

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

105

IX año -
diciembre de 2008

Centésimo quinta edición de la revista

La simbología egipcia nos ilustra sobre la magnificencia de su civilización, que nos ha transmitido la fuerza y esplendor de su desarrollo.

Ha sido el Sol uno de sus magníficos símbolos y esencialmente el culto de Atom, que Amenothep IV impuso hasta que los sacerdotes egipcios «recuperaron» su poder y a los dioses tradicionales, Isis, Osiris y Horus...

Seguidos por una multitud de sus compatriotas Osiris vino de las montañas de Etiopía, y por una conquista gloriosa subyugó el Egipto bárbarico a sus leyes, dándole el precioso regalo de la civilización.

Estos benefactores de la raza humana pensaron que era imposible administrar la pura Luz a naciones poco cultivadas; ellos entonces disfrazaron la verdad bajo emblemas que la multitud tomó literalmente, y que tenía sus adoradores en los Templos de Sais, de Tebas, de Heliopolis, y en la magnificante Memphis. Cada ciudad en Egipto tenía su propio símbolo peculiar. El elocuente Memphis adoptó la urraca el pájaro parlante como su símbolo. Tebas, que irguió sus pensamientos hacia los cielos, decoró su estandarte con la águila de los ojos de fuego. La ciudad de Canapa escogió el censer como si fuera prestar homenaje a la Divinidad. La Sphynx, era colocada en el umbral de los Templos, siendo el emblema de los sabios que observaban sobre Egipto.

**La sabiduría se adquiere cuando el discernimiento llega antes que las consecuencias.
Tan difícil es para los ricos la sabiduría como para los sabios adquirir riqueza.**

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° 105

Índice temático

- 2 Índice.
Los conflictos entre la religión y la ciencia.
- 3 Staff y premios.
- 4 ¿Es la Masonería una religión?
- 9 Paralelismos: Jesús - Osiris - Evangelios - Textos egipcios.
- 10 El primer masón especulativo negro. . .
- 11 Los cismas masónicos. . .
- 15 Carta de Panamá -comentarios -
- 17 Gran Oriente de la Masonería Mixta Universal . .
- 18 Los Berserkers.
El poder de la Bestia.
- 19 ¿El ejército estadounidense desarrolla un interfaz de telepatía sintética?
- 20 ¿Quién fue Lorenzo Dermot?
Prince Halls, una Masonería desconocida para el mundo hispno.
- 21 Los símbolos y la Masonería.
- 22 Un homenaje al 25 de mayo de 1810.
- 23 Estados Unidos y la religión como artículo comercial.
- 24 Hallan fósiles de mamífero extinguido hace 8.500 años en Argentina. Datación más Precisa de pinturas Rupestres del Norte de España.
- 25 Una definición problemática.
- 28 El grado de Compañero - 5 -
- 30 Los conflictos entre la religión y la ciencia. Continuación.
- 32 El Mictlan.
- 33 Noticias de la Ciencia y la Tecnología.
- 34 El Dante conocía los misterios del Universo.
- 35 Jhon Locke un Precursor.
- 36 Más sobre el descubrimiento del templo más antiguo del mundo en Turquía con 11 mil años de antigüedad.
- 37 Una Obra significativa sobre Gaudi...

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 sustentadas en su seno, sin otro condicionamiento que el buen gusto y la buena fe al escribirlas.

Los conflictos entre la religión y la ciencia -IX-

Conflicto relativo al criterio de la verdad II

De estas fuentes asirias tomó Ezra las leyendas de la creación de la tierra y el cielo, el jardín del Edén, el hacer al hombre de tierra y a la mujer de una de sus costillas, las tentaciones de la serpiente, el nombrar los animales, el querubín de la espada flameante, el diluvio y el arca, los vientos que secaron la tierra, la construcción de la torre de Babel y la confusión de lenguas.

Empieza bruscamente la historia de los judíos en el capítulo oncenno; en este punto cesa su historia universal y se ocupa de la historia de una sola familia, la de los descendientes de Sem.

El duque de Argyll, en su libro *El Hombre primitivo*, [232] refiriéndose a esta restricción, dice muy gráficamente: «En la genealogía de la familia de Sem tenemos una lista de nombres, que son nombres y nada más para nosotros. Es una genealogía que no hace más ni pretende hacer más que trazar el orden de sucesión entre algunas familias únicamente, aparte de millones de otras que ya existían en el mundo; no se da más que este orden de sucesión, y ni aún hay certidumbre completa de que éste sea consecutivo.

Nada se nos dice de todo lo que hay detrás del velo de densas tinieblas delante del cual se hacen pasar estos nombres; y, sin embargo, en las raras ocasiones que se levanta un poco, podemos dirigir una ojeada y vemos grandes movimientos que se producen desde muy antiguo; ninguna forma se ve distintamente, y aún la dirección de aquellos movimientos tan sólo puede adivinarse, pero se oyen las voces de las grandes aguas.» Estoy de acuerdo con la opinión de Hupfeld de que «el descubrimiento de que el Pentateuco está sacado de varias fuentes o documentos originales es, fuera de toda duda, no sólo uno de los más importantes y fecundos para la interpretación de los libros históricos del Antiguo Testamento, o más bien para toda la teología y la historia, sino que es también una de las averiguaciones más positivas que se han hecho en el dominio de la crítica y de la historia de la literatura.

Diga lo que quiera en contra el partido anticrítico, este dato puede sostenerse sin retroceder por ninguna cosa, mientras tanto que dure lo que se llama crítica; y no será fácil para un lector, superior al nivel de cultura que tenemos hoy día, si lo examina sin prevención y con espíritu recto de apreciar la verdad, sustraerse a su influencia.»

¿Qué, pues? ¿Renunciaremos a estos libros? Admitir [233] que la narración de la caída del Edén es legendaria, ¿no arrastra consigo la doctrina más solemne y sagrada del cristianismo, la de la redención?

¡Reflexionemos sobre esto! La cristiandad en sus primeros días, cuando convertía y conquistaba el mundo, sabía poco o nada acerca de esta doctrina.

Hemos visto que Tertuliano en su *Apología* no la creyó digna de mención. Tuvo origen entre los herejes gnósticos y no era admitida por la escuela teológica de Alejandría; nunca fue presentada de un modo preeminente por los Padres, ni alcanzó el imperio que hoy tiene hasta los tiempos de Anselmo. Filón el judío habla de la historia de la caída como simbólica; Orígenes la considera como una alegoría.

Quizás pueden ser acusadas con razón algunas de las Iglesias protestantes de inconsecuencia, porque la consideran en parte mitológica y en parte real. Pero si admitimos

continúa en la página 30

Nota: Estos son 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 :
Secretaría de Operaciones e infraestructura.
Directora Editorial de la sección «Cuadernillos»

Jordi Nebot :
A cargo de la página de la Revista, que ya se encuentra disponible en Internet.

Web www-hiramabif.org

Corresponsales en el exterior

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

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

Q.: H.: Oscar A. Morantes Herrera
Caracas - Venezuela
oscardmor33@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 que la condicione. Es una publicación masónica por antonomasia y solo expone el pensamiento en masonería de sus hacedores.

La revista, cuya **centésimo quinta** 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.

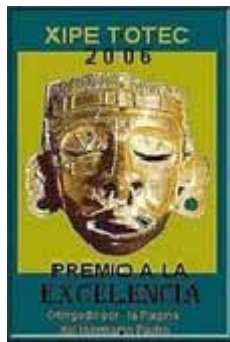
El agradecimiento a la Masonería Mexicana, en la persona del I.: y P.: H.: Pedro Canseco, nos permite extenderlo a todos los QQ.:HH.: que en esa Nación, han demostrado siempre su fervor fraterno y compromiso con la Orden. Hemos recibido de México las mayores muestras de afecto fraternal, que agradecemos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

El idealismo en tiempos de mediocridad.

¿Es la masonería una religión? II

por **Ricardo E. Polo** :.

(✧) **NOTA** este trabajo está inspirado en la exposición de Aldo Alessandro Mola, en el contexto del libro “Masonería y Religión: Convergencia, oposición, incompatibilidades”, posterior a los Cursos desarrollados en El Escorial por la Universidad de Zaragoza en la Universidad Complutense de Madrid en 1995 y la participación del profesor Dr. José A. Ferrer Benimelli, titular del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Zaragoza.

«No cabe duda que uno de los temas más «ríspidos» y latentes en el seno de la Orden y que lamentablemente se proyecta hacia el universo de ideologías que nos intentan definir y cuestionar, es el de «si la Masonería es una religión». Esta puede ser una respuesta a tal intrerrogante. Prestémosle atención y examinemos su contenido».

Debo dejar constancia, no obstante, que el texto de este trabajo es el mismo que compone el Cuadernillo N° 19 de nuestra selección de temas cuestionables inserto en la página www.hiramabif.org y la decisión de reinsertarlo en el devenir de la Revista, se debe a que a pesar de los años transcurridos desde que editamos el Cuadernillo a la fecha, persiste en nuestros ámbitos de discusión «abierta», como en el ámbito de la discusión masónica, la temática «religiosa» de tipo «secular» que no cabe duda posee, en sí misma, los ingredientes necesarios como para seguir confundiendo a nuestros QQ:HH: que, lamentablemente, creen que sí, que la masonería es una religión. Por ende, *parafrasean* entremezclando lo simbólico que posee la alegoría G.:A.:D.:U.: con el antropomorfismo del Dios de las religiones. Nos resulta un tanto doloroso y triste, el hecho de que hasta la fecha no han sido rebatidos los argumentos de este trabajo, pero si renovados los bríos con los que se perpetúan los preceptos comentados. ✧

Aproximaciones

Las constituciones de Anderson señalan que la Masonería es «...el Centro de Unión y el medio de conciliar una verdadera amistad entre personas que (sin ellas) permanecerían en perpetua distancia».

Más allá de los postulados que fueron consignados en 1756 por Dermott en su libro “Charges and Regulation of the Society of Free Masons, extracted from Ahiman Rezon”, entre los cuales habla de la adoración a Dios y la influencia patristica de la Iglesia Católica, al determinar que: «...de tal suerte que ninguno de los que comprenden bien el Arte pueda marchar sobre el sendero del desgraciado libertino o ser introducido a seguir a los arrogantes profesores del Ateísmo o del Deísmo...», podemos incluir el término Gran Arquitecto del Universo, como otro de los factores que no son objetivamente analizados como corresponde.

Las Constituciones de los masones Antiguos y la de los

Modernos, nos hablan sensiblemente de dos concepciones sobre Dios: la *teísta* de la primera y la *Deísta* de la segunda.

James Anderson, pastor de la iglesia Presbiteriana escocesa era *teísta* y al hablar de Dios lo hacía siempre como **Gran Arquitecto del Universo**, atribuyéndole carácter de *Creador*. Tal temperamento es adoptado por la GLUI hasta nuestros días, es decir la creencia en un Dios personal y «...no una entidad vaga, tal como lo conciben los sistemas metafísicos como el inmanentismo o el panteísmo...», como lo sostiene en su *Diccionario*, *Alec Mellor*, representante de la GLUI.

Al respecto, vale mencionar lo sostenido por el profesor *Ferrer Benimelli S.J.*, de la Universidad de Zaragoza, quien señala: «Lo que hoy suscita polémica y discusiones, es la creencia en el **Gran Arquitecto del Universo** como condición previa para ser masón. En general es la obligación de creer en Dios –y no Dios mismo, y con más razón el **Gran Arquitecto del Universo**– lo que constituye el origen de la separación (fragmentación) actual de la francmasonería y la causa de sus divisiones, siendo así que debía ser –según las Constituciones de Anderson– y sin jamás haber llegado a serlo de una manera efectiva, el Centro de Unión y el medio de conciliar una verdadera amistad entre personas que (sin ella) permanecerían en una perpetua distancia».

La GLUI ha sido *taxativa y específica* respecto de la creencia en Dios y la definición que ha dado de **Gran Arquitecto del Universo**. Lo que ocurre desde sus recomendaciones y aclaraciones, luego de lo acontecido en 1849 con la *Constitución del Grande Oriente de Francia*, que motivó entre otras cosas el interpretar como una *ruptura la libertad de conciencia y la tolerancia introducidas en la francmasonería francesa a mitad del siglo XIX*. Sin duda tal temperamento «...dio a ciertos masones la posibilidad de militar en concepciones filosóficas más o menos inclinadas al agnosticismo e incluso, a veces al ateísmo...»

En el *Gran Oriente de Bélgica* el problema acabó en 1872 con la supresión de **Gran Arquitecto del Universo** en todos sus rituales y poco después el *Gran Oriente de Francia*, siendo su presidente el pastor protestante *Frédéric Desmons*, quien «...suprimió, el 13 de septiembre de 1877, de su Constitución, la obligación de creer en Dios y en la inmortalidad del alma...» Y por iniciativa del *Consejo de la Orden* y bajo su presión, fue que el *Gran Colegio de Ritos* hizo desaparecer la invocación al **Gran Arquitecto del Universo**, en 1884, de los rituales del *Gran Oriente*.

continúa en la página 5

No podemos menos que hacer referencia a lo que los creyentes de fe, sostienen respecto de los masones, «...*porque entre los masones, además, resulta sumamente difícil ser objetivos con relación a sus propias creencias o concepciones*».

Veamos entonces qué nos dice el S. J. Benimelli al respecto: «...*hoy, para algunos francmasones el Gran Arquitecto del Universo es el Dios creador y revelado, y para otros se ha convertido en un símbolo puramente masónico; en este caso, el Gran Arquitecto del Universo no sería el Creador sino el Organizador.*»

De tal modo, nos es posible hallar toda una gama de interpretaciones sobre GADU. «*Para el teísta, el GADU es la representación de la Divinidad; para el deísta, el símbolo del Creador; para el espiritualista, el símbolo de la Inteligencia Suprema, alma y motor del mundo; para el humanista –si se considera al humanismo como una religión sin Dios– el símbolo de la Conciencia colectiva de la Humanidad, el Principio rector que lo orienta hacia el progreso; para otros puede convertirse simplemente en el símbolo de la vida, es decir, en el principio organizador de donde todo procede...*»

Pero la conclusión a la que arriba, finalmente, es la de que «...*el Gran Arquitecto del Universo –en la práctica– llega a poseer plenamente las cualidades de todo símbolo, de poder ser interpretado lógicamente por todas las familias del espíritu.*»

Con las reservas propias del análisis de la terminología y su conceptualidad para nosotros, *consideramos* que GADU tiene como significado el de constituir una *alegoría* (19).

Al respecto, deberíamos leer lo señalado por el I.: y P.: H.: Virgilio Lasca, 33, argentino, consignado en la edición N° 34, pág 7, de la Revista Hiram Abif, dentro del artículo «*A propósito de Regularidad e Irregularidad*», y en lo consignado en su edición N° 26 página 20, «*Primera Conferencia Simbólica de la Masonería Interamericana*».

Interregno

La continuidad del presente trabajo nos indica terminar esta cuestión, haciendo mención al documento de la Gran Logia de Inglaterra de 1985, «*Declaración sobre Masonería y Religión*», en el que, refiriéndose a «*El Ser Supremo*» dice: «...*El nombre empleado para el Ser Supremo permite a hombres de diferentes creencias, reunirse en la plegaria a Dios, tal como cada uno lo concibe, sin que los términos de la plegaria provoquen disensiones entre ellos. No existe un Dios masónico; el masón permanece fiel al Dios de la fe que profesa*».

Con ello, reafirma la denominación *Gran Arquitecto del Universo* como figura abarcativa del Dios para los diversos credos; impone la reserva de la creencia en el Dios personal de las religiones monoteístas y positivas; la Fe como esencia de la creencia y menciona la fidelidad que se le debe a Dios. Y fundamentalmente, supone que la alegoría GADU posibilitará que la masonería sea «...*el Centro de Unión el medio de conciliar una verdadera amistad... etc .etc.*» que, como bien sabemos, es más un deseo o aspiración emergente de los conceptos de fraternidad y la tolerancia, que de la realidad de los hechos institucionales.

Y todo ello complementado, -en la mencionada Declaración de 1985-, con este postulado: «*En la masonería no hay ningún intento de unión entre las diversas religiones, por lo que no se puede hablar de sincretismo de la masonería; no existe un Dios masónico compuesto*».

Consecuencias

No podemos negar que con anterioridad a lo que denominamos «*masonería especulativa*» la masonería se nutrió de *creencias y creyentes* e incluso podemos admitir que las Logias de los *Antiguos masones* poseían connotaciones religiosas en el sentido de un *Orden ético y moral*, emergente de las creencias de su tiempo. De la misma manera que, implícitamente, adherían a las concepciones cosmogónicas

de neto corte religioso.

Sería una necedad negar la influencia del Catolicismo o del Protestantismo en la persona de los adherentes. Pero es evidente también que esa influencia se encuentra enraizada en la concepción *judeo-cristiana* del monoteísmo; en la de los miembros de sus respectivas clerecías pero y también, en la influencia ejercida por el pensamiento progresista de los pensadores de “*todos*” los tiempos, especialmente aquellos que crearon las Academias en Florencia, derramando su saber e instaurando el “*conflicto*” entre el *creer* y el *saber*, que soterrada o abiertamente viene planteándose desde el origen mismo de la Orden.

Advertimos, por ejemplo, la sugerencia o tal vez afirmación, que Aldo Alesandro Mora consigna en su tratado “*¿Es la masonería una religión?*”, donde se pregunta “*¿Qué representan Martines de Pasqually, Claude de Saint Martin, Willermoz, Swedenborg, sino el esfuerzo para organizar la ceremonialística ritual hasta rodearla de sugerencias tan fuertes que dejan vislumbrar la posibilidad de “salvación”?*”

A continuación se responde: “*Se está ante el intento de elevar a la masonería a una nueva religión, con el inevitable anclaje a la tradición judeo-cristiana. A través de la Arqueología y la tradición caballeresca, Michael Ramsay y los nuevos templarios tratan de darle atractivo al catecismo árido y artificial de los primeros ensayos de la teología sin Dios.*”

Tal vez resulte asombroso para muchos masones, -no advertidos de las secuencias particularmente interpretativas de *lo religioso* en la Historia de la masonería-, la visión un tanto contradictoria si apreciamos tales conclusiones a la luz de la semántica.

No obstante, no resulta ni incoherente ni redundante entender el punto de vista de Mora, apenas leemos que «...*En el marco de la búsqueda de prácticas pseudo religiosas sin Dios, desde luego es emblemática la figura de Cagliostro como uno de los principales artífices de la reducción de la fe a credulidad, del misterio a simple arcano, de lo sagrado a mero ceremonial y, en último término, de la búsqueda de Dios a curiosidad o juego intelectual.*»

Además de materialistas, nostálgicos de la Alquimia, y de racionalistas calados de un misticismo sin ídolos, el mundo masónico del siglo XVIII vio una figura destacada como Joseph de Maestre, quien trató de poner orden en el caos de la masonería caballeresca del duque de Brunswick. En esa época las logias fueron el caldo de cultivo para los inventos más extemporáneos, pero también la vuelta a la “*religión de los padres*”.

Finalmente, como corolario de tales *supuestos*, Mora sostiene que «...*la masonería de entonces –ilustrada, mística, sagrada, purificadora– no fue una religión verdadera, aunque, eso sí, un culto “débil”, pour dames. De otra parte, así se condensó una religiosidad aún más condensada*”.

Respetando, ciertamente, la continuidad del pensamiento de Mora, fundado en excelente información y lúcida interpretación de la realidad masónica, podemos mencionar, a *nuestro* entender, que la mayoría de los analistas que tratan de elucidar el acontecer histórico de contenido, de la masonería, lo hacen en función de “*su*” ideología, “*su*” religión y religiosidad y “*su*” concepción universal de las cosas, sin advertirse el tener en cuenta la realidad de una legítima posición agnóstica e incluso atea, con relación a la concepción cosmogónica del Universo, *desde un punto de vista ajeno a las concepciones teológicas de las religiones reveladas*.

Y en especial, porque la masonería es racionalista.

Percepciones

Del análisis objetivo de las conclusiones arribadas en los *Cursos de Verano de El Escorial*, consignados como sabemos en el libro “*Masonería y Religión: Convergencia, oposición, incompatibilidades*”, cuyo contenido es la base de

continúa en la página 6

nuestro artículo, debemos mencionar la imposibilidad de desarrollarlo en forma más específica, debido a que tendríamos que llevar a cabo una obra de similar magnitud. Por otra parte, reconocemos limitaciones no solo de espacio sino de especificidad, puesto que nuestra intención, además de la síntesis, es ocuparnos de lo que entendemos nos es útil para dirimir algunas cuestiones de variado interés.

Por tanto, nos sería útil contar con la benevolencia del lector en lo relativo a la síntesis, puesto que el desarrollo de las conclusiones a que arribaron los Cursos mencionados, son medulosamente extensas y sería oneroso pretender materializarlas en este trabajo.

Podemos decir, sin embargo, que la religión en el siglo XVIII se identifica con la *Revelación, el Vicario, los textos sagrados, el cuerpo doctrinal, la promesa de salvación, los cultos, los ritos y el catequismo...* Sin embargo, a pesar de las innegables connotaciones de las religiones en el decurso de la historia de la masonería, esta «...no se funda en la Revelación del «verbo divino», sino en unas recopilaciones de reglas elaboradas por sus mismos adeptos». Cosa que aceptamos completamente.

Pero podemos también discrepar con Mora, cuando menciona a *Jean Jacques Rousseau* como no «iniciado», al atribuirle el no haber sido ejemplo de tolerancia ni humanidad, diciendo de él que siendo inspirador de las fases más cruentas y terminales de la revolución Francesa, formulara la idea de «voluntad general». Para afirmar luego que «Fueron muchos los masones que se dejaron persuadir, en esa ocasión, del mismo modo que después bajo Napoleón e incluso posteriormente durante la Restauración. Es más, algunos de ellos participaron activamente en su organización, medio arrepentidos y medio convencidos de interpretar un nivel superior de conciencia histórica».

Lo que a nosotros nos parece hasta lógico, dado el hecho de las postulaciones de las Constituciones de Anderson, sus denominados Landmarks, (*límites, Linderos*) que procuraron someter al librepensamiento y al *republicanismo racionalista* que campeaba en la Masonería Primitiva. Nos referimos a la anterior, a la *especulativa* y que se hallaba influenciada por los Colegios de Florencia o aquella Francmasonería que tuviera entre sus protagonistas a *Ubaldo, Bendetti, Copérnico, Kepler, Leonardo, Urbi-no, Alfonso de Ferrara, y hasta el mismo Francisco I de Francia, que lleva de Italia a París a un núcleo de aquellos Ilustrados que forman parte en Europa, de la Francmasonería.*(id ob. cit.)

Si queremos posicionarnos ante el interrogante que hemos planteado en esta nota, deberemos, además de lo ya elaborado, referirnos además, a la visión que las *Jornadas del Escorial* consignan, relativas a la influencia de la Francmasonería en los procesos revolucionarios en los que seguramente participó.

Para ello se hace necesario consignar lo siguiente: «*Gracias a Fichte, Krause y Herder, la masonería ofreció las ideas en la época de las revoluciones: la necesaria coincidencia entre Estado y Nación, entre voluntad de Dios y espíritu del pueblo. Este fue un concepto guía presente en todos los países, de las América -por ejemplo en México y en Argentina- hasta Grecia y los Balcanes, que habían perdido casi sus rasgos europeos, después de estar sometidos durante siglos a la dominación turca. La masonería encarnó una revolución nacional, libertadora y progresista, radicándose en unos países guía: Prusia que, bajo la dirección de Bismark se convierte en imperio y ataca a la Iglesia Católica en el Kulturkampf, e Italia, con Cavour, Garibaldi, Crispi y De Sanctis. El proceso histórico va marcado por la publicación de obras que desvelan un plano pormenorizado y atañen a la esfera política y militar, y, asimismo, a la «historia sutil». En 1859 aparece: «La Franc-Maçonnerie doit-elle considerée comme une religion universelle?. Hacía tiempo que en muchas obras se teorizaba la convergencia de las religiones egipcia, judaica y cristiana en la Masonería...»*

En la 2da parte de nuestro trabajo, decíamos "... Lo que a nosotros nos parece hasta lógico, dado el hecho de las postulaciones de las Constituciones de Anderson, sus

denominados Landmarks, (*límites, Linderos*) que procuraron someter al librepensamiento y al *republicanismo racionalista* que campeaba en la Masonería Primitiva. Nos referimos a la anterior, a la *especulativa* y que se hallaba influenciada por los Colegios de Florencia o aquella Francmasonería que tuviera entre sus protagonistas a *Ubaldo, Bendetti, Copérnico, Kepler, Leonardo, Urbi-no, Alfonso de Ferrara, y hasta el mismo Francisco I de Francia, que lleva de Italia a París a un núcleo de aquellos Ilustrados que forman parte en Europa, de la Francmasonería.*(id ob. cit.)..." Pero debemos rectificar en esta 3ra parte, un equívoco que se escapó de la corrección. Donde dice *especulativa*, debe leerse *operativa*.

Salvado este obstáculo en la continuidad de nuestro pensamiento, proseguimos con la siguiente argumentación sobre el tema.

Preconceptos

A comienzos del siglo XVIII, la reacción antimasonía menciona a los iniciados como *sectarios, conspiradores, liberales o constitucionales*, ubicando sus raíces en Francia e Inglaterra. (Pero curiosamente la reacción no se circunscribe a esos dos países, pues "todas" las monarquías europeas consideraban a la orden su enemiga radical.) "Exiliados, conspiradores, ideólogos, herejes, utópicos transformaron las Logias en lugares de integración humana global, al mismo modo que los monjes antes en los cenobios y en los conventos" sostiene Mora, para poder afirmar luego que las logias estuvieron marcadas por juramentos, conjuras, imprecaciones y hasta rezos -dice y agrega- "...que la masonería ya no tenía mucho que ver con los clubes del siglo XVIII, e iba acercándose a (ser) secta religiosa."

Estos conceptos son importantes para nosotros. No se desliza porque si lo de los *clubes* y lo de las *sectas*. Existe toda una connotación en ello, pues no cabe duda que desde las Constituciones de 1717 en adelante, lo que podemos denominar "*la reacción*", convirtió (calificándola) a la masonería, en eso.

El presunto "paso" de la *masonería operativa* a la denominada *especulativa*, fue un audaz golpe de mano tendiente a acallar e impedir, lo que el mismo Mora sostiene cuando acto seguido dice: "Finalmente, se consagró a la causa de la "patria", convirtiéndose en la base organizativa de la religión del patriotismo irredento".

Ignoro si en su trabajo Mora formula esta apreciación como desestimativa o se trata de una fina ironía... Por nuestra parte interpretamos tal "*sentimiento*" masónico, en armonía con los principios masónicos "anteriores" a la denominada *especulatividad*, con cuyas Reglas, Linderos, Límites o Landmarks, se ha pretendido circunscribir y desvirtuar el accionar masónico.

La referencia de Mora al escritor húngaro F. Fejtő, que en su libro "*Réquiem per un impero difunto*" (*Réquiem para un imperio difunto*) sostiene que la "...primera guerra mundial respondió al objetivo de la masonería universal de derrocar los imperios ruso, alemán, austro-húngaro y sustituirlos por la República..." pareciera querer ubicar a los masones en una posición revolucionaria, ajena a la legalidad, a los principios masónicos e inserta en la conspiración. Sin embargo, se nos hace necesario consignar el párrafo subsiguiente, a fin de que nuestros lectores adviertan el sentido interpretativo que quiere dársele al quehacer masónico ubicado en ese tiempo.

Dice Mora: que tal circunstancia se produce "...siguiendo el ejemplo de Washington y Lamartine, mediando Lafayette y señalando que el historiador Fejtő «...retoma la interpretación histórica propugnada cien años antes por Fauvety, el fundador de la religión laica propiamente masónica. (pensamos en la necesidad de ser cautos y examinar con detenimiento estos conceptos, porque inducen a pensar en la real existencia del propósito de tal "religión"...) Para el y sus seguidores, la masonería es una fe y como tal impone a

continúa en la página 7

sus iniciados que crean: en la Libertad, la igualdad y la hermandad; pero también en el trabajo, la unión, la prosperidad (TUP en España e Italia) en la lucha contra las mentiras del clero y en la emancipación de toda esclavitud y, a fines del siglo XIX en la Ciencia y el Progreso. Esta forma de revolución matizada por la razón y el saber científico, se convierte en el Dios de un culto muy difundido, capaz de prometer la salvación, de distinguir entre el bien y el mal.”

Aunque respetamos la continuidad del razonamiento, para nada lo compartimos. No termina aquí ese párrafo, cuya luz ilumina el *conocimiento* que debiéramos tener los masones, respecto del “sentido” doctrinario de la Masonería. No en vano, al categorizar de “religión” o “culto” al pensamiento masónico sobre su quehacer, motivaciones y la razón misma de su existencia, —que consideramos “anteriores” a las Constituciones de Anderson y el pretendido final de la “operatividad”—, se advierte o sugiere no tan sutilmente, dar sentido “religioso” a la Orden. A nuestro entender, de tal manera se plantea un gran dilema para los “creyentes” y un *anatema* para justificar a las religiones positivas, en su combate contra la masonería.

Veamos lo que prosigue diciendo Mora: *“Mientras en el siglo XVIII la masonería es una mística elitista, en el siglo siguiente se convierte en catequesis de masa. Sus instrumentos de difusión son la escuela primaria obligatoria y gratuita, los periódicos, las bibliotecas populares, los banquetes, las conmemoraciones... Los masones viven gran parte de su “fe” fuera de los templos: adornados con bandas, mandiles, collares, desfilan por las calles, se reúnen alrededor de las estatuas de los herejes quemados por la inquisición, apologizan las víctimas de la reacción, exaltan la Luz...”*

En efecto. Tal es el despertar de una generación o dos de masones, que logran eludir el cerco con el que la denominada “especulatividad”, los acota desde 1717.

Es indiscutible, para los ojos de un masón conciente de la doctrina esencial de la Orden, que el laicismo, la educación obligatoria y gratuita, como la ilustración que las bibliotecas calificadas de “populares” dan al ex vasallo, —ahora devenido en ciudadano—, para que alcance la “libertad”, la “igualdad” ante la Ley y la hermandad o fraternidad, no importa el término, que es “doctrina” de la masonería y no una “fe” o “creencia”, sino una “certeza” entendida, comprendida y asumida, por una “razón” que despierta y se consolida a través del ideal de la Orden. Y la mención al “trabajo” una sutil protesta en función, no cabe duda, de los derechos alcanzados por el Hombre que a través de aquél, puede desarrollar su vida.

Entre los argumentos esgrimidos en continuidad, se menciona que el *anticlericalismo* primigenio se transforma luego *“...en la afirmación de la verdad, de la ciencia, del progreso”*. Y que en cientos de libros y en decena de miles de artículos se habla de la masonería como *“...la religión del progreso”*. Es cierto. En muchísimas obras se habla de tal cosa. Pero no bajo los “conceptos masónicos” sobre el particular, porque para la masonería el progreso no es parte de una religión, sino un objetivo definido, tal vez fundamento de su esencialidad.

Este análisis podemos finalizarlo con este párrafo de Mora: *“Por medio de la escuela, el ejército y los publicistas, la masonería se organiza en todas partes como una religión laica, enemiga de los dogmas ajenos, pero muy decidida a imponer los suyos. Asimismo, la “nacionalización de las masas” a mediados del siglo XIX es obra de la masonería, al mismo tiempo que se seculariza el mundo hebreo, sustituyendo al “pueblo elegido” de Israel {por} el “pueblo masónico”. La modernización pasa por la edificación del hombre celebrada en las Logias, en tanto que los masones se definen de “nuevos templarios”, militantes de la democracia, sacerdotes o profetas de la verdad y del progreso”*

Hasta aquí he intentado de exponer, a través del trabajo expuesto por Aldo Alejandro Mora y en el contexto de los Cursos de Verano realizados en la Universidad Complutense de Madrid, una síntesis del pensamiento de quienes estudian e interpretan el *dilema* de si la masonería es o no una religión.

Quisiera dejar en los QQ:HH., la inteligencia de leer los párrafos en bastardilla, examinando los términos utilizados y los conceptos que se desprenden de aquellos.

Es probable que redescubran el sentido *díscolo*, por no utilizar el término *avieso*, con el que se confunden *convicciones* con *creencias*, *Fe* con *certeza*, legitimidad con interpretación eclesial y suspicacia evidente, al atribuirle a la masonería la pretensión de religiosidad que no tiene y de tal manera colocar contra la pared a los creyentes que de buena fe, saben diferenciar (o no...) una cosa de la otra, creándoles a los creyentes, a su vez, un cargo de conciencia con relación a su membresía... Como en el caso de quienes no lo son, la idea de religiosidad institucional. Sin hablar de las interpretaciones que sobre lo “iniciático” de la Orden, tiene con relación a las consiguientes o presuntas *apostasias emergentes*...

Debo también expresar mi asombro, en el caso del tema del *“pueblo elegido”* con referencia al pueblo hebreo, con relación a la idea de que se deja de considerar tal, para sustituir esa convicción bíblica por lo de *“pueblo masónico”*... Sinceramente me parece un disparate. Aunque debo revelar que algunos HH.: suelen formular alguna alusión al respecto. Pero es evidente que se trata de un verdadero despropósito y hasta una exageración de la *Leyenda de Hiram*, que, como saben los que han profundizado, tiene dos interpretaciones sobre las causas y culpabilidad, en el crimen hacia él cometido.

Ubicación temporal y La masonería Ptimitiva

No cabe duda que este problema es trascendente. Desde el medioevo la masonería ha tenido en su seno una innegable connotación cristiana. La relación que los gremios de arquitectos-construtores, integrados por todos los oficios relacionados, ebanistas, picapedreros, *cubicadores*, pintores e incluso *los y las* decoradoras, se hallaban imbuidos de la religiosidad propia del medio en el que desarrollaban sus actividades.

Seguramente, como lo menciona el H.: *José Schlosser* en su obra “La Piedra Franca”, unidos o asociados a las *guildas, palabra que en Inglaterra “...definió a las asociaciones profesionales hasta que fue sustituida por el uso de las expresiones Company, Corporation o Mystery...”* que, como lo aclara luego, esta última acepción refiere al significado de *“...ocupación, grupo de personas relacionadas por un oficio, actividad comercial o profesión particular...”* que comenzó a utilizarse en el último siglo del período medio del idioma inglés (1100-1500)... Y que entendemos seguramente por el uso connotó en “el misterio” al que se alude a las actividades de la Orden

Y es innegable que la búsqueda de apoyo espiritual durante esta etapa de la Humanidad, llevó al hombre a amalgamar las tradiciones e incorporar a sus creencias y mitos, *“tradiciones”* enriquecidas luego con nuevas creencias.

Precisamente el H.: *José Schlosser* deja abierta la idea, cuando define que *“Mystes” (del latín misterium, del griego misterion...)* es alguien iniciado en un secreto. *Mistagogos es el jefe, el líder, el instructor de los iniciados*”. Agrega *Schlosser* que tal acepción lo es *“...En el sentido de verdad religiosa que solo se puede conocer por medio de la revelación, pero que nunca se puede conocer totalmente, los Misterios existieron desde tiempos inmemoriales. Pero su florecimiento se produce con las conquistas romanas, sucediéndose y coexistiendo, como los cultos de Baco, Isis, Mitra o de la Magna Mater, con los que la población del imperio buscaba un apoyo espiritual. Esto podrá explicar— sostiene—también la relativamente rápida difusión del Cristianismo y sus propios misterios (el de la Santísima Trinidad, por ejemplo).”*

En el desarrollo de la Masonería en Inglaterra y en Europa (similar pero no igual...) la influencia del cristianismo ocasionó diversas problemáticas, aunque en el principio de

continúa en la página 8

De la misma manera, son despropósitos los tendientes a confundir la línea de pensamiento racionalista de la Orden, porque quieren hacer pensar que la Masonería estaría en un camino tendiente a *instaurar una religión laicista*, en reemplazo de las religiones positivas. Si nos atenemos a la definición semántica del término, *religar -que pretende relacionarse con religión-* nada tiene que ver con lo religioso, ni siquiera por aproximación.

En el desarrollo de la Masonería en Inglaterra y en Europa (similar pero no igual...) la influencia del cristianismo ocasionó diversas problemáticas, aunque en el principio de su manifestación como fenómeno «institucional», no ocasionó divisiones ni discensos determinados a disociar a sus integrantes. Es bueno entonces, agregar estos conceptos de *Schlosser*, cuando sostiene que «...*La masonería como orden esencialmente racional, no tiene misterios que solo se puedan conocer a través de la revelación.* [En mi humilde opinión el término revelación utilizado por el Q.H.: Schlosser, se refiere a «transmisión» al iniciado... y sin las connotaciones religiosas del término] *Tiene signos, toques y palabras de reconocimiento mutuo, —al igual que los obreros de las guildas medievales, sobre las que se guarda el secreto. Y tiene leyendas y rituales que se tratan de transmitir con discreción, para evitar que una preparación insuficiente dé lugar a interpretaciones erradas. Distintas Potencias en el mundo, han aceptado esta realidad y adaptando su actuación a la misma, introdujeron cambios radicales en su organización que habilitaran su supervivencia y florecimiento en el siglo XXI.*».

Masonería Primitiva

Hemos dicho: *ubicarnos* en el medioevo, en la *guildas*, en las corporaciones de constructores.

Toda una literatura masónica nos habla de aquellos constructores de catedrales góticas, de iglesias, capillas y con extensión de la obra a castillos, edificios de los Señores poderosos. Una corporación integrada por arquitectos y obreros.

Y esa misma literatura nos habla de las Cruzadas; de los Templarios; de su accionar a través de sus «encomiendas»; de los misteriosos y hasta míticos conocimientos traídos de Oriente a través de los caballeros que llegaron a Europa desde las ruinas del Templo de Salomón; de la presunción de secretos *extraídos de excavaciones del Templo de Herodes* y de todo cuanto sabemos de la plenitud y caída de los Templarios.

Y naturalmente, de la influencia de la Iglesia católica en el devenir de esa Orden y en los hechos posteriores a la muerte de *Jacks de Molay*, cual si la fecha de su ejecución y la de los templarios condenados por *Felipe el Hermoso de Francia* y *Clemente V*; cual si a partir de este acontecimiento hubiese nacido una corriente anticlerical, que signará tanto a los seguidores del Temple, como a la rama masónica que toma el suceso como paradigma de la intolerancia y referencia de una posición anticlerical manifiesta.

Sin embargo, se nos hace necesario dar una explicación sobre la relación de las corporaciones o gremios de constructores de la edad media, para tener una clara noción de qué ha sido la Masonería Primitiva y su decurso en la Historia de la Orden.

La Francmasonería Primitiva nace en los gremios de constructores de la Edad Media, quienes edificaron las catedrales góticas, haciendo uso de conocimientos muy avanzados en ese tiempo y de una libertad de pensamiento no común de la época medieval. Fundada por Leonardo da Vinci en 1517, que se caracterizó por ser consecuente con sus principios progresistas.

Los Francmasones Progresistas se consideraban libres, rechazaban toda idea dogmática y aceptaban los principios fundamentales de los masones operativos que les sirvieron para estructurar la Francmasonería Progresiva Primitiva, que tuvo su nacimiento como un fenómeno social en el año 1517, bajo la dirección de un grupo de hombres de ciencia

y de las artes de la construcción, liderados por Leonardo da Vinci, Américo Vespucio y Paolo Toscanelli, quienes criticaron la teología y cultivaron la filosofía, lucharon por la democracia, la paz, el progreso humano, la fraternidad, la cooperación, y la solidaridad entre todos los hombres, fundando el régimen republicano, abatiendo la monarquía y la teocracia.

Veamos. La toma de Constantinopla en 1453, y el cierre de la vía comercial al Oriente fueron un factor que influye en la muerte del progreso económico de Florencia, dando comienzo a la decadencia florentina. El humanista y el artista no pueden expresar su ideal al servicio de la comunidad, ya que sus clientes son ahora los burgueses y príncipes, que ponen su actividad al refinamiento personal y lujos en sus palacios. Con el nacimiento de los Estados políticamente opuestos al papado, como el Milanésado en Italia, Francia, Países Bajos, -debido al traslado del centro de navegación del Mediterráneo al Atlántico-, nace una nueva visión de la realidad social, económico, política y religiosa. El grupo más afectado por los cambios de la situación fueron los Gremios de artesanos, los intelectuales y artistas de origen gibelino, de formación absolutamente republicana, democrática, y que están en contra la injusticia social y de la explotación del débil.

Se imponía una preparación adecuada a esta nueva etapa, asimilando el saber y nuevas técnicas surgidas de los inventos de la época. Los tradicionales Talleres -Escuelas laicas, como las de Andrea de Verrochio, en las cuales Leonardo da Vinci, Américo Vespucio y Pedro Sorderi habían estudiado-, ya no estaban adecuados para satisfacer esta necesidad. Más que la amplitud de los conocimientos a que había llegado el Renacimiento en los distintos campos de la ciencia, ahora se exigía la especialidad en cada uno de ellos.

La Academia

El conservador de la biblioteca de Niccolo de Niccoli, Pablo Toscanelli, el artista, hombre de ciencia y perteneciente al Gremio, Leonardo da Vinci y el navegante, cosmográfico y cartógrafo Américo Vespucio, coincidieron en la idea de una «Academia».

Esta sería integrada por personas capacitada en diferentes ramas del saber con el fin de compartir los conocimientos y prácticas, en presencia de los jóvenes estudiosos que deseaban adquirir una preparación superior y debido a la escasez de preparación superior, métodos pedagógicos y de manuscritos, ya que estos estaban escritos en latín, griego, árabe, es decir eran accesible solamente para unos cuantos hombres ilustres de la época.

La idea principal para superar este estado de cosas, fue la formación de una Academia laica, adoptando una posición política consecuente con la ideología tradicional de la Francmasonería operativa, que consistía en la lucha por la libertad de pensamiento e investigación científica, abierta a todo estrato social. Esta sería la causa de la pugna con los intereses de la Iglesia, que intentó siempre monopolizar la educación y limitándola al ámbito de un grupo elitista.

Las actividades emprendidas por los masones adheridos a este accionar, emprendieron una actividad direccionada con sentido social, organizándose secretamente de acuerdo con la estructura interna de la Masonería operativa, para poder capacitar a sus miembros, no sólo técnica y científicamente, sino también ideológicamente, con el propósito de poder influenciar en todas las esferas de sus actividades, pudiendo eliminar los obstáculos opuestos a su programa político. Así comienza la separación entre la Masonería operativa y la especulativa encargándose la primera de la defensa de los intereses gremiales, y la segunda, de la enseñanza técnica y científica superior y de la lucha política. Pero nos referimos a la especulatividad de las Academias no a la de 1717...

Ricardo E. Polo : .
Mar del Plata-noviembre de 2008

Finalizaremos en la próxima edición

El escritor griego Plutarco, que vivió entre el 50 y el 125 d.C., narra cómo al dios Osiris lo mataron un viernes y resucitó al tercer día...

Plutarco se limitó a recoger una tradición ancestral cuyas raíces se anclan en los primeros momentos de la civilización egipcia. Incluso en los célebres «Textos de las Pirámides», escritos sobre los muros de varios de estos monumentos de la V Dinastía (2465-2323 a.C.), se cita específicamente el tercer día como el momento en que el cuerpo del faraón, transformado en Osiris, revive antes de emprender *su viaje a las estrellas*.

Osiris como Jesús fueron asesinados por mediación de personas muy cercanas que les traicionaron (Set, hermano del dios egipcio, y Judas fueron los artífices del crimen). Y también fueron sendas mujeres -Isis y María Magdalena, respectivamente- quienes descubrieron su vuelta a la vida. Hasta el apelativo *chrestos* (del griego «bondadoso» o «amable») fue aplicado a ambos personajes.

Osiris y Jesús comparten incluso el símbolo de la cruz. En el caso del dios egipcio, el *ankh* o cruz ansada es sinónimo de vida, mientras que para los seguidores de Jesús su instrumento de tortura se convirtió, paradójicamente, en señal de resistencia a la muerte absoluta.

En el cuento de Satmi, escrito en Egipto más de mil años antes de que Mateo escribiese su Evangelio, se narra la historia del nacimiento de un tal *Senosiris* (literalmente Hijo del dios Osiris). Su madre, *Mahituaskhit* (llena de larguezas. ¿llena de Gracia?) lo concibió de forma muy similar a como el propio Mateo describe el nacimiento de Jesús, anunciado a José por un ángel del Señor, que en el relato egipcio se llama *Satmi*.

Esta historia fue recogida en 1911 por el genial egiptólogo francés Gastón Maspero en su obra «*Les contes populaires de l'Égypte ancienne*».

Estos, y otros paralelismos entre los evangelios y la religión egipcia, además de ciertos objetos y símbolos del antiguo Egipto que recuerdan a otros objetos usados en ceremonias litúrgicas cristianas y a figuras bíblicas, no han pasado desapercibidos entre otros investigadores. Por ejemplo, el abogado y periodista angloegipcio Ahmed Osman proponía una reinterpretación radical de la Biblia, pues para él, incluso, el Nuevo Testamento narra episodios faraónicos miles de años más antiguos. Los ensayos de este autor fueron publicados en el Reino Unido, y posteriormente en España con los títulos de *Extranjero en el Valle de los Reyes* y *La casa del Mesías*, ambos por la editorial Planeta.

Parte de sus conclusiones:

Isaac sería hijo ilegítimo de Abraham, pues Sara, la esposa del anciano patriarca judío, habría sido fecundada por el faraón durante el tiempo en que éste la retuvo secuestrada.

José, que fue vendido por sus hermanos cuando apenas tenía diecisiete años, y posteriormente ascendió a primer ministro de Egipto, es nieto de Isaac, y por tanto, según la hipótesis de Osman, de sangre real. ¿Sabrían en la corte de su ascendencia -se pregunta Javier Sierra en su artículo *Egipto en la Biblia*- y por eso se convirtió en

hombre de confianza del faraón?.

Osman también afirma que José fue virrey bajo el reinado de Tutmosis IV. Para él, la sepultura encontrada a principios del siglo XX en el Valle de los Reyes entre dos tumbas faraónicas, que no correspondían a ningún rey, sino a un personaje llamado Yuya, rica y extrañamente enterrado en aquel suelo sagrado, y que ostentaba un

Paralelismos. Jesús - Osiris - Evangelios - Textos egipcios

no menos inexcusable título: «*padre del faraón*», no sería otro que el propio José.

Lo cierto es que el tal Yuya alcanzó fama y prestigio en tiempos de Tutmosis IV. Tenía tierras en el Delta del Nilo y fue un importante cabecilla militar que no debió haberse enterrado en el Valle de los Reyes... a no ser que por sus venas corriese sangre real. Como la de José.

Pero la inexplicable omisión bíblica de nombres faraónicos hace que los expertos naveguen en un mar de hipótesis que, con frecuencia, resultan contradictorias. Y es que, mientras Ahmed Osman sitúa a José en tiempos de Tutmosis IV, Charles F. Aling cree que bajo ese faraón vivió Moisés. De momento, ha sido imposible hacer casar ambas interpretaciones.

En su obra *La casa del Mesías*, Osman va mucho más lejos y trata de demostrar cosas como que Tutmosis III fue el rey David, Amenofis III el verdadero Salomón, Akenatón fue Moisés, Nefertiti, la Virgen María y Tutankamon... ¡Jesús de Nazaret!.

Para Osman, en lo que respecta a los evangelios, estos fueron sencillamente armados por seguidores de Juan el Bautista, los cuales «inventaron» a Jesús para que se cumplieran las profecías relativas al Bautista y a lo que vendría tras él. Voces críticas contra estas teorías son las del erudito de las sagradas escrituras A. N. Wilson, para el que los *paralelismos* entre los evangelios y la religión egipcia debieron de añadirse más tarde del siglo I, para ayudar a convertir a los paganos con historias que les resultaran «familiares»..., y la del catedrático español de Filología Neotestamentaria de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Piñero, que únicamente está dispuesto a admitir, tal como declaró a la revista *Más Allá de la Ciencia*, que «*los paralelismos que existen entre los evangelios y textos egipcios anteriores pertenecen al acervo común de la mitología, o mejor aún de la mitopoesis o fabricación... Pero no me parece científico decir que los evangelios están copiados estrictamente de textos de, pongamos, dos mil años antes que ellos*».

Sea como fuere, terminaremos con estas impresiones de sir Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamon, refiriéndose a dos túnicas del faraón encontradas entre sus tesoros y que le trajeron a la memoria «*las vestimentas que forman parte de la indumentaria de los sacerdotes, como la dalmática usada por diáconos y obispos*».

Nota surgida de

<http://www.amazonascruzadas.com.ar>

La sola noticia de que Barak Obama, del 25 al 28 de agosto de 2008, en la Convención de Nominación Presidencial de los Estados Unidos del Partido Demócrata, ganó el boleto, frente a un rival de peso pesado como Hilary Clinton, en Denver, Colorado, para que un afroamericano pudiera llegar a la Casa Blanca, desató desde un principio, un alud de referencias a la larga y difícil lucha que han mantenido los negros para alcanzar la paridad con el blanco en Norte América.

Y no era para menos, pues se trataba del quinto legislador negro en el Senado de los Estados Unidos y el tercero desde la Era de la Reconstrucción (1863 – 1877).

Las discusiones fuera de la Orden Masónica cubrían las conquistas relacionadas con los Derechos Civiles de los negros en USA, y al interior de la Masonería se revisaba la asignatura pendiente que representa la existencia “invisibilizada” de las cincuenta y pico de Grandes Logias de negros “Prince Hall” estadounidenses, así como de las muchas otras Grandes Logias integradas solo por norteamericanos de tez oscura en USA que no son del grupo Prince Hall. Situación que, en honor a la verdad, comienza a variar.

Se podría pensar fácilmente que el primer Masón Especulativo negro se presentó en las colonias europeas en África o en los Estados Unidos al atravesar la Orden el Océano Atlántico.

Al fin y al cabo, el 89% de las 1.000 millones de personas que pueden ser consideradas negras, con más o menos aportes de otros grupos humanos, viven en África, y 100 millones más, producto del tráfico esclavista de Europa a partir del siglo XVI, habitan en América, principalmente en Estados Unidos, Brasil y Colombia.

No obstante lo anterior, desde la misma génesis oficial de la Masonería moderna en Londres, se contaba con la presencia y colaboración de un Masón de tez oscura.

Se trató, nada menos, que de *John Pine* (1690-1756), de quien consta documentalmente que formaba parte de la membresía de la Logia de la Taberna del Globo, en Londres, en 1717, una de las cuatro que conformaron la Gran Logia de Londres, de donde se pretende hacer derivar toda la Masonería moderna, y quien fue famoso en aquellas épocas por ser el grabador que elaboró la hermosa presentación de la portada de las Constituciones de James Anderson de 1723.

El mismo grabado se usó de nuevo en 1738 en la nueva edición de las Constituciones de Anderson. Para la historia su nombre varió a «Pyne»,

A la par que el trabajo artístico de las Constituciones de Anderson, John Pine grabó la Lista anual de Logias desde 1725 hasta 1741, editadas en forma de paquetes de tarjetas sueltas en lugar de un libro.

En ellas se consignaban el nombre de la taberna o posada donde la Logia se reunía, su dirección y la noche y hora de la semana de las Tenidas.

Para la primera página de la Lista de Logias, en 1725, Pine diseñó un grabado alegórico a las denominaciones de las Posadas que la integraban.

Estos paquetitos son los antecedentes de los directorios que aún hoy publican muchas Obediencias consistentes en un listado de las Logias que las componen con sus Cuadros directivos y otros datos de interés general.

Actualmente la Gran Logia de Washington tiene dos copias del original de la edición de las Constituciones de 1723 así como de las copias de la edición de 1738, grabadas por Pine.

John Pine para sus contemporáneos era un gordo jovial, nacido en Londres, que vivió su vida entera allí. Además de sus grabados Masónicos, produjo una cantidad increíble de arte, principalmente de ilustraciones para libros. Comenzó como grabador para un platero de la

El primer masón especulativo negro

A propósito de **Barak Obama**

ciudad y se hizo el grabador heráldico y decorativo más fino de Londres.

Esto lo llevó a una plaza como *Bluemantle Pursuivant* en la Universidad Heráldica en 1743 a donde trasladó su residencia.

Pine fue autor de una edición exquisita del «Horace», en la que el texto entero fue grabado e ilustrado con bajos-relieves representando motivos antiguos y joyas preciosas, conocido como «*el Horace de Pine*».

Este trabajo monumental se publicó en dos volúmenes en 1733 y 1737 y es ahora un artículo de colección de valor considerable.

En el Diccionario de Biografía Nacional, que cuenta con 70 volúmenes que relacionan los personajes británicos más importantes a través de los siglos, se consagran dos páginas completas a John Pine y casi otro tanto a su hijo, Robert quien también era artista.

El hijo emigró a América después de la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos con la intención de pintar a las grandes personalidades vinculadas a la Revolución así como escenas de interés.

Entre otras cosas Robert Pine pasó tres semanas pintando a George Washington y su familia en Mt. Vernon.

Nota extraída de Pido la Palabra Blog del I.: y P.: H.: Iván Herrera Michel, dedicado «al cultivo de la tolerancia y el respeto a la diferencia».

Colegios o Academias

La denominación de Colegios utilizada por los franceses en lugar de Academia, se debe a que tiene un significado más específico que Academia, ya que no significa solamente el lugar en donde se imparten los conocimientos, sino que indica que los agrupados están coaligados o unidos por algo que les es común, y en este caso eran sus propósitos de lucha progresista.

Los trabajos de esta agrupación fueron organizados y dirigidos por Leonardo da Vinci hasta su muerte en el año 1519. Había cimentado las bases de la Francmasonería y su ausencia no significó el final de la misma, ya que sus colaboradores y discípulos continuaron con el trabajo que comenzó su profesor; llegando a fortalecerla con hombres con mucho prestigio, como los pintores Juan Rozzo, Primaticcio y Juan Cousin, Andrea del Sarto; entre los escultores podemos nombrar a: Benvenuto Cellini, German Pitou, Juan Goujou, Pedro Bontemps; arquitectos como Filiberto Delorme, Juan Lescot; escritores como Guillermo Pelicer, Pedro Danés, Jorge Lelvé; hombres de ciencia, Julio César Escaligero, José Justo Escaligero, Roberto Etienne, Juan Andrés Lascaris, Guillermo Budee e incluso Miguel Servet.

Cómo muchos católicos cuya fe sobrenatural estaba muy basada en la costumbre y en el emotivismo han asumido sin más los criterios desarrollados por la filosofía masónica para interpretar y edificar la vida humana en sociedad. De ahí que lo que debiera ser auténticamente importante para un católico es tener precisos criterios de discernimiento para identificar en esta sociedad postmoderna las estructuras, valores e ideas que son patrimonio de la filosofía masónica y que por diversos motivos han acabado imponiéndose como valores de "ética democrática" y finalmente como "valores de civilización".

Cada vez que me acerco a una publicación reciente sobre la Francmasonería, me sorprende de la analogía en sus distintas presentaciones. Cada uno de ellos se presenta como el libro definitivo que permitirá una profunda comprensión de lo que es la masonería para aquellos que se acercan a indagar acerca de la naturaleza y fines de la Orden.

El lector pretende descubrir en los mismos las claves de la urdimbre de conspicuas conspiraciones políticas y religiosas, y al terminar se siente sumido en la más profunda de las ignorancias. Exagero un poco, pero algo de verdad hay en lo que digo.

Cada uno de los autores que ha pretendido explicar de manera ecuánime lo que es la Orden, lo ha hecho aportando los datos derivados de sesudas investigaciones, pero siempre desde una óptica mediatizada por su propia orientación profesional.

No me refiero a la subjetividad proclive o contraria a la existencia de la Orden, sino simplemente a que cada obra sobre la masonería viene a estar determinada en su tratamiento por la óptica de aquel que aborda el tema. Filósofos, historiadores y teólogos harán hincapié, bien en el origen histórico, o bien en las ramificaciones filosóficas, o bien en su relación con el hecho religioso y de algún modo el punto de vista abordado va a determinar su estudio.

Por eso, y porque la masonería abarca todos estos órdenes, para una visión de conjunto sería menester confeccionar un manual en que estos distintos puntos de vista se complementaran con más coherencia, y de una vez, de verdad el estudio de la naturaleza de la masonería sea asequible al que no esté familiarizado con esta terminología.

Probablemente como apunta José Antonio Ullate "... nos damos cuenta de cómo una excesiva obsesión con la organización masónica de algunos, un exagerado interés por la hipotética condición masónica de algunos personajes claves de la historia, han traído como consecuencia una inflación de la importancia de la institución en sí misma (que, indudablemente la ha tenido y la tiene, como advirtieron los Papas), en detrimento de un atento estudio de sus ideas, de la génesis de éstas y de su progresiva difusión en nuestro mundo (como también señalaron los romanos pontífices)" [i].

En efecto, y sobre todo cómo muchos católicos cuya fe sobrenatural estaba muy basada en la costumbre y en el emotivismo han asumido sin más los criterios desarrollados por la filosofía masónica para interpretar y edificar la vida humana en sociedad. De ahí que lo que debiera ser auténticamente importante para un católico es tener precisos criterios de discernimiento para identificar en esta sociedad postmoderna las estructuras, valores e ideas que son patrimonio de la filosofía masónica y que por diversos motivos han acabado imponiéndose como valores de "ética democrática" y finalmente como "valores de civilización".

Ya no se trata de una llamada de alerta como hicieron los primeros Romanos Pontífices cuando escribieron por primera vez sobre la masonería, ahora es toda una lucha contracultural.

A día de hoy, un católico sin sólidas categorías filosóficas, sociales y políticas para discernir los movimientos de ideas desarrollados en la sociedad civil, so capa de defender una opción "opinable" dentro del mundo actual –como sigue pasando con los católicos "liberales- es incapaz de discernir todo lo que de filosofía masónica hay en esos sistemas que pretende sean neutros.

Los cismas masónicos. Las disputas entre antiguos y modernos en la masonería inglesa del Siglo XVIII

El autor de la nota no es masón. sin embargo su puntería sobre el cuadro de la realidad es significativamente asombrosa.

Y para ello, uno de los obstáculos como veremos es la distorsión existente en la propia metodología masónica sobre la unidad esencial de la doctrina masónica acerca de cuestiones claves sobre Dios, su existencia, la profesión de fe o la caracterización de las religiones positivas por parte de la masonería. De unos años a esta parte una serie de autores de renombrado prestigio han reiniciado la tarea de explicación sobre la naturaleza de la masonería. Hagamos una breve reseña.

El profesor Manuel Guerra, en su obra "La trama masónica" apunta en el capítulo II que "No hay una única masonería, sino varias y en algunos aspectos incluso muchas y hasta innumerables. Como se expone en este capítulo, el tronco masónico irradia tres grandes ramificaciones, a saber, regular, irregular o liberal y marginal o esotérica. De cada ramificación se derivan numerosas ramas, o sea, Obediencias, ritos, etc. Pero hay un tronco común, un aire de familia. Consecuentemente de la masonería no puede hablarse de un modo unívoco a no ser en lo troncal y en la similitud de sus hijas y sus frutos" [ii].

Ese capítulo II es imprescindible para el acercamiento a la comprensión de la estructura formal o visible de la Francmasonería. La cualidad de historiador de las religiones y estudioso de los nuevos movimientos religiosos hace de este capítulo del profesor Guerra muy clarificador, en lo que es la clasificación de las principales ramas de la masonería y la clasificación en obediencias. Sin embargo, no clarifica demasiado bien la razón última de tales divergencias y de si es posible superarlas en base a algún criterio unificador.

Guerra cree encontrarlo en que finalmente el método masón al ir interiorizando el método masónico a través de su propia vida es como desarrolla la extensión de los principios filosóficos esenciales de la masonería. Siendo esto último verdad no da cuenta de cómo encontrar un criterio que nos permita unificar la multiplicidad en la única doctrina masónica desarrollada en el mismo proceso iniciático. A pesar de lo cual, ese capítulo II es de lo mejor que a día de hoy podemos encontrar en lo que se refiere a la clasificación de la estructura de la masonería visible.

Otras obras se prodigan en analizar el origen histórico y los antecedentes de la masonería. César Vidal en «Los masones, la sociedad secreta más influyente de la historia» [iii] desarrolla con gran ecuanimidad este punto, si bien lo que el prestigioso historiador hace es calcar casi literalmente el mismo tema tratado por Jasper Ridley en su obra «Los masones, la sociedad secreta más poderosa de la tierra» [iv]; Vidal incluso coincide con Ridley casi en el título. Vidal, tras hacer ese desarrollo histórico se entretiene en cuestiones marginales sin duda interesantes como los procesos de emancipación de América, y el surgimiento de nuevos movimientos religiosos en relación con la masonería.

Dedica demasiado espacio a desbaratar la hipótesis de la conexión entre judaísmo y masonería, causando sorpresa la

continúa en la página 12

importancia que da a este tema en cantidad de páginas, cuando no le concede verosimilitud a este hecho.

Ricardo de la Cierva por su parte, maneja una gran cantidad de fuentes, y nos da una visión cabal del origen histórico de la Orden [4], y su influencia en el mundo moderno. Su estudio habría que complementarlo con una síntesis acerca de la estructura de la masonería, del profesor Guerra.

En “La Masonería invisible” de la Cierva complementa el libro anterior con consideraciones sobre los distintos ritos, aclara episodios oscuros de la masonería y da una explicación cabal de la justificación de la existencia de la masonería a día de hoy. Ricardo de la Cierva en ocasiones comete errores técnicos al confundir ciertos elementos rituales; en concreto tanto en “la masonería invisible” como en “el triple secreto”, las ilustraciones en las que aparece el “cuadro de logia” –una especie de tapiz o tabla pintada colocada sobre el ajedrezado de la logia- De la Cierva lo intitula como “plancha de trazar”, cuando la plancha de trazar es el documento donde se va dejando constancia de los trabajos masónicos con una estructura numérica.

En lo que respecta a lo que podríamos llamar “filosofía masónica” encontramos una brillante síntesis, muy asequible, y que no precisa un previas introducciones en “El secreto masónico desvelado” de José Antonio Ullate.

Así pues, el primer gran escollo que se encuentra el “profano” es con la cuestión acerca del origen de la masonería, su estructura visible, su desarrollo ritual. Sin embargo, al llegar a cierto punto se produce una notable sensación de incapacidad de síntesis. Y ese punto no es otro que las divergencias notables aunque como veremos, aparentes, de las principales ramas de la masonería.

Ese escollo deriva de que esa misma división en la masonería entre regulares e irregulares o liberales y dogmáticos, parece que nos obliga a replantearnos si existe de veras una única filosofía masónica, o si realmente habría que dar dos tratamientos distintos a las diversas obediencias en el caso de que sean regulares o irregulares.

Los cismas dentro de la masonería y su explicación no deben en modo alguno desviar nuestra atención de lo que es verdaderamente importante como criterio para el estudio de la masonería: *más allá de posibles posicionamientos políticos o religiosos, la masonería no funciona como una organización que module su doctrina por colisión con las circunstancias políticas o religiosas del momento.*

La masonería es ante todo un método iniciático desarrollado en los distintos rituales que emplea, y es ahí desde donde hemos de caracterizar a la masonería.

La masonería es un sistema de moralidad velado por alegorías y explicado mediante símbolos; símbolos y alegorías que el mismo proceso iniciático va desarrollando, en donde la variedad de rituales se explica por el mayor énfasis puesto en determinados aspectos del método iniciático, pero nunca en relación con su misma finalidad: que el iniciado asuma a través de este proceso las grandes claves éticas e ideológicas que el método masónico busca y propicia, ya que finalmente *la masonería no es otra cosa que el resultado que la iniciación y la vivencia del ritual produce en el masón, y es en el mismo masón donde se puede decir que la masonería se encuentra.*

Trataremos de echar un poco de luz sobre esas disidencias que se vienen produciendo en la Orden desde su constitución moderna, trascendiendo las explicaciones dadas por la propia masonería que en general suelen resultar confusas para los profanos.

La superación de este malentendido.

Una cosa son los pretextos que a posteriori la misma masonería emplea para justificar ad extra la división entre esas dos grandes ramas, y que los masones posteriores a la escisión del Gran Oriente de Francia asumen como tal, y otra a explicación de los hechos tal como ocurrieron.

La gran escisión de la masonería es la conocida ruptura del Gran Oriente de Francia con la Gran Logia Unida de Inglaterra en 1877 que perdura a día de hoy.

Según la versión oficial, tal ruptura tuvo como génesis el cese de la dedicación de los trabajos masónicos al Gran Arquitecto del Universo por parte del GOF, y el no exigir a sus iniciados la creencia en un ser supremo. Ello habría supuesto la creación de una diversidad dentro de la doctrina masónica, en donde la masonería inglesa sería la conservadora, tradicional, cristiana desde sus presupuestos éticos y la francesa la revolucionaria, republicana y anticristiana.

Los historiadores masónicos, sobre todo los vinculados a *obediencias liberales* celebran este hecho como la asunción por parte del Gran Oriente del ideal ilustrado y, laicista de la Europa del XIX y su reconocimiento al racionalismo positivista que hizo mella en la Francia de la época. Nos daría cuenta de una mutación substancial en los fines y método masónicos si realmente fuese tan simple como eso.

Esa división aparente es una más dentro de las muchas luchas intestinas que acompañan a la masonería desde su aparición en 1717 a las que a posteriori se les achaca una causa relativa a la toma de posturas en el terreno político o religioso, con lo cual el prestigio de la orden aumentaría al demostrar la honda preocupación fundamental de los masones por este tipo de cuestiones.

Ahora bien, la realidad es muy distinta. Como veremos, la masonería desde sus orígenes se debate en continuas discrepancias internas relativas a la pretensión de mayor antigüedad de unas logias sobre las otras, acerca de la preeminencia en un territorio nacional alguna obediencia sobre otra, el rechazo o la aceptación de nuevos rituales que pretendidamente eran rescatados de antiquísimas tradiciones y la infiltración dentro de la masonería de personajes que pretenden reconducir el “espíritu” de la masonería a otras posiciones. Sin entrar a mencionar los intereses de preeminencia por recibir los “derechos” de iniciación de todo aquel que ingrese en la masonería.

1717, 1813, 1877. Masones aceptados y constitución de la Gran Logia.

En el presente artículo nos centraremos en primeras dimensiones dentro de la masonería inglesa, en un período que va de 1717 a 1813 y que nos dará ya las primeras claves para todos los posteriores procesos de esta naturaleza.

Adelantemos que tres son las fechas esenciales para entender la configuración de la masonería tal y como la conocemos hoy.

Tales fechas son 1717, 1813 y 1877: a) la aparición de la Gran Logia de Londres; b) La reunión de los antiguos y modernos bajo los auspicios de la corona británica; c) El Cisma del Gran Oriente de Francia, y los avatares de la configuración de la masonería francesa desde su importación desde Inglaterra y el impacto que produce al entrar en contacto con aquel país.

No entraremos aquí acerca del devenir de la masonería medieval operativa hasta convertirse en especulativa pero daremos una breve noticia de ese conocido proceso. Recordemos que las logias –talleres- de constructores operativos medievales, al llegar el Siglo XVI entran en un profundo declive sobre todo en Inglaterra.

La época de la construcción de las grandes catedrales les había colmado de prestigio, derechos y franquicias, pero aquella época había acabado. Tal prestigio propició que notables ciudadanos pidiesen el ingreso en las logias como masones “aceptados” esto es, no operativos con un puesto simplemente honorífico en las logias, pero en donde estos notables y las logias se retroalimentaban en todo lo que es prestigio social y prestaciones económicas.

Los nuevos movimientos de ideas característicos del Renaci-

continúa en la página 13

miento, junto con el anhelo por un pasado que trascendiese lo medieval, trató de vincularse a movimientos filosóficos y científicos – o más bien pseudocientíficos- que se suponía habrían pervivido durante la edad media a través de corrientes iniciáticas, esotéricas, y ocultistas.

Al neoplatonismo redivivo por Marsilio Ficino y Pico de la Mirandola, iba unido un fuerte interés por el hermetismo, el pitagorismo, la cábala, y la alquimia, como formas científicas que con un fuerte componente esotérico se presentaban como la superestructura perfecta para fundamentar el modelo de nuevo hombre del renacimiento, medida de todas las cosas, al decir de Protágoras.

Son precisamente estas nuevas corrientes deudoras de tradiciones esotéricas irreales las que iban fluyendo por muchos de esos notables que se adscribían como masones aceptados en las viejas logias operativas. A principios del siglo XVIII las logias estarán formadas exclusivamente por esos masones aceptados. Y será en 1717 cuando se produzca la consagración formal de ese hecho al cual la masonería parecía que se iba orientando: el 24 de junio de 1717, cuatro logias londinenses se unen para formar una macroestructura con fines muy específicos. No tendría como fin la construcción de nuevos edificios, sino la edificación del hombre nuevo, el templo de Dios en la tierra, el llamado así tercer templo. Esta macroestructura, se daría en llamar al llegar 1738 “Gran Logia de Inglaterra”.

Primeras disensiones. Afán de antigüedad y preeminencia: Los Antiguos y Modernos.

Ante todo hemos de señalar que el año 1720 acaece un episodio de la máxima trascendencia: *todos los documentos de la vieja masonería operativa son quemados*. La razón esgrimida es el escrúpulo de algunos masones a la publicidad que pudiera darse a tales documentos. *Esto permite a la masonería romper con su pasado medieval, operativo y católico*. Desde este momento todo lo que hace la masonería en esta primera época es reescribir su historia, una historia irreal basada en relaciones fabulosas entre los antiguos misterios iniciáticos y la nueva hermandad, que va a permitir asimismo en las diferentes ramas que desde el momento emergen una pretensión por parte de cada una de ellas de ser la auténtica heredera de una antigüedad áurea.

Pero no todo son discusiones relativas a ritos y antigüedades. Existe un sinnúmero de episodios mucho más prosaicos que conviene reseñar. Citamos el episodio producido en 1722 y relatado por el imprescindible historiador masón F.T.B. Clavel: *“En 1722, la Gran Logia de Londres sostuvo el maestrazgo del duque de Montagu. Semejante reelección fue mirada con disgusto por el duque de Warton, quien había concebido esperanzas de sucederle en el cargo. El 21 de junio convocó este una gran asamblea, para la cual había hecho preparar un suntuoso banquete.*

Estando ya en los postres, y por consiguiente cuando las cabezas estaban algo acaloradas con los vapores del vino, que se habían servido con profusión, los partidarios de Warton, tomando a un tiempo la palabra, atacaron la reelección del duque de Montagu, que reputaron como acto impolítico y suficiente para desalentar a los hermanos, cuyo acto e influencia social podían ser empleados en beneficio de la masonería.

Hicieron valer todos los motivos y razones que debió haber tenido presente la Gran Logia para conferir el cargo del gran maestrazgo al duque de Warton; y por último propusieron a la asamblea, de la cual, los miembros de la dieta masónica, según ellos decían, no eran más que delegados, anular la elección del duque de Montagu y elegir en su lugar al duque de Warton. En aquellas circunstancias era muy difícil resistir a la fuerza de los grandes argumentos que se pusieron en juego para infundir la convicción de los ánimos; por lo que los partidarios de Warton obtuvieron un triunfo completo, resultando aquél elegido por unanimidad” [vi].

Sin embargo, no todos los masones ingleses apoyaron esta iniciativa. La decaída logia de York, que según una vieja tradición databa del Siglo X –la pretensión de antigüedad

estará siempre presente en las disensiones internas de la masonería- permaneció independiente. Así, la logia de York reaccionó agrupando a varias de aquellas logias, editando sus propias constituciones en 1722 (las constituciones de Roberts) distintas a las de Anderson, y siguió con sus propias actividades, sin manifestarse especialmente hostil contra la logia de Londres, pero mostrando visiblemente su discrepancia hacia la misma.

En 1734, la Gran Logia de Londres introduce profundas novedades en los rituales, de acuerdo a las constituciones de Anderson y la nueva orientación de la masonería especulativa, lo cual va a producir el descontento en muchas logias que aprovecha la Gran Logia de York para proporcionarles su protección jurisdiccional. Así, estas logias descontentas con la Gran Logia de Londres se ponen bajo la jurisdicción de la Gran Logia de York, lo que produce la ruptura de las relaciones entre las dos grandes logias, y la Gran Logia de Londres se otorga el derecho de sobreponerse a la jurisdicción de la Gran Logia de York y de erigir logias en su distrito.

Pero la cosa no iba a quedarse ahí. Desde 1739 a 1753, miembros de algunas logias iniciaron un movimiento que culminó en la formación de una nueva Obediencia en 1751, integrada por nueve logias de formación reciente: la *“Gran Logia de los Masones Libres y Aceptados, según las Antiguas Instituciones”*. Esta nueva formación pasó a ser conocida como la *“Gran Logia de los Antiguos”*.

La Gran Logia de Londres, de los modernos, excomulgó a la nueva sociedad, puso entredicho en los talleres de su jurisdicción y, para evitar todo contacto entre estos y los suyos, innovó los rituales y los medios de conocimiento mutuo. Así, los antiguos utilizaron este hecho para atraerse a los partidarios de la ortodoxia masónica, hecho que dio sus frutos. Llegaron a obtener la protección de personas de la mayor distinción, entre las cuales eligieron un Gran Maestre y tuvieron la habilidad de hacerse reconocer por las Grandes Logias de Escocia y de Irlanda, como la única e indiscutible autoridad masónica de Inglaterra.

Este cisma proseguiría con profundas tensiones entre antiguos y modernos hasta que en 1806 se produciría un acontecimiento que iba a hacer variar notablemente la situación. El gran maestro de los modernos, el Príncipe de Gales, es elegido como tal por la Gran Logia de Escocia, y consigue que la primera sea reconocida por esta última, a la que hasta el momento consideraba cismática. Este movimiento llevó a la Gran Logia de Irlanda a reconocerla asimismo. Este doble reconocimiento de la Gran Logia de los modernos desmoralizó a la Gran Logia de los antiguos, que ya no tenía control efectivo sobre las logias de su dependencia y que sin problema alguno comenzó a entablar comunicaciones con la *Gran Logia de los modernos*.

La reunión de Antiguos y Modernos bajo los auspicios de la corona. Interpretaciones de estos hechos realizadas a posteriori por los mismos masones.

Al llegar 1813, el príncipe de Gales es designado regente de Inglaterra y le sucedería en su cargo al frente de la Gran Logia de los modernos, su hermano, el duque de Sussex. Este realiza la reunión de las dos autoridades masónicas en Inglaterra. Así, después de reunirse con el duque de Atholl, que poseía la maestría de los antiguos masones, obtuvo su dimisión a favor del duque de Kent, que se había iniciado bajo sus auspicios. Esta elección fue ratificada por la Gran Logia de los antiguos. Se verificó una samblea de las dos grandes logias el primero de diciembre de 1813 en la taberna *“la corona y el ancora”*. Los artículos de la unión fueron leídos y aprobados y el 27 de diciembre de verificó la unión en otra Asamblea.

Este proceso que durará casi un siglo será reinterpretado por los estudiosos masones con un criterio ajeno a la realidad histórica de aquel momento relacionándolo con el mismo origen de la ruptura casi cien años después del Gran Oriente de Francia. Lo enfocan desde lo que serán más tarde las disensiones entre la masonería inglesa y la francesa, refirién-

continúa en la página 14

dose al hecho de que la Gran Logia de los Antiguos eran teístas y confesionales, remitiéndose a que los antiguos masones operativos eran católicos practicantes y *que la masonería moderna habría desecristianizado* los rituales [vii].

Este argumento es muy recurrente en la masonería para explicar estas divisiones, que plantea dos doctrinas masónicas referentes a la cuestión religiosa en las logias [viii] y es causa de muchos equívocos sobre la naturaleza de la doctrina masónica.

Como hemos visto, todas esas disensiones internas tienen otros motivos. *Y realmente ni los antiguos ni los modernos tienen que ver, ni en sus rituales ni en sus doctrinas con la vieja masonería operativa*. Los masones exageran la divergencia entre antiguos y modernos cuando realmente las diferencias eran mínimas, referentes a la disposición de la logia y a algún elemento ritual.

Pero el dato definitivo para desbaratar la posibilidad de una incipiente lucha entre teístas y librepensadores dentro de la masonería es que precisamente son los antiguos quienes introducen la leyenda hirámica, esencial en la exaltación a la maestría de la moderna masonería especulativa, desconocida por la masonería operativa y asimismo, son ellos los que introducen una de las más importantes innovaciones rituales como es la inserción junto a los tres grados de la masonería tradicional, de un cuarto grado llamado del Arco Real con una fuerte carga de paganismo gnóstico; el grado del Arco Real comenzó a ser practicado en 1736 que es el momento incipiente de la división entre antiguos y modernos.

Este grado no tiene función constituirse como un “grado superior” al modo de cómo se desarrollará en la masonería francesa la escala de los altos grados y el desarrollo del filosofismo, sino completar la historia hirámica y por ende el grado de maestro.

En este grado se produce la revelación de la “palabra perdida”, expresión que designa el conjunto de secretos masónicos conocidos por Hiram Abiff y perdidos con su muerte; estos secretos tras el descubrimiento del cadáver de Hiram Abiff serían substituidos por una palabra elaborada por Salomón, basada en los signos que acompañaron al descubrimiento del cadáver de Hiram. Tal palabra sería hallada en la reconstrucción del templo de Jerusalén, tras el exilio babilónico.

Esta palabra no es otra que la de un sincrético nombre de Dios. Así dice el ritual del Real Arco reproducido por Ricardo de la Cierva en el triple secreto de la masonería: “La palabra unida al triángulo es aquel Sagrado y Misterioso Nombre que usted se acaba de obligar a no pronunciar jamás, a no ser en presencia y con la asistencia de dos o más Compañeros del Arco Real o en el cuerpo de un Capítulo legalmente constituido del Arco Real, cuando actúe en condición de Primer Principal.

Es una palabra compuesta y la combinación forma la palabra JAH-BUL-ON. Proviene de cuatro lenguajes, caldeo, hebreo, siríaco y egipcio. JAH es el nombre caldeo de Dios y significa “Su Esencia y Majestad Incomprensible”. Es también una palabra hebrea que significa “Yo soy y seré”. BUL es una palabra siríaca que significa Señor o Poderoso y es en sí misma una palabra compuesta formada por la preposición Beth, en o sobre, y Ul, Cielo o en lo alto; por lo tanto el significado es Señor del cielo o en lo Alto. ON es una palabra egipcia que significa Padre de todo, y expresa por ello la Omnipotencia del Padre de Todo, como en aquella oración bien conocida, Padre nuestro que estás en los cielos” [ix].

Así nos encontramos un nombre de Dios sincrético en el que se junta el Dios bíblico, con el dios asirio Baal –el Dios bestial al que la Biblia en repetidas ocasiones menciona como una deidad falsa y que los Santos Padres identifican con una representación diabólica y ON, nombre abreviado de Osiris, el dios egipcio.

Así pues, este grado del arco real manifiesta un sincretismo pagano gnóstico de grandes dimensiones y en modo algu-

no puede mantenerse que la Gran Logia de los Antiguos que fue quien desarrolló este ritual mantuviese sus discrepancias frente a los modernos por su teísmo y su vinculación al catolicismo de los masones operativos medievales.

Aquí si que lo podemos intitular ya como mero pretexto y dejar en claro la unidad de la doctrina masónica substancial a ambas Grandes Logias más allá de los problemas jurisdiccionales y de su lucha por la primacía masónica.

Mucho más plausible para explicar esa divergencia entre Antiguos y Modernos es la que nos da D. Ligou en su Dictionnaire de la Franc – Maçonnerie, *en donde sostiene que los miembros de la Gran Logia de York, en su mayor parte inmigrantes irlandeses, que no habían pertenecido a la Gran Logia de Inglaterra, sino que eran miembros de la Gran Logia de Irlanda no fueron acogidos favorablemente a su llegada a Londres*. Esto habría constituido el origen de la disputa que daría paso a la lucha por la hegemonía masónica en Inglaterra, entrando en franca competencia y tratando cada una de las dos grandes logias de captar adeptos entre las más influyentes personalidades de Inglaterra.

Sólo en 1813 se pone fin a esta división después del encuentro entre las dos Grandes Logias, pero por los motivos extramasónicos que hemos reseñado.

Según historiadores masones la Revolución francesa y las guerras napoleónicas producirían en ambas instituciones un deseo de cohesión en torno a la corona británica. Mostraría de esta manera las virtudes cívicas de la masonería, pero de nuevo es un dato inexacto.

Propiamente es la corona británica quien fuerza la unión de antiguos y modernos en la Gran Logia Unida de Inglaterra. Unión aceptada por ambas Grandes Logias para salvaguardar su propia existencia, ya que la corona británica en el año 1799 se plantea la prohibición de las sociedades secretas para evitar lo acaecido en Francia en 1789, y se impone a la masonería la reunificación de ambas organizaciones con el patrocinio de la corona para mostrar lealtad a la misma.

Y será desde ese momento que la masonería se convierte en un importante factor de cohesión del imperio británico en torno a la corona. El recurso a una disensión relativa a la naturaleza deísta de la Gran Logia de los Antiguos es un recurso utilizado por masones de obediencias liberales, que de este modo descubrirían la causa remota de una polémica que cristalizará más tarde en Francia, pero que no es tal.

En el proceso histórico que va de 1717 a 1813 no encontramos controversias referidas a este punto, sino más bien esas disputas sobre la primacía masónica en Inglaterra y el esfuerzo por atraerse las personas más notables a sus respectivas obediencias con lo que estas disensiones aparentes no restan un ápice de la unidad substancial de la doctrina masónica.

por José María Ripoll Rodríguez

Notas

[i] José Antonio Ullate Fabo, *El secreto masónico desvelado*, Libros libres

[ii] Manuel Guerra Gómez, *La trama masónica*, ed. Styria, Barcelona 2006, p.59

[iii] César Vidal, *Los masones. La sociedad secreta más influyente de la historia*, ed. Planeta, Madrid 2006, pp.29-37

[iv] Jasper Ridley, *Los masones, la sociedad secreta más poderosa de la tierra*, ed. Javier Vergara, Barcelona 2002, pp. 39-67

[v] Ricardo de la Cierva, *El triple secreto de la masonería*, Ed. Fénix, Madrid 1994, pp. 21-69

[vi] F.T.B. Clavel, *Historia de la Francmasonería*, Edicomunicación, Barcelona 1988, pp.30-31

[vii] Cfr Amando Hurtado, *Nosotros los masones*, Edaf, Madrid 2005, pp 51-52

[viii] Juan Carlos Daza, *Diccionario Akal de Francmasonería*, Akal, Madrid 1997, voz “francmasonería”

[ix] *El triple secreto...* p.341

Arbil cede expresamente el permiso de reproducción bajo premisas de buena fe y buen fin.

Contenido de la Revista Arbil N° 118

Carta de Panamá

Aunque esta Carta proviene de agosto del año 2005, conviene recordar su contenido que adopta una aggiornada posición masónica frente a la realidad contemporánea.

En el Oriente de Panamá, República de Panamá, a los 13 días del mes de agosto de 2005 (e. v.:) se reúnen las Potencias Masónicas Integrantes de la XXXVIII Asamblea de la Confederación Masónica Centroamericana; de la XIII Asamblea de la Confederación Masónica Bolivariana y del IX Congreso Masónico Nacional de Panamá, las que luego de tres días de intensas deliberaciones han decidido otorgar la presente Carta de Panamá y,

Hacen constar:

1) Que la Masonería es por definición y por acción una institución de carácter filosófico, filantrópico y progresista.

2) Que los vertiginosos cambios científicos, tecnológicos, económicos y sociales que el actual milenio ha traído consigo, confrontan con nuevos y complejos problemas a la sociedad mundial, tales como la globalización en sus aspectos negativos, el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción estructural, citados éstos como ejemplos paradigmáticos de esta nueva problemática.

3) Que existen procesos de exclusión social que afectan a millones de seres humanos, que se traducen en la falta de igualdad de oportunidades, de pobreza y marginación, de falta de acceso a una debida educación y, por tanto, perjudican los procesos de desarrollo grupal que son la base imprescindible del crecimiento de toda comunidad organizada.

4) Que desde la perspectiva de un nuevo humanismo las circunstancias antes apuntadas han llevado como consecuencia absolutamente negativa, a despersonalizar al ser humano considerándolo como objeto y no como sujeto de nuestras ocupaciones.

5) Que también se notan, como resultado de lo anteriormente expresado, distorsiones en torno al concepto de filantropía confundiendo la defensa de los pobres con la defensa de la pobreza.

6) Que se observa, con profunda preocupación, la persistencia de corrientes de pensamiento tendientes a desnaturalizar el concepto de laicismo, como factor de libre crecimiento de los seres humanos en su fuero personal y en sociedad, lo cual trae aparejado un crecimiento de la intolerancia, afectando así la normal convivencia y la paz social.

Hacen Constar

La Masonería como Orden es esencialmente progresista por lo que le resulta un postulado indispensable estar presente a la vanguardia de los procesos de cambio social, y continuar siendo pro-activa en sus acciones en defensa del bien común, valorizando al ser humano como sujeto transformador y arquitecto de su propio destino.

Por tanto:

Recomiendan

PRIMERO.- A todos sus miembros involucrarse y parti-

cipar activamente en todos aquellos aspectos de la vida política, social, cultural y económica de sus respectivas comunidades, que propendan a mejorar los niveles de bienestar de sus pueblos, ejerciendo la responsabilidad social y ética propia de todo masón

SEGUNDO.- Aprovechar las ventajas que confiere el desarrollo tecnológico en el área de la informática como herramienta facilitadora del proceso educativo de nuestros pueblos y vehículo de difusión de todos aquellos principios y acciones destinados a eliminar los factores de exclusión social, en procura de resguardar la dignidad de la persona.

TERCERO.- Promover políticas y acciones tendientes a fomentar y fortalecer una debida acción filantrópica que les permita a los seres humanos receptores tener reales oportunidades de inserción en la sociedad en la que viven.

CUARTO.- Promover acciones tendientes a dar a conocer el real significado del concepto de Laicismo como forma social y políticamente idónea de permitirle al ser humano ejercitar, en sus diversos ámbitos, en igualdad de condiciones y mutuo respeto con sus semejantes, la libertad de conciencia y de elección para su propio desarrollo.

Dado, sellado y firmado por las potencias masonicas presentes en el lugar y fecha arriba indicados.

M. : R. : H. : Sergio Nunes, Gran Maestro de la Gran Logia de Masones Libres y Aceptados de Argentina

M. : R. : H. : Jorge Carvajal Muñoz, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile

M. : R. : H. : Felipe Royet, Gran Maestro de la Gran Logia Nacional de Colombia con sede en Barranquilla

M. : R. : H. : Jorge Eliécer Salazar Avenia, Gran Maestro de la Serenísimas Gran Logia de Colombia con sede en Cartagena de Indias

M. : R. : H. : Rubén Darío Ceballos M., Gran Maestro de la Gran Logia Nacional de Colombia con sede en Bogotá

M. : R. : H. : Jorge León León, Gran Maestro de la Gran Logia Oriental de Colombia Francisco de Paula Santander con sede en Cúcuta

continúa en la página 16

Símbolo.Net, es el órgano oficial de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, que está

editado en su actual versión, determinada por las nuevas autoridades de la Gran Logia de la Argentina, desligado de algunas influencias gráficas y testimoniales que no lograban conformar una idea comunicacional fraterna.

M. : R. : H. : Joseph Corominas i Busqueta, Gran Maestro de la Gran Logia de España

M. : R. : H. : Pedro Marquez Celaya, Gran Maestro de la Gran Logia Valle de México

M. : R. : H. : Roberto J. Hernández, Gran Maestro de la Gran Logia de Nicaragua

M. : R. : H. : Carlos Chavarría Madrigal, Gran Maestro de la Gran Logia de Costa Rica

M. : R. : H. : José Valerio Damas, Gran Maestro de la Gran Logia de Honduras

M. : R. : H. : Edgar Herrera De León, Gran Maestro de la Gran Logia de Guatemala

M. : R. : H. : Mario Troncoso, Gran Maestro de la Gran Logia de Panamá

M. : R. : H. : Eric Jean Jacques, Gran Maestro del Gran Oriente de Haití

M. : R. : H. : Tomás Alvarez, Gran Maestro de la Gran Logia de Perú

M. : R. : H. : Luis Almeida, Gran Maestro de la Gran Logia de Ecuador

M. : R. : H. : Felipe De Castro, Gran Maestro de la Gran Logia de República Dominicana

M. : R. : H. : Francisco Pereiro Liz, Gran Maestro de la Gran Logia de Venezuela

R. : V. : H. : Pedro L. Monge, Representante del Gran Maestro de la Gran Logia Cuscatlán de El Salvador

R. : V. : H. : Horacio Cánepa, Representante del Gran Maestro de la Gran Logia de Uruguay

R. : V. : H. : Noel Pacheco Fraticelli, Representante del Gran Maestro de la Gran Logia de Puerto Rico

R. : V. : H. : Tom Domhoff, Representante del Gran Maestro de la Gran Logia de Holanda

M. : R. : H. : Isaac Schuster, Secretario Ejecutivo de la Confederación Masónica Interamericana (CMI)

M. : R. : H. : Enrique Lau Cortés, Secretario Ejecutivo de las Confederaciones Masónicas Bolivariana y Centroamericana.

Comentario

24 R.: G.: M.: de la Masonería Universal, tanto de Latinoamérica como de Europa, han firmado esta Carta de Panamá, cuyo contenido es de gran importancia y se aparta, en mucho, de algunas declaraciones de otros Congresos, Simposios o Conventos, que han dejado constancia de la volatilidad de los principios liminares de la Orden, muchas veces contaminados por un «escapismo» irritante, que trata de obviar las responsabilidades masónicas con el mundo que nos toca vivir.

Muchos masones que podríamos considerarnos «antiguos» por haber recibido la Luz a mediados del siglo pasado, vemos con asombro la precariedad de los juicios que leemos y escuchamos en el seno de las L., en las listas masónicas en la Web y en el mundanal ruido de los medios de difusión, que hoy día refieren el acontecer de la Masonería. También «escuchamos» el rumor de los nuevos «arroyuelos» que opinan a través de sus

«trabajos» en nuestros talleres, en los que se observa la notable ausencia de los HH.: Vig.: en la instrucción y de los MM.: en su capacitación histórica e institucional.

También advertimos cómo se han distorsionado los conceptos básicos del liberalismo político que sustenta la Masonería, en aras de confundirlos con el liberalismo y el neoliberalismo económico, cuyas tropelías han desvirtuado el concepto profundamente humanista de las doctrinas Institucionales. Tanto han machacado los enemigos del Laicismo con los anatemas de «populismo», que han pergeñado la idea de la muerte del Estado, de la historia y del trabajo, logrando desmontar los principios de Libertad, Igualdad y Fraternalidad, inherentes a la trilogía de Ciencia, Justicia y Trabajo, fundamentales para el desarrollo humano y su Progreso absolutamente necesario. Así, han logrado apartar tanto los trabajos de la Orden hacia el bienestar de la Humanidad, que podemos observar la indiferencia con la que los masones en sus L., proceden a considerar los asuntos sociales, políticos y económicos, que son propios y excluyentes de su condición de ciudadanos.

De allí que sea dable advertir la manera cómo de un republicanismo esencial para la convivencia humana, observamos la lenta recreación de un vasallaje cuyas definiciones se sustentan en el Feudalismo, las monarquías y los señorazgos, que surgen aggiornados a los sistemas «neoliberales» que despojan al ciudadano de sus posibilidades de progreso y desarrollo social, sumergiéndolo en los vaivenes de crisis periódicas que los embobrecen y marginan.

No cabe duda, entonces, que los 24 R.: G.: M.: asistentes y firmantes de la Declaración de Panamá, dada a conocer en agosto del 2005, deben haber posibilitado una revisión del contenido de las monsergas teologistas, neoliberales, esoteristas y fríamente desvirtuantes de lo que es la Masonería, que son dable observar en el contexto de la actualidad masónica. No resulta extraño, entonces, que proliferen como nunca las nuevas modalidades ritualísticas que surgen con contenidos monarquistas, misticistas, parafernáticos y graciosamente imbuidos de caballerazgos medievales, impropios del liberalismo político pergeñado en la Orden y ausentes de la mística que llevó, en su momento, a la creación de los «Colegios invisibles» de Inglaterra y Francia, base de las Sociedades Científicas que luego se diseminaron por Europa y América, llevando nuevos aires y nuevos vientos de progreso al pensamiento humano.

No cabe duda que desde el «Iluminismo», -ahora cuestionado por los adláteres al new agge-, hasta la fecha, el vertiginoso desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, las aguas han corrido bajo los puentes llevando calma para la sed de Progreso de la Humanidad. Pero tampoco cabe duda que nos hallamos viviendo tiempos en que los retardatarios ponen dique al decurso de las aguas y como en los viejos tiempos de la «Conquista del Oeste», se pone precio a las «aguas» del progreso y en poco tiempo se pondrá precio al consumo del oxígeno y del aire.

Esta Declaración de Panamá constituye el mejor ejemplo del compromiso que debemos asumir los masones respecto del decurso de la Humanidad, so pena de seguir desmantelando las Columnas, justificar las adoniciones de decadentes que nos endilgan y adentramos en una lenta pero segura extinción.

Como solían decir nuestros antiguos HH.: ¡A levantar la puntería masones del mundo...! N. de la D. Ricardo E. Polo : .

Gran Oriente de la Francmasonería Mixta Universal

Aún cuando este comunicado corresponde al mes de octubre ppdo. cumplimos en consignarlo por la importancia de su contenido y por haberlo recibido posteriormente a la última edición. N. de la R.

Libertad Igualdad Fraternidad - Libertad Absoluta de Conciencia

Comunicado - Invitación

Or.: de Montevideo, Uruguay, 31 de Octubre de 2008 e.:v.:

El Consejo de la Orden del Gran Oriente de la Francmasonería Mixta Universal, tiene el agrado de comunicar las siguientes actividades:

Levantamiento de Columnas y Encendidos de los Fuegos de la Resp.: Logia «**Igualdad Social**» N° 13 - Valle de Salto, Uruguay

Instalación del Resp.: Triángulo «**Teresita Garibaldi**» N° 18 Valle de Paysandú, Uruguay

El Consejo de la Orden del **GOFMU**, en su sesión del día 30 de Octubre de 2008, aprobó el Levantamiento de Columnas y Encendido de los Fuegos de la Resp.: Logia «**Igualdad Social**» en el Valle de Salto, la cual había sido instalado como Triángulo de la Obediencia el 17 de Junio de 2006 e.:v.: con el N° 13.

La Resp.: Logia «**Igualdad Social**» N° 13, trabajará en Rito Escocés Antiguo y Aceptado, y estará integrada por 16 Hermanos y Hermanas.

Simultáneamente, fue aprobado por el Consejo de la Orden, la Instalación del Resp.: Triángulo «**Teresita Garibaldi**» N° 18, el cual trabajará en el Valle de Paysandú, en Rito Escocés Antiguo y Aceptado.

Ambas Ceremonias tendrán lugar el día Sábado 8 de Noviembre a partir de las 17:30 hrs. en las instalaciones del Hotel Biassetti, Calle Zorrilla y Brasil de la Ciudad de Salto.

Las Ceremonias de Levantamiento de Columnas e Instalación del Triángulo, estarán a cargo del Consejo de la Orden del **GOFMU**, encabezado por el Serenísimo Gran Maestro de la Obediencia.

Esta dos nuevas Luces que brillarán en el Universo Masónico, viene a potenciar la Cadena de Unión Fraternal de nuestra Obediencia y de la Masonería Liberal y Adogmática en la región del Litoral Oeste de nuestro país, y será un aporte al trabajo permanente por llevar a la Sociedad Uruguaya nuestros más caros valores y principios masónicos, republicanos y laicos; los cuales están reflejados perfectamente en los nombres de estos dos Talleres.

Igualdad Social: porque no sería coherente levantar nuestro principio masónico de Igualdad, si no hicieramos lo necesario también para impulsar transformaciones sociales con un sentido de justicia y solidaridad.

Teresita Garibaldi, hija del H.: Giuseppe Garibaldi, el Héroe de Dos Mundos, nacida en Uruguay en 1845, combatiente junto a su padre por la Unidad Italiana y junto a su marido Stefano Canzio por los

ideales republicanos, por los derechos sociales y por la laicidad. Fue iniciada por su padre en la masonería el 25 de mayo de 1864. Es símbolo - al igual que su madre Anita Garibaldi - del combate desinteresado por los ideales de justicia en los pueblos y por un mundo mejor.

Se solicita a los Hermanos y/o Hermanas Francmasones que deseen participar de esta Ceremonia o enviar sus fraternales saludos, hacerlo al correo electrónico: mtardugno@gmail.com

Finalizada la parte ceremonial, se compartirá un Fraternal Agape. Les envío, Queridos Hermanos y Hermanas, los fraternales saludos

Elbio Laxalte Terra

Ser.: Gran Maestro

N. de la R. No podemos menos que augurarles el mayor éxito a los nuevos «talleres» masónicos que, imbuidos por los principios liminares de la Masonería, trabajarán en la República Oriental del Uruguay por el bien y el progreso de la Humanidad al que nos hemos referido en la página 16 de la revista. Coherentes con el idealismo desplegado por el insigne Giuseppe Garibaldi, acorde a las ideas de notables masones comprometidos como fuera en Argentina su conciudadano José Ingenieros, -quien pergeñara aquella frase de «Luchar por un mundo mejor ante un actual imperfecto»- no cabe duda que nuestros QQ.:HH.: Uruguayos harán honor, como siempre lo han hecho, al compromiso masónico de procurar el progreso y bienestar de la humanidad. Los saludamos, los felicitamos y nos comprometemos a difundir sus quehaceres como corresponde.

Testimonio de la G.:L.: O.: del Perú

«Mi Q.: I. y P.:H.: **Elbio Laxalte Terra**, Serenísimo Gran Maestro de **GOFMU**, desde el oriente del Perú, os saludo y felicito por vuestro constante y perseverante interes y clara muestra de construcción del hombre y la sociedad, pues a través del levantamiento de CC.: y encendido del fuegos de nuevas RR.: LL.: lograremos combatir nuestro común enemigo universal -la Ignorancia- para aspirar a una sociedad libre, progresista y justa.

*Agradezco vuestra gentil invitación, el sabado 8 nov. a las 7.30 p.m. No dudeis que espiritualmente estaremos presentes en tan importante y trascental acto masónico y desde aquí os felicito y deseo, a nombre de La Gran Logia Oriental del Perú, que el camino iniciado en esta noble tarea, conduzca a todos los miembros de estas Logias a la consecución del perfeccionamiento y el equilibrio emocional en vustras vidas, extensivo tambien a la gran membresía de **GOFMU**. Resalto el exelelente trabajo de «Construcción de ideas», que venis implementando y que es digno de seguir e imitar.*

*El camino masónico que transitamos los iniciados y gracias al GADU, ha permitido el habernos conocido y de partir gratisimos momentos de fraternidad con motivo de **CLIPSAS** en Barranquilla, inolvidables vivencias».*

Walter Vargas P. : .

Gran Maestro _ G.:L.:O.: del Perú

Los Berserkers

Europa ha tenido sus propias sociedades secretas de guerreros lobo. De entre ellos, unos especialmente feroces, los berserker del mundo antiguo escandinavo, guerreros terribles, que saltaban al combate semidesnudos, cubiertos de pieles (la palabra berserk significa «camisa de oso») en estado de trance, poseídos por un furor sagrado, sin que «el hierro les pudiese herir ni el fuego quemar». Aullando como bestias, los berserker se lanzaban al combate con la boca espumeante y mordiendo salvajemente sus escudos. Su sola presencia aterrorizaba a sus rivales. Existían diferentes categorías entre ellos: algunos eran guerreros oso; otros, no menos terribles, eran conocidos como *ulfhednar* («pellejos de lobo»), guerreros lobo.

Cuentan las leyendas vikingas que en todo «ejército» nórdico existía un grupo de doce soldados llamados berserkers, que tenían la capacidad de no sufrir heridas y seguir luchando durante días con el mismo ímpetu que al empezar la batalla. No existen grandes precisiones sobre el origen de los berserkers. Algunos los creen integrantes de una secta seguidora de Odín, adoradores de osos o lobos, otros creen que eran simples elegidos. Lo único seguro es que su resistencia al cansancio y al dolor provenía de la ingesta de un hongo que los sumía en un estado de paroxismo en el que prácticamente no distinguían entre amigos y enemigos. Cuando morían, tenían un lugar privilegiado en el Valhalla, el paraíso de los vikingos, a la derecha de su amado Odín.

Tras la batalla, el frenesí se esfumaba y su agotamiento se hacía palpable. Ese era el único momento en que se les podía vencer.

Eran muy solicitados en tiempo de guerra, aunque los vikingos en general no les consideraban compañeros de armas, ya que su tipo de actuación poco tenía que ver con la ética del guerrero, donde primaban los conceptos de lealtad y fidelidad, astucia e inteligencia.

No es de extrañar que debido a su apariencia (envueltos en pieles de animales) y su fiero modo de actuar en la batalla se les considerara mitad hombre mitad bestia y fueran uno de los pilares a la hora de crear la leyenda de *los hombres lobo*.

El Poder de la Bestia

Con el tiempo, los berserker acabarían convirtiéndose en guerreros feroces ansiosos de sangre capaces de llevar a cabo todo tipo de crímenes y desmanes, pero en un principio fueron castas de guerreros magos consagrados a Odín, cuyo nombre procede de un vocablo, *ódr*, que viene a significar furia, éxtasis, sa-

biduría mágica e inspirada.

Los rasgos chamánicos de Odín son muy intensos. Entre sus poderes se haya el cambiar de forma y viajar por todos los mundos. Sus compañeros, o quizá deberíamos decir sus espíritus ayudantes, son dos cuervos y dos lobos, Gere y Freke, literalmente «glotón» y «voraz». En el mito odínico, se mezclan la guerra, la caza y el poder chamánico, sobre todo en la figura de la «Cacería salvaje», una imagen nórdica de la tormenta como una tremenda y estruendosa partida de caza contra las fuerzas del mal encabezada por Odín, montado sobre Sleipnir, su caballo de ocho patas, y seguido por las doncellas guerreras, las *valkyrjur*, y una multitud de lobos y seres sobrenaturales.

Todavía en una fecha tan tardía como 1691, en la Europa del noreste quedaban restos de los antiguos cultos y creencias en hombres-lobo asociados a los poderes odínicos de la luz. Se detectan incluso *sociedades secretas de hombres-lobo* dedicados a combatir brujas y demonios. Así se desprende de las declaraciones del anciano Thiess, un hombre-lobo lituano, efectuadas durante el juicio celebrado contra él en Jürgensburg en 1691. Thiess confesó que él y sus compañeros, se transformaban en lobos tres noches al año para combatir al diablo hasta «el fin del mar», es decir, el infierno. Según él, su nariz rota se debía a un golpe recibido en un combate que, en una de esas ocasiones en las que perseguían a los agentes del infierno, había tenido con cierto mago negro llamado Skeistan.

Si morían en combate iban directamente a su «paraíso». Esto, unido al hecho de encontrarse bajo el efecto de bayas alucinógenas les borraba el miedo.

Según el anciano, cuando los hombres-lobo mueren van al cielo, y si no fuera por su intervención, el diablo asolaría la tierra, ganados y cosechas, explicó Thiess, quien afirmaba que tanto los hombres lituanos como los alemanes y rusos odiaban al diablo y se considera-

ban los «perros de Dios». Su convencimiento de que el oficio de su sociedad era completamente benéfico para la humanidad era tal, que cuando los *inquisidores* intentaron convencerles de que todos los *hombres-lobo* habían hecho un pacto con el diablo, el anciano les contradujo enérgicamente y llegó a afirmar que sus acciones eran de mayor provecho que las del sacerdote.

Testimonio parecido dio un joven en Riga, quien afirmaba que en su condición de lobo había combatido contra brujas. Algunas personas sabían cuál era su condición. En una fiesta, el joven se desmayó. Al día siguiente, a quienes le habían reconocido como hombre-lobo, les relató que había caído en trance y estuvo combatiendo durante el mismo con una bruja presente en la celebración.

De: www.escalofrio.com

Enviado por
Marisa G.
JUNGUIANOS DE ARGENTINA.
junguianos_de_la_argentina@gruposyadoo.com.ar

La electroencefalografía unida a un ordenador, permitirá que las personas se comuniquen con el pensamiento.

El ejército estadounidense ha destinado cuatro millones de dólares al desarrollo de un sistema de interconexión entre el cerebro y el ordenador, que permita que las personas se comuniquen sólo con el pensamiento. Este sistema de "telepatía sintética" estará basado en la combinación de la técnica de la electroencefalografía (para registrar la actividad cerebral vinculada a un determinado "mensaje") y de un receptor informático, capaz de traducir la actividad cerebral registrada a lenguaje corriente. Aunque aún queda mucho trabajo por delante hasta que pueda comercializarse este desarrollo, sus aplicaciones superarán sin duda el terreno de lo militar.

Los expertos señalan que el sistema podría llegar a convertirse en una "nueva forma de comunicación".

El pasado verano, la Universidad de California (UCI), en Irvine, publicaba un comunicado en el que se informaba de la concesión a científicos de dicha universidad, de una donación de cuatro millones de dólares para el desarrollo de la llamada "telepatía sintética".

La investigación que se realizará gracias a esta concesión, pretende culminar en un sistema de comunicación que beneficiará a los soldados en el campo de batalla, a enfermos de parálisis o a personas que hayan sufrido un infarto cerebral, señaló el investigador Michael D'Zmura, presidente del Departamento de Ciencias Cognitivas de la UCI.

El objetivo es fabricar un sistema de interconexión entre el cerebro y el ordenador, que aplicará una tecnología no invasiva de registro de imágenes del cerebro denominada electroencefalografía (EEG), que consiste en una exploración neurofisiológica basada en el registro de la actividad bioeléctrica cerebral.

Comunicación mental

Si todo sale bien, este sistema permitirá que las personas se comuniquen entre ellas, usando sólo los pensamientos sin articular palabra. Así, por ejemplo, si un soldado "piensa" en un mensaje dado, éste será automáticamente transmitido a un sistema de reconocimiento del lenguaje albergado en un ordenador.

Dicho sistema decodificará a su vez las señales registradas por la electroencefalografía de la materia gris del soldado, permitiendo así que el mensaje sea conocido por otros. Los pensamientos decodificados, por tanto, no serían más que ondas cerebrales traducidas.

Según D'Zmura, para hacerlo funcionar, las personas que deban usarlo tendrán que entrenarse hasta aprender a enviar y recibir mensajes. Los pasos que deberá seguir el usuario para comunicarse telepáticamente serán los siguientes:

En primer lugar, tendrá que componer un mensaje utilizando, según declaraciones de D'Zmura aparecidas en un artículo reciente de la msnbc.com, "esa pequeña voz de tu cabeza". En segundo lugar, el usuario deberá enviar el mensaje a un receptor utilizando sólo el poder de su pensamiento.

Una vez llegado, este mensaje podrá ser leído en forma de texto o como mensaje de voz.

Nueva forma de comunicación

Inicialmente, las comunicaciones estarán basadas en un conjunto limitado de palabras o frases reconocibles para el sistema, pero con el desarrollo de la tecnología ésta podrá decodificar un lenguaje cada vez más complejo.

D'Zmura señala en la msnbc.com que "esta tecnología podría

llegar a convertirse en una nueva forma de comunicación".

¿El ejército estadounidense desarrolla un interfaz de telepatía sintética?

por Yaiza Martínez.

Para lograr este objetivo, el investigador asegura que queda mucho trabajo por delante, y que aún falta mucho tiempo. Sin embargo, vaticina que los resultados se aplicarán no sólo al terreno militar, sino también a diversos sectores comerciales.

Por ejemplo, a dispositivos de videojuegos basados en electroencefalografía. O se destinarán al uso de pacientes que sufren determinadas enfermedades, como la enfermedad de Lou Gehrig, que provoca que, aún teniendo el cerebro intacto, se pierda el control de éste sobre los músculos del cuerpo. La telepatía sintética ayudaría a estas personas a comunicarse.

Pero aún queda una gran labor por hacer, y algunos escollos que superar. Uno de ellos es el de comprender bien qué palabras y frases "activan" qué áreas del cerebro.

Para crear un mapa detallado de éste en acción, los científicos usarán las técnicas de exploración magnética funcional (fMRI) y de magnetoencefalografía (MEG).

El mapa generado ayudará al ordenador a adivinar qué palabra quiere decir una persona cuando una parte concreta de su cerebro se activa.

Antecedentes

La idea de la *comunicación mediante el pensamiento* no es nueva. Ya en la década de los años 60, un investigador se colocó un electroencefalograma en la cabeza y, entrenando, consiguió detener y reiniciar sus ondas cerebrales *alpha* para componer mensajes en código Morse.

Las ondas *alpha* son oscilaciones electromagnéticas surgidas de la actividad eléctrica de las células cerebrales de la zona del tálamo.

Por otro lado, en el mercado de los videojuegos ya existe un dispositivo que registra las ondas cerebrales y las relaciona con órdenes de acciones concretas dentro de la pantalla. Creado por la compañía *Emotiv Systems*, permite el control de un ordenador sólo con el pensamiento, tal y como se explica en Tendencias21.

Otra compañía, *Neurosky*, trabaja asimismo en el desarrollo de un sistema de sensores y procesador de señales biológicas con el que pretende traducir éstas a comandos lógicos y útiles.

Asimismo, según la [msnbc](http://msnbc.com), ya existen cascos comerciales de electroencefalografía que permiten manipular objetos virtuales sólo con el pensamiento pero, eso sí, con órdenes más simples – del tipo "mover la piedra" –, que las que espera desarrollar D'Zmura.

Sábado 08 Noviembre 2008

Enviado por:

Tomas E. Gondesén H :

Omnia mutantur nos et mutamur in illis.

Ubi Dubium Ibi Libertas.

«Antes de imprimir please en su compromiso con el medio Ambiente» de la Lista masonica (LogiaWeb)

¿Quién fue Lorenzo Dermot?

Fue primero Gran Secretario, y después Diputado Gran Maestro, del Cuerpo de masones que, en 1739 se retiró de la Gran Logia de Inglaterra, dándose el nombre de “*Masones Antiguos de York*” estigmatizando a los Masones Reglamentarios de “*Modernos*”, en 1764 publicó Dermot el libro de las Constituciones de su Gran Logia, bajo el título de “*Ahiman Rezon*” o Ayuda a todo aquél que es o pretendía ser Masón Libre y Aceptado, conteniendo lo más puro y acrisolado de todo lo que ha sido publicado sobre materia de francmasonería.

Esa obra pasó por varias ediciones, la última de las cuales fue editada en 1813, por Thomas Harper, diputado Gran Maestro de los Masones Antiguos, bajo el título de “*Las Constituciones de la Francmasonería Ahiman Rezon*”.

Dermot fue indudablemente el espíritu director y sostenedor del Gran Cisma que, desde mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX dividió a los masones de Inglaterra, no habiendo sido dispensado su carácter por los adherentes de la Gran Logia Constitucional. Lawrie (His. P. 117) refiriéndose a él dice: “*La deslealtad con que se refiere a los procedimientos de los “modernos”, el rencor con que los trata y la charlatanería y vanagloria con las cuales ostenta sus propias pretensiones de conocimiento superior; hacen que merezca ser reprobado por todos los masones sin distinción de clase, los cuales desean con ansias la pureza de la Orden y la preservación de esa calidad y bondad que debía caracterizar a todos sus procedimientos*”.

Temo que exista mucha verdad en esta cuestión sobre el carácter de Dermot. Como escritor polémico era sarcástico, áspero, inflexible y no del todo sincero o verídico. Pero en adquisición intelectual, no era inferior a ninguno de sus adversarios, y en apreciación filosófica del carácter de la Institución Masónica era el adelanto del espíritu de su época. Indudablemente él verificó el establecimiento del tercer grado, y a él debemos el establecimiento de la Masonería Inglesa del Arco Real.

Tenía la ayuda de Ramsay, pero no adoptó el grado escocés de Ramsay. *La Masonería del Arco Real* provino, como lo sabemos, del cerebro fértil y corazón intrépido de Dermot. Fue adoptado finalmente por sus antagonistas en 1813 y casi no pudo negarse en la actualidad, que el cambio efectuado por él, en la organización del Rito de York en 1740, ha sido una ventaja evidente en el servicio del Simbolismo Masónico.

«Prince Hall», una masonería desconocida para el mundo hispano

Aunque parezca un despropósito o una falta de práctica en los principios de «igualdad» que sostiene la masonería, en los Estados Unidos ocurre un fenómeno extraño para nosotros los latinos. Existe una corriente masónica pujante, que por largos años ha sido escamoteada en términos de información y tratada de «irregular». Me refiero a la Obediencia «Prince Hall» que agrupa a los hermanos americanos negros.

La masonería de los negros americanos es todo un tabú para los latinos y por demás difícil de entender cómo es posible que los masones se dividan por el color de la piel, cuando esta milenaria agrupación es depositaria de la fraternidad universal.

Ojo que no me estoy refiriendo a una corriente menor. Hoy en día, en todo el mundo, existen más de 44 Grandes Logias «Prince Hall» con más de 300.000 miembros.

La historia de los negros en la masonería de los Estados Unidos comenzó un año antes de la Declaración de Independencia, cuando un estadounidense llamado *Prince Hall* fue iniciado en la *Irish Constitution Military Lodge* junto a otros cuatro negros libres.

Poco se sabe de la vida de *Prince Hall*. Aunque no se ha encontrado registro alguno de su nacimiento, se considera, de acuerdo a fuentes masónicas, que nació en Barbados, Antillas, el 12 de setiembre de 1748.

También se sostiene que llegó a Boston en 1765, procedente de África, y que fue vendido como esclavo a *William Hall*, quien lo «liberó» en 1770.

Ya iniciado, junto con otros negros, se le dio la autorización para reunirse con el nombre de **Logia Africana N° 1**. Al concluir la guerra, Hall solicitó una Carta de Constitución a la primera Gran Logia de Inglaterra; le fue entregada en Boston el 29 de abril de 1787. Una semana después ya estaba organizada la **Logia Africana con el N° 459**.

A esta logia se le permitió establecer otras, con lo que se convirtió en la logia madre que dio a Hall autoridad suficiente para emitir patentes. Así se constituyeron varias logias «africanas» en gran parte de los Estados Unidos.

En junio de 1771 se organizó en Boston la Gran Logia Africana, con Hall como Gran Maestro, pero parece que la medida no resultó, pues habría que esperar varios años para tener noticia de esa nucleación.

Hacia 1813 con la unión de las dos Gran Logias de Inglaterra, la **Logia Africana N° 459** fue retirada de los registros de la naciente Gran Logia Unida de Inglaterra (GLUI).

Y hasta 1824 esta logia africana se reunió muy pocas veces e inclusive estuvieron a punto de cerrarla. Ese año (1824), fue remitida de nuevo una nota a la GLUI pidiendo la renovación de su Carta Constitutiva, hecho que no fue respondido hasta la fecha.

De todas formas, pese al silencio de los hermanos ingleses, experimentaron una revivencia de actividades, hasta que en 1827 llega a la Veneratura un habilidoso hermano llamado *John Hilton*, quien comenzó a pensar seriamente en la creación de una Gran Logia que cuidase los asuntos de la comunidad minoritaria en los Estados Unidos.

Hall murió en diciembre de 1807. Al año siguiente, en un acto conmemorativo en su honor, el nombre de la *Gran Logia Africana* cambió a *Gran Logia Prince Hall*.

En la actualidad, tanto la GLUI como la de Irlanda y muchas otras reconocen a esta Obediencia en Massachussets, la ciudad de la antigua **Logia Africana N° 459**.

Pero, a pesar de estas líneas, sigo sin comprender el tema de que parte de los masones en los Estados Unidos estén separados por el color de la piel. A fin de cuentas, ¿no somos todos humanos?

Un artículo del V.:H.: Christian Gadea Saguier
Blog **Los Arquitectos**

Signos y Símbolos – Definiciones preliminares

Se llaman signos a los elementos físicos capaces de representar un objeto, idea o concepto distinto de sí mismo. Decimos así, que las nubes negras son signo de lluvia, o que una mueca es signo de dolor.

Se llaman símbolos a los elementos creados artificialmente con la misma función. Así, una señal de

tránsito, un muñequito en la puerta del baño, son símbolos, ya que su relación con aquello que indican se ha determinado más o menos arbitrariamente. Los *signos* pueden ser comprendidos por los seres humanos y los animales; los *símbolos* no.

Pero no debemos olvidar nunca que los símbolos, aunque manifiesten fielmente la idea que quieren expresar, *no son esa idea*, o mejor dicho, *son la forma*, la piel, que recubre la idea, el espíritu de la cosa representada. *Por eso mismo ni los masones, ni nadie que se dedique al estudio de la Ciencia Simbólica, deben confundir el símbolo con lo simbolizado.*

Los Símbolos, la Ciencia Simbólica y la Masonería

Si nos paramos a pensar detenidamente en nuestra actividad diaria, vemos que la presencia de los símbolos es muy abundante: En química, matemáticas, informática o simplemente en la regulación del tráfico, los símbolos nos indican asociaciones convencionales, aceptadas universalmente para el mejor ordenamiento de nuestra actividad.

También estamos familiarizados con el uso de palabras, gestos y objetos representando conceptos morales, afectivos, intelectuales o religiosos.

Vemos pues, que nuestra vida está llena de símbolos que ejercen una acción ordenadora de nuestra conducta, constituyendo una trama invisible conocida y aceptada por todos los miembros de una misma cultura que hace posible la comunicación, la relación social, el ejercicio de las profesiones y, más aún, los símbolos son el tejido del que está hecha la misma cultura de cada grupo, tanto los pequeños núcleos de población como los grandes movimientos culturales o religiosos.

Es más, imaginemos por un momento qué sería de nuestra vida individual y grupal, si desaparecieran los símbolos y nuestra memoria de ellos; sin signos, gestos, ni lenguaje. Seguramente podemos estar de acuerdo en que la resultante es sólo caos, en el que ninguna realización personal o grupal sería posible.

La mayoría de los símbolos a los que nos hemos referido son producidos, inventados, diseñados por el hombre.

Todo este *entramado simbólico* sería innecesario para alguno en una isla desierta, que podría acceder a la comprensión directa de todo su entorno sin necesidad de la intermediación de símbolos.

Pero el número de habitantes, la complejidad de la vida social y económica, la variedad y diversidad de todo tipo de cosas y opciones, han hecho necesario que, poco a poco, el tejido simbólico haya ido creciendo, salvando así la distancia que separa al «*diseñador de los símbo-*

los» y aquel al que van destinados.

Y si un visitante viene por primera vez a nuestro grupo cultural, será necesario que se le instruya acerca del código simbólico imperante a fin de que pueda entender nuestra forma de vida y ser uno más entre nosotros.

Podemos destacar de lo anteriormente expuesto, que el símbolo ejerce un poder ordenador de la

vida, sin el cual estaríamos inmersos en el caos. Y que, en la medida en que el hombre ha ido incrementando la complejidad de su cultura, se ha visto impelido a ordenar sus nuevas construcciones culturales con más códigos simbólicos. Desde luego, este orden actual al que nos referimos, como ya hemos dicho, ha sido puesto arbitrariamente por el hombre.

Partiendo de este plano conocido y accesible, pensemos ahora en otro tipo de símbolos, aquellos que representan una realidad inaccesible a la observación directa y a la comprensión de la razón.

Pensemos en lo que el hombre ha encontrado ya hecho en la naturaleza, en sí mismo, en el universo entero: el cielo con sus cuerpos celestes moviéndose sincronizadamente, la tierra y sus reinos y seres que la pueblan, los elementos de los que todo está hecho, las estaciones y los ciclos, el día y la noche, las formas que se repiten en todos los seres, los colores, olores y sabores, en las leyes de atracción y repulsión por las que se produce todo movimiento, la polaridad y su alternancia..., en fin, en el orden y las leyes en base a las cuales se sostiene lo que llamamos el mundo, el universo y nosotros mismos.

Cada una de estas manifestaciones es un Símbolo. Estudiar los símbolos es el objeto de la Ciencia Simbólica.

La Ciencia Simbólica nos enseña que todos los seres de la creación son el cuerpo, la manifestación de una realidad oculta en ellos mismos, imperceptible por nuestros sentidos, y que pertenece a un orden superior.

De la misma forma que una pintura es la materialización de la idea del artista, la cual se oculta en su interior y se manifiesta a través de la pintura misma, así las obras que nos presenta la naturaleza contienen y manifiestan la idea del Creador constituyéndose por ello en su símbolo.

Entonces, toda la creación puede ser comprendida como un código simbólico armónico, en el que todo está interrelacionado: el cielo, la tierra, los diferentes reinos y los seres que la habitan, lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande, separado en reinos y planos pero coordinado por las mismas leyes, animado y sostenido por el mismo Espíritu.

Y en esta inmensa sinfonía, el Hombre aparece en el centro de la creación, reflejo directo del Creador; microcosmos, capaz de repetir el gesto creacional a través de sus manifestaciones culturales: el lenguaje, las letras y las palabras; los números; las artes en todas sus formas: pintura, escultura, arquitectura, música, danza, atuendos, ornamentos, tejidos; los oficios, las construcciones, los juegos, simbolizan ideas arquetípicas, que adquieren un carácter universal, como demuestra el hecho de que se hayan repetido en diferentes lugares y épocas.

continúa en la página 22

Podemos decir que el símbolo es el cuerpo de una idea ordenadora. En la mente del Creador se diseñó la manifestación como un ingenio completo y armónico, que diera forma a las indefinidas posibilidades de expresión de sus propios atributos. Lo que vemos, y también lo que no vemos, pero está manifestado, es el cuerpo de esa idea creadora y cada una de las criaturas constituye la exteriorización de esas leyes, de esa intención ordenadora y expresiva.

El símbolo tiene una doble naturaleza: la de la materia de que está hecho, los cuatro elementos, y la de la Idea que expresa, siendo realmente ambas cosas materia e Idea.

La Idea adquiere así una dimensión activa, que suma a la potencia organizadora la potencia ejecutora, es decir, la idea creadora es una Idea-Energía.

Por su doble naturaleza, partiendo de su parte material podemos acceder a ese plano superior del que el mismo símbolo participa, siendo conducidos por su mediación, como si de un vehículo se tratase, a la región de lo sobrenatural y suprahumano.

Los símbolos, en primer lugar son percibidos por nuestros sentidos.

A partir de ahí, tenemos la posibilidad de penetrar a través de esa apariencia y recorrer el camino que nos llevará hasta planos más sutiles, más allá del espacio,

del tiempo y del movimiento incesante de este plano donde nada perdura. Es decir, el símbolo puede conducirnos desde el mundo material hasta el espiritual.

Es, pues, un vehículo de ida y vuelta, mediante el cual las energías sutiles descienden y nosotros podemos ascender, constituyendo el único medio conocido de realizar este viaje en el que el espíritu se materializa y la materia se espiritualiza.

La capacidad de diseñar y utilizar símbolos le ha sido dada al hombre desde el comienzo de los tiempos, o dicho de otra forma, la naturaleza del hombre es sensible al influjo de los símbolos y él mismo es capaz de elaborarlos.

Para que la influencia de los símbolos pueda ejercerse en nosotros es necesario, primero que los reconozcamos como tales para después acercarnos a su estudio, contemplación y meditación en una disposición receptiva, abierta y confiada.

El símbolo es enormemente generoso con quien lo atiende y respeta, abriendo poco a poco una suerte de inteligencia nueva en el hombre, no la lógica que nos desarrolla nuestra educación habitual, sino la Inteligencia del Corazón, la Institución Superior mediante la cual el hombre puede alcanzar el conocimiento de sí mismo.

*

rescatando olvidos

Salta, 24 de mayo de 2007

Un homenaje al 25 de mayo de 1810

Conferencia pronunciada en Salta por Marcelo O'Connor, auspiciado por la G.L. de la A. de L. y A. Masones

Nuestros RR. Grales. establecen para esta fecha y otras, la obligatoriedad de efectuar Ten. Especiales dedicadas a su conmemoración. Por una parte, con esta práctica, al igual que el homenaje a la bandera a la finalización de todas las ten., queda refutada aquella acusación de apátridas que tanto gustan endilgarnos nuestros enemigos, que no comprenden nuestro universalismo, el que de ninguna manera es incompatible con el sentimiento de Patria. Al contrario, lo enriquece con el respeto a todas las patrias y con la fraternidad con toda la humanidad, sin distinciones de razas, culturas y religiones.

Somos patriotas, no patrioteros. Estos últimos son los que porque los 25 de mayo desayunan con chocolate, almuerzan locro, asisten a un desfile, agitan una banderita o lucen una escarapela, creen haber cumplido con sus deberes ciudadanos. Fariseos que, después de esas exterioridades, no dudan en incumplir leyes o violar la Constitución Nacional, la que según el constitucionalista y H. Carlos Sánchez Viamonte es también un símbolo patrio, de la misma jerarquía que el himno, el escudo o la bandera.

Creo que así como los HH. pulen la piedra bruta estudiando la rica simbología masónica, también deben desbastar su condición de argentinos, su sentido de pertenencia, no limitando los homenajes a un recitado casi escolar, sino investigando seriamente la historia por la cual somos lo que somos. Hay una Historia simple, ingenua, escrita para infantes, pero también consumida por quienes han dejado de serlo. De Héroes impolutos y unos pocos villanos. Un Olimpo poblado de próceres

con más de semidioses que de hombres, que no sudaban, maldecían, ni tenían pasiones que no fuera la de la patria. Como si amar, odiar o equivocarse no fuera de la naturaleza humana. La Historia también padece de otros abusos, como el de ser usada para justificar partidismos del presente. Así es como cierto nacionalismo clerical y de derecha reivindicó a Rosas por ser un antecedente autocrático para sus actuales planes totalitarios y antidemocráticos.

Muchos HH. se sorprenderán si digo que la Revolución de Mayo no fue tal ni mucho menos en contra de los españoles. O que la Primera Junta no fue la primera, ni tampoco la segunda, si contamos el antecedente de Chuquisaca. O como datos menores y anecdóticos, que French y Beruti no repartieron cintas celeste y blancas, sino rojas, que en la plaza no había paraguas porque estos se inventaron en 1830 o que ni pensaban en esa fecha llamarse argentinos ni independizarse de España.

El 25 de mayo fue el episodio inicial de una guerra civil desarrollada tanto en España como en todo el continente hispanoamericano, entre absolutistas y liberales. Ante el cautiverio de Fernando VII por Napoleón, los absolutistas acataban en su representación al Consejo de Regencia de Cádiz, que quería que virreyes y gobernadores permanecieran en sus cargos. Los liberales consideraban que mientras el Rey no estuviera en su trono, el pueblo reasumía su soberanía a través de Juntas.

No se explica si no es así o deberíamos considerar que eran infames traidores, que los españoles Matheu y Larrea integraran la Junta o que el general Arenales, español, peleara en la fracción patriótica y el general Goyeneche, americano, en la contraria.

Porque tampoco fue una lucha entre realistas y patriotas: los dos eran realistas. Por lo menos hasta 1812, cuando Fernando VII despóticamente se negó a reconocer la constitución liberal española de ese año. Allí recién se empezó a considerar la salida independiente. Fue

continúa en la página 23

el absolutismo de Fernando VII el que generó la independencia.

Tampoco fue una guerra entre criollos y españoles. La totalidad de las tropas que nos derrotaron en Huaqui, Sipe-Sipe, Vilcapugio y Ayohuma eran indios del altiplano. Y los indios no reclutados por algunos de los bandos, permanecieron indiferentes y más bien apoyaron la causa de los absolutistas.

Es en ese contexto donde la masonería entra en juego, aunque no tenga el mérito exclusivo de la independencia, porque también había masones en el otro campo. Se dice que la benignidad de las condiciones de la rendición de la batalla de Salta es porque Pío Tristán también era masón...

Los miembros de la llamada Primera Junta eran todos masones, con la única excepción de Azcuénaga.

Y la división entre *saavedristas* y *morenistas*, según Enrique de Gandía, fue una lucha interna de la masonería,

como muchas veces ha sucedido y sucederá.

La independencia americana, entonces, no fue por influencia de la revolución francesa o norteamericana, por impulso de los ingleses ni por el libre comercio. *Las ideas de libertad no había necesidad de importarlas: estaban también en parte de la tradición hispánica.*

Excedería a este homenaje aportar datos eruditos en el tema. Los interesados pueden consultar el accesible ensayo de Enrique de Gandía, "*La Independencia americana*", editado en Libros del Mirasol o su más extensa "*Historia de las Ideas políticas Argentinas*".

Aquí me he limitado a, como decía mi viejo profesor, republicano español, don Luis de Córdoba y Amo, "*darles de patadas en los coños del cerebro*". Para que piensen que ser, finalmente, argentinos, no fue fácil. Como no es fácil ser verdaderamente masón.

por Marcelo O'Connor.: .
27 de mayo de 2007

Los supermercados de la Fe

«Según fuentes acreditadas, el Director del Servicio Nacional de Vocaciones de la Iglesia Católica de Francia dijo: «*Nos hallamos ante el «supermercado de la fe. Los creyentes salen a consumir, y si ven que no les llena determinada donación, buscan otra*». En un estudio sobre la religión en Europa, la profesora Grace Davie, de la Universidad de Exeter (Gran Bretaña), comentó: «*Cada cual se limita a tomar de aquí y allá, entre la variada oferta existente. La religión (...) como tantas otras cosas, es hoy un asunto de opción, estilo de vida y preferencia*».

Estados Unidos y la religión como artículo comercial

A diferencia de Canadá, donde según los expertos impera el escepticismo, en EE.UU. se suelen tomar muy en serio los asuntos religiosos. De acuerdo con las principales empresas de sondeos de opinión, más del 40% de los interesados asegura ir a la Iglesia todas las semanas, aunque los recuentos indican que la proporción real podría rondar el 20%. Asimismo, más del 60% dice creer en la Biblia como palabra de Dios. No obstante, su fidelidad a una confesión en particular pudiera ser efímera, pues son frecuentes los cambios de Iglesia. Si un predicador pierde popularidad o carisma, rápidamente pudiera perder también a sus feligreses, lo que a menudo conlleva una gran disminución de sus ingresos.

Algunas iglesias estudian los métodos comerciales para «vender» mejor sus servicios religiosos. A veces llegan a pagar miles de dólares a consultorías. Según una de estas empresas, un pastor comentó muy satisfecho: «*fue una magnífica inversión*». En el caso de megaiglesias, a las que asisten millares de feligreses, los resultados económicos han sido tan espectaculares que publicaciones especializadas como *Wall Street Journal* y *The Economist* les han dedicado estudios. En ellos afirman que las megaiglesias suelen ofrecer «*un paquete completo*» de cuidados del cuerpo y del alma». Así, algunos complejos eclesiásticos incluyen restaurantes, café, salones de belleza, sauna e instalaciones deportivas. Y entre sus atractivos figuran teatros, visitas de famosos y música contemporánea. Ahora bien ¿Qué es lo que enseñan los predicadores? A pocos les extrañará que uno de los temas predilectos de los sermones sea «*el Evangelio de la prosperidad*», uno de cuyos principios es el siguiente: «*para ser rico y estar sano, haga generosos donativos*». Y el Dios que se anuncia, deja pasar casi todo en materia de moralidad. Un sociólogo lo resume así: «*Las iglesias estadounidenses son lugares para curar, y no juzgar*».

Muchas religiones populares se especializan en dar consejos de autoayuda para triunfar en la vida. Y cada vez más personas prefieren las iglesias *aconfesionales*, que apenas hablan de las doctrinas consideradas divisivas. Pero de lo que sí hablan es de política, y muchas veces con toda la claridad del mundo. En los últimos años han salido a la luz ejemplos de este hecho, con el consiguiente bochorno para más de un clérigo.

¿Tiene lugar en Estados Unidos un renacer de la Fe? En 2005, la revista *Newsweek* destacó la gran aceptación de que gozan ciertas prácticas religiosas, entre ellas «*el culto rico en gritos, pataleos y desmayos*». Luego puntualizó: «*Podrá discutirse en qué consiste este fenómeno, pero no se trata de ningún caso de una afluencia masiva de fieles a la Iglesia*». De hecho, cuando los sondeos preguntan por la afiliación religiosa, la opción que registra un mayor crecimiento es esta: «*Ninguna*». En realidad, algunas congregaciones ganan feligreses tan solo porque otras los pierden. Hay quienes afirman que la gente está abandonando «*en tropes*» las confesiones tradicionales, con sus ceremonias, su música de órgano y sus vestiduras sagradas.

En este breve análisis hemos visto que las iglesias están fragmentándose en Latinoamérica y perdiendo feligreses en Europa, mientras que en EEUU. los están conservando, pero eso sí: *los conservan por obra y gracia de las diversiones y los actos emocionalistas*. Ciertamente es que hay muchas excepciones, pero, por regla general las Iglesias están luchando a brazo partido por mantener su popularidad. ¿Será indicio de que el cristianismo ha entrado en decadencia?

Europa da espaldas a las Iglesias

Por más de 16 siglos, la mayor parte de Europa estuvo bajo gobiernos que presumían de cristianos. Ahora bien ¿De cuánta salud goza la religión en Europa en pleno siglo XXI? En el año 2002, el sociólogo *Steve Bruce* hizo este comentario sobre Gran Bretaña: «*En el siglo XIX, casi todas las bodas eran cristianas. (God is Dead-Secularization in the West (Dios está muerto. La secularización en Occidente). Sin embargo, ya para 1971 solo lo eran el 60% de los casamientos y la proporción aún bajó al 31% en el año 2000*».

El corresponsal de temas religiosos del diario londinense *The Daily Telegraph* aludió a la citada decadencia: «*Todas las principales confesiones, desde la Anglicana hasta la católica, pasando por la metodista y las Iglesias Reformadas Unidas, registran un declive crónico*». Y también dijo lo siguiente, con motivo de ciertos informes: «*En Gran Bretaña, las iglesias bien pudieran encontrarse al borde de la extinción para el año 2040, cuando solo asistirá a los oficios dominicales el 2% de la población*». Y se han realizado declaraciones muy parecidas referente a los Países Bajos

Nota: Los elementos consignados en esta nota, provienen de la Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, en su revista «*Despertad*» de febrero del 2007. Advertimos que dicha publicación corresponde a los denominados «*Testigos de Jehová*» quienes, con estas informaciones, evidencian una excelente objetividad respecto de la realidad, que debiéramos imitar a fin de reexaminar nuestras propias motivaciones. N. de la R.

Hallan fósiles de mamífero extinguido hace 8.500 años en Argentina

Restos óseos fosilizados de un *gliptodonte*, un mamífero que habitó la Tierra hace 8.500 años, fueron hallados en una cantera de la localidad de Puerto Deseado, en la provincia patagónica Argentina de Santa Cruz, informó una fuente científica.

«Se trata de un enorme ejemplar de un mamífero de la familia de los gliptodónticos y es científicamente valioso debido a que no existen registros paleontológicos en la región austral del continente de esta especie», explicó el pa-

leontólogo Adán Tauber.

El experto dijo que se trata de un *Glyptodon Panochthus*, que debe haber tenido unos 3,80 metros y recordó que el más grande de la especie, de 4,40 metros, había sido hallado en Mar del Plata, ciudad atlántica a unos 300 km al sur de la capital argentina.

Precisó que los restos descubiertos pertenecen a gran parte del caparazón, partes de la cola y la columna vertebral y que el ejemplar hallado tenía el caparazón y la cola cubiertos por placas óseas.

El descubrimiento fue hecho por un grupo de obreros que realizaban excavaciones en una cantera y que pusieron en alerta a las autoridades.

Según el paleontólogo, el hallazgo puede brindar a la ciencia nuevas evidencias interpretativas sobre cómo fueron los ambientes del último millón y medio de años».

Los fósiles del mamífero se encuentran en el museo de Puerto Deseado «*Mario Brozoski*», donde proseguirán los estudios.

AFP

Datación más Precisa de pinturas Rupestres del Norte de España

Por primera vez, las extraordinarias pinturas prehistóricas escondidas en unas cavernas del norte de España, podrán ser fechadas con precisión por expertos de la Universidad de Bristol.

Un equipo del Departamento de Arqueología y Antropología de dicha universidad ha regresado recientemente de una expedición a las regiones de Cantabria y Asturias, donde han obtenido muestras de más de 20 cavernas con pinturas prehistóricas.

En el proyecto, dirigido por Alistair Pike, los investigadores utilizarán un nuevo método de datación, basado en la desintegración

del uranio, para determinar la edad de las pinturas en las cavernas.

Estas pinturas rupestres son una de las ventanas más íntimas hacia el interior de las mentes de personas que vivieron hace más de 15.000 años, pero se ha comprobado que son extremadamente difíciles de fechar. Los arqueólogos incluso desconocen si la tradición de pintar cavernas llegó con los primeros humanos modernos, que se asentaron en Europa hace alrededor de 40.000 años, o fue un desarrollo mucho más tardío.

Los métodos tradicionales de fechar los pigmentos, tales como el del radiocarbono, resultan destructivos para las pinturas, y las muestras son propensas a sufrir una contaminación. Los autores del nuevo estudio están utilizando un nuevo método que puede fechar las delgadas capas de calcita que se han formado sobre la superficie de las pinturas.

Durante el proyecto, de tres años de duración, los investigadores esperan incrementar el número de dataciones de arte prehistórico de las cavernas europeas en más del doble, y relacionar sus hallazgos con la expansión y contracción de las poblaciones humanas en respuesta a los cambios climáticos de la última Edad de Hielo. La recogida de muestras puede resultar muy difícil, debido a que varias de las pinturas fueron realizadas deliberadamente en las partes menos accesibles de las cavernas, lo que implica arrastrarse por sitios recónditos casi impenetrables y permanecer muchas horas del día bajo tierra.

Los arqueólogos tomaron muestras de la caverna de Tito Bustillo en Asturias y de la Caverna de La Pasiega en Cantabria, las cuales contienen casi 300 dibujos de animales, o sea, el mayor número de pinturas rupestres en la Península Ibérica que muestran representaciones pictóricas. Además de la representación de caballos, ciervos y ganado, la caverna contiene también más de 100 símbolos abstractos y varias series de puntos aislados.

de Noticias de la Ciencia y la tecnología

¿Que consideramos los masones la selectividad?

La selectividad se da por hecho; lo único que varía es el objeto de la selectividad como también se le ha llamado a la misma cuestión. La Masonería, por ejemplo es selectiva, porque sólo admite como miembros a los recomendados por otros afiliados, y, tras una serie de entrevistas ante una especie de tribunal nombrado ex profeso, se decide el ingreso o rechazo del aspirante. En este caso la (llamada selectividad) se funda en cuestiones morales, no importa raza, religión, ni condición económica (aunque actualmente casi todos los francmasones en el mundo mantengan un status homogéneo). Sólo se admite a quienes se consideran aptos para elevarse espiritualmente y poder conocer la luz divina. La selectividad. De la macrosociedad surge la microsociedad que guarda rigurosamente su secreto. Las finalidades de la asociación secreta también determinan su posición frente a la sociedad en general; dicho de otra forma: hay grupos que al marginarse lo hacen para dedicarse a un objetivo cuyo interés no es común al medio sino exclusivamente a cierta clase de individuos. Los rosacruces por ejemplo, se afanan solamente en desentrañar los misterios de la naturaleza mediante el estudio de la teosofía y los poderes mentales. Es decir, que por escepticismo o indiferencia no participan de ciertos intereses. También se da el caso de que el mismo grupo no considere adecuado permitir el libre acceso a su círculo porque exige aptitudes, posturas y creencias especiales.

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.

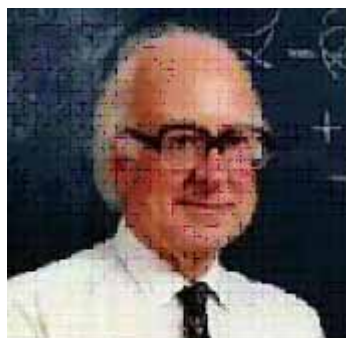
Una definición problemática

¿Cómo se forma la cantidad que expresa el monto de materia? ¿Mucha, poca? ¿Más o menos masa?

«Parece que la masa es el resultado de al menos tres mecanismos diferentes», explica el teórico. «El jugador clave en las teorías tentativas de la física acerca de la masa es un nuevo tipo de campo que interpenetra a toda la realidad, llamado **Campo de Higgs**».

El Campo de Higgs fue bautizado así en honor de su descubridor, el físico escocés Peter Ware Higgs. Higgs (nacido en 1929), es miembro de la Sociedad Real de Ciencias y profesor emérito de física teórica en la Universidad de Edimburgo.

El Campo de Higgs, como bien señala Kane, es crítico para nuestra comprensión de cómo adquieren las partículas su masa. Se cree que estas masas provienen de la interacción de las partículas con el Campo de Higgs. Si él no existiese, todas las partículas del universo tendrían masa cero. Si aceptamos que el campo existe, entonces la teoría predice la existencia de una nueva partícula, aún no comprobada, llamada por supuesto *bosón* de Higgs. En estos mismos instantes (octubre de 2005), los científicos de todo el mundo exigen grandes esfuerzos a sus aceleradores intentando aislar e identificar a algún bosón de Higgs. Hasta el momento, nadie parece haberlo conseguido.

Peter Higgs. En 1964 predijo el campo que lleva su nombre

ne, los famosos bosones W y Z. El restante componente neutro sí tiene masa: *es un bosón de Higgs*. En la teoría, es la interacción con esta parte del Campo de Higgs lo que transfiere masa a las demás partículas.

El bosón de Higgs no tiene *spin* (no gira sobre sí mismo), y su masa —característica y siempre constante— ha sido calculada este año en 91 GeV, con un límite superior máximo teórico de 186 GeV.

Entonces, Kane establece como primer aspecto del asunto de la masa al bosón de Higgs.

El segundo aspecto del problema es que los científicos saben que cada partícula elemental tiene una masa determinada, pero aún ignoran por qué cada una tiene la suya y por qué tienen que ser diferentes y tener esos valores en particular y no otros. Las masas de las partículas se desperdigan en una escala muy amplia: entre la más liviana y la más pesada hay una diferencia de por lo menos 11 órdenes de magnitud (10^{11}). ¿A qué obedecen estos extraños ordenamientos?

«Los cimientos de nuestra comprensión moderna de la masa es muchísimo más compleja que la definición de Newton y se basan en el Modelo Estándar», explica Kane. «En el corazón del mismo se encuentra una función matemática llamada **lagrangiana**, descubierta por Lagrange, que representa el

modo en que interactúan las partículas. Concretamente es la resta de su energía cinética menos su energía potencial ($L = T - V$). Usando esa función, y siguiendo una serie de normas conocidas como teoría cuántica relativista, los físicos pueden calcular el comportamiento de las partículas elementales, incluyendo cómo se unen entre sí para formar partículas compuestas, como por ejemplo los protones».

Newton encontró una fórmula ($F=ma$), que hoy conocemos como Ecuación de Newton. En ella, F es la fuerza, m la masa y a la aceleración. Lo que hace la lagrangiana es decimos qué valor debemos ponerle a m, que es casualmente el problema que nos ocupa, y qué debemos entender por «masa de la partícula».

Pero, por supuesto, la masa es más de lo que nos muestra esta ecuación. La teoría especial de la relatividad de Einstein predice que las partículas sin masa se desplazarán en el vacío a la velocidad de la luz, mientras que las partículas con masa lo harán más lentamente. La velocidad de estas últimas puede calcularse con facilidad si se conocen sus masas. Las leyes gravitatorias predicen a su vez que la gravedad actúa sobre la masa y también sobre la energía de un modo determinado y muy bien conocido. La cifra m para cada partícula, que se deduce de la lagrangiana, se comporta exactamente del modo previsto para cada caso, exactamente como lo esperaríamos de acuerdo a cada masa dada.

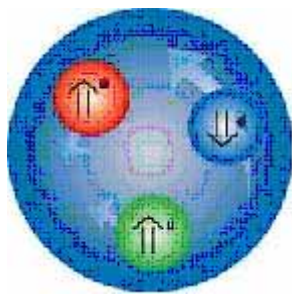
Las partículas fundamentales con masa tienen una, que llamaríamos «intrínseca», conocida como «masa de reposo». Si una partícula compleja está compuesta por más de una partícula fundamental, debemos sumar las masas de reposo de sus constituyentes, la energía cinética de su movimiento y la energía potencial de sus interacciones para obtener la masa total de la partícula compleja. Como sabemos, la energía y la masa están relacionadas (o, mejor aún, son dos diferentes facetas de un mismo fenómeno), como se deduce de la célebre Ecuación de Einstein: $E=mc^2$, donde la energía E es igual la velocidad de la luz c elevada al cuadrado multiplicada por la masa m.

La materia y la energía, por lo tanto, son lo mismo y son intercambiables. Puede decirse que una partícula con una determinada masa intrínseca en movimiento es «más masiva» que otra igual en reposo.

Más del 5% de la materia total del universo está representada por los protones y los neutrones, partículas complejas que forman los núcleos de todos los átomos. Gracias al *Modelo Estándar* sabemos que protones y neutrones están compuestos, a su vez, por partículas más pequeñas denominadas quarks, unidas o «pegadas» entre sí por partículas sin masa llamadas *gluones*. Aunque dentro de cada protón sus constituyentes están girando en un caótico torbellino, nosotros vemos desde nuestra posición externa sólo un objeto que nos parece sólido. Como tal, el protón posee una masa intrínseca de reposo, que se obtiene sumando las masas y las energías de sus constituyentes.

Entonces, ¿qué masa posee un protón? La cuenta es la siguiente: la masa de reposo de los quarks que contiene, más la energía cinética de esos mismos quarks, más la energía cinética de los gluones que los pegotean entre sí. La masa de los quarks es despreciable en el total, ya que la inmensa mayoría de la masa del protón proviene del movimiento de sus partes, es decir, de la energía y no de la masa. Ello quiere decir que *el 5% de la masa total del universo está formado por los giros y contorsiones de los quarks y los gluones, y nada más.* El 5% de la materia del universo es sólo un poco de movimiento.

continúa en la página 26

El verdadero rostro de un protón: dos quarks up y uno down. Aunque aquí no han sido representados, entre ellos bailan los gluones

La diferencia entre los términos «partículas complejas» y «partículas elementales» estriba en que estas últimas no están compuestas de subunidades menores. Se trata de los quarks, gluones y electrones, por ejemplo. Entonces, cuando nos preguntamos de dónde sacan su masa estamos acercándonos al verdadero corazón del problema de la masa cósmica. ¿De dónde la obtienen ellas?

«Como hice notar antes», escribe Kane, «la idea propuesta por la física contemporánea es que las masas de las partículas fundamentales se producen mediante la interacción con el Campo de Higgs». Si esto es cierto, el Campo de Higgs se encuentra presente en todo el universo, de punta a punta, de cabo a rabo. Esto plantea otras interesantes preguntas, a saber: ¿por qué el Campo de Higgs existe en todas partes? Segundo: si interactúa con las partículas, su valor neto es distinto de cero a escala cósmica, algo extremadamente inusual. El campo magnético total del universo es nulo. ¿Por qué no el de Higgs?

Y tercero y posiblemente más importante: ¿qué demonios es el Campo de Higgs, por empezar?

¿Podría usted ayudarnos, profesor Kane?

Por supuesto, joven.

«El Campo de Higgs es un campo cuántico. Esto puede sonar misterioso, pero el hecho es que todas las partículas elementales se crean como cuantos de su campo cuántico correspondiente. El campo magnético es también un campo cuántico, cuya partícula elemental correspondiente es el fotón. Entonces, en este aspecto, el Campo de Higgs no es más enigmático que los electrones o la luz. El Campo de Higgs, sin embargo, difiere de todos los otros campos cuánticos en tres circunstancias fundamentales». Pero antes de pasar a las tres diferencias deberemos explicar qué son un *cuanto* y un *campo cuántico*.

Un *cuanto* es la mínima porción de energía que puede transportar un sistema dado. El paquete más pequeño posible. Si consideramos la luz, el mínimo trozo de energía luminosa es el contenido en un *fotón*. Un tercio o siete octavos de fotón no existen. Uno o treinta, sí. El *fotón*, pues, es un cuanto de luz. Estos asuntos se describen en la Mecánica Cuántica de Planck.

Un campo cuántico es un ente que existe en todo el universo, y que da lugar a la creación y aniquilación de partículas.

Aclarado ello, veamos las tres diferencias entre los campos cuánticos normales y el Campo de Higgs, tal como las describe Kane. La primera de ellas es que todos los campos tienen una propiedad llamada *spin*, esto es, un giro de cada partícula sobre sí misma, del mismo modo en que la Tierra posee un movimiento de rotación. Algunas partículas como el electrón tienen un *spin* de $\frac{1}{2}$, mientras que otras como el fotón tienen un *spin* 1. El bosón de Higgs, la partícula que forma el Campo de Higgs, tiene *spin* igual a 0. Al no tener *spin*, su lagrangiana difiere de la de todas las demás partículas conocidas hasta el momento, y provoca, además, las dos diferencias siguientes.

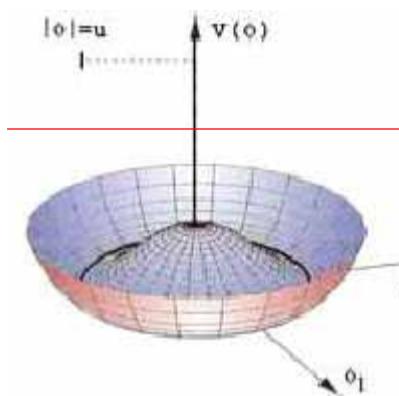
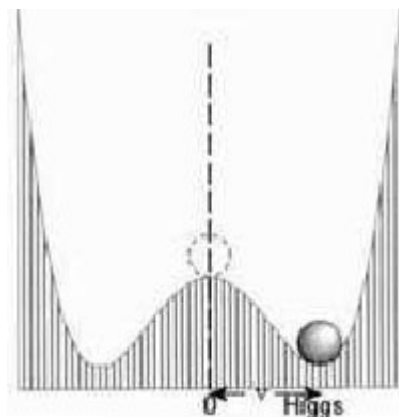
La segunda característica del Campo de Higgs, también única y que lo diferencia de todos los demás es que no tiene valor nulo si se considera al universo como un todo: «Cualquier sistema, incluyendo un universo, tenderá a caer hacia

su nivel de energía más bajo, como una pelota que baja rebotando desde una montaña hacia el fondo de un valle».

Lo que Kane explica aquí no es más que una de las leyes fundamentales del universo, la Segunda Ley de la Termodinámica o Ley de la Entropía. Todo tiende a caer hacia niveles de energía inferiores, que le exigen menos gasto energético. Daré algunos ejemplos: la pelota de Kane, puesta en el valle, nunca intentará trepar a la montaña por sí misma. Un litro de agua fría nunca se calentará si no le aplicamos energía, pero el agua caliente tenderá a enfriarse una vez apagado el fuego, porque su nivel energético será inferior al estar más fría. Y así al infinito. Usted mismo puede encontrar multitud de ejemplos similares.

Como es obvio, el mínimo nivel de energía de un campo dado es cuando su valor es igual a cero. Un campo magnético (una radio, por ejemplo), tiene un valor dado, pero sólo mientras se le aplica energía (cuando la planta transmisora está encendida). Si el operador de esa planta apaga la corriente, la radio dejará de estar en el aire, y el campo magnético que produce su antena irá a su nivel más bajo posible: cero. El campo habrá desaparecido.

El Campo de Higgs nunca es igual a cero, pero, a cambio, su valor no-cero es siempre constante. Kane nos explica esto: «En nuestra metáfora del valle, hay una pequeña colina en el centro del mismo, y el punto más bajo del valle forma un círculo que circunda la colina. El universo —la pelota— va a terminar al fondo de esta trinchera circular en algún punto, cuya profundidad corresponde al nivel no-cero del campo. Como está en su nivel natural de energía más bajo (aunque no sea cero), todo el universo está permeado por un Campo de Higgs de valor distinto de cero».

Dos miradas a la forma del Campo de Higgs, con la metáfora «pelota» que bajó de la montaña

La tercera peculiaridad del Campo de Higgs se evidencia en el modo en que interacciona con las demás partículas.

Las partículas que interactúan con el Campo de Higgs se comportan como si tuvieran masa, la cual será proporcional al valor del campo. La masa de la materia, por lo tanto, apa-

continúa en la página 27

rece a partir de la lagrangiana de la interacción entre la partícula y el campo.

Espero que le haya quedado claro, porque no lo puedo explicar de otra manera.

Los párrafos precedentes resumen lo que sabemos del Campo de Higgs, sus bosones y la extraña manera en que el campo aparenta transferir su masa a las partículas.

Sin embargo, sería un exceso de fe de parte del amable lector creer que tenemos todo controlado. En realidad, no sabemos más que esto. Ni siquiera estamos seguros de si existe un solo Campo de Higgs o muchos, y, en este caso, cuántos y de qué tipos.

Si bien el Modelo Estándar exige sólo uno para producir la masa de todas las partículas elementales existentes, los físicos saben que este modelo puede ser sólo una parte de una teoría más compleja. Hay distintos modelos que son parte de esquemas superiores, conocidos como Modelos Estándares Supersimétricos (SSMs). En ellos, cada partícula del Modelo Estándar tiene una contraparte (en realidad llamada «supersocia»), de características extremadamente parecidas a las suyas. De más está decir que nadie ha descubierto, hasta el día de hoy, ni siquiera una supersocia del más humilde electrón del universo.

Si los Modelos Supersimétricos son correctos, entonces el Campo de Higgs no es único, sino que existen dos. No es que uno entregue masa a la partícula y el otro a su supersocia: la realidad es algo más compleja. Entre los dos proporcionan las masas de las partículas del Modelo Estándar. También entre ambos procuran la masa de las supersocias, pero sólo parte de ella.

El lector recordará que el Campo de Higgs contenía, en el Modelo Estándar, dos partículas sin carga y una con ella. Uno de ellos (uno de los que son neutros y tiene masa) era el bosón de Higgs. Los SSMs contemplan cinco tipos de bosones de Higgs: tres sin carga y dos con carga. Las pequeñísimas masas de los *neutrinos*, por ejemplo, pueden provenir de las interacciones entre estos cinco o incluso... ¡de un tercer tipo de Campo de Higgs!

Pero... ¿está seguro de que toda esta jergonza es correcta? «Los físicos tienen muy buenas razones para creer que sí», nos desasna Kane. «Por empezar, sin el mecanismo de Higgs, los bosones W y Z no tendrían masa».

Una vez más, el lector recordará que W y Z son los dos bosones del Modelo Estándar que no son de Higgs. ¿Y cuál es el problema de que no tengan masa?, me preguntará usted. Es que los bosones W y Z son los responsables de la fuerza nuclear débil, que produce, por ejemplo, fenómenos como la radiación. Si estos dos bosones no tuvieran masa, la fuerza débil crecería ineluctablemente hasta igualar a la fuerza electromagnética.

Todo ello implicaría un universo radicalmente diferente del que vemos en la realidad. Por otra parte, si el modelo estuviese errado, los científicos no podrían haber medido con toda precisión las masas de W y Z, que se conocen perfectamente, incluyendo la relación entre una y otra.

En realidad, casi todos los aspectos esenciales del Modelo Estándar han sido comprobados experimentalmente, y han encajado en una teoría tan intrincada que sería muy difícil cambiar una parte sin afectar al resto.

O sea, es casi imposible que se pueda sacar la teoría del Campo de Higgs sin que todo el edificio se derrumbe.

El análisis de las medidas precisas de las propiedades de los bosones W y Z llevó a la predicción de la masa exacta que tendría el quark top («arriba»). Cuando por fin se lo descubrió, resultó tener precisamente la masa que el modelo había calculado. Cambiar la parte de Higgs del modelo haría que estas y otras predicciones dejaran de corresponderse con la realidad.

Por último, el mecanismo de Higgs predice y calcula con asombrosa exactitud las masas de todas las partículas del Modelo Estándar: bosones W y Z, quarks y leptones.

Las explicaciones alternativas fallan en lograrlo. Además, al revés que ellas, los SSMs proveen un marco unificador para nuestro conocimiento de todas las fuerzas de la naturaleza. Además, explican por qué la «trinchera de energía» universal toma la forma que tiene (porque así lo exige la teoría de Higgs).

En el Modelo Estándar básico, la forma circular de esa zanja tenía que ser postulada, mientras que en los SSMs se la puede derivar directamente en forma matemática.

Pero el método experimental exige algo más antes de poder proclamar la certeza de un nuevo descubrimiento: lo que se hace es obtener **pruebas directas** de lo que se pretende demostrar. ¿Cómo se demuestra que la masa se produce en las interacciones con los Campos de Higgs?

Si toda nuestra teoría es verdadera, tendríamos que poder ver en la materia las «firmas» energéticas que nosotros llamamos bosones de Higgs.

Tienen que existir, o de otro modo la teoría tendrá que ser abandonada. ¿Los hemos encontrado? Aún no, pero todos piensan que lo haremos. En el preciso instante en que usted lee esto, los físicos están tratando de encontrar un bosón de Higgs en el Tevatrón del Laboratorio Nacional de Aceleradores Fermi (FermiLab) de Batavia, Illinois.

Una vez que tengamos algunos bosones de Higgs en la mano, podremos observar cómo interactúan con las demás partículas. Los mismos parámetros de la lagrangiana que definen las masas de las partículas también definen las propiedades de esas interacciones. «Podremos llevar a cabo experimentos para probar cuantitativamente las interacciones de ese tipo», escribe Kane. «Esto incluirá la fuerza de la interacción y la masa de las partículas involucradas».

Es notorio que los diferentes tipos de Campos de Higgs definidos por los modelos SSMs implican diferentes tipos de bosones de Higgs con diversas propiedades, por lo que los tests podrán distinguir también entre estas alternativas.

«Lo único que necesitamos son aceleradores de partículas apropiados, que tengan suficientes energías como para hacer suficientes bosones y detectores de calidad tal que sean capaces de analizarlos cuando los produzcamos», afirma el físico teórico.

Sin embargo, no todo es tan fácil: el problema es que **no comprendemos del todo la teoría**. Esto nos impide calcular las masa que tendrán los bosones de Higgs en sí mismos, lo que dificulta los estudios, porque habrá que examinar toda una serie de partículas dentro de un rango de masa dado hasta encontrar un bosón de Higgs.

El LEP (Acelerador de Electrones-positrones) de Ginebra, Suiza, operaba en un abanico de masas entre los que era muy factible encontrar un bosón de Higgs.

No lo logró, aunque hubo muy buena evidencia de uno, precisamente en el límite de la energía del acelerador. Sin embargo, ese experimento no se pudo repetir porque el LEP fue desmantelado ese mismo año (2000) para construir en su lugar el LHC (Acelerador de Hadrones).

Por el nivel de energía al que trabajaba el LEP en el momento de su cuasi-hallazgo, se cree que el bosón de Higgs tenía una masa superior a la de 120 protones.

Esta nota continúa en la próxima edición y entendemos que resulta ser significativamente importante para el estudioso masónico.

Los Rituales Masónicos, incluso dentro de un mismo Rito, varían enormemente entre Grandes Logias y Grandes Orientes, llegándose incluso a modificaciones extremas que desfiguran el verdadero sentido de su contenido, originando grandes dificultades en su entendimiento y aplicación; de allí la imperiosa necesidad de buscar cuanto antes su apropiada restauración, mediante estudios profundos de textos antiguos, para que la Francmasonería pueda retornar a sus orígenes.

Del Manual de Masonería de Andrés Cassard, (1860) considerado como una extraordinaria referencia de la masonería de los últimos tiempos, se transcribe un segmento que tiene que ver con la decoración de la logia en el grado de Aprendiz, que es prácticamente igual para el grado de Compañero:

“Al Este hay un dosel encarnado con flecos de oro, y debajo el Trono en el que se sienta el Venerable Maestro. Sobre dicho trono está el triangulo radiante. Delante hay un altar, y sobre él un mazo y una espada de honor. Más abajo hay un ara pequeño, sobre el cual se colocan la Biblia Sagrada, un compás y una escuadra. El trono y el altar están más elevados que el piso, en un tablado, al cual se sube por siete escalones”.

En términos similares se refiere Albert Gallatin Mackey en la Enciclopedia de la Francmasonería, cuando expresa: *“El sitio del altar en los Ritos Escocés y Francés es frente al Venerable Maestro, y es por lo tanto, en el Este. En el Rito York el altar se coloca en el centro del salón, pero mas bien un poco hacia el Este del Centro”.*

Una revisión al Diccionario Enciclopédico de la Masonería de Lorenzo Frau Abrines, nos permite destacar dos aspectos de interés:

El primero: Sobre el pavimento, en el centro de la Cámara, está pintado el Cuadro de la logia, cuyos dibujos representan el Templo, las Columnas, el Sol, la Luna, las siete gradas del Templo, las piedras Bruta y Cúbica, el Pavimento Mosaico, la Escuadra, el Nivel y la Plomada, todo combinado con arte y rodeado el conjunto por el Cordón o Cadena Mística. El segundo: *“En la puerta media del Templo, entre la balastrada del Oriente y el Cuadro de la Logia, se halla el Ara o Altar de los Juramentos, que consiste en una columna truncada».*

De lo expresado por estos tres autores y muchos otros, se puede deducir que el Ara o Altar de los Juramentos, se encuentra ubicado muy cerca de la balastrada que separa al Oriente del resto del Templo; de allí se desprenden las posibles causas que originan los desplazamientos en el grado de Compañero por el Sur, pues en la mayoría de los casos, el Recipiendario es llevado frente al Altar antes de dar inicio a sus viajes, y cuando en algunos casos, estos se inician en el Occidente y entre Columnas, es posible que haya habido una interpretación errada por parte de quienes redactaron estos Rituales.

Observemos algunos trozos del diálogo que se desarrolla en el acto de Aumento de Salario del Aprendiz: (Lorenzo Frau Abrines):

El Venerable Maestro se dirige al Recipiendario y le dice: *“En vista de vuestra decisión y teniendo en cuenta la firmeza con que la sostenéis, no hemos de vacilar en someteros a esta primera prueba, avanzad y sentaos”.* El Experto conduce al Recipiendario al centro de la logia, en donde lo hace sentar, dando frente al Oriente, en un Banquillo triangular, colocado al efecto, y después le recoge la regla y la coloca sobre el Altar del trabajo.

A partir de este momento se inicia un dialogo con el Recipiendario hasta que al final del mismo, el Venerable Maestro expresa a viva voz lo siguiente:

“Pues bien, el Hermano Experto va a acompañaros en el primer viaje. (Da un golpe de mallete)”

“El Hermano Experto toma del Altar del trabajo un mallete y un cincel y los entrega al recipiendario. Luego dan una vuelta a la Logia, dirigiéndose desde el asiento del recipiendario hacia el Oriente, siguiendo por el mediodía y el Oeste hasta el Norte, y colocándose frente al primer cartel, donde se hallan inscritos los nombres de los sentidos corporales, sobre cuyas inscripciones hace el Experto que se fijen las miradas del recipiendario”.

Los siguientes viajes los hace conduciéndolo *“por los mismos lugares que en el primero”.* Obsérvese que encontrándose el recipiendario en el centro del Templo en el momento en que se hace la indicación *“hacia el Oriente, siguiendo por el mediodía”*, da a entender que desde su sitio, el recipien-

El Grado de Compañero - 5

por Humberto Camejo Arias PM G.: 33
con Prólogo de Federico Landaeta
Gran Canciller y Secretario general del
Supremo Concejo Federado del Grado 33
de la República de Venezuela

dario, acompañado del Experto, sale hacia la derecha, es decir hacia el Sur, donde se encuentra el Segundo Vigilante y de allí *“por el mediodía y el Oeste (Occidente) hasta el Norte”*, nos está indicando que una vez en el Sur, se debe dirigir hacia el Occidente, pasa frente al Ara y luego continúa hacia la columna del Norte.

Observemos que para el cuarto viaje el autor es más enfático cuando expresa: *“El Experto entrega al recipiendario una regla y una escuadra, le hace dar la vuelta a la Logia, conduciéndose por el Oeste, Norte, Oriente y Mediodía, hasta dejarle en frente del cuarto y último cartel, y después que aquel haya leído los nombres que en él se hallan inscritos.”*

En el quinto y último viaje *“El Experto guiará al recipiendario en este viaje conduciéndolo desde el lugar en que se halla el cuarto cartel (pared de Mediodía cerca del Este, Pág. 589) hasta el Oeste (Occidente), desde allí a la Columna del Norte, y por último, al banquillo triangular colocado en el centro y cerca del Cuadro de la Logia que se halla pintado en el pavimento, haciéndolo sentar en dicho banquillo y mirando al Oriente.*

En este viaje llevará el recipiendario las manos libres”. De nuevo el desplazamiento es en el sentido de las agujas del reloj.

En el Manual del Compañero, pagina 62, de Aldo Lavagnini leemos lo siguiente: *“Los viajes son en número de cinco, como las facultades que acabamos de examinar, y hay un estrecho paralelismo entre estas facultades y los instrumentos que el aspirante, ya potencialmente Compañero, deberá llevar en cada viaje, o mejor dicho, en los cuatro primeros que se efectúan (como los del Aprendiz) del Occidente al Oriente pasando por el Norte, y luego regresando del Oriente al Occidente por el Sur”.*

“Como el Aprendiz, el Compañero también debe proceder del mundo concreto, o del dominio de la realidad objetiva, al mundo abstracto o trascendente, el mundo de los Principios y de las Causas, atravesando la región oscura de la duda y del error (el Norte) para volver a la región iluminada por los conocimientos adquiridos (el Sur), constituyendo cada viaje una nueva y diferente etapa de progreso y realización”.

El Dr. Jorge Adoum, en su obra «El Compañero y sus Misterios», aún cuando no establece la dirección a seguir en los cuatro primeros viajes, deja claramente establecidos los pasos a seguir en el quinto y último de ellos. (Pagina 14). *“En el Quinto viaje, el Compañero ya no necesita de ninguno de los seis instrumentos usados en los cuatro viajes anteriores.*

continúa en la página 29

Esto demuestra el completo desarrollo de las facultades internas ya enumeradas. Luego, en el Quinto viaje, el Compañero va en dirección opuesta a la que siguió hasta ahora y con una espada dirigida contra su propio pecho”.

La dirección opuesta a la de los cuatro viajes anteriores significa que, después de haber desarrollado las seis facultades principales en el mundo exterior u objetivo, está ahora obligado a penetrar en el mundo interno para buscar la séptima facultad, que es el Poder del Verbo, representado por la letra “G”, que está descrita dentro de la Estrella Microcósmica.

“La *retrogradación* del Quinto Viaje tiene entonces, por objetivo, el volver al Mundo Interno, al paraíso de donde salimos, al Reino de Dios que está dentro de cada uno de nosotros”.

Como puede observarse, los cuatro primeros viajes son realizados en el sentido de las agujas del reloj, si se toma en cuenta que el último se ejecuta en sentido inverso y se destaca el hecho de que se trata de una *retrogradación*.

Seguidamente hacemos referencia a la Liturgia del Grado de Compañero, aprobada como Tipo único para uso de la Confederación Masónica de Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos, en el Cuarto Congreso celebrado en el Gran Oriente de Tampico, Tamps., en Abril de 1934.

En la página 24 del documento antes señalado se muestra lo siguiente: El Venerable Maestro dice:

“Hermano Experto, tomad la Regla que tiene el graduante, y dadle el Cincel que llevará en su mano izquierda, teniendo en la otra el Martillo, y conducidle en su primer viaje, deteniéndolo al mediodía frente al cuadro del Templo”.

“-Toca la música- El Experto lo guía haciéndolo viajar por el Occidente y de allí al Sur hasta ponerlo junto al trono del Segundo Vigilante, quien da un golpe al cesar la música y dice: Muy Venerable Maestro, el primer viaje ha terminado”.

Los viajes siguientes son ejecutados siguiendo la misma dirección hasta llegar al quinto viaje, cuando el Venerable Maestro se dirige al Experto y le dice:

“Hermano Experto, haced que de el último viaje”.

“Empuña la espada, toma al Graduante por el brazo izquierdo y poniéndole la punta de aquella en el pecho, le hace andar, retrocediendo del Mediodía a Oriente y luego al Norte y Occidente, completamente al revés de los otros viajes; mientras la música toca una marcha fúnebre. Esta cesa al llegar a Occidente y el Experto lo deja”.

El Ritual de los miembros de la Orden que trabajan según la Constitución del año 1956, en Venezuela, coincide en este Quinto Viaje cuando el Venerable Maestro se dirige al Experto y le da indicaciones para que *“el graduando dé su último viaje”.*

En ese momento *“el Experto agarra al graduando por el brazo izquierdo, lo coloca de espalda al Oriente, le pone la punta de la Espada en el pecho y le hace andar de espaldas hasta el Oriente, de allí por el Norte a Occidente hasta el pedestal del Trono del Primer Vigilante”.*

Si hay música, ésta toca una marcha fúnebre que cesa al llegar el graduando al Occidente. En este momento el Experto deja al mismo, quien no ha de llevar instrumento alguno”.

¿Cuál es peor?

El comunismo es una prisión de cuatro paredes de piedras, altas, gruesas e impenetrables que se alzan alrededor en los horizontes.

Pero el capitalismo es un laberinto de vidrios y espejos que no tiene salida.

Cuando analizamos la *“Liturgia del Segundo Grado o del Compañero Masón, adaptada por la Muy Respetable Gran Logia del Estado «restauración” del Gran Oriente de Tabasco, del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, publicado en el año 1945”*, encontramos que los viajes si se ejecutan y se rigen por las siguientes pautas, una vez que el Aprendiz ha demostrado sus conocimientos y ser merecedor del nuevo grado:

“El Maestro de Ceremonias conduce al Recipiente ante la Barandilla de Oriente y una vez allí le hace sentar”.

Franco, Gran Maestro del Grande Oriente Español, publicó un artículo en el cual presenta una serie de interesantes planteamientos en relación con *“Los Desplazamientos dentro del Templo”* destacando el sentido en que deben realizarse la circunvalación y las deambulaciones y concluye en los términos siguientes:

-A causa del movimiento real de la Tierra, la bóveda celeste parece girar de derecha a izquierda (movimiento sinistro céntrico) y el Sol de izquierda a derecha, (movimiento dextro céntrico).

Pero el movimiento real del sistema solar es *sinistro céntrico* y en su consecuencia, dado que la Logia representa al Universo y los Oficiales a los Planetas, es absolutamente lógico que estos circulen respetando el sentido real.

El Templo está orientado hacia el Este y la Luz, surge por el Oriente, pasa por el Mediodía y se pone en el Occidente. La circulación *sinistro céntrica* va hacia el encuentro con el sol. Se entra por la derecha y se sale por la izquierda, se va hacia el Oriente pasando por el Mediodía y se pone en el Occidente. La circulación *sinistro céntrica* va hacia el encuentro con el Sol.

Se entra por la derecha y se sale por la izquierda, se va hacia el Oriente pasando por el Mediodía y se sale por el Occidente pasando por el Septentrión. Simbólica y lógicamente, esta deambulacion debería ser la única posible en Masonería. El Masón va hacia la Luz cuando entra al Templo y regresa a las Tinieblas al salir-

Sin embargo, del Ritual para la Recepción al Grado de Compañero, publicado por la Gran Logia de España, edición del año 2000, extraemos los siguientes fragmentos:

«El Venerable Maestro dice:

Hermano Experto, acompañad ahora al Recipiente (se encuentra entre columnas), en su primer viaje de instrucción a fin de que el Septentrión, (Norte), el Oriente y el Mediodía sean testigos de su resolución de ser recibido Compañero Masón”. Obsérvese bien el orden establecido para el viaje. Para el Segundo Viaje, *“El Hermano Experto hace dar, ritualmente, al Recipiente, la vuelta entera a la Logia. Continúa su desplazamiento hasta el estrado del Hermano Tesorero, le hace parar, desenvuelve la cartulina que está allí y le hace leer en voz alta.”*

Concluida la lectura del cartel, *“El Hermano Experto conduce al Recipiente entre Columnas, pasando por el Sur, le retira las herramientas y le hace poner al orden de Aprendiz”.*

Destaca entonces que si el Recipiente se encuentra frente al estrado o asiento del Tesorero, la indicación de pasar por el Sur, nos está señalando que el desplazamiento es en el sentido de las agujas del reloj. **Continúa en la edición 106**

Nota: La desinformación estructural que campea en nuestro tiempo y en nuestro mundo, permite que la «ignorancia» se plasme en la mente y conciencia del «ciudadano», que en realidad es un ser domesticado por los pre-juicios elaborados por las «Agencias» que condicionan el pensamiento y constituyen la Razón... ¿Ud. no lo cree? ¿Acaso la actual crisis financiera mundial no tiene trazas de superlativa estafa al y del sistema? N. de la D.

Publicado por El Aleph de Charly en
Etiquetas: [Escritos](#)

Los conflictos entre la religión y la ciencia -IX-

Conflicto relativo al criterio de la verdad

viene de la página 2

con ellas que la serpiente es símbolo de Satanás, ¿no debe esto dar cierto aire de alegoría a toda la narración?

Es de sentir que la Iglesia cristiana haya tomado sobre sus hombros la defensa de estos libros y que se haya hecho solidaria de sus manifiestos errores y contradicciones. La vindicación de éstos, si tal cosa fuera posible, debiera haber sido confiada a los judíos, entre los cuales nacieron y por quienes han sido transmitidos hasta nosotros.

Más todavía: debe sentirse profundamente que el Penta-teuco, una producción tan imperfecta que no puede soportar el toque de la crítica moderna, se haya erigido en árbitro de la ciencia. Recuérdese que la exposición del verdadero carácter de estos libros ha sido presentada, no por capciosos enemigos, sino por ilustrados y piadosos hombres de la Iglesia, algunos de ellos de la más elevada dignidad.

Mientras las Iglesias protestantes han insistido en el reconocimiento de la Escritura como criterio de la verdad, ha declarado la católica en nuestros propios tiempos la infalibilidad del papa. Puede decirse que esta infalibilidad se refiere sólo a las cosas morales o religiosas; pero ¿dónde se trazará la línea de separación?

La *omnisciencia* no puede limitarse a un estricto grupo de cuestiones; en su propia naturaleza implica el conocimiento de todo, e infalibilidad quiere decir omnisciencia.

Sin duda que si se admiten los principios de cristianismo italiano, su consecuencia lógica es la infalibilidad del papa; no hay necesidad de insistir en la naturaleza antifilosófica de esta concepción; se destruye por un examen de la historia política del papado y por las biografías de los papas. La primera enseña todos los errores y equivocaciones a que está sujeta una institución completamente humana; las segundas son con demasiada frecuencia una historia de pecados e ignominias.

No era posible que la autoritativa promulgación del dogma de la infalibilidad del papa hallase universal acogida entre los católicos ilustrados; graves y profundas disensiones se han producido.

Una doctrina tan repulsiva al sentido común no podía

tener otro resultado. Hay muchos que afirman que si la infalibilidad existe en alguna parte, es en el Concilio ecuménico, y sin embargo, estos concilios no han estado siempre conformes entre sí. Hay muchos también que recuerdan que los concilios han depuesto papas y han hecho caso omiso de sus clamores y contiendas.

No sin razón preguntan los protestantes: ¿qué prueba puede darse de que la infalibilidad existe completamente en la Iglesia? ¿Y qué prueba hay de que la Iglesia haya estado siempre real y justamente representada en un concilio? ¿Y por qué se averiguará la verdad por el voto de una mayoría mejor que por el de una minoría?

¿Con cuánta frecuencia ha sucedido que un hombre, colocándose en un punto de vista acertado, ha demostrado la verdad, y después de haber sido denunciado y perseguido por todos los demás, se han visto obligados éstos más tarde a adoptar sus declaraciones! ¿No es esta la historia de muchos grandes descubrimientos?

No toca a la ciencia arreglar estas opuestas pretensiones; no toca a ella determinar si el criterio de la verdad para el hombre religioso se hallará en la Biblia o en el Concilio ecuménico, o en el Papa.

Pide sólo el derecho, que tan voluntariamente concede a los otros, de adoptar su propio criterio. Si considera desdichosamente las leyendas no históricas; si contempla con suprema indiferencia el voto de las mayorías en la determinación de la verdad; si abandona al tiempo y a la lógica de los acontecimientos futuros el hacer justicia a las pretensiones humanas sobre la infalibilidad, la misma fría impasibilidad con que contempla estos asuntos, conserva para examinar sus propias doctrinas.

Abandonaría sin vacilar las teorías de la gravitación o de las ondulaciones si hallase que son inconciliables con los hechos.

Para ella el volumen de la inspiración es el libro de la naturaleza, cuyas hojas siempre están abiertas ante los ojos de los hombres; confrontándolo todo, no necesita sociedades para su diseminación. En extensión infinita, eterna en duración, nunca han podido nada contra ella ni el fanatismo ni la ambición humana. En la tierra se manifiesta por todo lo que es hermoso y magnífico, y en el cielo son sus letras soles y mundos.

Continúa en la próxima edición

Algo sobre Barak Hussein Obama

Es el presidente electo de los EE.UU. de América más atípico de la historia. Nacido en la isla de Hawái, de madre blanca—atea confesa— y de padre negro—musulmán proveniente de Kenia—, a los diez años se trasladó a vivir a Indonesia con su progenitora, pues ésta había contraído matrimonio con otro musulmán, Lolo Soetoro, quien llevaba al pequeño todos los días a una escuela en la que se enseñaba el Corán. Años después, cuando Obama ya residía en EE UU y era un joven estudiante de Derecho, entró en la Iglesia Trinitaria de Cristo, una congregación religiosa situada en los suburbios más desfavorecidos de Chicago, convirtiéndose así al cristianismo. Esta mezcla de *multiculturalidad* y *pluralidad religiosa* se refleja en su propio nombre: Barack Hussein Obama. De hecho, Hussein en árabe quiere decir «apuesto» y es indudable que su personalidad resulta «atractiva» para la gente.

Procedente de
<http://www.akasico.com/index.asp>

Darwin en castellano

El año que viene se celebrará el bicentenario del nacimiento del eminente investigador pero aún controvertido Charles Darwin (1809-1882). Con la publicación de su trabajo «**El origen de las especies**», en 1859 dio vuelta las ideas imperantes sobre la evolución de la humanidad. Ese libro, por el atraso académico en España, demoró más de 20 años en ser traducido al castellano y después algunos representantes conservadores de la Iglesia Católica pesaron para que el resto de su obra prácticamente se olvidara. Aún hoy Darwin se lee muy poco en la península y en Biología se lo sigue descartando o bien ocultando en un rincón.

En contracorriente, se editarán en 2009 varias investigaciones de Darwin, entre las que se incluirán «**La forma de las flores**» y «**La fecundación de las orquídeas**». Esas plantas, para Darwin, que las estudió en su viaje juvenil en el «Beagle», sólo tienen explicación a través de su Teoría de la Evolución. Al iniciar el itinerario junto al capitán del barco, Robert Fitzroy, el estudioso tenía 22 años. Una novela reciente, «**Hacia los confines del mundo**», de Harry Thompson, describe los diálogos inteligentes entre un creyente Fitzroy y un naturalista desconfiado de los dogmas, como Darwin.

de «**Detrás del Telón**»

Clarín.comX

El problema del conocimiento es uno de los más importantes al que se ha abocado la filosofía desde sus orígenes y en particular la Masonería como organización que busca el progreso humano por medio del discernimiento.

El conocimiento consiste en una cierta relación entre un sujeto que conoce y un objeto que es conocido. Esta relación es mejor una correlación, puesto que el sujeto cognoscente es tal en tanto cono-

¿Es posible conocer la verdad?

ce, y el objeto es tal en cuanto es conocido. Tener conocimiento de algo corresponde, entonces, a lo que aproximadamente existe en la realidad. Este «aproximadamente» es lo que distingue al conocimiento de la verdad.

Como seres humanos que somos, conocemos, limitados por una categoría de espacio y tiempo –como diría kant– por lo que no hay para este sujeto, nosotros, un conocimiento absoluto, infinito, perfecto; esto no significa que no conozcamos nada.

Qué puedo saber, cómo y bajo qué condiciones, presupone la idea de una verdad al menos posible y un método para develarla, tomando el concepto griego de verdad –aletheia– como lo que se mantiene oculto tras el velo.

¿Puede por lo tanto el ser humano aprehender efectivamente el objeto?, o sea, ¿se da la relación sujeto–objeto? En otras palabras, ¿puede el hombre conocer? Y si puede ¿hasta dónde?

Las respuestas a este interrogante han sido varias y admiten diversos ordenamientos que extienden este espacio para clasificarlas.

Solo podemos conocer por medio de nuestra sensibilidad y racionabilidad, puesto que toda idea en nosotros es humana, subjetiva, limitada, por lo que no puede corresponderse absolutamente con la inagotable complejidad de lo real.

«Los ojos humanos solo pueden percibir sus cosas mediante sus formas de conocimiento», decía Montaigne; y sólo podemos pensarla, mostrará Kant, mediante las formas de nuestro entendimiento.

¿Cómo podemos conocer las cosas en sí mismas si conocerlas es siempre percibir las como son para nosotros? Estamos separados de lo real por los mismos medios que nos permiten percibirlo y comprenderlo. No podemos conocer las cosas en sí mismas puesto que no hay conocimientos absolutos, sino conocimiento de un sujeto, que no tiene acceso directo a la verdad. Por lo tanto, ¿no podemos conocer la verdad?

Conocimiento y verdad son dos conceptos muy distintos, pero se encuentran muy interrelacionados.

Ningún conocimiento es la verdad; pero un conocimiento que nada tuviera que ver con la verdad no sería conocimiento. Ningún conocimiento es absoluto, pero sólo es conocimiento en virtud de la parte de absoluto que comporta.

Podemos afirmar que la verdad es lo que es o lo que corresponde a lo que exactamente es, que no representa la idea que nosotros nos hacemos de ella; por esto ningún conocimiento es la verdad, puesto que jamás conocemos absolutamente lo que es.

El hecho de que todo conocimiento sea relativo no implica que todos sean válidos; son válidos aquellos que contraponen lo más

verdadero a lo menos verdadero.

Ninguna teoría es absolutamente verdadera, ni siquiera absolutamente verificable.

Pero esto no debe llevar a confundir el escepticismo con la sofística. Ser escéptico, como lo fueron Montaigne y Hume, es pensar que nada es cierto y para esto hay muy buenas certezas, aquello de lo que no podemos dudar. Una certeza sería un conocimiento demostrado.

Pero nuestras demostraciones sólo son fiables si nuestra razón lo es; ¿y cómo probar que lo es, si esto sólo podría probarse a través de ella? «Para juzgar las apariencias que recibimos de los objetos –escribe Montaigne– precisaríamos un instrumento de juicio; para verificar este instrumento, precisamos una demostración; para verificar esta demostración, un instrumento: he aquí que nos hallamos en un círculo».

Este es el círculo del conocimiento que impide acceder a lo absoluto.

Sin duda alguna nuestras certezas nos parecen certezas legítimas, pero la certeza de la certeza no es más que una certeza de hecho, por lo que podemos concluir que de la más sólida certeza no se puede probar nada; no hay pruebas absolutamente concluyentes, pero que todo sea incierto no es motivo para abandonar la búsqueda de la verdad, pero –como diría Jules Lequier– «cuando creemos con la más firme fe que poseemos la verdad, debemos saber que lo creemos, no creer que lo sabemos».

Esta postura escéptica no es lo contrario al racionalismo; es un racionalismo lúcido y llevado al extremo, hasta el punto en que la razón no puede menos de dudar de su aparente certeza.

Si es lo contrario al dogmatismo y otra cosa de la sofística, que postula no pensar que nada es cierto, sino que nada es verdadero. Si no hubiera nada verdadero que sería de nuestra razón, cómo podríamos discutir, argumentar.

Al sostenernos en la sofística cada cual tiene su verdad, de ser esto certero ya no habría verdad alguna, pues esta es válida si es universal.

La verdad no pertenece a nadie, por eso pertenece por derecho a todos; la verdad no obedece por eso es libre y liberadora. Si no hubiera verdad, no sería verdad que no haya verdad, por eso la sofística es contradictoria y se destruye así misma.

Aristóteles, con su habitual sentido de la medida lo expresó claramente: «La búsqueda de la verdad es a la vez difícil y fácil: nadie puede alcanzarla absolutamente, ni carecer completamente de ella».

Como la verdad absoluta nos es imposible, debemos concentrarnos en cultivar el sendero que nos conduce a su madriguera puesto que lo que importa es el camino que determina el caminante para llegar a una verdad que nunca terminaremos por conocerla.

por el V.:H. Christian Gadea Saguier : .

de la Lista Masónica (LogiaWeb)

Los Iluminati en ruso

Los Iluminati, o los Iluminados, en ruso, «son un grupo de Pastafaris que ocuparon las ciencias ocultas y mediante magia negra decidieron derrotar a la Innombrable y hacer que el eje del bien ganara. Actuaron ocultamente, con capuchas, por lo tanto aparecían desapercibidos y no se notaba que querían ocultarse».

En el Mictlán, -lugar de los muertos-, reinaban Mictlantecuhtli y Mictlancihuatl, dios y diosa de la muerte, respectivamente, ahí llegaban los difuntos que perecían por muerte natural sin que importara edad, sexo y clase.

Para poder llegar a la región de los muertos era necesario afrontar y superar una serie de pruebas:

- *Librar dos enormes sierras
- *Librar una lagartija verde, llamada Xalchitonal.
- *Evadir ocho paramos,
- *Cruzar ocho cerros
- *Atravesar el viento de navajas, o Itzehecayan

Y luego de cuatro años:

*Ayudados con un perro sin pelo de color bermejo, atravesar el río Chiconahuapan, donde los esperaban los dioses de la muerte.

Las personas que se dirigían al mictlán eran cremadas o envueltas en sábanas, los enterraban en el patio de su casa y además sacrificaban un perro para que los ayudara a librar sus próximas batallas, incluso si el que moría era de clase alta se sacrificaban esclavos para que lo acompañaran en su viaje.

La divinidad Tlaloc -Dios de la lluvia- tenía su propio cielo, al cual se le denominaba el Tlalocan, ahí llegaban los seres que habían muerto en alguna situación relacionada con el agua, ahogados, hidropicos, de la gota o fulminados por un rayo. Este lugar era el paraíso para

los aztecas, porque aseguraban que ahí había todo en abundancia; maíz, calabaza, tomate, frijol y que había gran variedad de flores.

Las personas que iban a ir al Tlalocan eran enterradas con una semilla de bledo y ataviados como el dios Tlaloc, con papeles azules y con una vara en la mano para protegerse en el largo recorrido.

★ El Mictlán★

Otro cielo era destinado a los guerreros que morían en el campo de batalla, los sacrificados y a las mujeres que perecían en el parto, a este cielo lo llamaban el Tonacalli, era dedicado al sol, y se pensaba que los guerreros después de acompañar durante cuatro años al sol, se convertían en aves del más hermoso plumaje, y bajaban a la tierra para alimentarse con el néctar de las flores.

Existe otro cielo, en la religión azteca, el Tonocuahtitlan (Árbol de los mantenimientos) a este iban los que morían en la infancia.

Cuando las personas morían los vestían de acuerdo a sus condiciones o a las causas de fallecimiento; por ejemplo:

Un militar era ataviado como Huitzilopochtli.

Un mercader, como al dios Xacatecuhtli.

Al que moría ahogado como a Tlaloc.

Al que moría por abuso de octli, pulque, lo vestían como a Tezcatzoncatl.

Al adúltero lo vestían como a Tlazenteotl.

Sealtiel Enciso Pérez M.´. mas.´. (y Apr.´. toda la vida) masondesudcalifornia@gmail.com

Il.´. Dig.´. y Cent.´. Resp.´. Log.´. Sim.´. «Los fieles Obreros de la Baja California» No. 189 Or.´. de La Paz, Baja California Sur. México

«Obreros de la Libertad» N° 11

FENIXnews - COLOMBIA. A raíz de las reacciones que se generaron por la visita de una Q:H.: al templo de la Gran Logia del Norte de Colombia, un nutrido grupo de HH.: de ese Oriente tomó la decisión de crear un nuevo taller bajo los auspicios de la Federación Colombiana de Logias Masónicas, con el nombre de R:L.: Mixta "Obreros de la Libertad" N° 11.

La ceremonia se llevó a cabo el día primero de noviembre en el Templo Principal de la Federación.

Se obtuvieron fotografías, en las que se aprecia a algunos de los fundadores del nuevo taller, así como al V.M.: al momento de recibir la Carta Patente. En el siguiente enlace podéis ver la nota completa.

<http://fenix137rls.blogspot.com/2008/11/colombia-levantamiento-de-columna-de-la.html>

Con el auspicio permanente de la R:L.: Fraternidad N° 4 de la República de Venezuela

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

Contaminación en el Ártico por culpa del carbón: Una nueva investigación revela que la combustión del carbón, sobre todo en América del Norte y Europa, contaminó cien años atrás el Ártico y, posiblemente, afectó a la salud humana y a los ecosistemas en esta región polar y sus alrededores

Crecer más rápido que los depredadores, estrategia de supervivencia para ciertos dinosaurios.- Con los miembros largos y un cuerpo blando, los hadrosaurios, dinosaurios con pico semejante al de los patos, tenían pocas defensas contra los depredadores, como por ejemplo los tiranosaurios. Pero una nueva investigación sobre los huesos de este dinosaurio herbívoro, sugiere que el animal tuvo por lo menos una ventaja: alcanzaba la madurez mucho más rápido que sus depredadores, dándole superioridad en el tamaño.

Cómo los rasgos faciales de una persona nos influyen al valorarla: Dos investigadores en psicología de la Universidad de Princeton han desarrollado un método para analizar mejor que nunca antes, qué hay en ciertas caras humanas que nos lleva a sentir al instante confianza o desconfianza hacia las personas que las poseen. Al trabajar sobre esta cuestión, también han encontrado que el programa informático usado en los experimentos les permite generar rostros con los rasgos más adecuados para despertar confianza o desconfianza en quienes los contemplan.

La difícil transición desde los 18 a los 25 años: Impulsados por las fluctuaciones de las hormonas, los años de la adolescencia pueden ser una época de grandes conmociones emocionales. Pero, como ha desvelado un estudio del MIT, los problemas pueden no acabar con el cumpleaños número 18.

Cómo los rasgos sexuales «secundarios» pueden conducir a la evolución de una especie: Las ostentosas y a veces raras características que mejoran las oportunidades de una criatura para encontrar una pareja, también pueden llevar a la separación reproductiva de las poblaciones y a la evolución de nuevas especies. Los resultados de un reciente estudio apoyan esta hipótesis.

Primera misión científica de un avanzado robot submarino: La primera misión científica con Sentry, un robot desarrollado recientemente que es capaz de sumergirse a una profundidad de 5.000 metros en el océano, ha sido completada satisfactoriamente por científicos e ingenieros del Instituto Oceanográfico de Woods Hole y la Universidad de Washington.

Representación realista del cabello en animaciones por ordenador: Un equipo de científicos expertos en computación, ha presentado un nuevo método para capturar con exactitud la forma y apariencia del cabello de una persona con el fin de utilizarlo en películas animadas y videojuegos.

El complejo vulcanismo de Islandia: Por vez primera, unos investigadores han logrado observar con detalle lo que yace debajo de todos los volcanes de Islandia, y han encontrado un mundo mucho más complejo de lo que habían imaginado.

Fósiles antárticos develan detalles de cómo se congeló la Antártida: Unos científicos que trabajan en una región sin hielos de la Antártida han descubierto los últimos vestigios (en forma de plantas e insectos fosilizados) de la tundra que existió antes de que las temperaturas comenzaran a descender de manera crítica hace millones de años.

Detección de pares de bosones Z: Científicos del programa DZero del Fermilab han anunciado la observación de pares de bosones Z, partículas creadas en las colisiones entre protones y antiprotones en el Tevatrón, el acelerador de partículas de más alta energía del mundo en el momento de realizarse los experimentos.

Ponen en duda la conservación de tejidos blandos de dinosaurios: La comunidad paleontológica recibió con entusiasmo en el año 2005 una investigación que aparentemente mostró que se habían recuperado tejidos blandos a partir de huesos de dinosaurio disueltos, un gran logro que extendería sustancialmente la gama conocida de biomoléculas conservadas. Pero una nueva investigación desafía ese descubrimiento y sugiere que el supuesto tejido de dinosaurio recuperado es en realidad una biopelícula bacteriana.

La gran «unificación» es más compleja aun de lo temido: Si los físicos teóricos del grupo dirigido por Stephen Hsu de la Universidad de Oregón están en lo correcto, la idea de que las fuerzas de la naturaleza se fusionan bajo una teoría de la Gran Unificación se ha vuelto aún más compleja de estudiar de lo que se creía hasta ahora.

Termómetro a prueba de bomba para medicamentos dentro de explosiones: Científicos del Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido (NPL, por sus siglas en inglés) en Teddington han diseñado un termómetro de gran velocidad que puede medir la temperatura dentro de las explosiones sin dañarse con el impacto.

Diseñan células artificiales para energizar implantes médicos: Un equipo de investigadores de la Universidad de Yale ha creado un plano de construcción que permitiría, en teoría, fabricar células artificiales más eficaces que las células naturales a las que imitan, y que algún día podrían utilizarse para energizar implantes médicos.

La esperanza del éxito y el temor al fracaso tienen raíces cerebrales profundas: Un estudio por medio de imágenes revela la batalla entre el atractivo del premio y el miedo al fracaso. Esa familiar batalla entre la promesa de la victoria y el temor a la derrota, ya sea en dinero, amor o deportes, está muy arraigada en la arquitectura del cerebro, según este nuevo estudio.

Diques glaciales naturales protegieron de la erosión a la meseta tibetana: Se ha presentado una nueva hipótesis de por qué la Meseta Tibetana ha mantenido su elevación cuando parece que debería haber sufrido una notable erosión en la zona del sistema fluvial del río Tsangpo.

Cómo las plantas lidian químicamente con polinizadores y herbívoros: Los animales se ocupan ellos mismos de buscar compañeros, aparearse, fertilizarse y reproducirse. Las plantas, en cambio, al estar fijas sobre el terreno, necesitan la colaboración de una tercera parte, el polinizador, que puede ser un ave, un ratón o un insecto que transporte el polen hasta los estigmas receptores, a distancias frecuentemente grandes.

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.

En La Divina Comedia, el más grande escritor en lengua italiana reveló las claves para entender la astronomía medieval, mezcla de ciencia y fantasía. Lo descubrió un astrofísico porteño.

El astrofísico Alejandro Gangui conoce el cielo tanto como el infierno. El primero, gracias a su especialidad, es investigador del Conicet y del Instituto de Astronomía y Física del Espacio (UBA)– y el segundo después de haber leído, analizado e interpretado en clave cosmológica la obra del poeta italiano por excelencia, Dante Alighieri (1265-1321).

“Desde su primera obra conocida, *La vida nueva*, a su poema épico, *La Divina Comedia*, tal vez el viaje de ultratumba más célebre de la literatura universal, Dante demuestra ser un gran conocedor de los movimientos del cielo, las constelaciones y la Luna, y nos hace llegar la concepción fantástico-científica del universo de la Baja Edad Media”, explica el astrofísico, de prolífica obra literaria, autor del reciente libro «Poética astronómica» (Fondo de Cultura Económica).

–¿Cuándo descubrió la obra de Dante?

–En 1995, cuando fui a Italia a hacer mi doctorado en modelos cosmológicos a la Escuela Internacional Superior de Estudios Avanzados, en Trieste. La frase célebre de esta institución es de Dante y dice: “*Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir vertute e conoscenza*” (no estamos hechos para vivir como brutos sino para seguir la virtud y el conocimiento). Mis compañeros me regalaron *La Divina Comedia* y lo fui leyendo. Y le fui tomando el gustito. Combinaba mi adoración por la astronomía con mi fascinación con todo lo italiano.

–¿Y qué le asombró de su obra?

–Sus conocimientos astronómicos. Desde que describe su amor por Beatriz hay referencias astronómicas mezcladas con entradas místicas y numerológicas. También hay mucho de física aristotélica y astronomía ptolemaica. Se habla de *epiciclos*, por ejemplo. Dante menciona también la imagen que tenían de la Luna, con sus manchas e irregularidades y demuestra que era un *scholar*, un estudioso, tan bueno como poeta.

–¿Qué imagen tenía del universo?

–Para Dante, como para su época, la Tierra estaba en el centro del universo. Alrededor de ella giraban varios cielos astronómicos: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Después venía la esfera de las estrellas fijas con un movimiento sutil y lento, descubierto por Hiparco hacia unos siglos. Y a continuación, los cielos metafísicos y teológicos (*los nueve órdenes de ángeles*) hasta llegar a Dios.

–O sea, estaba embebido en la profunda religiosidad de la época.

–Así es. Además, para entonces la astrología y astronomía eran lo mismo. Dante menciona la constelación de Géminis, su signo. Igualmente, para él, la astrología debía ser condenada. Sus astrólogos contemporáneos, en el primer reino de la Comedia: el Infierno. La tradición

astrofísica en la Edad Media era muy pesada. Estaba todo muy mezclado. Dante menciona también la idea del libre albedrío. No le gustaba mucho la noción de predestinación.

–Lo interesante es que rescata la cosmovisión de su época, ¿no?

–Sí, hace una síntesis y muestra cómo la cosmología fue siempre un elemento clave de la cultura. Me ubiqué

El Dante conocía los misterios del universo

en esa época para ver cómo era la física y visión del mundo. Era una época en la que los viajes de exploración interoceánicos casi no existían. Dante fue un viajero en su vida y en su obra. Desciende las cavidades del infierno y se conecta con el otro hemisferio. Nos muestra cómo llegó a la isla del Purgatorio con referencias astronómicas. En los primeros cantos escala con Virgilio las terrazas mirando hacia la zona del Levante y al amanecer se sorprende de ser tocado por el Sol en su hombro izquierdo. Y eso sólo pasa en el hemisferio sur. En el hemisferio norte, cuando está amaneciendo, el Sol pasa por la derecha y no por la izquierda.

–¿Y habla de la forma de la Tierra?

–No directamente, pero entiende que es esférica. También menciona la Cruz del Sur. La fecundidad de su imaginación es increíble. Fue un gran arquitecto del cielo: había que dar cuenta de por qué los planetas se movían de determinada manera.

–¿Y se entienden todas las referencias astronómicas que hace?

–La verdad que no. Son más de cien en *La Divina Comedia*. Me gustaría comprender bien todos los temas de los que habla. Hay muchas cosas explícitas y otras están escondidas. Lo más interesante es que estos estudios invitan a releer un libro difícil pero fundamental.

Más información en:

cms.iafe.uba.ar/gangui/difusion/ch/ch104/gangui-ch104-dante.pdf

Algo sobre ciencia y religión

«Religión y ciencia parten de postulados muy diferentes. En religión se trata de creer o no creer y por lo tanto no hay nada que probar. En ciencia, en cambio, hay que probar en la práctica que los postulados teóricos son acertados.

El «Creacionismo» que pretendieron (¿pretenden?) en imponer los sectores más reaccionarios de los EE.UU en contra de la evolución de las especies, nada tiene que ver con la ciencia porque es religión.

¿Alguien sabe cuántos profesores tipo Bertram Cates la habrán pasado mal debido al dogmatismo de esas mentes cerradas que a toda costa quieren que la ciencia se adapte a la religión?»

Nota: Si en el ámbito propio hubiese quien opinase de la forma en que ha sido expresado el precedente criterio, a lo mejor se resolverían algunas controversias estériles, que nos acercan más al iniquismo que a la Verdad... N. de la R.

El *iluminismo* Francés tuvo su origen en los pensadores liberales y también Iluministas Ingleses del siglo XVII entre los que se encontraban Berkeley, Hume, que a su vez tomaron bastante influencia de Spinoza y Descartes principalmente, pero el pensador más relevante desde el punto de vista Filosófico y liberal de la Inglaterra del siglo XVII fue *Jhon Locke* que nació en Wrington el 25 de agosto de 1632.

Fue un pensador primeramente empírico que desde R. Bacón y T. Hobbes plasman la necesidad crítica y compleja del pensamiento Cartesiano con este su más notable exponente .

De niño tuvo una infancia normal para cualquier niño nacido en «cuna de oro» demostrando rápidamente inclinación por las letras y el estudio, en su juventud vivió los años tormentosos de la primera revolución Inglesa y la decapitación de Carlos I y donde no obstante el gran Canciller John Owen era sensiblemente tolerante en materia religiosa.

El joven Locke primeramente estudió en Oxford destacándose como maestro de Artes, fueron los tiempos en que recibe la influencia directa de Pedro Gassendi (27-1-1592 24-10-1655) y Tomas Hubbes (5-4-1588 4-10-1679) donde a pesar de esto hemos mencionado que su mayor influencia la recibió de Renato Descartes (31-3-1596 ¿-2-1650) Fue tal la inspiración en el de los pensadores de su tiempo que no hubo rama del saber humano que el no conociera y profundizara; estudió medicina, economía, ciencias naturales, religiones y política donde llegó por sus propios esfuerzos a ser Lord Canciller hasta caer en desgracia, tuvo que huir a Francia donde publica algunos escritos y preparó sus primeros «ensayos» luego de un tiempo nuevamente en Inglaterra tiene que huir nuevamente y marcha a Holanda donde al poco tiempo se restaura triunfalmente Guillermo de Orange y este llega con el, restituidos ambos a sus jerarquías, Locke se convierte, como Canciller, en el representante intelectual y defensor filosófico del nuevo régimen liberal .

Ya en 1689 comienza su fecunda y amplia labor intelectual con la publicación de sus primeros textos, «*Epístola sobre la Tolerancia*» aparece en 1690, dos «*Ensayos sobre el Gobierno*» y la parte final del «*Ensayo sobre el Entendimiento Humano*» ya fallecido se publican «*Conducta del Entendimiento y el Examen de Malabranche*», una interesante polémica con Stillingfleet y su «*Racionalidad del Cristianismo*», publicando infinidad de cartas y ensayos sobre cuestiones elementales y provechosas al hombre de su tiempo. Muere en el Castillo de Oates (Essex) propiedad de su amigo Sir Francisco Mashan al cuidado de su hija, la joven Lady Mashan el 28 de octubre de 1704

Su investigación y especulación fue en gran medida crítica donde ubica al hombre en el deber de reconocer y acatar sus límites y dentro de estos ajustar sus potencialidades, expresaba que la experiencia es el medio donde el hombre debe vivir y actuar, la experiencia es el método al cual debe enfocar su pensamiento y filosofía y ésta debe referirse a los problemas concretos y objetivos del hombre para así determinar sus límites y capacidades. Toda esta parte de su especulación posee como

hemos constatado, un fuerte basamento Empírico.

En su obra «*Ensayo sobre el Entendimiento Humano*» de 1689 que es una de sus más importantes explora las potencialidades y límites de entendimiento, donde enfoca además el tema de la libertad humana: «*que es la fuerza que posee el hombre en si mismo de empezar , o impedir, continuar o interrumpir sus actos voluntarios reconociendo en el toda la voluntad de obrar y no de querer, el hombre en este sentido es libre de hacer o no hacer, pero no de querer o no querer lo que quiere*» estos conceptos los maneja Locke en cuanto a las ideas complejas del hombre y la actividad del espíritu que al recibir las ideas simples, el espíritu es meramente pasivo y se

Jhon Locke, un Precursor

convierte en activo al ordenar las ideas. Por otro lado la actividad del espíritu se manifiesta de tres maneras: -por la combinación de diversas ideas simples en una idea compleja- en la yuxtaposición de dos ideas en la separación de unas ideas de otras, formando de un modo relaciones.

Sobre los tan polémicos conceptos de razón y fe expresaba: era el descubrimiento de la certeza y de la probabilidad que se contraponen a la fe, la primera, que es a su vez el asentamiento dado a proposiciones que no están garantizadas por la razón, la segunda, por tanto está fundada en la revelación, y únicamente por el crédito de quien la propone, esta inspirado por Dios, por medio de una comunicación extraordinaria.

Un Ensayo verdaderamente trascendental y práctico en las ideas más liberales de su época y que influenciaron poderosamente en los movimientos sociales que luego se desencadenaron en las revoluciones Francesa, de las Trece Colonias, en Haití y en América de Sur, lo constituye el «*Tratado sobre el Gobierno*» de 1690 donde trata sobre una novedosa estructura del mismo para su tiempo donde se interconectaba con las ideas jurídicas de Montesquieu, sobre los tres poderes constitutivos en el que lo enfocaba en tres poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y el Federativo, este último que era el poder que poseían las comunidades y menciona sabiamente el *Derecho Natural* del hombre, que debe estar limitado por el derecho igual de los demás hombres.

El derecho del hombre, decía, esta limitado a su propia persona y es por tanto derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad en cuanto producida por su propio trabajo. La libertad de naturaleza está en limitarse únicamente a la ley de la naturaleza que es la misma ley de la razón, una idea más que renovada y peligrosa para el tiempo que Locke vivió, fue el concepto sobre la Tiranía, que se enfocaba contra todo poder político que se exceda en sus límites y ponga el arbitrio en lugar de la ley, el pueblo en este sentido tiene derecho a la resistencia activa y a la fuerza, que no debe entenderse como rebelión, convirtiéndose el pueblo en juez de sus gobernantes y en cierta manera recurre al mismo juicio de Dios. Esta misma posición en defensa de la libertad le conduce al principio de Tolerancia Religiosa que manifestó en todos sus escritos reconociéndole límites que el hombre debe reconocer y respetar.

En la «*Racionalidad del Cristianismo*» expone la búsqueda de la esencia de tal religión en donde pone su fe en Cristo como Mesías y salvador, elabora una tesis en la que la búsqueda de Cristo como Mesías y verdadero

continúa en la página 36

Dios son los elementos indispensables de la fe del cristiano donde deben aprender y comprender los conceptos de esta religión en las Sagradas Escrituras. Basa la justificación del Cristianismo en su racionalidad y utilidad, decía: Sin él «*la parte racional y pensante del género humano no hubiera ciertamente podido descubrir al único supremo e invisible Dios*».

En uno de sus ensayos enfoca el problema relativo al valor del conocimiento «*La Realidad del Conocimiento*» debido a su extensión y sus grados de certeza, siendo la experiencia el suministro principal de este conocimiento. El conocimiento puede ser de dos clases fundamentales: Intuitivo y Demostrativo, expone un tercero el de las cosas que existen fuera de nosotros. En cuanto a este conocimiento Locke al referirse al conocimiento y a la existencia de Dios se refiere a la demostración casual, ya que «*la nada no puede producir nada*», «*sí existe algo, y sí existe, ya que yo existo y quiere decir que lo que existe ha sido producido por otra cosa y no pudiéndose ir hasta el infinito, de debe admitir que un Ser Eterno, lo ha producido otro. Evidentemente este ser eterno, inteligentísimo y potentísimo es Dios, nadie puede ser tan escéptico que no puede estar cierto de las cosas que ve y siente*».

No obstante Locke y Bacon van atados de las manos del empirismo pero tienen una diferencia radical, para Bacon la experiencia es el dominio del experimento científico y para Locke es todo «*el mundo del hombre*».

Hoy a trescientos cuatro años de su muerte física la

simiente que sembró su pensamiento especulativo, liberal y racional ha dejado en nosotros imperecedera huella sin dejar de mencionar la incipiente enciclopedia Inglesa y la extraordinaria Francesa de las cuales su pensamiento sirvió de base luego en el siglo XVIII para las futuras generaciones de libre pensadores, el Iluminismo y la Ilustración fueron su colofón, su obra desde el punto de vista social y jurídico así como el pensamiento que sirvió de base a los fundamentos mas liberales y revolucionarios de los siglos XIX, XX, XXI y que a pesar del cambio radical que ha dado el pensamiento moderno que inició la Ilustración y que por desgracia ha traído como consecuencia el desvío al pensamiento posmoderno donde el hombre ha desacreditado las instituciones y las religiones y afirma que ni aún la razón ha respondido las más importantes interrogantes del género humano, el individualismo y el mercantilismo egoísta del ser de hoy día, que los que no han tenido la suerte de los que encontrado como nosotros han visto el triunfo de la Luz sobre las Tinieblas, de la reflexión sobre el fanático y el equilibrio entre Razón, Fe y Derecho, pienso que a pesar de todo lo que hemos tenido la oportunidad de vincularnos a una institución tan progresista y humanista como la Masonería, podremos entender por que una mente tan elevada como la que **Albert Einstein** expuso, que «*La Religión debe ser mas científica y la Ciencia, mas religiosa*», para buscar lo que deseamos todos en la actualidad, el dialogo, el consenso y el equilibrio por medio del conocimiento y la filantropía, para alcanzar así un más elevado peldaño del genero humano.

*

Más sobre el descubrimiento del templo más antiguo del mundo en Turquía con 11 mil años de antigüedad

escrito por **Martín Cagliani**

Hasta hace poco, se creía que el origen de la civilización se había dado gracias a que la agricultura había propiciado el sedentarismo, y este la creación de ciudades, y estas la de grandes templos.

Pero ahora todo esto tambalea ya que se ha descubierto un templo de 11 mil años de anti-

güedad en Turquía. Lo que significa que *los templos habrían llegado antes que las ciudades*.

Se trata de uno de los descubrimientos arqueológicos más interesantes de los últimos tiempos. Cerca de la ciudad de Urfa, en el sudeste de Turquía, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt descubrió un templo inmenso, que incluso sería mucho más antiguo que **Stonehenge** (5500 años).

Para que se hagan una idea, la gente que construyó este templo en la actual Turquía, de 11 mil años de antigüedad, eran personas que todavía no dominaban los metales ni la alfarería.

El yacimiento fue bautizado como *Gobekli Tepe*, y Schmidt lleva trabajando en el lugar más de una década. Se trata de piedras esculpidas, que para el arqueólogo serían el templo más antiguo del mundo. Son pilares, piedras paradas, que forman círculos.

Cada anillo tiene una forma similar y en el centro hay dos grandes piedras en forma de T. El pilar más grande tiene casi 5 metros, y pesan entre siete y diez toneladas. La mayoría están lisos, pero otros tienen tallas de leones, escorpiones, zorros y buitres.

No se han descubierto evidencias de que la gente habitase de forma permanente en el yacimiento, por eso se cree que sólo era un lugar religioso.

Según dice Schmidt el yacimiento ha sido mapeado por radar y se han descubierto otros 16 anillos megalíticos enterrados, en las inmediaciones.

La **datación** del yacimiento es por asociación, ya que en él se han descubierto herramientas líticas de un estilo similar a otros **yacimientos ya datados** en unos 11 mil años de antigüedad. Schmidt realizó algunas dataciones con carbono 14, limitadas, pero que también se acercan a esa fecha.

Todo esto fue antes de la domesticación de **animales** y del cultivo, que en la zona habría ocurrido entre 500 y 1000 años después de la creación de este templo. Es por eso que Schmidt y su colega Joris Peters, arqueozoólogos de la Universidad de Munich, creen que tanto el sedentarismo, como la agricultura y las ciudades, crecieron en derredor de los templos.

Procedencia:

Fuente: **Smithsonian y Espacio Ciencia**

Publicado por **El Indoamericano** en 11/13/2008 08:03:00 PM

Joan Palmarola, nuestro Gerente de Relaciones Institucionales con residencia en Barcelona, culmina por estos días la corrección de su libro, que trata de demostrar que el arquitecto Antoni Gaudí i Cornet, más conocido como "Gaudí" no solo había sido iniciado en los Misterios de la Masonería, sino que también se había incorporado a los Rosacruces, poniendo en duda, por consiguiente, la idea de que el genial arquitecto catalán era "católico de comunión diaria"...

Auguramos a Joan, hermano y amigo, el mayor de los éxitos en su Obra, pergeñada con toda dedicación y esmero. Anhelamos, desde luego, que la perseverancia y talento puestos al servicio de la verdad histórica, coronen con éxito el esfuerzo permanente que Joan Palmarola manifiesta en todo cuanto emprende y realiza. ¡Importante Joan, muy importante es el jugarse por lo que se cree y se sostiene... Adelante y mucho éxito...!

Nuestro deber es consignar algunos párrafos del Prólogo 1, para que nuestros lectores vayan introduciéndose en la Obra.

prólogo 1

2001 es el año en que entré en relación con *Eduardo Rojo Albarrán*, ex sacerdote y decano de la Facultad de Geografía e Historia de Barcelona, investigador durante varias décadas sobre el arquitecto Antoni Gaudí i Cornet e iniciador y divulgador de sus conocimientos sobre el personaje «Gaudí» a través de publicaciones, conferencias y personalmente a través de la transmisión oral y directa, que para el mundo de los iniciados forma parte de su labor.

De aquel contacto Eduardo dio una conferencia que yo mismo organicé en la sede de la asociación de artistas ACEAS y le siguió una visita al Park Güell de su «mano experta»; ambas fueron un éxito. Solo se citó a Iniciados masones en la conferencia y para la visita al Park, a postulantes a la Masonería, como masones y rosacruces.

Eduardo apoya la condición de Masón y Rosacruz de Gaudí.

Uno de los amigos del arquitecto, el filósofo Francesc Pujols (1882-1962), en el mismo año de la muerte de Gaudí (1926) publica «La visión artística y religiosa de Gaudí», y en las cuatro primeras líneas lo califica de «Gran Arquitecto del Universo»; alusión un tanto exagerada pero emotiva hacia el fallecido, siendo ésta una forma de honrarle dentro de un ambiente de hermanos, y en concreto masones.

Otros autores apoyan la idea de la condición de Iniciado de Gaudí; entre otros, Joan Llarch, con su obra paradigmática «Gaudí: biografía mágica», pero que por desgracia solo se cita la obra de Llarch por haber aportado la posibilidad de que Gaudí consumiera la seta alucinógena *Amanita muscaria*. Llarch apoya al Gaudí «Templario».

Josep María Carandell con su obra para «turistas»: «Park Güell: Utopía de Gaudí», apoya la condición de Gaudí como masón e incluso llega a definir el nombre de la que según él era la Logia que Gaudí, Güell y otros trabajarían; su nombre: «Labor»; y como obra póstuma, para conocer al arquitecto de Riudoms es su «Gaudí herètic».

Manuel Gómez Anuarbe escribe «Masonería y Santidad. Los Caprichos de Gaudí en los Jardines de Comillas»; hace una presentación inesperada y aporta frescor a las investigaciones existentes sobre el arquitecto y el arte real. Su apuesta es hacia el Gaudí Masón.

Otros, en un sentido radicalmente diferente en el estilo del jesuita Ferrer Benimeli, que se limitan a decir que no se sabe sobre la condición de pertenencia a la Masone-

ría caso de no existir ningún documento que lo acredite, no era masón, olvidándose que el mundo Iniciático no se basa

en amplios censos, sino que precisamente ha procurado el silencio, también para salvar la vida ante los poderes que se han cernido sobre Europa a lo largo de los siglos, y especialmente desde la Edad Media podríamos decir que hasta hoy mismo.

Mi impresión personal es que el arquitecto era iniciado seguramente a la Masonería y puede que en alguna otra organización Iniciática; y en todo caso, su pensamiento y accionar se hallaba en el mundo de la Cabaláh, versiones hebrea o cristiana.

Y que de la figura del Gaudí místico y de conducta propia de un «santo», nada más lejos de la realidad; el Gaudí del que tratamos era un hombre de su tiempo, con sus luces y sombras, empezando por que se duda de la población de su nacimiento y yo lo llevo a ampliar al día en que vio la luz; le otorgan la Licenciatura de Arquitecto, y el presidente dice no saber si lo da a un loco o a un sabio; Ràfols, su primer biógrafo lo trata *en olor de santidad*, pero resulta que en las tertulias de cafés (Pelayo y otros) Gaudí era de los más anticlericales contertulios y en ocasiones viendo que alguien entrase o saliese de una Iglesia, le insultaba diciéndole: «¡Llanut!! (¡borrego!) Y seguía: ¡Deu et castigarà!» (¡Dios te castigara!); construye la última catedral de la Iglesia católica en el Planeta Tierra, y en la casa Calvet pone un picador que al ser utilizado por el que llama a la casa, sus golpes son dirigidos contra un chinche; el tema no tendría mayor interés, si no fuera por que el picador es la cruz de Cristo; otro, es que construía el Cimborrio de Jesús (S.Fam.) de 170 m. porque Montjuich era algo más elevado y no había que construir nada más alto que la Naturaleza.

Nota: No resulta una sorpresa para nosotros, enterarnos del emprendimiento investigativo y literario de Joan Palmarola, pues desde que nos conocemos nos ha demostrado en forma permanente su talento y perseverancia en todo cuanto emprende o realiza. Desde las páginas de la revista ha quedado en evidencia su dedicación permanente y su vocación de servicio, que nos resulta ideal para lo que se refiere a Europa, España en particular y relevante para su tarea en los asuntos Institucionales de la revista.

Con Joan conversamos telefónicamente muy a menudo, intercambiando inquietudes y compartiendo ideas relacionadas con el quehacer masónico en el mundo que nos toca vivir. Y asimismo dolernos de las incongruencias empíricas que observamos en el universo Institucional de la Orden. De allí que nos sea como propio, el éxito que seguramente tendrá como cosecha por sus investigaciones y estudios sobre Gaudí.

Ricardo E. Polo : . 33°
Director de «Hiran Abif»
Mar del Plata, diciembre de 2008