al hombre en el reto de trazar su propio destino sin juicios postreros, ni pecados, ni perdón, más allá del peso de su propia responsabilidad. La libertad requiere de conocimiento y el **conocimiento es Luz**, pero una vez iluminado por una mayor conciencia de sí mismo y de sus potencialidades, es preciso asumir las consecuencias que supone el ejercicio de tal libertad con plena responsabilidad.

El espejo con el que proyectamos nuestra conciencia, la razón, debe ser pulido para que pueda reflejar de forma precisa las potencialidades y límites de nuestra realidad. Nuestras conciencias deben dirigirse proyectándose de forma responsable sobre la realidad que nos afecta aquí y ahora, para una vez esclarecida, alumbrar el siguiente paso en el camino del hombre, ayudándole a vencer todas las oscuridades y a adquirir la confianza necesaria para andar con rumbo cierto, dejando atrás el lastre de tradiciones, valores y modelos, cuando se han vuelto obsoletos, inútiles y pesados.

continúa en la página 16

La consecuencia final de esta reflexión no es por tanto responder a la cuestión de qué es la Luz hoy, sino en qué dirección debemos aplicar el foco de nuestra conciencia, para que, iluminada por la razón, ser capaces de percibir un nuevo horizonte de esperanza, el nacimiento de una nueva humanidad, mejor y más esclarecida.

(1) *Leonardo da Vinci, como pintor, arquitecto y humanista*

Continuación

Capítulo IV Los Viajes del Compañero

En el importante proceso destinado a la recepción de los diversos grados, que constituyen la Francmasonería del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, existe un momento trascendental reservado para la ejecución de los viajes que el miembro de la Orden, -cuando se trata de un Iniciado- debe realizar como parte del acto en el que asume una nueva responsabilidad en la escala de rangos que ha de transitar, quien aspira alcanzar los diversos grados que constituyen esta Orden.

Como es ampliamente conocido por quienes ya han vivido el momento de la Iniciación Masónica, el Candidato realiza tres (3) viajes simbólicos, que no deben ser otra cosa, que un auténtico cambio de conciencia del individuo que lo vive, con el propósito de adquirir un nuevo conocimiento, sea este de índole intelectual o manual, ambos profundamente relacionados en la Orden Francmasónica.

¿Por qué se viaja? Pregunta Jean Farré, en su obra Diccionario Simbólico Masónico, *“Al comienzo de los primeros pasos hacia lo desconocido, aparece un sentimiento de insatisfacción.*

El ser no ha encontrado lo que esperaba de la vida, de su entorno. El proceso lógico impone que vaya a buscar en otra parte lo que no ha encontrado. Este ir a otra parte puede materializarse tanto espacial como temporalmente».

En efecto, aquel que busca puede tanto alejarse del sitio donde vive, como remontar en el tiempo en busca de un sistema de pensamiento, de una religión, de una tradición.

Hombres como Fulcanelli, Champollion, Guenón y otros grandes hombres que aportaron sus luces a la humanidad, han emprendido esta búsqueda por caminos distintos”. “El viaje requiere romper con el pasado y lo que te rodea y lo que marca esa ruptura es la muerte simbólica”.

Estos tres viajes del Aprendiz, tienen un especial sentido o significación, de allí que el primero sea para representar el nacimiento y la infancia con toda su impotencia e ignorancia; constituye la prueba del aire que se practicaba en las antiguas Iniciaciones.

El segundo viaje simboliza la vida, la juventud, el mediodía con todas sus pasiones, dispuestas siempre a vengar las ofensas aún con la fuerza; corresponde a la prueba del Agua. Y el tercer viaje encarna la edad madura,

gibelino (contrarios al poder del papado) tendrá influencia en la política del rey ilustrado francés Francisco I, y en la creación del Colegio de Francia.

Enviado a la Lista (*logiaWeb*) por
Tomas E. Gondesen H : .|
Omnia mutantur nos et mutamur in illis.
Ubi Dubitum Ibi Libertas.

la muerte o el crepúsculo vespertino; cuando ya el ser humano es capaz de medir sus acciones y sus propias palabras sin dar pasos en falso.

Esta es la prueba del Fuego. Previamente el Candidato ha cumplido con el viaje al centro de la tierra, cuando visitó el Cuarto de Reflexiones. Los tres viajes simbólicos de la Iniciación masónica, como lo dejamos asentado en nuestro trabajo anterior, titulado *Masonería Práctica,*

El Grado de Compañero - 3

publicado por el Fondo Editorial Moral y Luces, nos muestran que en los primeros años de la vida, es decir, durante la niñez, debe adiestrarse el espíritu del hombre, de tal manera que pueda ser capaz de adquirir conocimientos verdaderamente adecuados, que le permitan una auténtica liberación de elementos tan perniciosos como lo son el fanatismo y la superstición, así como los vicios y las pasiones en general.

Estos viajes nos enseñan también que durante la juventud, el hombre debe dedicar sus esfuerzos a la aplicación de sus conocimientos en el cumplimiento de lo que en su Testamento dejó establecido, es decir: observar fielmente sus deberes para con Dios, para con sus Semejantes y para consigo mismo. Por último destacan estos viajes que al final de la vida, durante la vejez, se podrá disfrutar de la satisfacción del deber cumplido, como legítima recompensa, después de haber tenido una vida ordenada, adecuada, y dedicada al bien de la humanidad.

Constituyen estos viajes, cualquiera que sea el grado a recibir, una reproducción de las solemnes ceremonias que realizaban los aspirantes a la iniciación en los grandes misterios de la antigüedad y que hoy, como todo lo que se relaciona con la Francmasonería, tienen un significado absolutamente simbólico. Son pruebas que por lo general se dividen en físicas y morales, y cuyos orígenes, como ya fue señalado, se remontan a los primeros días de la civilización.

En la antigüedad estas pruebas físicas, especialmente las referidas a las iniciaciones en los misterios egipcios, fueron de gran importancia e interés para quienes aspiraban promoverse hasta los grados superiores.

Eran, al parecer, pruebas muy largas y rigurosas, donde los recipiendarios eran “expuestos frecuentemente a morir en las largas galerías subterráneas, en los turbios lagos y en los espacios abrazados, que les era necesario atravesar antes de llegar al santuario de donde radiaban a la vez, la luz para la mirada y la revelación para el espíritu” (Lorenzo Frau Abrines, Diccionario Enciclopédico de la Masonería).

La Francmasonería conserva en sus rituales muchos de
continúa en la página 17

estos aspectos incluidos en las antiguas Iniciaciones, especialmente intenta recordar las terribles pruebas a que eran sometidos los candidatos, e indica a los Recipientarios el profundo contenido y la alta enseñanza de las ceremonias. Los viajes se caracterizan por ser circulares, para indicar ciclos evolutivos de Occidente a Oriente, es decir de la Oscuridad a la Luz. Son primordiales para el proceso apropiado de la ceremonia y tienen que ver con tomas de contacto con los elementos, con los metales o para adquirir nuevos conocimientos.

Los viajes, en sí, constituyen la base de la enseñanza masónica, tal como lo establece la tradición.

1.- Dirección de los Viajes

En el caso que nos ocupa, es decir, los viajes del Aprendiz que aspira el Segundo Grado, -Compañero Masón- el Recipientario se presenta a la Puerta del Templo armado con una Regla de 24 pulgadas, su nueva herramienta, la cual coloca sobre su hombro izquierdo para demostrar que no sólo sabe medir y disponer apropiadamente el tiempo, sino que también conoce ya como medir la Piedra Bruta en todas sus extensiones.

Previamente ha sido preparado por el Primer Experto, y conducido al Cuarto de Reflexiones, donde tendrá la oportunidad de leer una serie de inscripciones alegóricas al acto y meditar en silencio, por un corto tiempo, sobre su trabajo previo como miembro activo de la Orden y sus consideraciones y preparación para alcanzar esta nueva posición.

El traje de Recipientario, tal como queda establecido en el Ritual del Grado, determina que el Aprendiz ingresará al Templo con los pantalones enrollados hasta las rodillas, el pie izquierdo utilizando una chinela o alpargata, el pie derecho descalzo, el lado derecho del pecho desnudo, una soga rodeando el cuello dos veces y finalmente con el ojo izquierdo vendado. Deberá estar revestido con el Mandil, de la manera utilizada por él hasta ese momento.

Una vez cumplidos los pasos iniciales contemplados en el Ritual para su ingreso al Templo, el Recipientario es conducido por el Primer Experto al Occidente y colocado entre Columnas.

En su momento y después de concluido el proceso inicial señalado en el Ritual, en el cual el Venerable Maestro le formula una serie de preguntas en relación con sus ideas morales, los beneficios obtenidos de su iniciación masónica, las virtudes que ha logrado, así como los defectos corregidos y algunas inquietudes sobre su condición de Aprendiz, el Recipientario da inicio a las pruebas o viajes, conducido siempre por el Primer Experto. (Cuando se trata de varios Recipientarios, el trabajo corresponde a los dos Expertos).

A esta etapa del Aumento de Salario, es decir, a los viajes, se ha querido dedicar este trabajo, con el propósito de analizar las diversas corrientes que se nos presentan y que motivan actuaciones posiblemente erradas en cuanto a la interpretación adecuada de los Rituales de este grado.

Para una mejor comprensión de este propósito, a continuación nos proponemos transcribir el contenido de lo expresado por diversos autores, así como lo establecido en algunos Rituales revisados y la opinión de miembros de la Orden, a quienes hemos entrevistado. En relación con los viajes que realiza el Recipientario,

Rene Guenon escribe lo siguiente en su obra: Estudio sobre la Masonería y el Compañerismo: "Que el conocimiento de los pequeños misterios, el de las leyes del devenir, se adquiere girando en la rueda de las cosas, pero el conocimiento de los grandes misterios, el de los principios inmutables, conlleva la contemplación inmóvil de la Gran Soledad desde el punto de vista fijo de la rueda, el centro, ese polo invariable alrededor del cual ocurren las revoluciones del universo tangible, sin que participe en ellas".

Por su parte, C. W. Leadbeater, establece en una de sus obras titulada La Masonería, la vida oculta, que: "*Son viajes alrededor de la Logia y al final de cada uno de ellos recibe el candidato ciertas instrucciones de palabra y por escrito, mientras lleva las herramientas adecuadas a su práctica realización. Los viajes son los signos externos de la elevación de la conciencia del candidato a través de los planos*".

En algunos Rituales, y en diversas obras de autores dedicados al estudio de la Francmasonería, encontramos un primer desplazamiento o viaje que realiza el Recipientario hacia el Norte, hasta ubicarse frente a un Cuadro que representa el Frontispicio del Templo de Salomón, pintado en tela de forma rectangular, orlado por un Cordón con doce nudos alrededor del Cuadrilátero, con dos borlas al final, sobre un fondo azul. En la parte baja del cuadro aparece graficado el pavimento o piso de cuadrados de un mismo tamaño, en perspectiva, de colores blanco y negro.

Desde este pavimento se inicia una escalera de tres tramos, correspondiendo al primero tres gradas, en las que se pueden leer de manera sucesiva, los siguientes carteles: Fuerza, Belleza y Candor.

El segundo tramo, de cinco gradas, lleva las inscripciones: Inteligencia, Rectitud, Valor, Prudencia y Filantropía; y por último, un tercer tramo con siete gradas con sus respectivas inscripciones, donde se lee: Gramática, Retórica, Lógica, Aritmética, Geometría, Música y Astronomía. Al final de estas gradas se nos presenta la puerta del Templo, ubicada entre dos Columnas, en cuyos Capiteles hay esculpidas redes, granadas y lirios y en su parte superior un globo terrestre a la izquierda y uno celeste a la derecha. En las Columnas antes señaladas, se colocan letreros con las palabras Ciencia en la "B" y Virtud en la "J".

En la parte superior de la puerta, y sostenido por los globos, destaca un Triángulo, en cuyo centro se halla la Estrella Flamígera y en su centro la letra "G". (Lorenzo Frau Abrines lo presenta en un grafico como Atrio y Escala del Templo, Tomo 3, Diccionario Enciclopédico de la Masonería, entre paginas 1936 y 1937))

Debajo del cuadro antes descrito, está ubicada una pequeña mesa, cubierta con un paño o con un cojín de color rojo, donde se colocan los instrumentos que el Recipientario deberá utilizar en sus respectivos viajes, estos son: el Martillo, el Cincel, la Regla, el Compás, la Palanca y la Escuadra. Esta mesa es distinguida por algunos autores con el nombre de Altar de Trabajo. El cuadro y la pequeña mesa estarán colocados, como antes se indicó, en la columna del Norte, frente al Ara.

En la mayoría de estos Rituales, el Recipientario es conducido por el Primer Experto para que observe cuidadosamente el cuadro, mientras el Venerable Maestro le hace una explicación sobre las partes del Templo.

continúa en la página 18

En el Ritual de la Gran Logia de la Republica Venezolana, el Venerable Maestro inicia sus palabras indicándole: *“Este Templo que veis aquí diseñado, es el emblema del templo Moral que debéis levantar en vuestro corazón; para ello os han de servir de piedras preciosamente labradas, las verdades sublimes que nos legaron artifices tan sabios. Su interior se divide en varios compartimientos, en los que se enseña todo lo que el hombre debe aprender para asegurar su progreso. Allí la ciencia del cielo, de los astros, de los fenómenos de la naturaleza; allá el conocimiento del corazón del hombre, la historia de sus pasiones y sus vicios y la manera de perfeccionar la razón y hallar la verdad que hace nuestra ventura. Todo esto lo estudiareis y lo comprenderéis cuando llegue vuestro turno.*

Estudad atentamente el exterior de ese Templo, el orden de su arquitectura, de sus alegorías y adornos. Vais a dar cinco viajes, emblema de los conocimientos que deben poseer los que se iniciaron en nuestros misterios, y aprenderéis el uso del Mazo, del Cincel, de la Regla, del Compás, de la Palanca y de la Escuadra; que fueron los más importantes instrumentos con los cuales se levantó el templo”.

Según la Liturgia de la Gran Logia del Perú al Recipiente se le dice lo siguiente: *“Allí tenéis el Templo de la sabiduría y debajo los instrumentos con que se levantó la obra. En él se encierra nuestro Secreto, ese secreto tan pedido, tan buscado, tan rara vez comprendido y que cuando se le posee y conoce perfectamente, es la felicidad o el consuelo de la vida”.* Continúa, y ya al final expresa: *“Podéis, sin embargo, estudiar atentamente su exterior, el orden de su arquitectura, de sus alegorías y adornos; y para que lo veáis por sus distintas fases, daréis cinco vueltas, emblemas de los viajes y de los conocimientos que adquirirán en ellos y que deben poseer los que se inician en nuestros misterios.*

De paso aprenderéis el uso de los más importantes instrumentos con que se levantó este Templo portentoso. Son el martillo y el cincel, la regla y el compás, la palanca y la escuadra. Sucesivamente se pondrán en vuestras manos”.

sigue en la próxima edición con el

Capítulo IV
Los Viajes del Compañero

¿Es posible la iniciación personal?

cuestiones opinables

por Ralph M. Lewis, F.R.C.

¿Puede un individuo iniciarse, a sí mismo, en sentido esotérico y místico? ¿Puede una ceremonia de iniciación enviada, por ejemplo, por el correo, ser efectiva y producir una verdadera iniciación?

La palabra «iniciación» proviene de la término latino «initia», que es una palabra genérica que designa los misterios. Sin embargo, mucho tiempo antes de los romanos, los misterios existían en el mundo oriental. Los misterios no significan, en sentido general, nada extraño o pavoroso, sino *un conocimiento esotérico o privado*. En realidad, los misterios eran una *gnosis* o una sabiduría superior. Por superior queremos decir un conocimiento que trasciende de la información profana y corriente del día; consiste de conocimientos pocos comunes acerca del hombre, la naturaleza y los dioses, que es de índole sagrada y, por consiguiente, elevada.

Debido a que ese conocimiento, como pasó con las ciencias primitivas de la matemática, la astronomía y las ideas religiosas acerca de la inmortalidad, era el resultado de grandes estudios y labores mentales, se les apreciaba en alto grado y no se les rebajaba con discusiones profanas. Solamente las personas que eran dignas podían recibir las enseñanzas de los misterios.

Para recibir iniciación, el candidato debía demostrar su debida calificación; debía demostrar estar poco satisfecho con el orden prosaico de la vida; debía desear adquirir un nuevo poder, *producir un tránsito en su pensamiento y en los asuntos de su vida*; su propósito debía estar de acuerdo con el gran valor que se asignaba al conocimiento y poderes que recibiría en su iniciación; debía demostrar, por su preparación y pruebas, que estaba listo para recibir este gran honor; estar listo consistía en pureza mental, capacidad mental para comprender, y muchas veces ciertas calificaciones físicas también, como lo es tener salud suficiente.

Psicológicamente, los elementos de la iniciación, por lo que respecta al individuo, son:

(a) Acudir a la introspección, la función de analizarse hon-

radamente a sí mismo y a su propia vida, y llegar a una conclusión acerca de nuestras necesidades e insuficiencias, ya fueren espirituales, morales o intelectuales.

(b) Engendrar dentro del individuo la aspiración de alcanzar el ideal que, según sus ideas, pueda vencer las deficiencias que hemos observado en nuestra propia naturaleza.

(c) Obtener del individuo compromisos sagrados, una promesa formal, que él hará a sí mismo o a otros, de que tratará de realizar sus aspiraciones, a pesar de cualesquiera sacrificios que haya que hacer.

La estructura de todas las verdaderas ceremonias iniciatorias, por medio de las cuales entramos a los misterios y tenemos acceso a ese conocimiento excepcional, consiste de cuatro elementos. El primero de estos elementos o ritos básicos se conoce con el nombre de separación. Este consiste de un ritual por medio del cual se graba en el candidato la idea de que va a ocurrir un tránsito en su conciencia; tiene que haber un cambio en el orden de sus ideas y en su manera de vivir; debe apartarse del antiguo régimen de ideas y acciones. Esta separación del viejo orden se efectúa algunas veces, de manera dramática, vendando los ojos del candidato o haciéndolo entrar en un cuarto oscuro, donde pudiera intencionalmente haber mucho ruido, para representar el caos y el cambio de un estado de mente y de vida a otro.

El segundo elemento es el rito de admisión. Por medio de varios actos impresionantes, se hace comprender al individuo que está entrando en un plano superior de pensamientos, que él esta renaciendo en su conciencia. Debe llegar a saber que ha dejado detrás de sí sus conceptos pasados y sus maneras erradas, y que se ha elevado a una percepción y apercepción más elevada de la existencia. Durante esta ceremonia, pudiera ser que real y verdaderamente lo levantarán de un sarcófago o ataúd para simbolizar así el renacimiento en un plano de pensamientos avanzados.

El tercer rito es de la exhibición. En él se revelan al individuo los sagrados símbolos y signos, preceptos y verdades de la nueva gnosis que se le confía. Esos signos muchas veces indican los conocimientos que se le impartirán a medida que progresa en los misterios.

continúa en la página 19

El cuarto rito fundamental de la iniciación es el reingreso. Es una preparación para el regreso verdadero del iniciado, una vez más, al mundo profano de donde vino. Primero se le hace prestar promesa solemne por la que se compromete a conservar en secreto sus experiencias. También se le dice que aplique sus experiencias a su vida, pues aunque regresa al mundo después de haber renacido, ha experimentado un tránsito en su constitución espiritual y mental y debe vivir de acuerdo con su nuevo estado de esclarecimiento.

Así, se verá que la iniciación, fundamentalmente, comienza en la mente y en la naturaleza emocional del individuo. Este debe criticarse a sí mismo; no puede ser un afectado, satisfecho de sí mismo; tiene que tener la aspiración de elevarse por encima de su presente estado moral e intelectual; debe desear la mejora de su ser; debe buscar aquellos estados, condiciones, cosas, que contribuyan a su satisfacción moral, intelectual y psíquica.

La verdadera iniciación es fundamentalmente de naturaleza mística; es la elevación de la conciencia por medio de la cual ocurre una transformación de la personalidad manifiesta. El yo debe quedar iluminado, dotado de una nueva gnosis, por medio de todo lo cual se le revelarán nuevos horizontes de comprensión y de realización. Si no existe ese estado de gracia psíquico, intelectual y emocional, el individuo no ha sido iniciado.

Las formalidades externas, el ritual que consiste de actos como la genuflexión, la circunambulación, la música, el incienso, los cánticos y otras cosas generales, son principalmente simbólicos; representan el significado de aspectos de la iniciación; sugieren estados mentales por los que tiene atravesar la conciencia del candidato. En realidad, esos elementos externos tienen por objeto ayudar psicológicamente a que se produzca el estado de conciencia apropiado o la experiencia psíquica por medio de la cual el candidato queda verdaderamente e interiormente iniciado. Si este estado de conciencia no prevalece, y no es una experiencia íntima e inmanente, entonces no ha habido una verdadera iniciación, sea cual fuere la complicada ceremonia realizada.

La iniciación tiene que ser algo más que una experiencia mental o intelectual. Una presentación lógica del simbolismo y la aclaración de principios filosóficos no son suficientes. Tiene que haber una experiencia esotérica y una elevación emocional, una especie de regeneración espiritual por medio de la cual el individuo siente que ocurre un cambio dentro de sí mismo, y no solamente en el medio que lo rodea. Es, por lo tanto, absurdo que cualquier persona sostenga que la iniciación no es posible sino en determinados recintos y con cierto número de personas que estén oficiando. Todo esto tal vez contribuirá a ayudar al candidato para que él inicie a su propia conciencia; pero tiene que ser él

mismo quien se inicie.

Nadie puede iniciar a otro. Un individuo apenas puede actuar en este caso como preceptor o guía.

Como la iniciación esotérica es, pues, de índole mística y produce un tránsito en la conciencia, la ceremonia puede llevarse a cabo por el candidato solo y en privado. Puede uno arreglar su santuario dentro de su propia casa, y experimentar ese estado exaltado que es el fin de la iniciación, sin que otras personas estén presentes. *Un candidato solo, privadamente y en su propio hogar, si lleva a cabo la ceremonia apropiada, puede realizar y comprender los ritos de la separación, la admisión, la exhibición y el reingreso o retorno al mundo diario.*

Puede exhibir ante sí mismo los signos y símbolos sagrados y contemplar su explicación tal como se le ve en el ritual. Después de todo, aquel que en la profundidad de un bosque trate de entrar en comunión con la naturaleza o con el Cósmico, o dentro del silencio de sí mismo y con gran humildad y sinceridad, rece y pida iluminación y un resurgimiento de poderes cósmicos, y los reciba, ha sido iniciado, en sentido místico. Consciente o inconscientemente, ha empleado los elementos necesarios para la iniciación, mediante los cuales se inducen o producen esos efectos.

En realidad, las ceremonias de iniciación en que toman parte muchas personas y que tienen muchas funciones y actos externos, deben ser preparadas muy cuidadosamente y por aquellas personas que conocen la técnica de la iniciación. Si no se hace así, el ritual, por sí solo, fracasará en su propósito; puede llegar a ser tan objetivo, por el atractivo que ejerza en la razón y en la curiosidad, que impida al candidato entrar, ni siquiera momentáneamente, en aquel estado subjetivo mediante el cual se produce y se realiza la iniciación.

Con respecto a la pregunta de si un ritual de iniciación, enviado por correo, puede producir efectos, la contestación es, naturalmente, que sí. Si el ritual está preparado de tal manera que, al realizarlo, las condiciones psíquicas y el estado de conciencia necesario para la iniciación se producen en el candidato, entonces se tendrá todo lo requerido. Poco importa que el ritual se presente al individuo en forma escrita o impresa para que él lo lleve a cabo con sus propios actos personales, o bien que le sea revelado oralmente por otras personas. *Lo repetimos: ante todo es esencial que el individuo busque verdaderamente la iniciación, en sentido místico.*

Enviado a la Lista Masónica (LogiaWeb)
por Virginia Gaskell Marmol

Filosofía masónica

por Kadosch : .

La Filosofía Masónica es la ciencia de todas las cosas por sus causas supremas, por medio de esclarecerse absolutamente todo; gracias a la Gran Luz del Intelecto y la Razón.

En primer término *hay que insistir en el nivel científico que debe alcanzar la Masonería, para luego diferenciarla de las otras ciencias académicas profanas.*

La Filosofía Masónica participa de las características de todo conocimiento humano. La Masonería se apega como un conocimiento cierto de las cosas por sus causas. *Pues justamente, somos los masones quienes nos preguntamos con mayor avidez acerca de las causas de las cosas.*

Que por causa debemos entender todo aquello que produce o determina de algún modo directo o indirecto al Ente tanto individual y como colectivo.

O bien: *causa es toda circunstancia que le da razón de ser al Ente.* Este conocimiento por causas, unido a la poder de-

ductivo elevan a la Masonería a la categoría de Ciencia.

Que la Filosofía Masónica pertenezca al nivel científico es una idea que no dejará de extrañar a la gente profana que lea este comunicado.

Cuando alguien estudia ciencias, todos imaginarán que estudia solamente Física, Matemáticas, Biología Etc; pero a nadie se le ocurre que en ese concepto de ciencia pueda haber nuestra Masonería.

Sin embargo, veremos que el masón, *en cuanto se interesa por las causas de las cosas pertenece al nivel científico.* La diferencia que hay entre Masonería y las demás ciencias profanas es la siguiente: *el masón se ocupa por toda la realidad, su interés abarca de forma ecléctica todo cuanto existe o puede existir.*

En cambio, las demás ciencias profanas sólo se ocupan de terrenos limitados, se refieren con exclusividad a cierto rango de la realidad. *La Masonería va hacia las causas supremas que dan vida y razón al Ente.*

*

Entrevistan a Joan Palmarola sobre su trabajo «Gaudí y la Masonería»

Radio «Mataró» El 17 de agosto ppdo. nuestro corresponsal para España el H.: Joan Palmarola, ha sido entrevistado en Radio Mataró, en el programa “Zero al vuit”, con el tema “Gaudí i Masonería”. Cabe señalar que pocos días después, el 20 de agosto: nuestro Gerente de Relaciones Internacionales volvió a ser entrevistado en la misma emisora radial, esta vez en el programa «Viu la vida» y por el tema “Masonería”, que ha sido de cierta repercusión en Barcelona, sede de la Radio Mataró..

Reconocimiento e intercambio con la G.:L.:S.: de Baja California

Mediante una nota enviada al Director de la Revista y al Gerente de Relaciones Institucionales Q.:H.: H.: Joan Palmarola, el Diputado G.: Maestro de esa G.:L.: Rogelio Amaral Baigorria, se nos ha hecho conocer que: «Por instrucciones del Muy Respetable Gran Maestro, Cipriano Alatorre Coll, os agradecemos vuestro interés

en publicar el texto de la Conferencia dictada por vuestro servidor; en representación de la Muy Respetable Gran Logia Soberana de Baja California, de AA.:LL.: y AA.:MM.: - Hacedlo en la absoluta confianza de que os compartiremos fraternalmente los materiales que empleamos para la elaboración de nuestra propia revista -trimestrario-: ‘Reencuentro’, previendo incluso un fructífero intercambio con vosotros a partir de esta fecha. Un triple abrazo fraternal y el O.: de P.:»

Rogelio Amaral Barragán: .
Dip.: Gr.: Maestro de la MRGL Soberana de Baja California

Nota: Agradecemos lafraternal comunicación y de la misma manera estamos a disposición de la G.:L.:S.: de Baja California. N. de la D.

Estamos en la conquista del espacio exterior, pero... ¿qué nos sucede con el espacio intrior?

La laicidad explicada a los niños

(Y a los grandes también, decimos nosotros)

En 1791, como respuesta a la proclamación por la *Convención francesa de los Derechos del Hombre*, el Papa Pío VI hizo pública su encíclica «*Quod aliquantum*» en la que afirmaba que «no puede imaginarse tontería mayor que tener a todos los hombres por iguales y libres». En 1832, Gregorio XVI reafirmaba esta condena sentenciando en su encíclica «*Mirari vos*» que la reivindicación de tal cosa como la «libertad de conciencia» era un error «venenosísimo».

En 1864 apareció el «*Syllabus*» en el que Pío IX condenaba los principales errores de la modernidad democrática, entre ellos muy especialmente -dale que te pego- la libertad de conciencia.

Deseoso de no quedarse atrás en celo inquisitorial, León XIII estableció en su encíclica «*Libertas*» de 1888 los males del liberalismo y el socialismo, epígonos indeseables de la nefasta ilustración, señalando que «no es absolutamente lícito invocar, defender, conceder una híbrida libertad de pensamiento, de prensa, de palabra, de enseñanza o de culto, como si fuesen otros tantos derechos que la naturaleza ha concedido al hombre.

De hecho, si verdaderamente la naturaleza los hubiera otorgado, sería lícito recusar el dominio de Dios y la libertad humana no podría ser limitada por ley alguna. Y a Pío X le correspondió *fulminar* la ley francesa de separación entre Iglesia y Estado con su encíclica «*Vehementer*», de 1906, donde puede leerse: «*Que sea necesario separar la razón del Estado de la de la Iglesia es una opinión seguramente falsa y más peligrosa que nunca.*

Porque limita la acción del Estado a la sola felicidad terrena, la cual se coloca como meta principal de la sociedad civil y descuida abiertamente, como cosa extraña al Estado, la meta última de los ciudadanos, que es la beatitud eterna preestablecida para los hombres más allá de los fines de esta breve vida.

Hubo que esperar al Concilio Vaticano II y al decreto «*Dignitatis humanae personae*», querido por Pablo VI, para que finalmente se reconociera la *libertad de conciencia* como una dimensión de la persona contra la cual no valen ni la razón de Estado ni la razón de la Iglesia. «*Es una auténtica*

por Fernando Savater
catedrático de Filosofía de la
Universidad Complutense de Madrid
EL PAÍS - Opinión - 05-11-2005.

revolución!», exclamó el entonces cardenal Wojtyla.

¿Qué es la laicidad? *Es el reconocimiento de la autonomía de lo político y civil respecto a lo religioso, la separación entre la esfera terrenal de aprendizajes, normas y garantías que todos debemos compartir y el ámbito íntimo (aunque públicamente exteriorizable a título particular) de las creencias de cada cual.*

La liberación es mutua, porque la política se sacude la tentación teocrática pero también las iglesias y los fieles dejan de estar manipulados por gobernantes que tratan de ponerlos a su servicio, cosa que desde Napoleón y su Concordato con la Santa Sede no ha dejado puntualmente de ocurrir, así como cesan de temer persecuciones contra su culto, tristemente conocidas en muchos países totalitarios.

Por eso no tienen fundamento los temores de cierto prelado español que hace poco alertaba ante la amenaza en nuestro país de un «*Estado ateo*».

Que pueda darse en algún sitio un Estado ateo sería tan raro como que apareciese un Estado geométrico o melancólico: pero si lo que teme monseñor es que aparezcan gobernantes que se inmiscuyan en cuestiones estrictamente religiosas para prohibirlas u hostigar a los creyentes hará bien en apoyar con entusiasmo la laicidad de nuestras instituciones, que excluye precisamente tales comportamientos no menos que la sumisión de las leyes a los dictados de la Conferencia Episcopal.

No sería el primer creyente y practicante religioso partidario del laicismo, pues abundan hoy como también los hubo ayer: recordemos por ejemplo a Ferdinand Buisson, colaborador de Jules Ferry y promotor de la escuela laica (*obtuvo el premio Nobel de la paz en 1927*), que fue un ferviente protestante.

continúa en la página 21

En España, algunos tienen inquina al término «laicidad» (o aún peor, «laicismo») y sostienen que nuestro país es constitucionamente «aconfesional» -eso puede pasar- pero no laico. Como ocurre con otras disputas semánticas (*la que ahora rodea al término «nación», por ejemplo*) lo importante es lo que cada cual espera obtener mediante un nombre u otro. Según lo interpretan algunos, un Estado no confesional es un Estado que no tiene una única devoción religiosa sino que tiene muchas, todas las que le pidan.

Es multiconfesional, partidario de una especie de teocracia politeísta que apoya y favorece las creencias estadísticamente más representadas entre su población o más combativas en la calle. De modo que sostendrá en la escuela pública todo tipo de catecismos y santificará institucionalmente las fiestas de iglesias surtidas. Es una interpretación que resulta por lo menos abusiva, sobre todo en lo que respecta a la enseñanza. Como ha avisado Claudio Magris (en «Laicità e religione», incluido en el volumen colectivo

Le ragioni dei laicided. Laterza, «en nombre del deseo de los padres de hacer estudiar a sus hijos en la escuela que se reclame de sus principios -religiosos, políticos y morales- surgirán escuelas inspiradas por variadas charlatanerías ocultistas que cada vez se difunden más, por sectas caprichosas e ideologías de cualquier tipo.

Habrà quizá padres racistas, nazis o estalinistas que pretenderán educar a sus hijos -a nuestras expensas- en el culto de su Moloch o que pedirán que no se sienten junto a extranjeros...».

Debe recordarse que la enseñanza no es sólo un asunto que incumba al alumno y su familia, sino que tiene efectos públicos por muy privado que sea el centro en que se imparta.

Una cosa es la instrucción religiosa o ideológica que cada cual pueda dar a sus vástagos siempre que no vaya contra leyes y principios constitucionales, otra el contenido del temario escolar que el Estado debe garantizar con su presupuesto que se enseñe a todos los niños y adolescentes.

Si en otros campos, como el mencionado de las festividades, hay que manejarse flexiblemente entre lo tradicional, lo cultural y lo legalmente instituido, en el terreno escolar hay que ser preciso estableciendo las demarcaciones y distinguiendo entre los centros escolares (que pueden ser públicos, concertados o privados) y la enseñanza misma ofrecida en cualquiera de ellos, cuyo contenido de interés público debe estar siempre asegurado y garantizado para todos.

En esto consiste precisamente la laicidad y no en otra cosa más oscura o temible.

Algunos partidarios a ultranza de la religión como asignatura en la escuela han iniciado una cruzada contra la enseñanza de una moral cívica o formación ciudadana. Al oírles parece que los valores de los padres, cualesquiera que sean, han de resultar sagrados mientras que los de la sociedad democrática no pueden explicarse sin incurrir en una manipulación de las mentes poco menos que totalitaria.

Por supuesto, la objeción de que educar para la ciudadanía lleva a una doctrinamiento neofranquista es tan profunda y digna de estudio como la de quienes aseguran que la educación sexual desemboca en la corrupción de menores.

Como además ambas críticas suelen venir de las mismas personas, podemos comprenderlas mejor. En cualquier caso, la actitud laica rechaza cualquier planteamiento incontrovertible de valores políticos o sociales: el ilustrado Condorcet llegó a decir que ni siquiera los derechos humanos pueden enseñarse como si estuviesen escritos en unas tablas descendidas de los cielos.

Pero es importante que en la escuela pública no falte la elucidación seguida de debate sobre las normas y objetivos fundamentales que persigue nuestra convivencia democrática, precisamente porque se basan en legitimaciones racionales y deben someterse a consideraciones históricas. Los valores no dejan de serlo y de exigir respeto aunque no

aspiren a un carácter absoluto ni se refuercen con castigos o premios sobrenaturales... Y es indispensable hacerlo comprender.

Sin embargo, el laicismo va más allá de proponer una cierta solución a la cuestión de las relaciones entre la Iglesia (o las iglesias) y el Estado. Es una determinada forma de entender la política democrática y también una doctrina de la libertad civil. Consiste en afirmar la condición igual de todos los miembros de la sociedad, definidos exclusivamente por su capacidad similar de participar en la formación y expresión de la voluntad general y cuyas características no políticas (religiosas, étnicas, sexuales, genealógicas, etc...) no deben ser en principio tomadas en consideración por el Estado.

De modo que, en puridad, el laicismo va unido a una visión republicana del gobierno: puede haber repúblicas teocráticas, como la iraní, pero no hay monarquías realmente laicas (aunque no todas conviertan al monarca en cabeza de la iglesia nacional, como la inglesa). Y por supuesto la perspectiva laica choca con la concepción nacionalista, porque desde su punto de vista no hay nación de naciones ni Estado de pueblos sino nación de ciudadanos, iguales en derechos y obligaciones fundamentales más allá de cuál sea su lugar de nacimiento o residencia.

La justificada oposición a las pretensiones de los nacionalistas que aspiran a disgregar el país o, más frecuentemente, a ocupar dentro de él una posición de privilegio asimétrico se basa -desde el punto de vista laico- no en la amenaza que suponen para la unidad de España como entidad trascendental, sino en que implican la ruptura de la unidad y homogeneidad legal del Estado de Derecho.

No es lo mismo ser culturalmente distintos que políticamente desiguales. Pues bien, quizá entre nosotros llevar el laicismo a sus últimas consecuencias tan siquiera teóricas sea asunto difícil: pero no deja de ser chocante que mientras los laicos «monárquicos» aceptan serlo por prudencia conservadora, los nacionalistas que se dicen laicos paradójica (y desde luego injustificadamente) creen representar un ímpetu progresista...

En todo caso, la época no parece favorable a la laicidad. Las novelas de más éxito tratan de evangelios apócrifos, profecías milenaristas, sábanas y sepulcros milagrosos, templarios -muchos templarios!- y batallas de ángeles contra demonios. Vaya por Dios, con perdón: qué lata.

En cuanto a la (mal) llamada *alianza de civilizaciones*, en cuanto se reúnen los expertos para planearla resulta que la mayoría son curas de uno u otro modelo. Francamente, si no son los clérigos lo que más me interesa de mi cultura, no alcanzo a ver por qué van a ser lo que me resulte más apasionante de las demás. A no ser, claro, que también seamos «asimétricos» en esta cuestión... Hace un par de años, coincidí en un debate en París con el ex secretario de la ONU *Burros Gali*. Sostuvo ante mi asombro la gran importancia de la astrología en el Egipto actual, que los europeos no valoramos suficientemente.

Respetuosamente, señalé que la astrología es tan pintoresca como falsa en todas partes, igual en El Cairo que en Estocolmo o Caracas. *Burros Gali* me informó de que precisamente esa opinión constituye un prejuicio eurocéntrico. No pude por menos de compadecer a los africanos que dependen de la astrología mientras otros continentes apuestan por la nanotecnología o la biogenética.

Quizá el primer mandamiento de la laicidad consista en romper la idolatría culturalista y fomentar el espíritu crítico respecto a las tradiciones propias y ajenas. Podría formularse con aquellas palabras de Santayana: «*No hay tiranía peor que la de una conciencia retrógrada o fanática que oprime a un mundo que no entiende en nombre de otro mundo que es inexistente*».

Fernando Savater es catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, y nos complace contarle entre nuestros columnistas, a quien agradecemos su generosidad al acompañarnos en la difusión del Conocimiento.

instrumento no sea tan perfecto en este punto como en el otro, no podrá descomponer una nebulosa.

Afortunadamente, sin embargo, disponemos de otros medios para resolver la cuestión, en 1846, descubrió el autor de este libro que el espectro de un cuerpo sólido incandescente es continuo, esto es, no presenta rayas negras ni brillantes. Fraunhofer había hecho saber anteriormente que el espectro de un gas incandescente no es continuo: de aquí, pues, que podamos determinar si la luz emitida por una determinada nebulosa proviene de un gas incandescente o de un grupo de sólidos en ignición, estrellas o soles. Si su espectro es discontinuo, son nebulosas o gases, y si es continuo, indica una agrupación de estrellas.

En 1864, Mr. Huggins hizo el examen de la nebulosa de la constelación del Dragón y demostró que era gaseosa. Observaciones posteriores han hecho conocer que, de sesenta nebulosas analizadas, diecinueve presentan espectros discontinuos o gaseosos y el resto espectros continuos.

Puede, por lo tanto, admitirse que se ha obtenido al cabo la prueba física que demuestra la existencia de vastas masas de materia en estado gaseoso y a la temperatura de la incandescencia.

La hipótesis de Laplace encuentra así una sólida base; en semejante masa nebulosa es necesario el enfriamiento por irradiación; la condensación y la rotación son las consecuencias inevitables. Debe haber una separación de anillos todos en un mismo plano, una generación de planetas y satélites, todos girando del mismo modo, un sol central y globos que lo rodean. De una masa caótica, por obra de las leyes naturales, se ha producido un sistema organizado, convirtiéndose la materia en mundos a medida que disminuía el calor total.

Si es ésta la cosmogonía del sistema solar, ésta la génesis de los mundos planetarios, nos vemos obligados a extender nuestra doctrina del imperio de la ley, y a reconocer su acción en la creación tanto como en la conservación de los orbes innumerables que se amontonan en el Universo.

Pero puede preguntarse otra vez: «¿No hay en esto algo profundamente impío? ¿No excluimos al Dios Todopoderoso del mundo que ha hecho?»

Hemos sido a menudo testigos de la formación de una nube en un cielo puro. Un punto neblinoso, apenas perceptible, una pequeña faja de humedad, aumenta de volumen y se hace más densa y oscura, hasta que cubre una gran parte del cielo. Forma fantásticas figuras y toma su luz del Sol; es arrastrada por el viento, y tal vez gradualmente como vino, gradualmente desaparece fundiéndose en el aire transparente.

Ahora bien; decimos que las pequeñas vesículas de que estaba compuesta esta nube provienen de la condensación del vapor de agua preexistente en la atmósfera, por reducción de la temperatura, y demostramos cómo adquieren las formas que presenta; asignamos razones ópticas para el brillo o la oscuridad de la nube; explicamos por principios mecánicos su acarreo por el viento, y para su desaparición acudimos a las explicaciones de la química.

Nunca nos ocurre invocar la intervención del Todopoderoso en la producción y aspecto de estas formas fugitivas. Explicamos todos los hechos que con ellas se relacionan por leyes físicas, y quizás dudaríamos reverentemente en traer a estas operaciones el dedo de Dios.

Pero el Universo no es más que una nube semejante, una nube de soles y mundos, y por infinitamente grande que parezca a nuestra vista, para la Inteligencia Infinita y Eterna es tan sólo un celajillo flotante. Si hay una multipli-

cidad de mundos en un espacio infinito, hay también una sucesión de mundos en tiempos infinitos. Así como las nubes se reemplazan unas a otras en el cielo, así el sistema estelar, el universo, es el sucesor de otros innumerables que le han precedido, y el predecesor de otros innumerables que le seguirán. Hay una metamorfosis incesante, una serie de hechos, sin principio ni fin.

Si por los principios físicos nos damos cuenta de los incidentes meteorológicos de menor importancia, nieblas y nubes, ¿no nos es permitido apelar al mismo principio para el origen de los sistemas de mundos y universos, que son sólo nubes en un periodo de tiempo mayor, nieblas que se conservan algún tiempo más que las otras? ¿Puede ningún hombre trazar la línea que separa lo físico de lo sobrenatural? ¿No dependen completamente nuestros cálculos sobre la extensión y duración de las cosas de nuestro punto de vista? ¡Qué magnífica y trascendental escena veríamos si nos hallásemos en medio de la gran nebulosa de Orión!

Las vastas transformaciones, las condensaciones en mundos del polvo inflamado, parecerían dignas de la presencia inmediata, de la inspección de Dios; aquí, desde nuestra lejana estación, donde millones de millas son inapreciables a nuestra vida y parecen los soles no más gruesos que átomos en el aire, esa nebulosa es más insignificante que la nube más tenue. Galileo, en su descripción de la constelación de Orión, no la creyó digna de ser mencionada.

Los teólogos más rigurosos de aquellos días nada habrían tenido que vituperar, si se hubiese atribuido su origen a causas secundarias, y nada irreligioso hubieran encontrado en que no se hiciese intervenir la acción arbitraria de Dios en sus metamorfosis.

Si tal es la conclusión a que venimos a parar respecto a ella, ¿cuál sería la idea que tendría de nosotros una inteligencia que en ella habitase? Ocupa una extensión, un espacio millones de veces mayor que el de nuestro sistema solar; desde ella somos invisibles, y, por lo tanto, absolutamente insignificantes: ¿hubiera esta inteligencia creído necesario recurrir para nuestro origen y conservación a la intervención inmediata de Dios?

Del sistema solar, descendamos a lo que es aún más insignificante; a una pequeña porción de él: descendamos a nuestra Tierra. En el transcurso del tiempo ha experimentado grandes cambios: ¿han sido éstos debidos a intervenciones divinas incesantes, o a la obra continua de una ley invariable?

El aspecto de la naturaleza cambia perpetuamente ante nuestros ojos, y de un modo más grande e imponente ha cambiado en las épocas geológicas. Pero las leyes que presiden estos cambios jamás experimentan la menor variación. En medio de inmensas vicisitudes, son inmutables: el presente orden de cosas es sólo un simple eslabón de una vasta cadena que se une a un pasado incalculable y a un futuro infinito.

Hay pruebas geológicas y astronómicas de que la temperatura de la Tierra y de su satélite fue en tiempos remotos mucho más elevada de lo que es ahora; una disminución tan lenta como para ser imperceptible en cortos intervalos, pero manifiesta en el curso de muchas épocas, ha tenido lugar. El calor se ha perdido por radiación en el espacio.

El enfriamiento de una masa de cualquier clase, grande o pequeña, es continuo y no se verifica por saltos o intermitencias; tiene lugar por obra de una ley matemática, si bien no pueden aplicarse a estos inmensos cambios las leyes ni las fórmulas de Newton ni las de Dulong y Petit. Nada importa que periodos de disminución parcial, periodos glaciales, u otros de elevación transitoria se hayan intercalado: nada importa que estas oscilaciones puedan provenir de variaciones topográficas, como las de nivel, o de periodos en la irradiación solar. Un Sol periódico obraría como

continúa en la página 23

una simple perturbación en la disminución gradual del calor. Las perturbaciones de los movimientos planetarios son una confirmación de la atracción, no una prueba contra ella.

Ahora bien, una disminución de temperatura semejante debe haber sido seguida en nuestro globo de innumerables cambios de carácter físico. Sus dimensiones deben haber disminuido por contracción; la duración del día debe haberse acortado, y su superficie endurecido, produciéndose fracturas en las líneas de menor resistencia; la densidad del mar aumentaría haciéndose menor su volumen; la constitución de la atmósfera variaría, especialmente en la cantidad de vapor de agua y ácido carbónico que contenía; la presión barométrica disminuiría.

Estos cambios y otros muchos que podrían mencionarse, deben haber tenido lugar, no de un modo discontinuo, sino ordenado, puesto que el hecho principal, la disminución de calor que los causaba, seguía una ley matemática.

Pero, no sólo la naturaleza inanimada se ha hallado sometida a estos cambios inevitables: la naturaleza animada también lo ha estado simultáneamente.

continúa en la próxima edición
Conflictos entre la religión y la ciencia

Esoterismo y Exoterismo: ¿Mundos paralelos?

Esoterismo viene del griego «esoteris: dentro, desde dentro, interior, íntimo unido al sufijo ismo; es un término genérico usado para referirse al conjunto de conocimientos, enseñanzas, tradiciones, doctrinas, técnicas, prácticas o ritos de una corriente religiosa o filosófica, que son secretos, incomprensibles o de difícil acceso y que se transmiten únicamente a una minoría selecta denominada iniciados, por lo que no son conocidos por los profanos.

Exoterismo se refiere a las doctrinas y enseñanzas de tipo filosófico-religioso que no se ven limitadas a un determinado grupo de miembros y que, por lo tanto son susceptibles de ser divulgadas públicamente y sin secreto. En ese sentido es el concepto opuesto a esoterismo. También puede referirse a las formas rituales o externas de una convicción o creencia.

El Q\H 2do. Vig\ nos sugiere más que determinar los conceptos o aproximaciones a estas dos expresiones, lo interesante es averiguar si son mundos paralelos. Es decir si nunca se unen, aproximan o se juntan.

A primera vista, encontramos que nos identificamos plenamente con el Esoterismo. Comenzando con la raíz griega de la palabra hasta su más amplia expresión, describe lo que nosotros hacemos y buscamos conocer y que nos está reservado exclusivamente para desde el día que dejamos de estar frente al templo y fuimos aceptados por la orden en el acto de iniciación. De otro lado, por exotérico es todo lo contrario a esotérico y debemos decir que la conclusión más simple es que jamás se juntan, porque sin profundizar son antónimos y físicamente como el agua y el aceite.

Para resolver la incógnita planteada, permitidme partir de la misma esencia geométrica de la pregunta, es decir de lo paralelo. Sabemos por geometría que dos rectas contenidas en un plano, son paralelas cuando no se cortan y, por lo tanto, las parejas de puntos de ambas guardan siempre la misma distancia entre ellas. El concepto nos ilustra que nunca se juntarán pero aunque no

lo manifiesta abiertamente ambas en cualquier sentido siempre van juntas, no se puede pensar que una recta vaya sola en cualquier dirección si no esta acompañada de su pareja paralela. Fácticamente, ambas son igual de importantes y tienen el mismo valor. En 1925 el célebre estudioso René Guenón escribió: «...el esoterismo y el exoterismo son dos aspectos de una misma doctrina, ambas proveen de soportes para el trabajo, la distinción entre exoterismo y esoterismo no sería diferente de la que existe entre la «letra y el espíritu», y podría también aplicarse a la pluralidad de sentidos mas o menos profundos que presentan los textos tradicionales o, si se prefiere, las escrituras sagradas de todos los pueblos...».

Por lo antes mencionado, a la pregunta que nos hizo a los Apr\ el H\ 2do. Vig\ la respuesta sería definitivamente que si, efectivamente son mundos paralelos. Pero lo más fácil para razonar es utilizar el «Sentido Común». Es lo más rápido, no necesita mucha profundización y desde pequeños se nos dice «usa el sentido común», sin embargo, si el mundo ha avanzado tan largamente es porque para la investigación es el sentido que menos se utiliza como herramienta del conocimiento.

Dejando por el momento el sentido común, diremos, que para una recta sea paralela tiene que existir otra. Geométricamente no se puede identificar cual es más importante, pero como estamos en los inicios de los estudios filosóficos, diría que una recta para que sea paralela debe correr paralela a otra que ya existe, es decir a otra mas antigua y que obviamente servirá de base a ser comparada. En esencia la creación de una dependerá de la existencia de la otra previamente aunque estas sean complementarias.

Pero para determinar cual es cual, entre nosotros los masones, y recalco entre nosotros, esto se nos hace más fácil porque el esoterismo masónico descansa, a mi entender, en tres puntos claves: nuestra iniciación como Apr\, el aumento de salario en el segundo grado y la exaltación en el tercer grado.

continúa en la página 27

www.fraternidad.org.ve
Or.: Caracas, Venezuela - Jesuitas a Maturín
Fundada el 13 de Abril de 1823
Resp.: Log.: **Fraternidad N° 4**

Internet se podría desintegrar por rebelión contra el dominio de Estados Unidos

La dependencia tecnológica que todo el planeta mantiene reespecto de los EE.UU. a través de los servidores, constituye sin duda alguna un problema que necesariamente deberá ser substanciado por la racionalidad de los países usuarios, exponiendo su peso y procurando independizar y universalizar el uso de la WEB, para considerárselo recurso indispensable de la HUMANIDAD. De no ser así, corremos el peligro de estar en posesión de un instrumento que a la larga no será de amplia libertad sino de una dependencia intolerable.

Países encabezados por Brasil, China e India proponen la creación de un ente multiestatal para el manejo de la red. E.U. dice que no cederá el control.

Como en la parábola bíblica de la Torre de Babel, Internet puede llegar a su fin, pero no por la confusión de las lenguas, sino por la de las redes.

Así lo señaló la Comisión Europea que se prepara para la «Cumbre mundial sobre la sociedad de la información», convocada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se realizará en Túnez.

Según la comisión, si no se llega a un acuerdo sobre cómo se maneja la red, aparecerían otras nuevas, lo cual comprometería directamente lo que ha sido la clave del invento más revolucionario de las últimas décadas: *la ubicuidad*. Serían redes con fronteras, separadas unas de otras, es decir el final de este mundo virtual y completamente integrado.

Hasta el momento, Internet es gestionada por una sociedad sin fines de lucro establecida en California (Estados Unidos) con el nombre de Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), que ejerce esta responsabilidad gracias a un contrato con el Departamento de Estado.

Sin embargo, en los últimos años países como *China, India, Rusia, Sudáfrica, Arabia Saudita, Irán y Brasil*, apoyados por otros países como *Cuba y Venezuela*, controvierten el dominio absoluto que Estados Unidos ha ejercido hasta el momento.

Su idea es promover un organismo intergubernamental, al que llaman Consejo Global de Internet, con amplias facultades de control en la gobernación de la red. Las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado participarían en él como asesores u observadores, sin capacidad de voto.

En el medio de la discusión está la Unión Europea (UE), que propone un modelo de cooperación entre el ICANN y un foro que permitiría que los gobiernos, las organizaciones y la industria, discutan sobre la red en busca de un beneficio común.

No al control estatal

Los negociadores de la UE señalan que su posición se diferencia de la de los otros países porque rechaza los llamados al control estatal del contenido de Internet.

Por su parte, el secretario general de la ONU, *Kofi Annan*, en un mensaje dado a conocer en Túnez, negó que con la cumbre las Naciones Unidas quieran «adueñarse» de Internet y ejercer una labor de policía o controlarla.

Lo que quiere la ONU, afirma *Annan*, es promover el diálogo y el consenso entre los gobiernos para que todos los pueblos puedan beneficiarse de las ventajas de Internet, reduciendo así la fractura digital y edificar una sociedad de la información abierta y sin exclusivas.

El secretario general de la ONU subraya que Estados Unidos, que desarrollaron Internet y mantienen su control sobre el sistema de dominios, merecen la gratitud, pero deben admitir la necesidad de internacionalizar los mecanismos de gobierno, en razón de la importancia que ésta tiene para la economía mundial.

Recientemente la administración de George W. Bush, con el apoyo del Congreso, reiteró su posición de no ceder el control de la red, fundamentados sobre todo en el manejo que se le ha dado hasta hoy. Desde su fundación en 1998, el ICANN nunca ha sido intervenido o presionado por el Departamento de Estado y goza de total autonomía.

El padre de la criatura

Por eso cuestiona que algunos de los países que piden un nuevo manejo no tienen una gran tradición en el respeto por la libertad de expresión y han implementado fuertes medidas de censura a la red, como *China, Irán y Vietnam*. También reclama el hecho de ser los «padres de la criatura». Fue ese país el que financió el desarrollo de la red en la década del sesenta.

Esto contradice una propuesta de la administración del ex presidente *Bill Clinton* que abrió una puerta para permitir un manejo nuevo de Internet. Durante su gobierno se firmó un acuerdo con el ICANN que finalizará en septiembre del año próximo, momento en el cual este ente adquiriría completa independencia.

Otra preocupación con la creación de un ente nuevo bajo la tutela de más países, es que se generaría una mayor burocracia y le restaría agilidad.

El presidente de ICANN, el estadounidense *Paul Twomey*, comparte muchas de las preocupaciones del gobierno de su país e insiste en que el camino es dejar que su organización evolucione de acuerdo con las necesidades de la red y sin ningún control estatal.

En declaraciones al periódico inglés *The Guardian* dijo: «Estamos firmemente comprometidos con un enfoque de múltiples participantes. Esperamos seguir cambiando. Estamos preocupados por la estabilidad y pensamos que es mejor desarrollar las instituciones existentes. Nuestra actual estructura corporativa es cosa de historia, no de algún diseño en particular».

La firme posición de Estados Unidos *no augura un futuro claro para la red en la próxima reunión de Túnez*. Lo que suceda allí no tendrá ningún valor legal. Si no hay acuerdo, la posibilidad de la aparición de nuevas redes queda abierta y podría repetirse la historia de la torre de Babel, tres mil años después.

Cifras que impactan: En la cumbre de Túnez intervienen 175 países. El ICANN controla alrededor de 250.000 redes que utilizan los mismos estándares técnicos.

continúa en la página 25

Más de mil millones de personas se conectan diariamente gracias a la red.

Se registran 27.000 millones de sesiones de usuarios todos los días, es decir, cuatro veces la población mundial.

El dominio de las culturas anglosajonas es total en la red.

La enciclopedia virtual y de acceso gratuito Wikipedia registra 810 mil documentos en inglés, contra 74 mil artículos en español, la menor cantidad de los 10 idiomas que maneja esta herramienta de consulta.

Idiomas como el portugués con 82 mil artículos, y el polaco, con 142 mil, superan a la lengua castellana.

ICANN tiene registrados 248 dominios de código de país, como Uk, para Gran Bretaña, co, para Colombia.

¿Por qué pelean?

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) es una organización sin fines de lucro dedicada a preservar la estabilidad operacional de Internet, promover la competencia y ampliar la representación de la comunidad mundial.

Es responsable por la distribución de espacio en Internet. Fue establecida en California bajo contrato con el Departamento de Comercio, y como tal está sometida a la ley estatal de California y cualquier desacuerdo tiene que ser resuelto por los tribunales de ese Estado.

Asuntos como reglamentación para transacciones financieras, control del contenido de Internet, correo electrónico de publicidad no solicitada (spam) y protección de datos están fuera del alcance de esta institución.

Frases

La administración de *George W. Bush* reiteró su decisión de no ceder el control de la red; y cuestiona que *algunos de los países que buscan su manejo no tienen una tradición de respeto por la libertad de expresión.*

George W. Bush, presidente de E.U.

Brasil, China, Rusia, India y Venezuela, entre otros países, controvierten el dominio absoluto que Estados Unidos ejerce sobre Internet y proponen un ente intergubernamental que se encargue de su control.

Lula Da Silva, presidente de Brasil.

La Unión Europea tiene una posición intermedia. Según su opinión, debe existir un modelo de operación que reúna gobiernos, empresa privada y sociedad civil, y que trabaje en conjunto con el actual Ican. *José M. Durao*, presidente de la UE.

«... 8220; Estados Unidos desarrolló Internet y merece gratitud, pero debe admitir la necesidad de internacionalizar los mecanismos de gobierno, en razón de la importancia que ésta tiene para la economía mundial». **Kofi Annan**, secretario de la ONU.

Tomado de: www.eltiempo.com - 10-11-2005

Nota: Aunque esta información proceda del año 2005, cabe consignarla por hallarse temáticamente vigente y por el acierto de (**Latomía**) en recordárnoslo.

enviado a la lista masónica (**Latomía**) por **Hermes M.:M.:**
latomia3@yahoo.es

La Tradición Egipcia

aportes significativos, mitos interpretables

Quizás el más antiguo pueblo que ha ejercido una mayor influencia en las culturas de todos los tiempos fue el Antiguo Egipto, tierra de grandes iniciados, considerada como *la cuna de los misterios*, donde la verdad fue cubierta con el velo de la alegoría y en donde los dogmas de la religión fueron comunicados por primera vez en forma de símbolos. La antigua historia de Egipto parte de la primera Dinastía, fundada por *Manú* o *Mena* unos 5.000 años a.C.

Pero la historia antigua de Egipto se extiende más allá, a la era de los Reyes Divinos de las Dinastías Atlantes, que gobernaron ese país durante miles de años y de los cuales nos han llegado tradiciones en forma de mitos y leyendas, que ya eran antiguas a la llegada de *Mena*.

Fue en este pueblo donde el Gran Maestro del Mundo llegó de la Gran Logia Blanca, usando el nombre de *Tehuti* o *Thoth*, cuyo nombre helenizado nos ha llegado como **Hermes**, El Trimegisto (*el tres veces sabio*).

La iniciación de los Egipcios, conocidos con el nombre de Misterios de Isis y de Osiris según Vasal, se remontan a uno 2.900 a.C, fueron grandes instituciones públicas sostenidas por el Estado, su enseñanza comprendía

todas la Artes y Ciencias del Oriente. El centro principal de los trabajos estaba en la ciudad de Menphis, cerca de la Gran Pirámide. Esta pirámide fue construida basándose en elevados cálculos matemáticos y astronómicos, de manera que ella representaba el Universo, y los iniciados estuvieron dedicados simbólicamente a su construcción, *tal como los Masones modernos están dedicados a la construcción del Templo de Salomón.*

Los Misterios estaban agrupados en *menores* y *mayores* divididos en tres grados y eran impartidos a los iniciados bajo solemnes juramentos de secreto, su instrucción estaba envuelta en los rituales de Iniciación, Paso y Elevación y es básicamente de esta forma como han llegado a la Masonería de Grados, correspondiendo cada uno de ellos a un tipo de iniciación o paso de grado. Así se tenían.

Los Misterios Menores correspondían a los Misterios de Isis, y se asimilan al de Aprendiz Masón. Eran ceremonias preparativas para los superiores, donde el iniciado recibía instrucciones en las leyes físicas de la naturaleza, la necesidad de la purificación moral.

Los Misterios Mayores correspondían al segundo y tercer grado. El segundo grado lo constituyen los Misterios

continúa en la página 26

de Serapis, en estos se impartía instrucciones prácticas sobre el desarrollo del cuerpo mental y seguramente se relacionaban con la muerte de Osiris.

El tercer grado era llamado los *Misterios de Osiris*, y corresponderían al Grado de Maestro Masón. El ritual era muy impresionante, en el cual el candidato debía pasar por una representación simbólica de la muerte, la búsqueda del cuerpo y la resurrección de Osiris.

La síntesis egipcia deja aparecer varios signos que la tradición occidental tomara a su favor:

Una teología de resurrección aportada por el mito de Osiris;

La practica de ciencias sagradas destinadas a mantener la comunicación entre los diversos mundos humano y divino;

La idea de un verbo creador y la revelación de secretos;

Una cosmografía orientada y ordenada alrededor de un centro, el Templo.

En esta ultima parte la imagen del templo entretendrá las ensoñaciones de todos los esoterismos cuyo simbolismo reposa en la Arquitectura llamada *Arte Real*.

El templo egipcio obedece a una cosmografía, esta orientado sobre cálculos astronómicos y su fundación a ritos precisos, bajo la autoridad de Thot. Casa de Dios construida con las herramientas sagradas del número, de la geometría, edificada con materiales elegidos, el simbolismo se complementa con los jeroglíficos que ornán sus paredes.

Esta idea será tomada más adelante por los Judíos en la construcción del Templo de Salmón.

Fuente:

http://www.gluv.org/Historia%20de%20la%20Masoneria%20Universal_.htm

Enviado a la Lista masónica (LogiaWeb) por el

V.: H.: Dr. *Antonio Las Heras* :

www.antonioasher.com.ar

www.escriitoresarg.com.ar

¿Vinieron del espacio exterior?

por Alejandro Caveda

Desde que Orson Welles provocó involuntariamente el pánico con su personal retransmisión de *LA GUERRA DE LOS MUNDOS* de H. G. Wells, el temor a una invasión alienígena se ha convertido en uno de los recursos clásicos de la literatura y el cine de ciencia-ficción. Pero mientras que los marcianos de Wells llegaron a nuestro planeta a bombo y platillo, organizando su conquista como si de una estruendosa campaña militar se tratara, sus sucesores han preferido ser más disimulados y actuar con más sigilo en sus siniestras maquinaciones.

Por ejemplo, en *INVASORES DE MARTE* (1953) los marcianos *secuestran* habitantes de un pequeño pueblo estadounidense para lavarles el cerebro y convertirlos en *quintacolumnistas* para que saboteen el programa aeroespacial norteamericano. En esa misma línea, los invasores de *AMOS DE TÍTERES* (1951) de Robert A. Heinlein, son criaturas parásitas que, en contacto con los seres humanos, pueden controlar a su anfitrión. Por su parte, Jack Finney da un paso más en su novela *LA INVASIÓN DE LOS LADRONES DE CUERPOS* (1954) ya que sus intrusos alienígenas son esporas vegetales que tienen la habilidad de duplicar y suplantar a su modelo humano. Se trata este de un título clásico dentro del género que ha conocido infinidad de imitaciones, homenajes y hasta cuatro adaptaciones a la gran pantalla, en la más reciente de las cuales (titulada, escuetamente, *INVASION*) los invasores adoptan la forma de microorganismos parásitos que modifican el ADN de su huésped, pero sin duplicarlo ni destruirlo, lo que permite *curar* a los infectados una vez hallado un antídoto.

Más recientemente la teleserie *V* planteaba la posibilidad de que los alienígenas se presentaran ante nosotros como amistosos visitantes para ir haciéndose con el control del planeta mediante una acertada combinación de astucia, propaganda y manipulación política que recordaba en buena medida a las tácticas del nazismo durante la segunda guerra mundial, impresión reforzada por los uniformes y emblemas de los Visitantes, así como por el símbolo de la Resistencia: la *V* de la victoria de Winston Churchill.

Todos estos ejemplos parten de la presunción de que exista una gran desigualdad tecnológica entre los terrícolas y sus invasores. Sin embargo, otros autores han preferido partir de la premisa de que tras el primer ataque, la humanidad se ha organizado para devolver el golpe y llevar la guerra hasta el territorio del enemigo o, cuanto menos, lejos de nuestro planeta.

El mismo Heinlein escribió la que puede considerarse obra canónica del género: *TROPAS DEL ESPACIO* (1959) recientemente llevada también a la gran pantalla por el cineasta Paul Verhoeven y que ha inspirado a toda una serie de novelas similares como *LA GUERRA INTERMINABLE* de Joe Haldeman (1974); *EL JUEGO DE ENDER* de Orson Scott Card (1985) u *ORFANATO* de Robert Buetler (2004) Algunos autores como Gordon R. Dickson, Jerry Pournelle o David Weber se han especializado en esta vertiente *militarista* de la ciencia-ficción, que conoce tantos seguidores como detractores, mientras que otros como Harry Harrison se han encargado de desmitificarla en títulos como *BILL, HEROE GALÁCTICO* (1961) o la segunda entrega de las aventuras de la *RATA DE ACERO INOXIDABLE* (1970) donde el autor expone, haciendo gala del sentido del humor que le caracteriza, las dificultades y trastornos de cabeza que suponen, precisamente, invadir un planeta.

Con todo, la perspectiva de imaginar nuestro mundo en guerra o invadido por alguna potencia alienígena sigue cautivando la imaginación de una legión de lectores y espectadores, como demuestra el éxito de películas como *INDEPENDENCE DAY* (1996) o las ya mencionadas *STARSHIP TROOPERS* (1997) e *INVASIÓN* (2007) y aunque parezca increíble, en estos tiempos de ciencia-ficción post cyber-punk y after New Wave, todavía queda quien disfruta haciéndose una maratón en DVD de *Ve* imaginándose lo que sería retomar con un par de lagartonas tan sexys como Diana y Lidia entre pinchito y pinchito de cobaya. Que caray.

© Alejandro Caveda

20 de abril de 2008

Publicado originalmente en *El zoco de Lakkmanda* el 20 de abril de 2008

OEA y Confederación Masónica Interamericana firman Acuerdo de cooperación educativa

Circular N° 68 2006 - 2009 - Buenos Aires, Mayo 12 de 2008.-

A Todas las Grandes Logias Afiliadas a la C. M. I. Referencia:

Acuerdo con la O. E. A.

MM.: RR.: y QQ.: HH.: 9 de mayo de 2008

«El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, junto al Presidente de la Confederación Masónica Interamericana (CMI) y Gran Maestro de la Gran Logia de la República de Guatemala, Rafael Aragón Guevara, firmaron esta mañana, en la Sede Principal de la organización, un acuerdo de Cooperación Educativa.

En la oportunidad, el Secretario General afirmó que el convenio “fortalecerá la búsqueda común, que tanto la Organización de los Estados Americanos como la Confederación Masónica Interamericana desarrollan para lograr un hemisferio en el que impere cada vez más la democracia, la libertad y la justicia, principios fundadores de esta organización y principios capitales de la orden masónica”.

Asimismo, aseguró “que esta asociación constituye un gran paso entre una institución que realiza los principios universales de la tolerancia y fraternidad, a la cual pertenecieron todos los padres libertadores y fundadores de nuestras Repúblicas, con la Organización de los Estados Americanos, instrumento tangible de este compromiso de nuestros pueblos por la paz y armonía”.

La firma del convenio “permitirá abrir espacios para que valiosos profesionales de las ciencias sociales y políticas que integran las distintas entidades masónicas, culturales y humanitarias a lo largo de nuestro Continente, puedan participar en las iniciativas que lleva a delante la OEA, en la búsqueda de fortalecer procesos democráticos incluyentes, participativos y transparentes, que respondan a las demandas de todos los ciudadanos”, finalizó Insulza.

Por su parte, Rafael Aragón, afirmó que el compromiso

Esoterismo y Exoterismo: Mundos paralelos

viene de la página 23

Lo paradójico es que sin preparación esotérica, bajo mi punto de vista, la misma comienza desde que somos conducidos al Gab\ de Reflex\, no hay iniciación y sin iniciación no hay esoterismo masónico. Toda nuestra orden es inminentemente iniciática; la larga cadena iniciática conserva y trasmite nuestra doctrina esotérica masónica.

Pero, entonces ¿existe masonería exotérica?, sí existe. Y corresponde a la dimensión externa, superficial y visible de la orden, pero la masonería esotérica contiene la enseñanza especial a la que muy pocos tienen acceso, esta masonería es profunda y secreta. Aun los diferentes ritos dentro de la masonería se separan en sus formulaciones exotéricas, condicionadas por aspectos externos, más sentimentales y fanáticas, pero la masonería superior se une en todos los ritos en su mensaje

asumido “cuenta con el esfuerzo común y el aporte claro de la *Masonería Interamericana* en la construcción de frentes comunes que demanden y propongan la articulación de planteamientos y estrategias que enfaticen la promoción de la tolerancia en las relaciones sociales, y se propugnen por sociedades sin exclusión, cuya premisa fundamental reside en la mejora de los niveles de bienestar y desarrollo de las sociedades en sus respectivas naciones”.

A la vez hizo un reconocimiento al Secretario General por su “apertura y decisiva voluntad política para hacer realidad la suscripción del acuerdo, el cual lo asumo como un espacio donde emana el compromiso y la convicción común con una sociedad de personas, donde lo que sea bueno para unos lo sea para todos”.

Cabe destacar que el objetivo principal de esta sociedad es “cooperar para la propuesta, promoción e implementación de medidas para la educación de valores democráticos y de los derechos humanos”, -según dice el documento- estableciendo un marco regulatorio para la cooperación entre ambas partes.

Estuvieron presentes en la ceremonia de firma, el Presidente del Consejo Permanente y Representante Permanente de Barbados, Embajador Michael I. King, y Grandes Maestros de las Grandes Logias de los países Afiliadas a la CMI, que se encuentran participando en la IX Conferencia Mundial de Grandes Logias en la ciudad de Washington D. C.

El Presidente de la C. M. I. Muy Resp.: H.: Rafael Aragón Guevara y el Secretario General de la O. E. A. José Miguel Insulza en instancias de la firma del histórico convenio.

R.: H.: Néstor L. Hernández : .
Colaborador Permanente C. M. I.

Nota:

Editamos esta información con reconocida demora, pero es que nos ha llegado a la Redacción en el tiempo en que nos hallamos diagramando la edición 102, de toda maneras, entendemos que al menos es trascendente tomar conocimiento de ella- N. de la R.

oculto y esotérico. En conclusión, me apoyaré en uno de los antiguos linderos inmutables de la Francmasonería, el XXIV: «La fundación de una Ciencia especulativa sobre un Arte Operativo».

Para manifestar que aunque vaya contra la geometría y cree una contradicción matemática, el esoterismo y el exoterismo se juntan y se complementan, aunque se guarde una distancia constante en la profundidad de su importancia para nuestra orden.

El exoterismo es consecuencia del esoterismo y este se basa en la iniciación. El ser humano es una muestra clara de ejemplo, materia vista a los ojos de todos con un alma interior solo conocida por unos pocos, intersecados por un cuerpo que aparentemente funde materia y espíritu.

A.:M.: *Alfredo Angulo Palma* : .
B.:R.:L.:S.: José Gálvez Barrenechea N° 121
Vall.: de Lima a los 24 de Julio del año 2008 e.:v.:

Los retos de la masonería ante el nuevo ordenamiento mundial

Me ha correspondido el honor de ser invitado por el Muy Respetable Gran Maestro *Waldino Ocaña Silva* para ofrecer una conferencia sobre los retos de la masonería mundial ante el nuevo ordenamiento mundial. Interesante tema que nos llevará a razonar conjuntamente sobre varios puntos que juzgo imprescindibles para comprender la situación que enfrenta la Orden Masónica en general en el entorno mundial y por otra parte, en su vertiente latinoamericana y en particular la mexicana, que es la que más nos preocupa y ocupa, en virtud de que la Humanidad entera y muy especialmente la Orden a la cual nos honramos en pertenecer, inició una revisión de *valores* en función de un nuevo enfoque, más acorde con la realidad y de la misma manera en que las Leyes de las sociedades van ajustándose a los cambios que suceden en la conducta social, así la masonería hubo de revisar –si bien de manera informal- muchas de sus prácticas con el fin de ajustarlas a los imperativos de la *realidad* de los tiempos que corren.

Paradigmas sujetos a cuestionamiento ante la necesidad de un nuevo ordenamiento en la orden masónica:

I. El concepto de la 'regularidad'

Desde la perspectiva de la masonería simbólica escocesa, en el 2008 y prácticamente desde finales del siglo XX, el viejo y anquilosado concepto de la '*regularidad*' de los cuerpos masónicos se ha basado en el modelo anglosajón y no en el francés, entendida esta como el apego *in extremis* a los dictados de la masonería de habla inglesa (tan distante ideológica y sociológicamente a la masonería de la Europa continental y en particular de la Iberoamericana) según la cual ésta -la *regularidad*- debía consistir en el apego en lo ritual e interno a las llamadas Constituciones de Anderson y en lo político real a la férula de organismos supra-nacionales que desde un principio se originaba en las sedes de la masonería anglosajona, primero a partir de aquellos que tuviesen el 'privilegio' de ser aceptados por la Gran Logia de Inglaterra y luego, cuando los Estados Unidos se convirtieron en la emergente potencia mundial, a partir de la 'amistad' o reconocimiento que las Grandes Logias ubicadas en la América de habla inglesa harían de las Grandes Logias, de una Iberoamérica sometida *lacayunamente* a sus dictérios como puede observarse hasta hoy día en la conducta asumida por algunas Grandes Logias mexicanas que se sienten o declaran a sí mismas como 'regulares' o con cierto 'pedigree' en virtud de que sus miembros son recibidos en logias de habla inglesa o porque, de vez en cuando, reciben visitas de hermanos de esa lengua desde algunas de las logias de ese país que preconiza el término *novus ordo seclorum* – que no es otra cosa que la confesión paladina de su deseo de imponer al mundo entero un nuevo orden por los siglos de los siglos- (como se comprueba al leer los letreros que figuran en los papeles de su divisa monetaria) y digámoslo con sus letras:

Que una nueva potencia al nacer pretenda imponer sus dictérios por la fuerza no tiene nada de sorprendente, ha ocurrido una y otra vez en la Historia del mundo y prueba de ello es que lo hemos vivido y padecido en México y en el resto de Iberoamérica en repetidas ocasiones a través de los tiempos, porque no lo invento, está escrito al detalle en los Libros de Historia, incluso escolares.

Lo sorprendente es que existan siempre, incluso en la masonería –para vergüenza nuestra-, elementos que se subordinen sin recato a tales dictérios y luego los pregonen como si fuesen motivo de orgullo en vez de pruebas irrefutables de *su deslealtad y falta de patriotismo*.

Este ha sido el origen de nuestras primeras divergencias dentro de la masonería mexicana, particularmente de la escocesa, porque seguimos teniendo por allí Grandes Logias y otros cuerpos que exhiben su 'amistad' o reconocimiento por parte de cuerpos foráneos de habla inglesa como prue-

ba de una cada vez más dudosa 'legitimidad' de origen. Es obvio que desde tiempos de Cortés algunos paisanos nuestros –incluso hermanos masones- confunden los conceptos de *pedigree* con los de *regularidad*. Yo me atrevería a preguntar: ¿Desde cuando la sumisión es legitimadora de algo? Entiéndaseme bien. Lo malo no está en la amistad o fraternidad con nuestros hermanos de habla inglesa, sino en la actitud lacayuna que algunos de los nuestros les demuestran, hasta hoy día.

Los retos de la masonería ante el nuevo ordenamiento mundial

por **Rogelio Amaral Barragán:**

Dip.: G.: M.: de la M.:R.:L.: Soberana de Baja California

Es pues urgente que las Grandes Logias del país, sobre todo las que se consideren *soberanas*, se reúnan para redefinir lo que debe ser conceptualizado como 'regular', rechazando el modelo tradicional que nos ha sido impuesto desde el extranjero y buscando uno que tenga carácter nacional, porque no se vale ponerle tapetes en nuestras logias a unos –en razón de que vienen del Norte- y cerrarlas en el rostro de otros, porque el delito de no necesitar traductor y hablarnos en español.

Una muy lúcida y valiente conferencia significativamente masónica y por demás esclarecedora, sobre la problemática Institucional y ciertos parámetros que nos son comunes...

Es de proponerse –y desde luego, se propone- que el concepto de regularidad se reduzca a convencernos de que el hermano que toca a nuestras puertas, haya sido debidamente iniciado como masón de conformidad con nuestros antiguos usos y costumbres; que nos dé prueba de que se encuentra al corriente con el tesoro de su logia y que no se encuentre suspendido en sus legítimos derechos, como puede probarse con su recibo de último pago. Hasta aquí el lindero que propone la Muy Respetable Gran Logia Soberana de Baja California de AA:LL.: y AA:MM.: para determinar la *regularidad* de un hermano masón y su admisión o no en Logia. Lo mismo resultaría aplicable para determinar si se procuran o no las relaciones con otras Grandes Logias que lo practiquen en reciprocidad, fijado todo esto en los respectivos Tratados o Concordatos inter-potenciales en un plano de total igualdad y respeto mutuos. Fijar una postura colectiva que favorezca sin ningún doblez el principio de la FRATERNIDAD por encima de cualquier otro, ayudaría mucho a disminuir el grado de *abatimiento* que sufre la masonería en todos sus niveles, por el resquebrajamiento de los valores antes tan reverenciados por la Antigua Institución a la que nos honramos en pertenecer.

II. Una nueva perspectiva acerca de la masonería femenina

En estos tiempos en los que las fuerzas más conservadoras de la sociedad –en todos los países- se posicionan para abarcar cada vez más y más terreno en la política, la Masonería Iberoamericana en general y la mexicana en particular, esa misma que en el pasado dio tantas muestras de ir a la cabeza de todo lo que significara avanzada y progreso, ha ido perdiendo terreno a pasos agigantados. Mientras que una de las instituciones más radicalmente conservadoras del mundo la Iglesia Católica –mencionada aquí solo como botón de

continúa en la página 29

muestra- dedica 'políticas' varias veces centenarias a mantener bajo su férula al género femenino a través de múltiples triquiñuelas, la Orden Masónica se debate aún en la discusión de si debe o no debe admitirse que la Mujer ocupe un lugar en sus planes y proyectos como Institución.

Esto ni siquiera debiera de estar a discusión en las mentes más sensatas de la Masonería tradicional. Es un reto que no admite dudas y que habrá que enfrentarlo más tarde o más temprano como ya lo han estado haciendo numerosas Grandes Logias y varios organismos integradores que han surgido de la misma masonería –como el *Consejo Masónico Mexicano*- solo por mencionar a alguno de ellos, en cuyos congresos se aprecia la presencia de paramasonas y masonas evidenciando en el terreno de la realidad su inserción en la escena masónica general.

A este respecto, la Muy Respetable Gran Logia Soberana de Baja California, de AA.:LL.: \ y AA.:MM.: ha expresado su beneplácito ante la existencia de Logias y organismos de la Masonería Femenina, la que está creciendo a pasos agigantados y a la que le brinda su apoyo y solidaridad más fraternales. En la visión de nuestra Gran Logia, las masonas deben gobernarse a sí mismas, de manera autónoma, libre, soberana e independiente. Darse las formas de organización que mejor les apetezca, ajustándose en lo posible a la Masonería Universal a la cual deben ver como un faro rector. De igual forma les ofrece respeto a sus normas internas y les pide a su vez respeto y comprensión para aceptar que la Masonería masculina, practicada por la Gran Logia Soberana de Baja California, tiene sus raíces bien fincadas en la historia y en los usos y costumbres de los masones de nuestra península, comprometiéndonos por tanto a ofrecer el mismo respeto hacia sus formas de organización, reconociéndolas como parte de la Orden, incuestionablemente y compartiendo con ellas en todo aquello que pueda ser compartido sin menoscabo de nuestros respectivos usos y costumbres.

Es pues digno de encomio y de franco regocijo observar que en la Semana de la Fraternidad –en cuyo marco quedamos insertos con la presente conferencia- haya HHnas) paramasonas y masonas compartiendo en tenida blanca con los HH.: varones en igualdad de circunstancias y condiciones. Este es el camino correcto, pésele a quien le pese. Sin embargo, estas mismas normas de respeto y de fraternidad nos obligan a aceptar y admitir que habrá Logias y Grandes Logias para las cuales este simple paso sea aún difícil de digerir y deberemos ser prudentes y pacientes, para darles tiempo a que comprendan el reto que la nueva realidad del mundo y de la Orden les terminará imponiendo, más tarde o más temprano. Con alegría comprobamos que lo que iniciamos en el norte también ha sido –con sus peculiaridades específicas- realizado acá en el Sur. Bienhaya.

III. La fraternidad masónica antepuesta a cualquier otra consideración de hecho o de derecho.

Otro de los grandes retos que la Masonería enfrenta en la América Latina, es el de revisar profundamente su concepto de 'Fraternidad'. Ha llegado el momento de sumar, no de restar. De multiplicar, en vez de dividir.

Claro, esto es más fácil decirlo que hacerlo.

La Muy Respetable Gran Logia Soberana de Baja California, de AA.: LL.: y AA.:MM.: ha propuesto y encabezado, allá en el ángulo noroeste de nuestra Patria, un proyecto de acción conjunta en el que las Grandes Logias de todos los ritos, vertientes y géneros, actúen todos a una en aquellas cosas en las que podamos compartir sin meternos en discusiones doctrinales o rituales. La propuesta ha dado magníficos resultados –hasta hoy- y en los actos cívicos los masones actuamos dando una misma y única cara, dando a cada una de las Grandes Logias su riguroso turno, su voz y voto, en todos los asuntos que sean de la incumbencia de la Masonería en general. Así, en una misma mesa se sientan los Grandes Maestros y Grandes Maestras de las diversas Grandes Logias, organismos co-masónicos, logias bajo la bóveda, etc., para acordar las formas de participación conjunta, de las que –por supuesto- están excluidas las que sean de

orden político o religioso.

Os informamos con orgullo que –hasta hoy- solamente una Gran Logia, de todas las existentes, se ha abstenido de acudir a la mesa de 'Fraternidad Masónica de Baja California', pero confiamos en que –una vez salvados los últimos obstáculos- estará hombro con hombro en aquello que nos une, que siempre será mucho más que lo que nos separa. En esto, reconocemos con beneplácito, que existe un impulso fraternal semejante en la obra emprendida por la Gran Logia del Estado de Chiapas, digna y atinadamente presidida por su Muy Resp\Gran Maestro, QH.: *Waldino Ocaña Silva*, seguramente como respuesta a un mismo impulso fraternal y a una visión compartida de esta nueva realidad que se presenta ante nuestros ojos. Prueba básica e irrefutable de esto son los magníficos resultados y la respuesta dada por la Masonería nacional e internacional a su convocatoria para participar en esta Semana de la Fraternidad. Para vos, M.:R.:G.:M.: *Ocaña Silva*, nuestro más sincero reconocimiento.

IV. El respeto a la soberanía de las grandes logias

Desde finales del Siglo XIX, el llamado 'Siglo de las Luces', la Orden se debatía en México en un conflicto surgido sobre las formas de mando y de organización de nuestra Antigua Institución. Luego de no pocos conatos de discordias –como el protagonizado por los órganos llamados Gran Dieta Simbólica, el Gran Oriente de México y el Supremo Consejo, se llegó a una aparentemente feliz conclusión: La expedición del Balaustre XXXII por parte de este último, en el cual reconocía y aceptaba la independencia de los grados llamados simbólicos, aprendiz, compañero y maestro masón, que son los únicos existentes hasta la fecha en el ámbito del simbolismo, y en el cual se declaraba que de esa fecha y para siempre, estos últimos habrían de quedar bajo la jurisdicción de los cuerpos llamados GG.: LLog.: existentes o las que se crearen en el futuro, renunciando a ellos y dejando los grados del 4º en adelante para el susodicho Supremo Consejo.

Este momento indudablemente histórico, sentó las bases de lo que debía ser la *soberanía* de las Grandes Logias, mediante la cual a ellas y solo a ellas competía el gobierno y administración de estos TRES primeros grados, sin intromisión alguna por parte de otros organismos ajenos al simbolismo.

Lamentablemente, en la realidad, en repetidas ocasiones, otros organismos ajenos al mismo, incursionan en asuntos de la esfera específica de las Grandes Logias y pretenden, por una parte, que la Gran Logia se conduzca como a ellos les parece bien u oportuno y por la otra, que a sus miembros –argumentando canonjías o privilegios que no existen en el simbolismo)- se les exima de la obligación de cumplir con lo que la Constitución de la Gran Logia a la que pertenecen en el simbolismo les prescribe. No es necesario abundar en el tema, quienes me escuchan ya saben los nefastos resultados que este tipo de actitudes han provocado y cómo han incidido en las defecciones, rebeliones, deslealtades y demás incidentes que nos aquejan y debilitan, más y más, como institución y como fuente de ejemplos para la sociedad en su conjunto.

La Muy Respetable Gran Logia Soberana de Baja California, de AA.:LL.: y AA.:MM.: cuyo Gran Maestro, el QH.: *Cipriano Alatorre Coll* se encuentra aquí presente, declara ante vosotros, QQ.:HH.:, que hasta que las Grandes Logias del país recuperen plenamente la senda de su SOBERANÍA, no pena de alcanzar una mayor descomposición, no se alcanzarán los propósitos más altos de la Institución Masónica. Tiempo es pues, de organizar con gran impulso el retorno de la plena *Soberanía* de nuestras Grandes Logias. Recordemos que, para ser soberanos, sobre la autoridad de un Muy Respetable Gran Maestro y su Gran Asamblea, no debe haber –en el simbolismo- ninguna otra, para cada territorio o jurisdicción. Llámense como se llamen, sean estos organismos simbólicos o no. Veamos que se cumpla y otro gallo nos cantará.

continúa en la página 30

V. las 'luchas fratricidas' ¿nos son ajenas?

Este es, incuestionablemente, un gran reto para todos los masones mexicanos porque a todos nos afecta por igual, seamos o no afines a cualquiera de las vertientes en pugna. Para todos es sabido que desde mediados del siglo pasado ocurrió el triste desgaje o desmembramiento de los organismos encargados de regir en los grados llamados 'filosóficos' de la Masonería. Incluso intervinieron organismos extranjeros. Esto es una realidad histórica que no tiene caso abundar por ser sobradamente conocida.

El hecho ha traído nefastas consecuencias a la Orden en nuestro país. A los casi sesenta años de este trágico acontecimiento, estos organismos siguen sin encontrar el camino de la reconciliación, menos de la reunificación. Peor aún, su *continua desavenencia* ha llevado al encono a los cuerpos simbólicos y no son pocas las trágicas historias de Grandes Logias que se han partido por mitad, en tercias, cuartos y hasta ochavos, así es de dramático este asunto, que cada vez se parece más a una tragedia –aunque no faltan quienes lo vean como una simple comedia diseñada para y pensada 'allá arriba' para mantenernos precisamente así, divididos-.

A este respecto, la Muy Respetable Gran Logia Soberana de Baja California, de AA.:LL.: y AA.:MM.: fija su posición claramente, señalando que en tanto no se pongan de acuerdo esos cuerpos en el ámbito y territorio de su competencia, la masonería simbólica solo tiene una alternativa: Exhortar a esos cuerpos para que redoblen sus esfuerzos de reunificación o cuando menos, de aceptación mutua y entretanto blindar en lo posible a nuestros cuadros para acotar y si es posible evitar los efectos que esa división real en ese otro ámbito, que quizá sin proponérselo, propician el encono entre los HH.: de sus Llog.: Ssymb.: llevándolas a la discordia crónica y, en ocasiones a la desintegración.

Una vez que los dirigentes de esos cuerpos encuentren el camino de la *concordia*, un nuevo renacimiento para la masonería será avizorado. Mientras tanto, no se ve más alternativa que la de procurar la FRATERNIDAD por encima de todo en el ámbito simbólico, haciendo a un lado el prurito y los motivos justificados o no, que tienden a separarnos, buscando la concordia y la comunicación como remedio a la *inquina y al rumor*; tan socorridos por quienes apuestan a lo contrario y que ya están –desde hace rato- desafortunadamente entre nosotros.

Finalmente:

V. La congruencia, remedio de muchos males

El quinto y último de estos retos es el del REENCUENTRO. ¿Tendremos el valor de dar los pasos necesarios para ser

aceptantes y tolerantes unos y otros? Si lo logramos, el futuro de la Masonería Universal en México será promisorio. Por otra parte, solo queda un camino para recuperar la autoestima y la credibilidad perdidas en medio de la marisma de bajezas en las que en ocasiones nos encontramos rodeados. Se llama CONGRUENCIA.

La masonería simbólica tiene que volver sobre sus pasos para dejar atrás las pendencias inútiles, desgastantes y concentrarse en quienes son nuestros verdaderos y reales enemigos: La Ignorancia, la Hipocresía y la Ambición, sea cual fuere su forma o disfraz.

Si no lo hacemos así, nuestro destino será incierto y nuestra acción carente de sentido y de brújula moral.

Es menester llevar al corazón y a la mente de nuestros nuevos iniciados este compromiso y dotarlos de una meta digna de ellos: la Fraternidad.

No es posible seguir jurando sobre nuestro Libro de la Ley en las Aras de nuestras Logias cosas que, en la práctica, vamos a desmentir. Ni los nuevos adeptos, ni la sociedad nos tomarán en serio, si no unimos las acciones a las palabras.

Hemos jurado respetar y defender los fueros del simbolismo libre, contra cualquiera que pretenda vulnerarlos, llámese como se llame. Hagámoslo, no lo dejemos en simple 'referencia'. Eso nos dará respeto, por parte de otros organismos fraternales, pero sobretudo, respeto a la propia persona.

Hemos jurado guardar el silencio cumplido de nuestros trabajos. No lo olvidemos. Eso nos hará dignos.

Hemos jurado guardar las espaldas de nuestros hermanos. Veamos que se cumpla. Eso nos hará masones verdaderos. No permitamos la injuria, la difamación, ni la calumnia. Eso nos dará equilibrio interior.

Si hemos prometido no creer en la palabra de otro sin antes haber comprobado si lo que se nos ha dicho es cierto, cumplámoslo. Eso le dará solidez a nuestra formación como seres libres y fortaleza a nuestro ánimo para seguir adelante, sin dejarnos conducir por falsos profetas y embaucadores, que también los hay, en nuestras filas. Demos preferencia al decoro sobre el dinero y nuestra dicha será enorme.

Salud y larga vida a la masonería chiapaneca.

Tuxtla Gutiérrez, Chis., México a 22 de agosto del 2008

por Rogelio Amaral Barragán : .

Dip.: Gran Maestro de la M.:R.:G.:L.: Soberana de Baja California AA.:LL.: y AA.:MM.:.

Creación de nuevos Triángulos del Régimen del Rito Escocés Rectificado

Barcelona:

El Priorato de Hispania (con sede en Barcelona) que Trabaja el Rito Escocés Rectificado (RER), en reunión del Directorio General de las Logias Reunidas y Rectificadas, ha decidido aceptar la creación de sendos Triángulos Masónicos Rectificados en los Orientes de México D.F. y Buenos Aires:

Buenos Aires:

Por Decreto 2008/3 se aceptó la creación del Triángulo: Cruz del Sur cuyo presidente es el H.: E.R. Callaey

México, D.F.:

De la misma manera y por Decreto 2007/6

Triángulo: Santo Grial
Presidente: Ariel Arnal L.

Ambos TT.: trabajarán bajo los Auspicios del Gran Priorato de Hispania
Web: www.rectificado.org

Reunión Logias del Rito Memphis y Mizraim:

El día 24 de agosto, primero de los Epagómenos, se han reunido las LL.: españolas del Rito Primitivo y Oriental de Memphis y Mizraim, que Trabajan bajo los Auspicios del Soberano Santuario de las Galias y Armorique (Francia), en la población de Sant Celoni (Barcelona), bajo la presidencia del Gran M.: Alain R.: para tratar de su proyección en el Estado español, estudio de Rituales y la preparación para el próximo Convento a realizar en Marsella en el mes de setiembre.

Enviado por
Joan Palmarola : .
palmarola33@gmail.com

El movimiento de los pulmones, clave para las sigilosas maniobras acuáticas de ciertos reptiles: Sin producir ni una onda en el agua, los caimanes bucean, emergen a la superficie o dan vueltas lateralmente, aunque no poseen aletas. Unos biólogos de la Universidad de Utah han descubierto que los caimanes maniobran silenciosamente gracias a que utilizan los músculos en su diafragma, pelvis, abdomen y de las costillas para cambiar de posición sus pulmones, como si fuesen dispositivos interiores de flotación: hacia la cola cuando bucean, hacia la cabeza cuando emergen y hacia los lados cuando se voltean lateralmente.

Descubierto un gen que controla la forma de los tomates: Un equipo de científicos expertos en cultivos agrícolas ha clonado un gen que controla la forma de los tomates, un descubrimiento que puede ayudar a esclarecer el misterio que existe detrás de la enorme diferencia morfológica en las frutas y verduras comestibles, así como aportar nuevos datos sobre los mecanismos de desarrollo de los vegetales.

vos datos sobre los mecanismos de desarrollo de los vegetales.

El nitrógeno controla los ritmos circadianos vegetales: Un grupo de investigadores ha determinado que el nitrógeno orgánico controla una red genética en las plantas que regula tanto el metabolismo del nitrógeno como su reloj circadiano.

Record de frecuencia en un microrresonador: Muchos investigadores sobre sistemas microelectromecánicos (MEMS, por sus siglas en inglés) se han centrado en los resonadores, diminutos dispositivos que vibran en radiofrecuencias, para reemplazar a los cristales de cuarzo y a otros osciladores, y que pueden integrarse de manera barata y directa en un chip de silicio. Ahora, unos científicos de la Universidad de Cornell están incrementando los límites superiores de frecuencia de los microrresonadores, con un dispositivo que genera señales de 4,5 gigahercios.

Un «tira y afloja» celular para el transporte: La logística es una parte importante de la vida. Los nutrientes, las herramientas y la información tienen que ser transportados constantemente de un lugar a otro en las células. Científicos del Instituto Max Planck para los Coloides y las Interfaces han descubierto ahora cómo los motores moleculares transportan los cargamentos en las células. Dos equipos de motores compiten uno contra otro tirando en direcciones opuestas, como en una de esas competiciones en la que dos equipos de personas tiran de una cuerda. El equipo ganador determina la dirección del transporte celular después de la competición.

Confirman en chimpancés y orangutanes una relación entre la dieta y el tipo de dentadura: Por primera vez, unos antropólogos han medido las propiedades mecánicas de los alimentos consumidos por los orangutanes y chimpancés en estado salvaje, para comprobar las suposiciones sobre el vínculo entre la dieta y la dentadura de los primates

La estrella Alfa Centauro b podría tener a su alrededor un planeta de tipo terrestre: Un planeta rocoso similar a la Tierra puede estar orbitando a uno de nuestros vecinos estelares más cercanos, en el sistema estelar triple llamado Alfa Centauro, un popular destino para viajes interestelares en las obras de ciencia-ficción, y se podría detectar usando técnicas existentes, según un nuevo estudio.

¿Planetas interviniendo en dar forma a las nebulosas planetarias?: Unos astrónomos de la Universidad de Rochester han anunciado que las estrellas de baja masa e incluso posiblemente planetas mayores que Júpiter pueden intervenir en la creación de una de las más impresionantes clases de objeto celeste.

Nueva tecnología de detección rápida que usa células vivas como sensores: Se ha desarrollado una nueva técnica que puede analizar simultáneamente miles de muestras de comida o agua para detectar varios agentes patógenos, en una o dos horas

Elevadísimas concentraciones de aminoácidos en dos meteoritos: Según un nuevo estudio, la «sopa» orgánica que sembró la vida en la Tierra puede que recibiese la generosa ayuda del espacio exterior. Unos científicos del Instituto Carnegie han descubierto, en dos meteoritos, concentraciones de aminoácidos que son diez veces más elevadas que las previamente medidas en otros meteoritos similares. Esto sugiere que en sus comienzos el sistema solar era mucho más rico en los «ladrillos» orgánicos de la vida que lo estimado por los científicos, y que la caída en la Tierra de material de esa clase procedente del espacio pudo haber enriquecido el caldo primigenio terrestre.

Confirman el hallazgo de un núcleo más interno dentro del núcleo de la Tierra: Geólogos de la Universidad de Illinois han confirmado el descubrimiento del núcleo más interno de la Tierra, y han creado un modelo tridimensional que describe la anisotropía sísmica y la texturación de los cristales de hierro dentro de él.

Diminuto ventilador de alta eficacia para refrigerar dispositivos electrónicos: Un equipo de ingenieros ha creado un innovador dispositivo de refrigeración para ordenadores portátiles y otros dispositivos electrónicos que ya está listo para ser puesto a prueba. Es un sistema silencioso, de tamaño minúsculo, consume poca energía y requiere escaso mantenimiento. Es el ventilador de mayor potencia y eficiencia energética de su tamaño. Produce tres veces el caudal de un ventilador mecánico pequeño típico y tiene un cuarto de su tamaño.

¿Qué surgió primero, la dominación social o los cerebros grandes?: Investigadores de la Universidad de Washington han descubierto que regiones cruciales de procesamiento en los cerebros de hembras y machos de cierta especie de avispas no sólo se incrementan en tamaño con la edad, sino que además están asociadas con el hecho de ser dominante.

La Ram, un insospechado talón de Aquiles en la encriptación de los ordenadores: Un equipo de expertos procedentes de ámbitos distintos, el académico, el de la industria, y el de los consultores independientes, ha comprobado la existencia de una vulnerabilidad que permite una nueva clase de ataques contra los ordenadores.

Para suscribirse a Noticias de la Ciencia y la Tecnología, escriba al editor a: mmontes@ctv.es desde la dirección email en la que desea recibir el Boletín y su nombre completo, especialmente para recibir Noticias de la Ciencia y la Tecnología Plus, que amplía cada una de estas informaciones.