

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. Los fundamentalismos solo ocasionan más muertes y más sangre derramada. los masones no podemos ser cómplices de los violentos de cualquier signo que sean.

106

IX año -
diciembre de 2008

Centésimo sexta edición de la revista

Probablemente los orígenes de la arquitectura puedan hallarse incluso más allá del paleolítico, aunque se date al neolítico como tiempo en el que la piedra fue tallada... Nosotros sostenemos que la humanidad es mucho más antigua que la de las dataciones que la Ciencia determina hoy.

Seguramente los métodos que se utilizan para determinar la antigüedad arqueológica, de la misma manera que la paleontología es la ciencia que procura determinar la antigüedad de los seres orgánicos, cuyos restos se encuentran fósiles.

Pensamos que la Masonería, como expresión y mentora de los antiguos «constructores», no se circunscribe ni amerita definirse como ni moderna ni especulativa, porque la antigüedad de lo «masónico» se remonta incluso a tiempos «protohistóricos» y lo «especulativo» se origina en la escolástica que, va de suyo, nada tiene que ver con el tacionalismo que sostiene la Orden. El *escolasticismo* es una filosofía del medioevo, que procura buscar un acuerdo entre la revelación divina y las especulaciones de la razón humana. Lamentablemente, lo ocurrido en 1717, fecha en la que muchos HH.: de la actualidad «creen» que *nació* la masonería, significó y significa un *entrepárentesis* en el decurso histórico de la Orden, que impide ahondar en las profundidades del origen de la más venerable institución de la Historia humana, que sufre hace más de 200 años los embates de sus contradicciones.

**En todos los casos en que se disiente con el *statu quo*, la primera víctima es la Verdad.
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° 106

Índice temático

- 2 Índice.**
Los conflictos entre la religión y la ciencia.
- 3 Staff y premios.**
- 4 A nuestros suscriptores permanentes.**
- 5 ¿Es la Masonería una religión? III**
- 10 1er. Congreso Nacional de Ateísmo.**
Las grandes logías Prince Hall o de negros en los Estados Unidos de América.
- 11 Las trampas del pensamiento conducen a la sin razón.**
- 16 Gran Oriente de la Francmasonería Mixta Universal.**
El bicentenario de una conmemoración sintomática.
- 17 Así traicioné a mis hermanos.**
- 18 Símbolo.**
Fiesta de la Orden del Supremo Consejo del Grado 33 para Francia.
Un reconocimiento fraterno y oportuno.
- 19 Como se formaron las primeras estrellas del Universo.**
Contención ya operativa, del Plasma para la Fusión Nuclear.
- 20 Los masones ponen la cara.**
- 22 Reconstruyendo el Sahara Verde.**
«El Protector, Una aproximación al origen de la Masonería». Libro que se encuentra en su última etapa...
- 23 Un lento enfriamiento permitirá detectar planetas del tamaño de la Tierra.**
Hermes Trismegisto maestro de la sabiduría.
- 28 Una definición problemática**
- 30 El Gran Arquitecto del Universo.**
- 32 El grado de Compañero III**
- 35 El penacho de Moctezuma en manos extranjeras.**
- 35 1945 Dresden Desbastada.**
- 36 Biografía del H.. José Marie Ragón, «El Masón más sabio del siglo XIX»**
- 37 Noticias de la Ciencia y la Tecnología.**

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

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 oncenso; 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 resume 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 : . 33º
Gerente de Relaciones Internacionales
Barcelona - Cataluña - España

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

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

María Cecilia Merip
a cargo de la problemática Web y
conservación de recursos informáticos

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
JI-Abou@wanadoo.fr

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

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

La revista, cuya **centésimo sexta** Edición entregamos a
nuestros lectores, no posee otro recurso para su compagi-
nación que el trabajo personal y el esfuerzo de un grupo
de QQ.: HH.: que silenciosa 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 pensa-
mos que las bases esenciales del Progreso, son: **Libertad,**
Igualdad, Fraternidad, y el ejercicio honesto, sincero y res-
ponsable 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 Mexi-
cana, 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 com-
promiso. 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, re-
sulta destinatario de reconocimientos
por parte de nuestros QQ.:HH.: y or-
ganizaciones 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 escri-
ba nahuatl quien con su labor contribu-
ía a preservar el conocimiento y los
acontecimientos en el México precolom-
bino.*

*Nos hallamos en posesión de más dis-
tinciones otorgadas por la Web a las
páginas y publicaciones masónicas
como Hiram Abif, que poseen conti-
nuidad y periodicidad, -el gran secreto
del éxito editorial-. Sin embargo nues-
tros sentimientos espirituales y frater-
nales se nutren del reconocimiento y
valoración del esfuerzo didáctico que
llevamos a cabo, pese a todos los em-
bates de negatividad que solemos reci-
bir.*

Premio «Quetzacoatl» correspon-
diente 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 indepen-
diente 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

A nuestros suscriptores permanentes

Desde hace un mes hemos cambiado, forzosamente, el ámbito de distribución y alojamiento de nuestra publicación, debido a la burocracia que resume el sitio web «Yahoogle», el que pese a dos semanas seguidas de intentos de recuperar claves y reclamar reordenamientos, nos ha hecho perder contacto con los más de 11.000 suscriptores voluntarios a los que va dirigida nuestra Revista. Por lo demás, debemos admitir nuestra *negligencia* al no hacer *back up* del listado, tan solo por la confianza que dispensásemos a Yahoo.

La nueva Página que administrará la revista es: http://groups.google.com.ar/group/revista_hiram_abif
Para suscribirse y dirigirnos correspondencia a: revista_hiram_abif@googlegroups.com

Todo ello significa que nuestros suscriptores y aquellos que deseen serlo, deberán remitir «nuevamente» al correo señalado, un mensaje con el **Asunto:** «Suscripción», tal como oportunamente lo hicieran para seguir recibiendo las sucesivas ediciones de la Revista «**Hiram Abif**».

Consideraciones:

Gracias a la disposición no solo fraterna sino generosamente demostrada, un sinnúmero de QQ:HH: espontáneamente nos ha socorrido, creando espacios en la Web para alojar nuestras dos últimas ediciones.

He realizado un listado de sus nombres, pero se me ha mencionado la necesidad de evitar tal circunstancia, a fin de *materializar* la naturaleza *masónica* de tal comportamiento. Ya en las Listas Masónicas de Internet los colisteros «*conocen*» la disposición y rapidez con la que se ha distribuido la revista, colocándola mediante su difusión en cada Lista.

Si bien tal temperamento nos ha permitido la distribución masiva, no tenemos la seguridad de que la información pudiese haber llegado a todos nuestros suscriptores, debido a que muchos de ellos no pertenecen a las Listas. Por tal circunstancia nos hemos visto obligados en remitir mensajes en CCO a los casi 9.000 correos con que contamos en nuestro sistema Operativo del Outlook Express.

Tampoco esa acción nos garantiza recuperar los suscriptores que ignorarán, seguramente, las dificultades con las que nos hemos visto afectados. Por ello es que *solicitamos* a nuestros QQ:HH: en masonería y a *nuestros amigos fraternales*, que difundan entre sus correos esta circunstancia y de tal manera contribuir a la difusión de nuestra revista.

Otras consideraciones

Hasta la fecha hemos publicado 106 ediciones, consecuentes con nuestro pensamiento idealista de lo que consideramos «es» la masonería.

Aunque no nos sentimos satisfechos aún con la repercusión de nuestro pensamiento, especialmente por la falta de eco manifiesto entre alguno de nuestros QQ:HH: compatriotas, sabemos de las dificultades con las que se enfrentan debido a los «*anatemas*» y «*sambenitos*» con los que se nos ha condecorado. En apoyo a la obra que venimos realizando, podemos afirmar que hasta la fecha y muy «*curiosamente*», no han aparecido comentarios o trabajos, ni manifiestos en oposición o referencias «*rebatando*» nuestras posiciones francamente opuestas al «*statu quo*»... Fundamentalmente, cuestionando la posición obsesivamente *concordante* con las disposiciones de la Gran Logia Unida de Inglaterra, que parece amedrentar a la Orden y condicionar a nuestros *representantes*, al punto de prohibir hablar de «Regularidad» e «Irregularidad», habiendo colocado el tema en el ámbito de los «*dogmas*» casi religiosos.

Venimos del ámbito idealista del Gran Oriente Federal Argentino, del que muy poco se menciona en el ámbito del Palacio Cangallo. Y menos aún ahora, con la existencia del *Gran Oriente Federal* recientemente fundado, que nada tiene que ver con aquél que conmocionó las estructuras de la *Masonería Argentina*, en tiempos de también conmociones políticas e ideológicas en nuestro país.

Lamentablemente, en el curso de casi cinco décadas, no parecen haberse borrado las diferencias que separaron a los QQ:HH: de la Masonería Argentina, debido, fundamentalmente, a que con ese espíritu británico del «*slowly but shore*» han persistido en las luchas ideológicas, desvirtuado los valores y principios del *laicismo* del GOFA e inmovilizándose a través de la *gerontocracia* que aún se impone en nuestra membresía.

Existen en sueño, hoy día, casi 10.000 HH: masones cuya separación de la Orden no se debe a los arts. 201 y 202 de los Reglamentos Generales, sino que han sido «*exiliados*» mediante el «*eufemismo*» de *ambos artículos*, en su *inmensa mayoría*. De allí que *poco es* cuanto se lleva a cabo para reintegrarlos a la Orden con amplia y fraternal *amnistía e inclusiva comprensión*, pues en el seno de la Institución subsisten *los responsables* de tanto *vaciamiento* espiritual, ideológico y participativo.

El triunfo de la «*mediocridad*» por sobre el espectro de la *sapiencia* no es cosa nueva ni se circunscribe al ámbito de la Obediencia. Se trata de uno de los más significativos dramas de nuestro tiempo, que se extiende a todos los órdenes de la Sociedad. Así anda la política, la economía, la seguridad, las finanzas, los desaguisados del neoliberalismo y la confusión generalizada en materia intelectual, que permite el *crecimiento de las nulidades* y el liderazgo de los más corruptos.

Mientras tanto, *la mediática* crea fantoches demagogos y ciudadanos desorientados que, sumados a la ausencia de liderazgo de los que deberían considerarse *formadores de opinión y luchadores por la Libertad*, debiéramos ser todos los masones, que hoy se ofrece este triste panorama.

De no asumir las responsabilidades emergentes y *dar un salto cualitativo* en la conformación de la membresía por un lado y al mismo tiempo y con responsabilidad masónica, reestructurar la influencia de la *gerontocracia*, *la maledicencia*, *las camarillas cuestionadas* y ese ámbito *prejuicioso* que impone sus *adherencias a las «especulatividades»* de la G:L:U: de Inglaterra y la hoy *perniciosa influencia* de los nuevos o *resucitados ritos caballerescos*, caeremos en las fauces de nuestros mortales enemigos: las *clerecías dogmáticas*... que incluso, ya tenemos dentro de nuestro ámbito, la *ignorancia* y las *supersticiones*... Que haber, haber las hay.

Por lo que una vez más, exhortamos a meditar sobre tantos QQ:HH: que navegan las nubes del «sueño...»

Ricardo E. Polo V.:M.:

«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? III

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 interrogante. 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 sí renovados los bríos con los que se perpetúan los preconceptos comentados. ❖

Toscanelli, Vinci y Vespucio, en conjunto con el Gremio, llegaron a la conclusión de que para librarse de la tutela clerical y abrir camino del progreso, era necesario la fundación de una Academia, donde la juventud estudiosa pudiera adquirir los conocimientos superiores y luchar al mismo tiempo por un programa de carácter político, que incluyese la educación laica y traducción de los manuscritos científicos al idioma vulgar del pueblo, de esta forma poder arrebatarse a los privilegiados, en favor de la Humanidad, el control de las Ciencias y de las Artes.

El intento de una Academia florentina, para intercambio de conocimientos y prácticas, fracasó por causa de la oposición de los Médicis, que pretendían a la corona papal, desconfiaban de los hombres de origen gibelino, organizadores de la misma. Pero este intento fue la semilla de la Academia de Milano y del Colegio de Francia, donde se constituyó en definitiva, la Francmasonería Moderna o Especulativa.

Si aceptamos esta síntesis sobre la existencia de la Masone-

ría Primitiva Progresista no como una “rama”, “desviación” o escisión de la Orden en tiempos medievales, sino como la “continuidad” de la *masonería operativa*, podemos admitir la constitución de la Francmasonería Moderna o Especulativa, lejos de las Constituciones de Anderson en 1717 y sucesivas. De esa manera podremos comprender que no “nació” la especulatividad a consecuencia del trabajo de los pastores calvinistas James Anderson y Desaguliers, sino de la masonería desarrollada en el Continente, como se denominaba a Europa.

Debo mencionar, como observación sobre el desarrollo de la masonería en Inglaterra, el hecho de que las disputas sobre la religiosidad o no religiosidad de la masonería, los conflictos de conciencia sobre la doble membresía y toda la problemática deísta, teísta, gnóstica, agnóstica o atea, proviene del desarrollo del protestantismo eclesial en Inglaterra, no solo desde la ingerencia de las Constituciones de Anderson en la continuidad masónica de ese país, sino en el dominio que la Gran Logia Unida de Inglaterra ha venido realizando en el problema de la Regularidad (e Irregularidad como anatemata), mediante las cuales ejerce su influencia sobre la masonería denominada “especulativa” y causa de las múltiples disidencias y divisiones que afectan hoy a la necesaria Unidad que debiera imperar en la masonería. También y necesariamente, deberemos tener en cuenta los cuestionamientos de la Iglesia católica previos y posteriores a Lutero, aunque queda claro que los mentores de las Academias ya mantenían serios conflictos con la clerecía de la Iglesia de Roma.

Para comprender mejor nuestro enfoque, vale la pena acudir un poco a la historia de la Masonería Progresista Primitiva, en su continuidad respecto del acontecer de la biblioteca administrada por Nicolo de Niccoli y en lo relativo a: *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 todo estrato social. Esta sería la causa de la pugna con los intereses de la Iglesia, que intentó siempre monopolizar la educación y limitándola a un grupo elitista.*

Toscanelli, Da Vinci y Vespucio propusieron que la misma Academia asumiera la dirección de la lucha 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 su actividades, pudiendo eliminar los obstáculos opuestos a su programa político.

continúa en la página 5

Los Médicis copiando la idea, fundaron su propia «Academia Platónica», liderada por Marsilio Ficino, fundándola dos años después de la Academia de Arquitectura de Milán, teniendo como único objetivo político atraer a los intelectuales para defender su propia causa dinástica.

Al fracasar el intento de fundar la Academia de Florencia, los tres promotores de la idea, Toscanelli, Vespucio y Da Vinci se vieron en la obligación de emigrar a otro Estado que no estuviera sometido por la influencia del Vaticano.

Ludovico Sforza, duque de Milán, requería de hombres preparados técnicamente, para realizar obras de ingeniería civil para el progreso del Milanésado pero a la vez también de obras de carácter militar, para defender su Estado frente a las amenazas de los franceses y del Vaticano, que aspiraban a dominarlo.

Toscanelli en el año 1473, a petición de Moro, recomendaba a Leonardo da Vinci, como la persona adecuada de poder llevar a la práctica los deseos del gobernante milanés. Toscanelli falleció en 1479, pero Sforza siempre tuvo en mente la recomendación y que conocía las aptitudes de Leonardo y lo invitó a radicarse en Milán en el año 1482. Le propuso fundar una Academia de Arquitectura, que tendría como objetivo preparar técnica y científicamente a la juventud milanésa, para ponerlos al servicio del Estado. De esta forma se cumplía la idea nacida por él y de Toscanelli con Vespucio. Reunió en su grupo, para la enseñanza superior y laica, a todos a sus amigos, por nombrar algunos, Marco Antonio de la Torre, Luca Paccioli. Alumnos como Francisco Melzi, César Cesto, Bernardo Lovino, Andrea Salaino, Marco Vegioni, Antonio Boltraffio, Paulo Lomazo.

Las enseñanzas estaban reunidas en 13 manuscritos, que desgraciadamente no llegaron a nosotros. Por causas políticas y la caída del Milanésado en poder de los franceses, la Academia de Arquitectura comenzó a decaer. Pero el proceso ya no se podía parar, puesto que fue seguido en toda Italia, donde se fundaron otras Academies con distintos nombres, Ciencias, de Sabios, de Arquitectura que en la realidad encubrían su verdadera esencia de organización de la entonces Masonería Especulativa.

Leonardo da Vinci se trasladó a París con un grupo de amigos artistas italianos, miembros de la Academia de Milán. Francisco I y su hermana Margarita protegían a los artistas, poetas, humanistas, y hombre de ciencia, pero este rey liberal tenía que estar sujeto a la política papal, para buscar su apoyo frente a Carlos V, siendo ésta la causa de que dejase las manos libres a la Sorbona en su tarea de eliminar con la hoguera a sus enemigos, en muchos casos los protegidos del propio rey.

Leonardo, a su llegada a París se contactó con los intelectuales y artistas franceses, que con los florentinos y milaneses que habían llegado con él desde Italia, formaron en 1517 la primera agrupación de la Francmasonería francesa, al estilo de Milán y con los mismos fines que los organizadores de aquella se habían propuesto. Esta agrupación tomó el nombre por primera vez de «Logia Francmasónica». Que significa «...el lugar donde se reúnen hombres liberales, para expresar libremente su pensamiento como constructores», logia, deriva del griego «Logos», que indica el lugar donde se discute; masón significa albañil o constructor; y la particular «franc», antepuesta a un sustantivo, significa en francés, libre o liberal.

La denominación de Logia Francmasónica se daba a las agrupaciones secretas de los francmasones, que para actuar públicamente en relación de sus fines de enseñanza superior, lo hacían bajo el nombre de «Colegio Francés», reconocido posteriormente con autorización de Francisco I.

La denominación de «Colegio», usada por los francmasones franceses en lugar de Academia se debe 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 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 fortalecerse con hombres con prestigio como los pintores Juan Rozzo, Primaticio y Juan Cousín, Andrea del Sarto; entre los escultores podemos nombrar a; Bienvenuto 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 y Miguel Servet, entre otros.

Los francmasones franceses fueron los primeros en precisar la forma de organización y los objetivos ideológicos que debían regir las agrupaciones de la Francmasonería Universal, que diferenciaba radicalmente a estas agrupaciones progresistas, de otras muchas que se fundaban por iniciativa del clero.

El problema de la religión

El problema sobre si la masonería es una religión, se torna discutible como tal, apenas advertimos que los vientos que corren por estos tiempos *desestiman* no razonablemente condicionar a los hombres «libres y de buenas costumbres» a su creencia en un Dios, para su pertenencia en las Logias de la Masonería. Porque la definición de Dios que deviene de las Constituciones de Anderson y toda la literatura posterior y al respecto, ubica tal creencia en un *teologismo eclesial*, fundamentalmente cristiano y particularmente protestante.

Cuanto más, teniendo en cuenta el racionalismo proveniente del pensamiento de los creadores de las Academies, pertenecientes a la masonería Primitiva Progresista, cuyos trabajos «operativos» poseían un sesgo humanista y una profunda actividad tendiente al desarrollo de las ciencias, de las artes y del Progreso de la Humanidad, a través de las imprescindibles reformas sociales, económicas y políticas.

Naturalmente que no pretendemos demostrar con este trabajo que la cuestión es fácilmente zanjable. Ni que nuestras argumentaciones podrán resolver un tema inserto hoy en densas discusiones, que llevan ya más de doscientos años. Al menos pretendemos poner en claridad algunas controversias susceptibles de examinarse en su contexto, pues toda problemática cuyo planteo posee datos inexactos, solo puede arribar a conclusiones equivocadas.

Querriamos concluir nuestras apreciaciones rápidamente, toda vez que prolongar un trabajo como este en una publicación mensual, otorga tiempos o plazos innecesariamente *interruptus* para la natural impaciencia del interesado. Pero convengamos en que la densidad de los datos a los que debemos recurrir para expresarnos, requiere un volumen tal que resulta imposible condensarlos.

Vamos a proseguir en otra edición de la revista el desarrollo del problema. Pero antes de dar continuidad al pensamiento, es preciso mencionar un aspecto esencial para la comprensión de la problemática: se trata del masón, del hombre, del Iniciado que arriba a la Logia trayendo su intelectualidad, su formación, sus ideas, sus estados de conciencia, sus sentimientos religiosos, su Fe y su razón.

Resultará fundamental, para su «conciencia masónica», no solo el adherir y substanciarse de las ideas que la masonería sustenta, sino la calidad de las enseñanzas que se les imparten, la voluntad de estudiar *todo* lo relativo a la Orden y una capacidad especial en saber discernir *lo que es masónico* de lo que *parece o se interpreta* que lo es. Pues no podemos negar que a causa de las antinomias intelectuales que predominan; de los *personalismos* ideológicos que frecuentan los ámbitos de decisión dentro de la Orden, o la ausencia de verdadera representatividad democráticas en L.: y G.:L.: a causa de la acción de tales personalismos, es posible hablar hoy día de cosas tales como «la decadencia», «el inmovilis-

continúa en la página 6

mo” o “*las columnas raleadas*” de nuestras L.: y de la Orden, en cuyo seno cada día hay menos miembros, pocos masones y muchos “*buscadores de prestigio*” o “*trepadores de la pirámide*”, Vance Pakard dixit.

Nuestra experiencia –naturalmente focalizada en sí misma– ha sido particularmente afectada por el accionar de personajes que, como es dable notar en nuestro tiempo, se manejan por códigos extraños al espíritu que campeaba en nuestro ingreso a la Orden, hace ya 40 años. No es ajena nuestra membresía a los efectos ocasionados en más de una generación en materia de mediocridad intelectual y precariedad ética y moral, siendo, la masonería, *como debiera*, una escuela de ética y moral por antonomasia, despojadas ambas de *teologismo e idioelogismo* alguno.

De allí que los efectos de tiempos de desarraigo espiritual, precariedad ética, escasa moral y poca intención de profundizar en las cosas, lleve a que la Hidra de tres cabezas (*ignorancia, fanatismo, superstición*) más combatida por la Orden, haya, como las larvas, despertado de su crisálida, pero en nuestros ámbitos.

Es así que la ignorancia, los fundamentalismos y la incompreensión, campeen a la hora de tratar de entender o aceptar las ideas o que no se “*comprenden*” o que “*no se aceptan*” por puro prejuicio personal.

Por lo que resulta difícil tratar de ilustrar a través de las ideas y no a través de los esquemas.

La Razón

Dice uno de los Rituales del Filosofismo, que “*La razón fue dada a los hombres, pero no todos saben hacer uso correcto de ella. Es una ciencia que debe aprenderse. La Libertad, asimismo, a todos se les brinda, pero no todos poseen la capacidad de ser libres*”.

Luego agrega cuatro conceptos liminares, cuya observancia confiere al masón nuevas herramientas para su perfección y la de sus trabajos: “... *es necesario poseer la ciencia y el poder de los magos, con cuatro cosas indispensables: una inteligencia iluminada por el estudio; una capacidad autodidacta que nada obstaculice; una voluntad indoblegable y una discreción que no pueda torcer ninguna fuerza corruptora. Saber, arrojo, voluntad y discreción, tales son las cuatro palabras de los magos, escritas en las licas de la Esfinge*”.

Podemos advertir a simple lectura y sin profundizar demasiado, que tales conceptos refieren al accionar del masón, indicándole un camino seguro para alcanzar la perfección en la búsqueda de la Verdad.

Cuando nos lanzamos a pergeñar este trabajo, no lo hicimos en función de nuestras propias “creencias”, sino teniendo en la mira los objetivos que demanda la masonería en sus miembros, que son Iniciados, y que generalmente se pierden en el mar de las aparentes certezas, equivocando el rumbo que señala su brújula. Cierta lenidad en conceptuar, hace que los A.:, C.: y hasta los Maestros, crean que al alcanzar la maestría ya están en posesión de las herramientas para su labor. Y hasta con cierta soberbia “*adquirida en las presunciones*”, crean estar en posesión de los “secretos” de la “doctrina de la Orden”.

Lamentablemente y a causa de ciertos errores y a veces “*prejuicios institucionales*”, se cree que en el Simbolismo culmina la Iniciación masónica. O que cierto “*culto*” a lo ceremonial o ritualístico, es la tarea propia de las L.: En consonancia con ello, no solo en el Escocismo, sino en otras formas de Rito, se desarrolla toda una suerte de “*recordación permanente*” a los “*Antiguos*” masones operativos y sus corporaciones de constructores. Y de tanto celebrar, ceremonializar y ritualizar el recuerdo, la Orden ha ido desvirtuándose en sus *motivaciones*.

No solo este aspecto de nuestra realidad es preocupante. Más preocupante aún es la lenta y sistemática incorporación al devenir institucional, de las problemáticas religiosas, misticistas y de culto a diversas intencionalidades preten-

didamente “*Iniciáticas*”, contenidas en el culto a los no claramente definidos “*Antiguos Misterios*”, como si en aquellos existiese o el camino o la certeza de una Verdad remota y que se hallare inscrita para su reconocimiento por caminos “*esotéricos*” o *misteriosos*.

Aún cuando estas prácticas son ajenas a la masonería, esta las *devela* en sus Rituales del filosofismo, como revela otras enseñanzas atinentes al desarrollo de la historia de la humanidad, tanto en las ciencias como en las artes. Por ende, no son ajenas al estudio, todas las doctrinas filosóficas, Iniciáticas, los Antiguos Misterios y lo que de ellos recogió la Humanidad en su beneficio.

Pero de ninguna manera creer que esos “*estudios*”, son práctica masónica en su búsqueda de progreso y sabiduría.

El *tema* de la religión en la masonería, es uno de los tantos que hoy dificultan el accionar esplendoroso de los masones. Porque se insertó en el medioevo no como consecuencia de las convicciones de los Iniciados, sino como ingerencia de los poderes que la Orden combate para tratar de impedirle la consecución de sus ideas.

No existe un solo Ritual del filosofismo que no aluda a los despotismos, a las tiranías, a las humillaciones humanas, a la vileza del poder absolutista, a la necesidad de exaltar las virtudes por encima de las lacras que impiden al Hombre alcanzar su grandeza y progreso. Aunque la idea general de una ciencia moral y una existencia “creada”, mueva a las diversas conjeturas sobre su existencia y realidad, de ninguna manera la masonería hace de las distintas formas de concebir a la Naturaleza, de manera que se haga “culto”, en su acepción religiosa, de cualquiera de las creencias. De allí que los términos con los que hemos comenzado esta parte, adquieran el mayor significado en sí mismos.

No resulta ni lógico ni acertado, pensar que la razón puede conciliarse con la “*revelación*”. Ni que *teología* alguna que certifique el *Conocimiento*. Los dogmas implícitos en las creencias de Fe, son contrarios a la investigación y la ciencia. Y si analizáramos objetivamente esta problemática, hallaríamos justas explicaciones al denominado “*inmovilismo*” que caracteriza hoy el accionar de la francmasonería

Algunos elementos de juicio

Veamos por un momento, algunos aspectos de la francmasonería del siglo XVI y XVII, que podrán orientarnos luego en el análisis de la problemática planteada frente a la cuestión religiosa en la Orden masónica.

Los Principios básicos de la Francmasonería Primitiva aprobados en la *Asamblea General de Francmasones* que se reunió en París en 1523, con las modificaciones en Londres en 1651, dicen, entre otros puntos, lo siguiente:

* *Los principios de Universalidad, Cosmopolitismo, Libertad (no esclavitud), Igualdad (ante las posibilidades) y Fraternidad (como base de relaciones entre los hombres) son las metas de la Francmasonería.*

* *Como producto del pensamiento filosófico progresista, los conceptos básicos de la Francmasonería son sagrados e inviolables. Estos preceptos no pueden estar en contraposición con los progresos de las Ciencias ni con las ideas avanzadas de épocas posteriores; por lo tanto, los Francmasones no pueden tergiversarlos ni omitirlos, sin perder su calidad de progresistas y de francmasones.*

Tomando como base tales conceptos, en su Declaración de Principios se sostiene:

* *La Francmasonería no persigue utopías, sino Ideales Realizables en el seno de la sociedad humana en la que vive y trabaja, recogiendo sus anhelos e inquietudes y sembrando en ella sus ideas;*

* *No cree en la existencia de estados perfectos que serían*

continúa en la página 7

inmutables y estáticos; su ideal es dinámico. Por ello pretenden únicamente, ser factor activo del progreso.

* Entiende por progreso, la constante superación del pasado, para emancipar al ser humano del dolor; de la esclavitud y de toda servidumbre material y moral y hacerlo participar en todos los beneficios que pueda proporcionar la civilización y la cultura, por medio de una organización positiva de la sociedad.

* Tiene principios por los que se rige y en los que anida el germen de todo progreso, que brota y se desarrolla en cada pueblo y en cada época de la historia, con arreglo a las condiciones del medio.

Luego, sostiene que son sus metas invariables:

- a) Destruir los viejos moldes de pensamiento y acción que se oponen al progreso.
- b) Construir nuevos ideales al servicio del hombre.
- c) Laborar por su triunfo.

* Pretende alcanzar sus metas por medio del conocimiento científico, siendo su lema «saber es poder». Así pues, persigue el conocimiento de la verdad, sancionada por la experiencia.

* La francmasonería es, por lo tanto, un movimiento filosófico activo, filantrópico, a la vez nacional y universalista, en el que caben todas las orientaciones y criterios que respetan y defienden el postulado de la personalidad de los hombres y de los pueblos.

Más adelante agrega que:

* Considerando que las ideas metafísicas son del dominio exclusivo de la apreciación individual, la Institución rechaza toda afirmación dogmática, por lo que no prohíbe ni impone a sus miembros ninguna convicción teológica o metafísica. Enseña la práctica de la tolerancia y combate el fanatismo, principalmente aquél que se traduce en la explotación de la ignorancia.

* Proclama los principios de libertad del pensamiento, de conciencia y de absoluto laicismo del Estado, que tiene por fin mantener un ambiente de convivencia pacífica, pero que no supone indiferencia ante la diversidad de ideas y creencias, pues la Institución declara que es objetivo fundamental de la misma, la búsqueda de la verdad por su triunfo, para impulsar el progreso del género humano, obstaculizado constantemente por la ignorancia y la superstición.

* La Francmasonería considera que la elevación ética, la emancipación y el progreso de los hombres y de los pueblos, se consigue a través de la Educación, de la Ilustración y del Trabajo. Aspira al conocimiento de la Verdad, sancionado por la experiencia, siendo su lema «saber es poder».

* La Francmasonería es militancia. Concibe la marcha Evolutiva de la Humanidad, con arreglo a una Filosofía de la Historia, que está contenida en la Leyenda de Hiram. La Institución tiene carácter de Academia para enseñar dicha filosofía y forjar en ella las conciencias de los guías de los pueblos.

En cuanto a los deberes primordiales de los Francmasones, sostiene que son pugnar:

* Por el reconocimiento del principio de la separación de la filosofía de la teología.

* Por la libertad de pensamiento y de investigación científica.

* Por la aplicación del método científico experimental en la filosofía.

* Por la implantación de la enseñanza laica en las escuelas. (Londres 1651)

* Por la libertad de conciencia religiosa y la prohibición

absoluta a los clérigos de las religiones de inmiscuirse en los asuntos políticos.

* Por la abolición de los privilegios de las castas de la nobleza y del clero.

* Por la abolición de la esclavitud humana. (Londres 1651)

Como podemos advertir, todos estos “conceptos” doctrinarios de la Masonería del siglo XVI y XVII a la que denominamos *Masonería Progresista Primitiva* y a la que consideramos fundamentalmente *operativa* en su principio y *especulativa*, al crearse el movimiento de las Academias que ya hemos mencionado, posee en sí misma los valores y las enseñanzas que no debieron ser modificadas con posterioridad, incorporándole factores factibles de ser “mal” interpretados e introduciendo problemáticas ajenas a los principios de los Antiguos Masones.

La opinión de los clérigos:

Durante los “Cursos de verano de El Escorial”, en los que fue considerado el tema “*Masonería y religión, Convergencia, oposición, incompatibilidades*”, el desarrollo de las ponencias y las importantes, trascendentes y profundas reflexiones que allí fueron expuestas, manifiestan la gran preocupación de la clerecía de las diversas confesiones religiosas, en especial el problema de las presuntas “*incompatibilidades*” de los creyentes con relación a su membresía en la francmasonería.

En la oportunidad, la temática desarrollada fue la siguiente: *La Francmasonería y la Iglesia de Inglaterra*, a cargo del pastor anglicano Neville B. Cryer; *La Iglesia Ortodoxa y la masonería*, por el Diácono de la Iglesia ortodoxa de Francia, Jean François Var; *Judaísmo y Masonería*, de Marcel Stourzé de la Universidad de Haifa, Israel; *Protestantismo y Masonería*, del pastor titular de la Iglesia luterana Belga, Jean-Louis Cornez; *El Problema del anticlericalismo y la Masonería*, de Aldo Alessandro Mola, de la Universidad de Milán; *La Iglesia Católica y la Masonería ¿Incompatibilidad teológica?*, de Federico Aznar Gil, de la Universidad Pontificia de Salamanca; *Anticlericalismo y masonería en España*, de Pere Sánchez Ferré, de la Universidad de Barcelona; *Masonería y religión*, de Fernando Teixeira, Gran Maestre de la Gran Logia Regular de Portugal y *El Gran Arquitecto del Universo*, de José A. Ferrer Benimelli S.J., de la Universidad de Zaragoza.

No podemos ocuparnos aquí, de las conclusiones, que cada uno de ellos formuló durante el evento mencionado a fin de ilustrar a nuestros HH.: sobre este importante tema, pero los remitimos a la sección «Cuadernillos» de la página www.hiramabif.org, Cuadernillo 19.

El Gran Arquitecto del Universo

Pero en el ínterin, deberemos considerar un aspecto fundamental del tema que nos ocupa y que tiene relación con la *alegoría* “*Gran Arquitecto del Universo*” desde el punto de vista de un católico militante y desde el del Supremo Consejo del Grado 33 para España.

Dice Benimelli en su trabajo «El Gran Arquitecto del Universo», “...que en la Constitución del Gran Oriente Español –por ejemplo- se habla explícitamente del Ser Supremo y en su Declaración de Principios dice:

“La francmasonería declara reconocer, por base de su trabajo, un principio superior e ideal, el cual generalmente es conocido por la denominación Gran Arquitecto del Universo. No recomienda ni combate ninguna convicción religiosa, y añade que ni puede, ni sabe, ni quiere, poner límites, con afirmaciones dogmáticas sobre la Causa Suprema a las posibilidades de libre investigación de la verdad...”

Por su parte, la Gran Logia de Inglaterra, en 1885 (12 de

continúa en la página 8

enero), frente a la declamación tomada por la Gran Logia de Francia (13 de septiembre de 1877) escribía:

La Gran Logia de Inglaterra jamás ha supuesto que el Gran Oriente de Francia haya querido hacer profesión de ateísmo o de materialismo; pero la Gran Logia de Inglaterra sostiene y siempre ha sostenido que la creencia en Dios es la primera gran señal de toda verdadera y auténtica masonería y que sin esta creencia, profesada como el principio esencial de su existencia, ninguna asociación tiene derecho de reclamar la herencia de las tradiciones y prácticas de la antigua masonería.

Unos años más tarde recordaba, en 1929, en los «Principios fundamentales para el Reconocimiento de las Grandes Logias», como condición *sine qua non*, dos condiciones esenciales para la admisión de miembros.

Este texto todavía se precisó más en 1929, el 18 de octubre, en una carta enviada a la Gran Logia del Uruguay:

Todo hombre que solicite su entrada en la Masonería debe profesar la creencia en un Ser Supremo. Dios indivisible y Todo poderoso. Ninguna tolerancia se permite respecto a esta creencia. La verdadera masonería es (...) un culto para preservar y difundir la creencia en la existencia de Dios (...) que debe ser una religión monoteísta (...) teniendo un libro sagrado (...)

En conclusión -nos dice Benimelli- 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 creador sino organizador...”

Estas afirmaciones realizadas por el estudioso de la Masonería, profesor Dr. Benimelli S.J., son expresión de aspectos doctrinarios que la Gran Logia de Inglaterra supone constituyen Verdades de tipo axiomático y que no mencionan el carácter dogmático de lo que ellas proponen.

Luego de definir lo que *deístas* y *teístas* sostienen qué es el Gran Arquitecto del Universo, habla del concepto humanista de la denominación que consideramos “alegórica” y dice que “Para el humanista -si se considera el humanismo como una religión sin Dios ¿?— es el símbolo de la Conciencia colectiva de la Humanidad, el Principio rector que lo orienta al progreso—»

Y tal definición es la que más se acerca a nuestras convicciones.

Finalmente y para dejar clara la presunta posición de la Iglesia Católica al respecto, el profesor Benimelli S.J., nos brinda una muy interesante opinión, diciendo “Lo más paradójico es que la Iglesia Católica ha tomado partido -una vez más— haciendo una curiosa interpretación del Gran Arquitecto del Universo de los Masones, a partir de ciertos rituales y publicaciones alemanas, como el «Freimaurer Léxicos», de Lemhof-Posner. Y es así como el cardenal Rotzinger, jefe del antiguo Santo Oficio, hoy llamado Congregación para la doctrina de la Fe, nos enseña, a su manera y siguiendo la sola opinión de los obispos alemanes manifestada en el año 1981, cuál es (sería) el verdadero concepto del Dios de los masones:

En los rituales, el concepto de “Gran Arquitecto del Universo” ocupa el lugar central. Se trata, a pesar de la voluntad de apertura del conjunto de lo religioso, de una concepción tomada del deísmo. Según esta concepción, no existe ningún conocimiento objetivo de Dios, en el sentido del concepto de idea personal de Dios en el teísmo. El Gran Arquitecto del Universo es “un algo neutro” indefinido y abierto a toda comprensión. Cada uno puede introducir allí su representación de Dios, él, el cristiano, como el musulmán, el discípulo de Confucio como el animista o el fiel de no importa qué religión. Para el francmasón, el “Gran Arquitecto del Universo” no es un ser en el sentido de un Dios personal; y por esta razón le basta una viva sensibilidad religiosa para reconocer al Gran Arquitecto del Universo. Esta concepción de un Gran Arquitecto del Universo re-

nando en el alejamiento dictamina por la base la representación del Dios del católico y la respuesta que da a un Dios al que se erige como Padre y Señor.

Y añadirán finalmente: *La concepción de Dios en la francmasonería no concuerda con la idea de una autorrevelación de Dios, tal como es creída y afirmada por los cristianos. Más todavía, la idea del Gran Arquitecto del Universo rechaza las relaciones con Dios en una posición anterior al deísmo.*

Para finalizar esta significativa y esclarecedora exposición, deberemos concluirla con los siguientes conceptos:

“Ante la actitud tomada por la Iglesia Católica Romana en 1983 y reiterada en 1985, coincidente en el tiempo con parecidas posiciones por parte de las Iglesias metodistas, baptistas y anglicana, la Gran Logia Unida de Inglaterra -la más directamente aludida al exigir la creencia en el Gran Arquitecto del Universo y su culto como un Dios—se consideró obligada a publicar en septiembre de 1985 una declaración que completa la que originalmente fue aprobada en septiembre de 1962 y confirmada en diciembre de 1981 por la misma Gran Logia. En ella, tras recordar que la masonería no es una religión, ni un sustitutivo de la religión, reitera que “exige a sus miembros la fe en un Ser Supremo, pero no propone ningún sistema de fe como suyo propio”.

El documento de la Gran Logia de Inglaterra de 1985, que lleva como título “Declaración sobre Masonería y Religión”, en el apartado dedicado a “El Ser Supremo”, dice lo siguiente:

El nombre empleado para el Ser Supremo permite a hombres de diferentes creencias reunirse en plegaria a Dios, tal como cada uno lo concibe, sin que los términos de la plegaria provoquen discusiones entre ellos. No existe un Dios masónico, el masón permanece fiel al Dios de la fe que profesa

Y añadiendo, finalmente:

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.

Lo más curioso de este aspecto de la problemática masónica, es el hecho de que las antiguas corporaciones de constructores, en los primeros tiempos y como herederos de las tradiciones de la *Casta egipcia de los constructores*, se consideraba poseedora de sus propios Misterios y su Divinidad se llamaba «Hiram», o sea el «Gran Arquitecto del Mundo y de la Humanidad». Y no es de otro sitio desde donde emerge la denominación posterior, aggiornada a la religiosidad que se intentó atribuir a la Masonería, y el concepto de Gran Arquitecto del Universo. Anderson y Desaguliers dixit...

— Nota final

Finalizamos en esta edición, la reproducción del artículo «¿Es la masonería una religión?», correspondiente al «Cuadernillo» N° 19 que se encuentra en la página www.hiramabif.org, desde donde puede bajarse para darle lectura completa. Está de más consignar que decidimos publicarlo parcialmente en esta Sección, a fin de que nuestros lectores habituales puedan conocer el fundamento de nuestras convicciones y la prédica masónica que desarrollamos con esta publicación, libre, adogmática, liberal en sus fundamentos y esencialmente esclarecedora. Carecemos de resentimientos frente a la «indiferencia» de los QQ:HH: de nuestra Obediencia, prejuiciosos, renuentes a «escuchar» la palabra de aquellos HH: «anatematizados» por la gerontocracia enquistada en el ámbito de nuestro «Palacio Cangallo». Hasta la fecha no hemos recibido «comentarios» rebatiéndonos respecto de este artículo, (y muchos otros) ni conocemos que se divulgue entre nuestra membresía, tan lamentablemente confundida por los «repetidores de catecismo» que obran en las Logias desde sus sitials de «Vigilantes», encargados del adoctrinamiento y enseñanza de A: y C:., a quienes desorientan, sistemáticamente, sin darles posibilidad de conocer el pensamiento de HH: como este, que lucha desde hace más de 40 años por el afianzamiento doctrinario masónico, ante las «especies» inadmisibles con el pensamiento de la masonería Universal.-

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

1er Congreso Nacional de Ateísmo

• Construyendo una ciudadanía tolerante y racional

Realizado entre el 5, 6 y 7 de Diciembre del 2008 en la «Sala G. Nachman», Teatro Auditorium Mar del Plata, Argentina

«En el mundo cada día somos más los que asumimos nuestra falta de fe, elegimos vidas desprovistas de misticismos y argumentos sobrenaturales de cualquier índole. Nos conocen principalmente por el nombre de *ateos* o *agnósticos*.

El hombre siempre ha tenido la necesidad de formular preguntas acerca de su origen, existencia y trascendencia. En épocas pasadas la falta de conocimiento y método llevó a la humanidad a buscar refugio cognoscitivo en las religiones. Hoy la ciencia, al no creer en un ser superior o cualquier otra hipótesis metafísica, le da herramientas cada vez más sólidas, para comprenderse a sí mismo y al universo haciéndolo libre de dogmatismos atávicos.

Los ateos no podemos negar que la mayoría de la humanidad es creyente, y si bien preferiríamos un mundo libre de pensamiento mágico, vivimos en uno que no lo es y cada quien tiene derecho a conducir su vida basado en el argumento que prefiera. Es por eso que es fundamental la tolerancia, y aunque nuestra actitud frente a la vida es todavía minoritaria tenemos derecho a pensar y expresarnos en voz alta, sin que esto se sienta como un ataque.

Quienes somos parte de este Congreso tenemos la moral fundada en el más profundo *Humanismo*, por lo tanto en la *libertad*, que es una invitación a cuestionar, para no estar atado a voluntades e ideas ajenas y propias; en la *Tolerancia* hacia los hombres, las ideas no se deben tolerar pasivamente, se deben analizar; en la *Razón* con la cual atacamos las ideas, y si ellas soportan el embate serán bienvenidas, porque ese es nuestro método para investigar la Verdad. Si el ataque a una idea ya sea filosófica o religiosa es ofensivo, entonces quiere decir que ese abstracto se transformó en un tumor social, que cuando queremos tocar o remover se vuelve doloroso.

Este encuentro tiene como estructura fundamental el pensamiento crítico, basado en el análisis riguroso y objetivo permite superar la tentación conformista de absorber sin mayor reflexión la información trivial, pretendemos ver más allá de aquello que ciertos intereses quieren que veamos y saber que lo obvio puede esconder un significado más complejo y, muchas veces, contradictorio con el aspecto que revela una mirada superficial.

Para lograr una sociedad más justa sostenemos que el *Laicismo* es el punto de partida. A pesar de los grandes avances que en materia de derecho hemos logrado a lo largo de la historia, aún parece haber cabida en este mundo para el *fundamentalismo*, la *intolerancia* y la *censura*. Los Estados deben ser independientes de la creencia religiosa para que exista la libertad, la igualdad, la tolerancia y para enriquecernos en la pluralidad.

Este «Primer Congreso Nacional de Ateísmo» no tiene reparo en cuestionar aquellos supuestos más arraigados en las creencias de nuestra sociedad, verificando su validez o abriendo nuevas puertas al conocimiento».

Ing. Fernando Esteban Lozada
Director del Primer Congreso Nacional de Ateísmo.

Comentamos la presente información, expresando que

nos complace que se vayan superando las «trabas» mentales y prejuiciosas de una sociedad que elude sistemáticamente el tratamiento de problemas y de temas que son propios del pensamiento humano y que necesariamente hacen

a la convivencia. La supina ignorancia que las mayorías tienen de las problemáticas metafísicas y filosóficas, son la causa de las intolerancias que dividen al Hombre y lo hacen pasible de vivir en la ignorancia. los fanatismos y las supersticiones.

El tratamiento del tema relativo al «ateísmo» o al «agnosticismo», seguramente habrá de desarrollarse en este Congreso atento a las perspectivas planteadas en su convocatoria, aunque nos asalta la prevención de que la mayoría de la voz cantante en su ámbito, es el de la representación de numerosos clérigos de diferentes confesiones religiosas que, a no dudar, son refractarios del pensamiento crítico y tal vez bastante ajenos al racionalismo impulsor de ese pensamiento.

Esperamos si, que puedan convivir -hasta conocer los resultados de esta Convocatoria- clérigos monoteístas con filósofos, científicos, sociólogos, psicólogos, pensadores, que puedan dejar claro el pensamiento ateo, que no es ni mucho menos la «negación» de la sapiencia, sino la posición racional de querer conocer para poder saber, sin que la credulidad sea una cuestión de Fe religiosa o dogmática.

Publicaremos, en nuestra próxima edición, los resultados del tratamiento en el Congreso mencionado de tan importante tema.

Las grandes logias Prince Hall o de negros en los Estados Unidos de América

Porel I. y P.: H.: Iván Herrera Michel

Mientras en Europa la Masonería inglesa y francesa, discutían alrededor de los intereses imperiales, el republicanismo, la laicidad y la libertad de conciencia; en la Masonería de los Estados Unidos de América, se presenta una tendencia *segregacionista* (muy norteamericana) que representa la mayor vergüenza de la Orden en toda su historia.

A finales del siglo XVIII, *Prince Hall*, un Masón de raza negra, fundó una Logia, en Boston, con *Carta Patente expedida por la Gran Logia de Inglaterra*, que representó la materialización del sueño de la incorporación sistemática de hombres de color libres a la Orden en el hemisferio occidental. Era un gran paso en el largo y doloroso camino de la lucha por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos.

Esta iniciativa no gustó a los Masones anglosajones de los Estados Unidos, en especial a los de los Estados esclavistas sureños.

A medida que el fenómeno de la segregación racial se profundizaba en la Unión, las Grandes Logias de blancos hacían eco de la discriminación. Entonces, por reacción, se crearon las *Grandes Logias de negros* que hoy siendo 51 – una por cada estado de la Unión– se titulan *Prince Hall*, en honor a su fundador, y trabajan independientemente.

El polo de la segregación racial de los Masones norteamericanos, en el siglo XIX y gran parte del XX, se ubicó en la ciudad de Charleston, en el estado de Carolina del Sur, uno de los puertos de mayor actividad del sureste de Estados Unidos. Charleston había contado con un pasado de riqueza

continúa en la página 11

zas y de lujo en el siglo XVIII, pero a partir de 1800, su economía se había concentrado en los cultivos de algodón, y *la mano de obra negra esclava* era el pilar de su economía agrícola.

El 31 de mayo de 1801, en Charleston, se creó el *Supreme Council, 33°, Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, Southern Jurisdiction, United State of America*, con sede actual en el 1733, NW, de la ciudad de Washington, D. C. 20009 – 3103, el cual pasa hoy por ser el más antiguo en existencia. La calidad simultánea de sus integrantes de ciudadanos sureños, hacendistas y Masones, hizo que para la Masonería la segregación racial fuera una posición natural e institucional, a lo largo de toda esa centuria y parte de la siguiente.

Fueron hechos distintivos de esta infamia los siguientes:

a) En 1843, en el importante puerto de Baltimore, en el Estado de Maryland, con la intención de excluir de la Masonería a las Grandes Logias Prince Hall, se aprobó la «*Doctrina Americana*» mediante la cual no podrían funcionar dos Grandes Logias en un mismo estado. En consecuencia *la Masonería Prince Hall* se declaraba irregular y las visitas a sus Talleres prohibidas. El concepto territorial excluyente se ha extrapolado a la Masonería de otros lares, y es, en la actualidad, y por otros motivos, una de las principales fuentes de conflictos Masónicos del tercer mundo;

b) Se prohibió la iniciación de negros en las Grandes Logias regulares de Norteamérica;

c) Se sostiene con mucha insistencia entre los historiadores que Albert Pike, el Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33° para la Jurisdicción Sur de los Estados Unidos, durante 32 años, (desde 1859 hasta 1891), cuando murió a los 82 años de edad, (fue quien) redactó el manual de procedimiento del Ku Klux Klan;

d) El Supremo Consejo del Grado 33° para la Jurisdicción Sur de los Estados Unidos y gran parte de las Grandes Logias de blancos de la Unión, apoyaron al Ku Klux Klan públicamente hasta la década de los 50 del siglo XX, y aún hoy el 80% de ellas no tienen relaciones con las Grandes Logias Prince Hall;

e) El Supremo Consejo para el Distrito Sur de los Estados Unidos, y gran parte de las Grandes Logias de blancos de la Unión coadyuvaron para que la *Suprema Corte* promulgara en 1896 la decisión del caso *Plessy Vs. Ferguson*, la cual se reputa como el soporte legal y jurídico de la segregación en la Unión.

En el caso *Plessy Vs. Ferguson* el asunto que se discutió era la determinación de si se le podía pedir a los negros que abordaran un vagón de ferrocarril distinto del de los blancos.

La Suprema Corte expresó –con ocho votos a favor y uno en contra– claramente, el principio «*separado pero igual*» como la base para conservar la práctica. El caso envió la señal de que la costumbre de tratar a negros y blancos de manera diferente no se interrumpiría. El magistrado John Marshall Harlan, manifestó su desacuerdo argumentando que «*la Constitución es daltónica*».

Casi 60 años después, en 1954, la Suprema Corte cambió de parecer. En *el caso Brown*, el máximo tribunal constitucional de los Estados Unidos sostuvo que las escuelas públicas que practicaban la segregación racial violaban de manera deliberada la cláusula de protección igualitaria de la Decimocuarta Enmienda. El acontecimiento que motivó esta nueva decisión de la Suprema Corte se presentó en 1948, en Topeka, Kansas.

En septiembre de ese año, el pastor *Oliver Brown* trató de inscribir a su pequeña hija Linda en un colegio localizado a unas pocas cuadras de su casa, recibiendo como respuesta la negación del cupo por ser de raza negra. Como quiera que la separación entre blancos y negros era completamente ajustada a la ley desde 1896, el pastor Brown debió inscribir a su hija en una escuela para negros ubicada a cinco millas de distancia de su residencia. Pero, no conforme, demandó y ganó el caso el 17 de mayo de 1954.

Aunque en esta nueva decisión, la Suprema Corte no se pronunció sobre la segregación racial en los restaurantes, parques, baños públicos, etc., y solo se limitó a abolirla en las escuelas, sí sostuvo que la segregación practicada en 21 estados era inconstitucional, lo cual en la práctica echó por tierra la decisión del caso *Plessy Vs. Ferguson* de 1896.

La visión del Magistrado Harlan de 1896 respecto a la Constitución quedaba reivindicada, y aunque el fallo de 1954 solo se refería de manera directa a las escuelas de la ciudad de Topeka, Kansas, el principio que expresaba llegaba a cada escuela pública de la nación. Además de esto, el caso debilitó la segregación en todos los empeños gubernamentales y colocó a la nación en un nuevo rumbo respecto a tratar a todos los ciudadanos por igual.

Hoy la Masonería Prince Hall de Estados Unidos cuenta con cerca de 500.000 miembros activos, que aún no son medidos en los censos elaborados por los Masones norteamericanos blancos, a pesar de que poseen medio centenar de Grandes Logias, que agrupan cerca de 4.500 Logias.

Entre los Masones Prince Hall destacados en los Estados Unidos podemos contar a **Martin Luther King**, clérigo y premio Nobel de la Paz, y uno de los principales líderes del movimiento para la defensa de los derechos civiles e importante defensor de la resistencia no violenta a la represión racial en USA. Igualmente se distinguen **Alexander T. Augusta**, el primer afroamericano que dirigió un hospital en los Estados Unidos; **Marion Barry**, ex alcalde de Washington, D.C.; **Henry Blair**, el primer negro en recibir una patente de marca americana; **Nathaniel Nat King Cole**, conocido cantante de talla internacional; **Martin R. Delany**, primer Negro en matricularse en Harvard y el primero en alcanzar una alta graduación en el Ejército Norteamericano; **Duke Ellington**, cantante y director de orquesta; **Alex Haley**, escritor; **Jesse Jackson**, respetado pacifista y líder político; **Don King**, promotor de Boxeo; **Lewis Howard Latimer**, inventor del filamento del carbón para la luz; **Daniel Hale Williams**, primer cirujano en realizar una cirugía de corazón abierto, y **Sugar Ray Robinson**, campeón de Boxeo de peso pesado; entre muchos otros.

En la Masonería anglosajona, y en la estructura de valores de los anglosajones de los Estados Unidos, existen fuertes razones de *racismo* y *conservadurismo*, muy enraizadas, que no permiten mayor espacio para la adopción de decisiones históricas, y que en vez de corregir desafueros han extendido la exclusión hacia los Masones latinos inmigrantes de Norteamérica, sin distinciones de si son regulares o no.

Y ni hablar de la discriminación de género.

Nota: Resultará curioso mencionar, que en DirecTv, en el canal «Infinito», se está difundiendo una serie denominada «Sociedades Secretas», en la que con asombrosa negligencia, se está tergiversando tanto el origen, la Historia y el devenir de la Masonería... Lamentablemente en el «staff» de sus difusores, figura la G.:L.: de la Argentina. Lo que nos asombra es que la Obediencia avale tantas tergiversaciones y mentiras que, seguramente, no le hacen bien ni a la Masonería ni a los televidentes, que en vez de «conocer y saber» sobre la Orden, seguirán teniendo los mismos prejuicios que hasta ahora, pero sumados a la mediocre conformación del programa. N. de la D.

«Odifredi destaca en su libro «Las mentiras de Ulises», que a lo largo de la historia siempre han fracasado los que renunciaron a la razón»

El libro de Piergiorgio Odifreddi “Las Mentiras de Ulises” es un bello juego lógico. Odifreddi, situado en el más acá de las columnas de Hércules, que separan el mar de la razón del océano de la sinrazón, observa, con viveza y con humor, cómo a lo largo de la historia han ido naufragando todos aquellos que se han aventurado en las aguas ilimitadas de la sinrazón, navegando más allá de las columnas de Hércules que dividen el mundo de la civilización y el mundo de lo desconocido.

Por Javier Leach.

Piergiorgio Odifreddi es un profesional de la lógica y de la matemática. Su libro «Classical recursion theory» es conocido por todos los que se han dedicado a estos temas. Odifreddi es además un gran narrador de la historia de la matemática. En Mathematical Century cuenta la historia de la matemática del siglo XX con agudeza y precisión. Pero

Las trampas del pensamiento conducen a la sinrazón

además Odifreddi es un artista de la lógica y del lenguaje.

En Las mentiras de Ulises. La lógica y las trampas del pensamiento (Ed. Salamandra, Madrid 2004) nos cuenta cómo los griegos, los escolásticos, los modernos, como Newton y Kant entre otros, y los más próximos a nosotros, como Frege y Russell entre otros, han ido cayendo y a veces superando las trampas de la lógica y el lenguaje. Odifreddi ha sido invitado en Madrid en septiembre de 2007 por la Cátedra CTR, donde su rica personalidad y su amistad dejaron un entrañable recuerdo.

Odifreddi se refiere en toda su obra a la lógica y a la razón. Propugna, sin duda, un mundo lógico y racional. Pero para juzgar qué es lógico y qué es racional parece que debemos tener una idea crítica (*epistemológicamente bien construida*) de la lógica y de la razón. Odifreddi admite que tanto la matemática como la metafísica dependen de la experiencia. Pero, ¿y la lógica? Todo parece indicar que la lógica es un producto de la mente humana, un conjunto de reglas o formas de funcionar la mente para el conocimiento del mundo real (*y por extensión del pensamiento*), ¿o no es así? La lógica natural describe las reglas funcionales de las mentes reales, pero hay otras lógicas abstractas o formales que –a partir de las funciones naturales– inventa o imagina nuevos sistemas lógicos formales.

Parece, pues, que la lógica, clásica o no clásica en sus distintas formas, sólo trata indirectamente del mundo real. La lógica está presente en el lenguaje natural, pero no es todo el lenguaje natural. Por ello, cuando lo que nos interesa es el mundo real debemos estudiar el lenguaje natural en toda su totalidad cuando se expresa sobre el mundo real. Podemos estudiar las formas o recursos de que la razón ha hecho uso para conocer o pensar sobre el mundo real.

Pero, en último término, nuestro juicio sobre la pertinencia o no, el sentido o significación del lenguaje sobre el mundo real debe centrarse en el estudio de los hechos reales que fundan la construcción de ciertos enunciados y modos de expresar el conocimiento sobre ese mundo real.

Por ello nos atrevemos a considerar que, como veremos, muchas de las valoraciones de Odifreddi se mantienen en un plano lógico que no basta por sí mismo para justificar su valor real. Para hacerlo habría que haber entrado en el estudio de la naturaleza misma de los hechos y de las argumentaciones sobre el mundo real para fundar en ellos ciertas maneras de hablar sobre esa misma realidad.

Las trampas del lenguaje

Antes de aventurarnos en su viaje histórico Odifreddi nos advierte dónde están para él las trampas que hay que supe-

por Javier Leach de la
Universidad Complutense de Madrid, Cátedra CTR.

rar, distinguiendo el lenguaje real o físico del lenguaje metafísico. “Se podría creer que no es tan difícil separar los malos usos del lenguaje de los buenos: esencialmente, decidiendo que las palabras de la naturaleza física son sensatas, y las de la naturaleza metafísica no. Pero más que la solución éste es el verdadero problema: cómo establecer dónde está la metafísica en nuestros razonamientos”.

La metafísica de nuestros razonamientos está para Odifreddi en el uso de palabras y enunciados sin significado (para el positivismo “significado” de un enunciado equivale a su posibilidad de ser retrotraído lógicamente a sus fundamentos de experiencia, o “enunciados protocolarios”). Nos dice Odifreddi: “Aunque parezca imposible, religiones y filosofías se han dedicado durante milenios al estudio del ‘espíritu’ y del ‘alma’ olvidando que no eran más que palabras sin significado, metáforas vacías desposeídas

de su valor metafórico en un proceso de intoxicación y adaptación que es tan común que incluso tiene un nombre: ‘reificación’ o ‘hipostatización’, o sea, *intercambiar un concepto abstracto por un objeto concreto, olvidando el dicho de Feuerbach de que ‘los objetos son dados, pero los conceptos son puestos’*”.

Más adelante volveremos sobre el uso y el significado de los conceptos y enunciados metafísicos. Baste notar por ahora que Odifreddi no es ingenuo y sabe que el problema del significado de las palabras no se resuelve sólo negando el significado de ‘espíritu’ y ‘alma’. Igual de problemático es el significado de la palabra ‘cuerpo’, opuesta a ‘espíritu’. “Este es verdadero problema: ¿dónde está la metafísica en nuestros razonamientos? Desde luego podemos estar seguros de que el ‘espíritu’ y el ‘alma’ no son otra cosa que un soplo de voz, palabras que susurrar, y nada más. Pero ¿qué decir de su opuesto el ‘cuerpo’?”.

En todo caso, conceptos como espíritu, alma, cuerpo, tal como se usaron en la filosofía griega, helenística y medieval, tuvieron el respaldo de complejos sistemas filosóficos que argumentaban sobre los hechos y les daban significado. *Estos conceptos hoy día se consideran obsoletos porque la ciencia ha ofrecido discursos alternativos que llevan a otras conclusiones y significados.* No son obsoletos porque lo diga Odifreddi sin tener en cuenta los contenidos de la ciencia que nos permiten considerarlos obsoletos.

La verdad y su negación

¿Puede un enunciado al mismo tiempo ser verdadero y falso? La lógica en el discurso real y metafísico se ha fundado en afirmar la verdad de un enunciado y en negar la verdad de otro. Pero, ¿nos ofrece el lenguaje la posibilidad de hacer esta distinción? Odifreddi nos dirá que el uso del lenguaje es peligroso porque la lógica descubre que hay enunciados que no podemos calificar ni como verdaderos ni como falsos. Nuestro lenguaje con pretendido “significado” sobre el mundo real puede ser paradójico y equívoco. Y esto pasa con la metafísica y con la religión.

Para Odifreddi el origen de las trampas de la lógica está en la separación entre la afirmación de un enunciado como verdadero y su negación: “Durante algún tiempo los sofistas no entendieron, o al menos fingieron no hacerlo, que las afirmaciones y las negaciones eran cosas distintas y las confundieron alegremente, con gran desprecio de Platón. Sólo cuando se separa dualísticamente lo que Dios ha unido, es decir, cuando el pensamiento divide diabólicamente la afirmación de la negación, y lo ver-

continúa en la página 13

dadero de lo falso, nace la lógica. Y esta es la 'crisis', el momento del 'juicio, elección, decisión, separación' que constituye el significado literal de la palabra griega 'krisis'".

Odifreddi mira la lógica con la perspectiva de quien conoce la reflexión sobre la lógica y los fundamentos de la matemática que ha tenido lugar en el siglo XX. Las paradojas lógicas no se resolvieron definitivamente hasta que el pensamiento pudo encerrar la lógica en el mar tranquilo de los formalismos, más acá de las columnas de Hércules que denotan los límites del pensamiento lógico. Pero las soluciones han resultado ser plurales, y en el siglo XX se han encontrado una pluralidad de soluciones posibles a las paradojas. Todas ellas válidas.

Hay curiosas interconexiones entre las distintas paradojas lógicas. Muchas de ellas no son sino reformulaciones. *La paradoja del mentiroso es la más obvia y breve.* Al decir "estoy mintiendo", ¿digo algo verdadero o falso? "La frase 'estoy mintiendo', conocida como la paradoja o antinomia del mentiroso, es el granito de arena que obstruye el mecanismo del lenguaje: bastan dos palabras para poner en tela de juicio sus pretensiones metafísicas y para demostrar que las nociones de verdad y falsedad son contradictorias. O mejor, que son muchas las verdades y las falsedades, con minúscula, pero no hay ninguna Verdad o Falsedad con mayúsculas. Quizás fuera lo que Jesús intentaba sugerir al afirmar, por un lado, que era la Verdad y por otro que su Reino era de este mundo".

La lógica y la metafísica

La metafísica es lenguaje referido a la realidad en su totalidad. ¿Puede el lenguaje metafísico tener la pretensión de verdad? El lenguaje metafísico, para Odifreddi, *no puede pretender la Verdad, pero le concede un valor simbólico aceptable.* Podría, pues, tener una "significación" (conexión con la realidad), *pero en todo caso simbólica.*

En el mundo plural y unívoco de la lógica, Odifreddi no encuentra una salida para la metafísica de la verdad y la falsedad: "En resumen, parece no haber escapatoria: se la ponga como se la ponga, la metafísica de la verdad y la falsedad no puede salvarse por completo. Parcialmente sí, al menos dentro de ciertos límites. *Por ejemplo confinando el lenguaje dentro de un recinto formal, o embridándolo para impedir que se lance con precipitación al galope, como, en cambio lo espolean a hacer las paradojas.*"

Pero el problema subsiste porque los lenguajes formales no sólo limitan qué fórmulas pertenecen y qué fórmulas no pertenecen al lenguaje sino que también delimitan y separan, con una pluralidad de métodos formales, las formulas que son verdaderas de las que son falsas. ¿Qué ocurre más allá de los límites de la lógica?

La metafísica nos lleva más allá de las columnas de Hércules. El lenguaje metafísico tiene un sentido evocador y metafórico al que Odifreddi no quiere traicionar cosificando los conceptos metafísicos. *"Por ejemplo en los Upanishad se leen hermosos versos sobre la coincidencia entre brahman y atman comparándola con la confluencia en una única miel de los néctares de las flores extraídos por las abejas de una colmena, o de los ríos de un continente en un mismo océano. Pero es erróneo creer que detrás de las palabras siempre debe de haber algo, y que, por tanto, el espíritu cósmico y los espíritus individuales 'existen' del mismo modo que la miel y el néctar de las flores aludidas, o los ríos que van a dar al mismo océano"*

Efectivamente, hablar de metafísica nos lleva a hablar de diferentes modos de existir: no es lo mismo la existencia de un teorema que la existencia de un objeto físico y la existencia de la mente humana. Es evidente que el espíritu cósmico y los espíritus individuales, si existen, existen de un modo distinto a cómo existen el néctar y los ríos. El significado de las palabras y de los enunciados en la lógica formal es formal. El significado de las palabras y de los enunciados en la física es real y es de algún modo distinto del significado de las palabras y enunciados de la meta-

física, que se refieren a diversos modos de ver la realidad en su totalidad. *El significado real es concreto.* El néctar es algo que podemos derramarnos por encima. El significado metafísico es simbólico. *Los significados simbólicos juegan un papel importante en nuestra vida. Personalmente, creo que es imposible escapar de la metafísica.* Y hablando de la verdad, el significado de los enunciados lógicos es una función entre dos formalismos. ¿Cuál es el significado simbólico de la Verdad metafísica?

Aunque otra cosa es hablar de la realidad física o metafísica, dentro del recinto de lo formal las paradojas se pueden resolver definitivamente. Pero ¿es humano vivir sin paradojas? ¿Acaso no son las paradojas las que estimulan el pensamiento? Las paradojas *son una espina en el corazón del pensamiento.* Y como dice el poeta Antonio Machado, "en el corazón tenía la espina de una pasión; logré arrancármela un día: ya no siento el corazón". La ambigüedad y paradojas físicas y metafísicas del lenguaje no dejan de estimular el pensamiento humano. *Una cierta incertidumbre sobre la Verdad o Falsedad de nuestros enunciados metafísicos en el lenguaje acompaña inevitablemente nuestros discursos.*

La lógica y el Dios de la razón

Desde la univocidad del lenguaje formal, que es el lenguaje en el que le gusta permanecer a Odifreddi, la lógica nos obliga a identificar a Dios con el orden racional del mundo. Esta idea de Odifreddi habría que entenderla así: *un discurso lógicamente correcto sobre los hechos nos obliga a identificar a Dios con el mundo (lo que nos obligaría serían los hechos, no la lógica abstracta como tal).*

Tal como dice Odifreddi: *"Identificando a Dios con el orden racional del mundo, los estoicos se situaron en una tradición que va del logos de Heráclito a la armonía de las Esteras de Pitágoras, del Nous de Anaxágoras al Anima mundi de Platón y Plotino, del Espíritu Santo de la escuela de Charles al Intellecto Universal de Giordano Bruno, Del Deus sive natura de Spinoza al Elan vital de Bergson.* Es decir, entraron de lleno en la tradición del racionalismo panteísta, *que constituye la única respuesta sensata a las preguntas sobre el sentido último de las cosas y del mundo.* Una respuesta que, es preciso admitirlo, debe ser aceptada estoicamente, porque provoca un literal pánico: ese 'sentido del todo' que desde la antigüedad ha sido asociado a la angustia y al miedo por Pan (Todo), Dios de la naturaleza".

Para Odifreddi la metafísica no es necesariamente religiosa. El lenguaje sobre la totalidad (metafísica) podría responder a símbolos referidos a la totalidad racional del mundo. Quienes así lo hicieron (por ejemplo los mencionados en el párrafo anterior de Odifreddi) construyeron argumentos sobre los hechos que fundaban ciertos enunciados simbólicos sobre la totalidad. Odifreddi se identifica con una metafísica que considera la pura naturaleza como lo absoluto.

El cristianismo

La época del cristianismo es para Odifreddi la época vulgar. Eso no lo justifica, al menos en este libro, pero en vez de citar las fechas como a.C, las cita a.e.V. (antes de la época vulgar). Pienso que el cristianismo no le convence a Odifreddi porque es metafísico y es paradójico. Casi todas las religiones son paradójicas. Odifreddi lo cuenta refiriéndose a una leyenda: "La leyenda dice que, en el momento del nacimiento de Cristo, se haya oído en todas las islas de Grecia un profundo estruendo que anunciaba: *'El gran Pan ha muerto'*. *Lo que venía a indicar, detrás del velo del mito, una característica típica de las religiones populares: ponen los pies en polvorosa ante el racionalismo panteísta, que constituye la natural atracción de todo teísmo filosófico.*"

El cristianismo tiene muchas paradojas: la inmanencia-trascendencia de Dios, la muerte-vida de la resurrección, la unidad-trinidad de Dios... La gran paradoja lógica del cristianismo consiste en que el cristianis-

continúa en la página 14

mo no renuncia ni a la lógica ni al significado metafísico de palabras como trascendencia, resurrección o unidad-trinidad.

En la Edad Media la escolástica respondió a la llamada de la razón, aunque, paradójicamente, sin renunciar a la metafísica. Odifreddi piensa que el hecho de que no renunciara al significado metafísico de los enunciados se debió a que no actuaba con independencia lógica: “El movimiento teológico que respondía la llamada de la razón se denominó escolástica... *El método, ejemplificado por Abelardo en el clásico Sic et non (Así y no), consistía en exponer, en este orden: el problema, las razones contrarias a la solución, las razones favorables, el enunciado de la solución, sus demostraciones, y las refutaciones de la solución opuesta...* La escolástica encontró que debía exhumar en un caso y redescubrir en otro, tanto los análisis olvidados de Aristóteles y los peripatéticos, como los perdidos de Crisipo y los estoicos. *Con una diferencia esencial. Mientras que los filósofos griegos iban de buena fe en busca de una verdad desconocida, los teólogos escolásticos sólo trataban de confirmar con mala fe una verdad preconstruida*”.

Odifreddi reconoce la osadía que hay en el intento de reconciliar el cristianismo con la razón: “*El intento de conciliar el cristianismo con la razón era una empresa osada, porque desde sus inicios aquél había sido presentado como la encarnación de la irracionalidad: de Pablo de Tarso que invitaba a creer a pesar de que fuera absurdo, a Tertuliano, que incitaba a hacerlo porque era absurdo*”.

Evidentemente no puede llegarse al significado metafísico de los enunciados del cristianismo por el camino de la deducción lógica.

La irreductibilidad de las argumentaciones metafísicas a las argumentaciones lógico positivas la expone Odifreddi con ingenio y agudeza lógica: “Pedro Hispano, que fue papa con el nombre de Juan XXI, es el autor de *Summulae logicae* (Compendio de Lógica). Por desgracia el derrumbe de una estancia del palacio papal de Viterbo lo enterró después de sólo seis meses de pontificado (*hay quien asegura que por intervención directa del Dios, del cual el papa parecía haber demostrado la no existencia*). Por supuesto, si la historia es verdadera la prueba era falsa. Como también eran falsas (sin el condicional) las cinco pruebas ontológicas que Tomás de Aquino parió en la *Summa Teológica*, copiándolas de Aristóteles, Avicena y Averroes. Tales pruebas usaban el mismo argumento, es decir, una regresión al infinito, para tratar de demostrar la existencia de un primer motor, una causa primera, un ente necesario, un ente perfecto y un fin último”.

Odifreddi nos dice, pues, que el cristianismo, bajo capa de buscar la razón, se aventuró más allá de las columnas de Hércules en el mar de la sinrazón. Los filósofos cristianos del pasado argumentaron a partir de los hechos y justificaron una metafísica congruente con el cristianismo que gozó de gran prestigio en la cultura de su tiempo (que no es la nuestra y que no se debe juzgar con anacronismos).

¿Se reduce el cristianismo a la edad media? *Quizá haya todavía filósofos escolásticos. Pero el teísmo cristiano actual mayoritario está de acuerdo en que el mundo medieval ha sido superado por la ciencia moderna*. La filosofía cristiana actual argumenta desde los hechos para construir una manera de ver el mundo “significativa” (cosa que no quiere decir imponible a todos, sino asumida libremente desde una realidad enigmática).

Dentro de esta “lógica cristiana” (que no se puede valorar sin conocerla) lo que Odifreddi considera paradojas se resuelve perfectamente. Aun manteniendo siempre que la fe cristiana considera que ciertos contenidos de la misma fe son “creídos” pero no deducidos racionalmente (trinidad, encarnación, etc.). El cristianismo, poco a poco, a lo largo de la historia, ha ido construyendo su propia “razón” (asumible, pero sin imponerla a nadie, al menos en la actual-

lidad); pero no ha pretendido hacer pasar la sinrazón, el misterio, el enigma... como si fuera razón. La verdad es que los análisis de Odifreddi –juzgados desde la creencia de aquellos que conocen con toda seriedad la tradición cristiana y la filosofía-teología cristiana actual – no dejan de parecer un tanto simplificados.

La Matemática

Desde que los griegos desarrollaran el carácter deductivo de la matemática, la matemática ha estado íntimamente unida al lenguaje formal y a la lógica. Los primeros problemas de la lógica fueron con la matemática. La matemática parecía totalmente racional pero no lo era tanto. La verdad metafísica de la racionalidad de la matemática se vino abajo: “Poco después de promulgar el dogma de la racionalidad universal, Pitágoras se encontró frente a un doble cisma provocado por dos herejías: una de carácter geométrico, relativa a la *diagonal del cuadrado*; la otra musical relativa al *semitono*”.

La raíz de 2 se coló también en la teoría musical pitagórica. En efecto, si se quiere dividir el tono pitagórico en dos semitonos, es preciso extraer la raíz cuadrada de 9/8, lo cual introduce una raíz de 2 como denominador. *Es fácil comprender por qué Pitágoras decretó que el descubrimiento de los irracionales debía permanecer en secreto*. Pero toda confraternidad tiene sus arrepentidos, y en la Pitagórica fue Hipaso de Metaponto quien cantó. Lo expulsaron de la orden, lo enterraron en vida, lo hicieron naufragar, pero en vano: el daño ya estaba hecho, y lo irracional empezó a extenderse y prosperar por el mundo. Y dominaría en paz, si la lógica no hubiera tratado y tratara de hacerle frente”.

Son muchos los que han creído en la reducibilidad de la matemática al razonamiento lógico. El problema ha tenido distintos enfoques a lo largo de la historia, siempre dependiendo de qué se entendiese por racionalidad y por lógica. El influjo del pensador medieval Ramón Llull se hizo sentir a través de Leibniz, que en 1666 lo citó como su inspirador en el *Ars combinatoria*.

Leibniz creía en la posibilidad de mecanizar la lógica y con ella todo el pensamiento. Encontró unos diagramas semejantes a los de Euler y Venn para verificar de una forma automática los silogismos. “Pero también distinguió entre dos tipos de verdad: las de razón necesarias y las de hecho contingentes. Las primeras son verdades lógicas, las segundas científicas. En cuanto a las verdades matemáticas, Leibniz pensaba que eran de razón, pero los desarrollos modernos mostrarán que se equivoca: desde este punto de vista las matemáticas resultaran ser más cercanas a la ciencia que a la lógica”.

“En todo caso para Leibniz la distinción entre dos tipos de verdades era una ilusión provocada por la finitud humana. Porque todas las verdades se pueden probar lógicamente, aunque con demostraciones diversas: finitas las primeras cuya razón necesaria está al alcance de nuestras mentes, e infinitas las segundas, cuya razón suficiente puede ser percibida solamente por Dios. En cuanto el encontrar estas razones, en el primer caso basta una simple *ars iudicandi* (arte de la verificación), pero en el segundo caso se requiere una más compleja *ars inveniendi* (arte del descubrimiento)”

“Para Leibniz las verdades de la razón son verdaderas en todos los mundos posibles mientras que las de hecho sólo lo son en el nuestro que es el mejor de los posibles. Y si la cosa no nos parece evidente es porque no somos capaces de captar la mente de Dios”.

Los límites de la lógica

El optimismo voluntarista de Leibniz no fue menor que el optimismo voluntarista de otros matemáticos posteriores a él como Hilbert, con su famoso: *wir müssen wissen, wir werden wissen* (debemos conocer y conoceremos).

continúa en la página 15

Los planteamientos de Leibniz anticiparon los desarrollos posteriores: “En primer lugar, la distinción kantiana entre ‘analítico’ y ‘sintético’. Además los teoremas de incompletitud de Post y Gödel que confirmarán la efectiva posibilidad de demostrar todas las verdades de la razón de la lógica, pero no todas las de hecho de la matemática. Y por último los teoremas de indecidibilidad que mostrarán que los confines entre el ars judicandi y el ars inveniendi se hayan en el interior de la lógica.”

“En Kant, tanto los fracasos de la cosmología como los de la teología racional prueban la aserción fundamental de la crítica de la razón pura: quien se aventura más allá de las columnas de Hércules de la razón acaba naufragando en la inconsistencia. Una aserción que, como veremos, *la lógica moderna transformará en su más importante teorema de limitación*. Y no es menos curioso que después de deconstruir juiciosamente la metafísica en la Crítica de la razón pura, Kant intentase construirla en 1785 sobre bases no racionales sino morales, con la Crítica de la razón práctica: un libro que, según Russell, debería haberse titulado Crítica del pre-judicio”.

“Sin duda hallamos una poética explicación en el epígrafe de su tumba en Königsberg. Dos cosas llenan el ánimo de admiración y veneración siempre nueva y creciente, cuanto más a menudo y largamente la reflexión se ocupa de ellas: el cielo estrellado encima de mi y la ley moral en mí”.

Lógica y realidad

El estudio de los fundamentos de la matemática ha demostrado que la matemática no es mera lógica tal como pretendía Frege. En la matemática, además de la lógica hay que admitir, por lo menos, ciertas intuiciones aritméticas y geométricas.

La física no es mera matemática porque la matemática se puede justificar mediante modelos formales mientras que la física ha de dar razón de nuestras observaciones empíricas. La metafísica no es mera física, porque el significado de las palabras y enunciados metafísicos no se puede cosificar.

Sin embargo la metafísica necesita de la física, la física necesita de la matemática y la matemática necesita de la lógica.

Odifreddi cita el artículo Física y realidad de 1936 en el que Einstein aclara el papel de la lógica en la física moderna. “La física es un sistema lógico de pensamiento en evolución... debemos aceptar el hecho de que los fundamentos lógicos se alejen cada vez más de los hechos de la experiencia y que el camino de nuestro pensamiento ... en lo referente a nuestra experiencia sensorial se vuelva cada vez más difícil y largo”. Comentando esta frase y refiriéndose a los teoremas de indeterminación de la física dice Odifreddi: “No nos asombra, pues, que lanzándose hacia sus propios límites la lógica encuentre también en la física resultados de limitación análogos en espíritu, sino en la letra, a aquellos ya descubiertos en la matemática”.

Por nuestra parte pensamos que la lógica abstracta y formal puede crear formas o sistemas abstractos (al margen de la realidad), pero desde esa forma de lógica no se puede dictaminar sobre el mundo real: si el lenguaje sobre el mundo, la metafísica, la religión o cristianismo, la matemática misma son verdaderos o falsos. Para ello es necesario argumentar sobre los hechos y construir un discurso real (eso sí, correctamente lógico).

La lógica natural, la matemática, la física, la metafísica y la religión dependen de la realidad y no pertenecen a la pura lógica abstracta.

Conclusión

Las ideas que expone Odifreddi en su libro *Las mentiras de Ulises*, nos confirman en el hecho de que los meros razonamientos deductivos de la lógica son y deben de permanecer agnósticos. Agnósticos frente a las verdades del espíritu y agnósticos frente a las verdades fácticas como

el néctar de las flores y los ríos que van al mar.

La lógica formal es plural y descubre limitaciones intrínsecas en el mundo de la matemática con el que está profundamente unida y que es el mundo más próximo a ella.

La lógica formal también descubre limitaciones intrínsecas en el mundo de la física, que por otra parte depende cada vez más de ella. Y por último la lógica formal descubre paradojas en el mundo de la metafísica.

Las paradojas son un estímulo del pensamiento lógico. Una paradoja es una contradicción que necesita ser resuelta. Las paradojas planteadas formalmente se han de resolver formalmente. Russell dio una solución formal a su célebre paradoja.

Las paradojas metafísicas son un estímulo del pensamiento metafísico, son contradicciones que necesitan ser resueltas usando el lenguaje de la metafísica. Pero el lenguaje de la metafísica no es formal, es simbólico. La racionalidad metafísica usará los principios y razonamientos lógicos, pero no los usará con signos con mero significado formal sino con símbolos con significado metafísico. **Sus modelos semánticos tampoco serán formales. Serán modelos simbólicos que representan la visión metafísica de la realidad.** Las paradojas metafísica deberán ser resueltas en un discurso sobre los hechos reales, construyendo un lenguaje significativo, pero nunca desde argumentos puramente “lógicos”.

En el encabezamiento de su página web dice Piergiorgio Odifreddi:

“Si las matemáticas y la ciencia tomaran el lugar de la religión y la superstición en la escuela y en los medios, el mundo se convertiría en un lugar sensato y la vida sería más digna de ser vivida. Que cada uno aporte por lo tanto su contribución, grande o pequeña, de modo que suceda esto, para mayor gloria del Espíritu humano”.

Es conocida la clasificación de Ian Barbour de las posibles posturas ante la relación ciencia-religión: conflicto, separación, diálogo e integración. Odifreddi, como lógico, se sitúa en la postura de conflicto. Otras posturas tienen elementos de separación, de diálogo y de integración. Consideramos que la relación adecuada entre ciencia y religión es la complementariiedad. *El conflicto entre ciencia y religión es, en el caso de Odifreddi, conflicto específico entre la lógica y la religión.*

A nuestro entender este conflicto no puede provenir de la lógica pura por sí misma sino de un discurso sobre el mundo real (que, eso sí, discurso que debe construirse con corrección lógica). El conflicto proviene del hecho de que tanto la lógica (en cuanto instrumento mental para conocer el mundo) como la religión (como imagen del mundo real y metafísico) tienen que ver con el sentido de la acción humana.

La religión habla explícitamente del sentido de la acción humana y la lógica es ella misma una guía para la acción humana. La acción humana tiene siempre detrás una lógica orientativa. Las distintas visiones de la ciencia y de la religión son conflictivas cuando atribuyen sentidos contradictorios a la acción humana. La complementariedad, en cambio, incluye separación, diálogo e integración entre los sentidos que la ciencia y la religión atribuyen a la acción humana.

por Javier Leach,

Universidad Complutense de Madrid, Cátedra CTR.

Para mayor información:

http://www.tendencias21.net/Las-trampas-del-pensamiento-conducen-a-la-sinrazon_-a2759.html?preaction=nl&id=6223903&idnl=42004&

Enviado por
Tomas E. Gondesen H.:
Omnia mutantur nos et mutamur in illis.
Ubi Dubium Ibi Libert
Lista masónica LogiaWeb

Gran Oriente de la Francmasonería Mixta Universal

Igualdad – Fraternidad Libertad Absoluta de Conciencia

Comunicado

Para los días 12 y 13 de Diciembre de 2008

El Gran Oriente de la Francmasonería Mixta Universal (GOFMU), Potencia Simbólica Soberana, con sede en el Oriente de Montevideo, República Oriental del Uruguay, tiene la satisfacción de anunciar a los Muy Ilustres Dignatarios de las Potencias amigas, y a los Hermanos y Hermanas Francmasones esparcidos por la faz de la Tierra, la realización de su XI Gran Asamblea. Con este evento, se cierra el *Año del Décimo Aniversario del GOFMU*.

Los días viernes 12 y sábado 13 de Diciembre de 2008, la máxima instancia legislativa y constitucional de nuestra Orden tendrá su Convento Anual, donde los Maestros Masones Delegados de sus Talleres tendrán la oportunidad de elegir las autoridades Obedenciales: Gran Maestro y Consejo de la Orden, Cámara de Justicia Masónica y Comisión Fiscal.

En el transcurso de la XI Gran Asamblea, se escucharán las Cuentas de cada uno de los Talleres de la Obediencia; Informe del Gran Hospitalario; el Informe de la Comisión Fiscal y se debatirá y aprobará la Rendición de Cuentas del presente ejercicio y el Programa Presupuestal para el ejercicio 2009.

Se tomará conocimiento de las actuaciones de la Justicia Masónica a través del Informe del Presidente de la Cámara de Justicia.

También se pondrá en consideración el Informe sobre la Situación de la Obediencia presentado por el Gran Maestro (saliente) del GOFMU.

Una instancia especial lo constituirá la presentación de los Informes de Síntesis de los Temas de Estudio y Reflexión sobre los que trabajaron las Logias durante el Año Masónico 2008:

1) TEMA MASÓNICO: *“¿Somos realmente Tolerantes los Maestros?”*

2) TEMA SOCIAL: *“Educación para la Ciudadanía”*

3) TEMA LAICIDAD: *“Laicidad, Libertad y Corporativismo: ¿cómo se articulan las libertades individuales enfrentadas a los intereses de grupo?”*

En la Tenida Solemne de Clausura de la XI Gran Asamblea, se instalará el Gran Maestro electo en esta instancia, quién presentará las grandes líneas de su Plan de Trabajo para el Año Masónico 2009. Posteriormente, un Agape Fraternal cerrará las actividades del Año 2008.

El Gran Oriente de la Francmasonería Mixta Universal alumbró sus Fuegos y Levantó sus Columnas el 10 de Diciembre de 1998 e.v.:., día del Cincuentenario de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” por parte de las Naciones Unidas. El 28 de Junio de 1999 e.v.:., el Poder Ejecutivo de la República otorgó a nuestra Obediencia la Personería Jurídica, autorizando de esta manera su funcionamiento en el cuadro de las leyes nacionales uruguayas. Recibió Carta Patente del Gran Oriente de Francia.

El GOFMU cuenta hoy con 16 Talleres distribuidos por diferentes lugares del territorio nacional, que trabajan los tres grados universales de Aprendiz, Compañero y Maestro. Dichos Talleres practican el Rito Moderno (Rito Francés) o el Rito Escocés Antiguo y Aceptado.

Su estructura alberga un Gran Colegio de Ritos, organismo autónomo que administra los grados superiores al tercero.

El GOFMU integra CLIPSAS (Centro de Comunicación y de Información de las Potencias Firmantes del Llamado de Estrasburgo) desde mayo de 2008, y es miembro fundador (2002) de la Confederación Interamericana de Masonería Simbólica – CIMAS, de la cual ejerce la Presidencia por el período 2007 - 2009.

Ilustres Dignatarios, Queridos Hermanos y Hermanas:

Estáramos muy felices de recibirles fraternalmente en nuestra Tenida de Clausura y Agape Fraternal, o de recibir vuestros mensajes de saludos, que contribuirán a fortalecer el sentimiento de que los masones, independientemente de la Obediencia a la que pertenecemos, del Rito que practiquemos o de las tradiciones particulares a la que nos identifiquemos, somos una sola gran familia unida por los mismos valores y principios universales de solidaridad, tolerancia y paz, condiciones indispensables para el Progreso de la Humanidad.

Les enviamos a todos nuestro Tr.: Ab.: Fr.: y los mejores deseos de
Salud - Fuerza – Unión

Elbio Laxalte Terra : .
Serenísimo Gran Maestro

El Bicentenario: una conmemoración sintomática

por Medófilo Medina

Se están cumpliendo 200 años de la Independencia de América Latina pero América Latina no ha tomado conciencia de sí misma y éste es un gran momento para hacerlo, sostiene el Presidente de la Asociación Colombiana de Historiadores.

Del proceso de la Independencia los países latinoamericanos tomaron las fechas para la instauración del *Día Nacional*. Pero la Independencia como realidad histórica fue un proceso multirregional. En América del Sur ninguno de los países que se conformaron como Estado - Nación en el primer tercio del siglo XIX se liberó del imperio español en virtud de los esfuerzos exclusivos de los habitantes que se llamarían venezolanos, colombianos, argentinos, chilenos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, etcétera. La independencia fue un proceso mancomunado de ciudades, villas, pueblos, por un lado y de grandes regiones que sobrepasaron las unidades administrativas coloniales (Virreinos, Audiencias, Capitanías Generales), por el otro.

Paradójicamente no existe una fecha que registre la dimensión continental que históricamente tuvo la Independencia. Los historiadores latinoamericanos estamos ante la necesidad de recrear la narrativa de la acción en la que se involucraron los grandes conjuntos geohistóricos que sirvieron de escenario a la Emancipación y de identificar las fuerzas sociales que entraron en acción entre 1809 y 1811 y que culminaron la independencia en la mitad del decenio de 1820. Si bien entre 1809 y 1812 tendieron a prevalecer las juntas fidelistas o autonomistas con referencias geográficas regionales o microrregionales, a partir del segundo de estos años la dinámica emancipadora cobró orientaciones continentales como lo evidencia la conformación de los grandes ejércitos libertadores de Bolívar y San Martín.

Es reconocida la dialéctica que circula, a propósito de la conmemoración de eventos históricos, entre los factores históricos de lo conmemorado y las expectativas, sentimientos, y preocupaciones que conmueven a la sociedad del tiempo desde el cual se realiza el ejercicio de *anamnesis* histórica. América Latina, como las otras regiones del mundo, gira desde finales del siglo XX en el remolino de la Globalización, pero a diferencia de las otras áreas del mundo, Latinoamérica muestra un rezago en el empeño de pensarse así misma y de explorar las posibilidades de proyección de cara a la recomposición que vive el mundo. Desde ese punto de vista parecería obvio concebir el Bicentenario en una lógica muy amplia y comprehensiva. No se trata de un ejercicio de *invención de la historia* por cuanto como arriba se apuntó la Independencia fue en los hechos mismos una hazaña por muchos títulos: continental.

Con gran iniciativa España ha puesto en marcha una manera de celebración de la Independencia en un registro supranacional: *las independencias*

continúa en la página 17

iberoamericanas. ¿Debemos los latinoamericanos suscribir sin controversia la plataforma española del Bicentenario? Resulta interesante el itinerario que ha seguido el gobierno español en relación con la conmemoración de los doscientos años. Hubo un primer intento de elaboración de una plataforma iberoamericana para la celebración del Bicentenario que no suscitó entusiasmo. Se conformaron luego varias comisiones. La primera creada por el Real Decreto (R.D.) 95 de 2006 recibió el encargo de organizar el *II Centenario de la Constitución de 1812*, la segunda fue la *Comisión del Bicentenario de la Independencia de las Repúblicas Iberoamericanas*, R.D. 595 del 4 de mayo de 2007, la tercera correspondió a la *Comisión de la Guerra contra la invasión napoleónica*, R.D. 1292 del 28 de septiembre de 2007. Pero todavía el gobierno creó un nuevo organismo: el *Consejo para la Coordinación de las Conmemoraciones de los Bicentenarios del Constitucionalismo en España e Iberoamérica*, R.D. 1770 del 28 de diciembre de 2007. Con respecto a la denominación de este Consejo es menester anotar que en América Latina no se han creado comisiones específicas para la celebración del Bicentenario del constitucionalismo y que deban ser coordinadas. El nuevo constitucionalismo latinoamericano que se ha desarrollado desde finales del siglo XX remite a otros referentes históricos que aquellos que destaca el Consejo creado en España.

Las diversas comisiones españolas para el Bicentenario fueron integradas por altos funcionarios del Estado. Se les fortaleció con la incorporación de figuras políticas. Excepcionalmente se advierte la presencia de historiadores. Si arriba se aludió al diálogo entre el pasado histórico y las realidades actuales en la celebración de efemérides, en el despliegue bicentenario español predomina notablemente el peso de los intereses actuales tanto del Estado Español como de los inversionistas. No le va mal al buen momento de la expansión económica de España en América Latina el uso de fechas emblemáticas para revestir de prestigio histórico el programa económico y financiero actual.

En contraste los países de América Latina han remitido privilegiadamente la conmemoración de la Independencia hispanoamericana a los ámbitos nacionales, en los cuales un comité en cada país ha recibido la tarea de diseñar y dirigir las celebraciones civiles. En este aspecto, y no obstante la diferencia de épocas, el Bicentenario tiende a parecerse al Centenario. Las iniciativas que trascienden los escenarios nacionales han resultado tímidas y carentes de continuidad. En julio de 2007 los países que registran sus bicentenarios en fechas entre 2009 y 2011: Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, México, Paraguay, acordaron la creación del *Grupo Bicentenario*. En noviembre de 2007 en el curso de la *XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno* que tuvo lugar en Santiago de Chile se convino que el Bicentenario se proyectara como conmemoración latinoamericana.

En el encuentro de representantes de los comités nacionales e historiadores celebrado en Quito en agosto de 2008 bajo la denominación *Diálogos del Bicentenario* por iniciativa de la Comisión de España y de la Secretaría General Iberoamericana se discutió la propuesta de transformar el *Grupo Bicentenario* en la *Comisión Iberoamericana para los Bicentenarios de España, Portugal y América Latina*. No se trataba solamente de cambio de códigos sino de la adopción del enfoque español sobre el Bicentenario.

La proposición se llevó a México para ser discutida en la *Reunión de Coordinación de los Países Iberoamericanos convocada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)*

El documento que presenta las conclusiones del evento resulta bastante contradictorio. Así por ejemplo en la introducción se señala que las Independencias se inician en 2008 "... con el traslado de la Corte Portuguesa a Brasil y en 2009 con los Gritos Libertarios del primer ciclo de las independencias latinoamericanas..."

Es decir se tendrían dos comienzos de la conmemoración de los mismos procesos históricos en años diferentes. Pero en el mismo documento en la parte inicial del capítulo *Acuerdan*, se lee: "Definir el año 2009 como año del inicio de la conmemoración iberoamericana del proceso de la independencia latinoamericana". En México se mantuvo el Grupo Bicentenario que había tenido su origen en Chile en 2007 pero al tiempo se acordó "... mantener los diversos ámbitos de conmemoración sobre los que ya se viene trabajando: nacional, subregional, latinoamericano, iberoamericano". Se trata de una fórmula de compromiso entre la posición española apoyada por México y la que goza de mayor acogida en los países latinoamericanos.

En este contraste de modelos de conmemoración y de cruce de intereses

diversos sobre las celebraciones preocupa la sintomática incoherencia de los países latinoamericanos que no han acertado a diseñar una alternativa propia de proyección del Bicentenario de la Independencia.

En este caso el ejercicio de la memoria histórica ofrece una evidencia de cuan rezagada se encuentra América Latina en un proceso de integración que la sitúa como conjunto geosocial, como espacio cultural y económico de cara a la recomposición que ha catalizado el proceso de globalización mundial. Por supuesto la organización del Bicentenario en Colombia demanda análisis específico que se abordará luego.

Del «Boletín Masónico de Noticias» Así traicioné a mis hermanos

Octubre 26, 2008 at 8:05 · Clasificados en Información General

«Así traicioné a mis hermanos»: Este debería ser el título de una obra, divulgada con entusiasmo desde medios contrarios a la masonería y editada por Libros Libres, que se presenta con el título «Yo Fui Masón».

La historia es la de siempre, alguien que abandona la masonería, en este caso un francés llamado *Maurice Caillet* que decide lucrarse con tanto "la verdad" de lo que ocurre en las Logias. ¿Resentimiento? ¿oportunismo editorial? ¿conversión?

Esto último es lo que parece haberle ocurrido al antiguo Hermano Caillet quien fuera miembro de la Logia «La Perfecta Unión» de la ciudad de Rennes, perteneciente al Gran Oriente de Francia.

Según relata Caillet en su libro, publicado nada menos que *23 años después* de su salida de la masonería, sus hermanos hicieron honor al nombre de su Logia y al principio de solidaridad mutua que mueve a los masones cuando, estando separado, sin casa y sin trabajo, recibió de ellos el socorro que le puso en su vida "el viento de cara" tal como expresa en su libro, sólo que con la desagradecida intención de denunciar falta de honestidad en aquellos que, a saber hasta que punto, movieron cuanto estuvo en sus manos para ayudar a este pobre desgraciado.

Pero entonces, voilà, la segunda esposa de Caillet cae enferma y ante la desesperación (*se ve que la influencia de sus antiguos hermanos no alcanzaba para hacer milagros*), Caillet deja de lado su masónico ateísmo y le propone visitar Lourdes. Ahí, nos dice, comenzó su "transformación".

Es sabido que la Orden masónica, como cualquier otra organización social democrática que se precie, puede ser abandonada por cualquiera, en cualquier momento, por medios reglamentarios, de hecho, ocurre todos los días, que masones que se han "transformado" abandonan sus Logias, de la misma manera que antiguos religiosos, ahora descreídos que buscan la luz, entran diariamente en ellas. Nunca sabremos, -porque no suelen escribirse libros sobre ello-, cuántos de los que abandonan las Logias lo hacen porque, al contrario que Caillet, no hayan encontrado en ellas el socorro (o el beneficio) que esperaban encontrar de la mano de sus compañeros de obra, mientras, ya de paso, trabajaban por la mejora material y moral de la humanidad.

Tampoco sabremos, porque Caillet no lo diría, hasta que punto su abandono pudo provenir más de una falta de expectativa de nuevas ayudas (beneficios) como las que sí obtuvo en el pasado, cuando su cruzada por convencer a sus hermanos de la existencia de Cristo, le llevó, al parecer, a poner en segunda prioridad el trabajo por la consecución del mundo esclarecido y libre de dogmas y prejuicios por el que seguramente, como buenos masones, querían seguir trabajando. Lo que sí sabemos es que él pudo abandonar libremente su Logia y nadie, desde entonces, le ha perseguido para cortarle el cuello (*como dicen los más peliculeros*) y arrojar su traicionera lengua a la marea...

Pues aquí está el pago a sus antiguos Hermanos del patético Caillet, en forma de lucrativa y morbosa ofrenda a la virgen de Lourdes de este mal masón y espero que mejor cristiano, que el Señor lo guarde en su Gloria.

Discriminación de los masones blancos de EE.UU.

De un mensaje publicado en la Lista masónica (Logia_Web)

«Quiero contar una anécdota, sobre este importante tema (discriminación) recientemente estuve en los EEUU específicamente Houston por aspec-

continúa en la página 18

tos profesionales, en la noche se nos invito a cenar y la persona que servía de interprete mi sorpresa fue que era Masón, y comenzamos a charlar ampliamente sobre nuestras logias al preguntarle ¿cual había sido su peor momento como Masón? él me respondió que en cierta ocasión él quiso entrar a una logia de blancos en Columbo, Georgia y que la persona que fungía como portero le manifestó que no podía entrar y el pregunta por qué él le manifiesta que las ordenes que tiene son «solo los del taller pueden entrar y los negros y latinos tienen que ser acompañados e invitados por un miembro del taller», el amigo es de origen panameño y negro, por lo tanto pidió hablar con alguien que tuviera autoridad, en efecto se presento el administrador manifestando que la logia no podía admitirlo y que esas eran sus normas, el Q.:H.: sintió que todo era mentira lo que tanto había estudiado como la hermandad y al escucharlo le manifesté que este tema debe de estudiarse y exigirse por toda América Latina y la comunidad Afro americana, como una actitud antimasónica, si nosotros no exigimos reciprocidad en este tema nadie la dará. -Nos quieren ver como ciudadanos de segunda categoría-

Símbolo.Net, es el órgano oficial de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, editado en la actual versión, determinada por las nuevas autoridades de la Gran Logia de la Argentina, que, como venimos mencionando, desligado de algunas influencias gráficas y testimoniales que no lograban conformar una idea comunicacional fraterna. Sin embargo, preocupa el hecho de su demora en reeditarse, dejando a un significativo número de suscriptores, sin la necesaria información y comunicación con la G.:L.: y sus hechos cotidianos. Esperemos un esfuerzo fraterno para comunicarnos.

Fiesta de la Orden del Supremo Consejo del Grado 33 para Francia

«Los días 11 y 12 de diciembre, en París, el Supremo Consejo para Francia ha celebrado su "Fiesta de la Orden" anual. Nuestro Supremo Consejo ha asistido a esta celebración con una delegación compuesta por nuestro Soberano Gran Comendador, el M.: I.: y P.: H.: Ramón Torres Izquierdo, 33°, el Teniente Gran Comendador, I.: y P.: H.: Nicolás Arcas Martí, 33°, el Gran Canciller, I.: y P.: H.: Nedim Bali, 33°, y el Gran Hospitalario, I.: y P.: H.: José Luis Blanco Astigarraga, 33°.

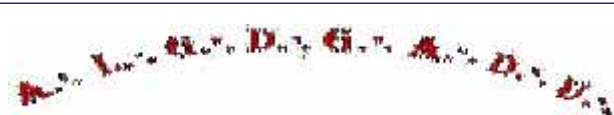
El encuentro se inicio con una reunión de trabajo, el viernes, día 11, en la cual estaban presentes las 31 delegaciones de Supremos Consejos de la Amistad asistentes, la mayoría de ellas presididas por sus respectivos Soberanos Grandes Comendadores. El Supremo Consejo para España tuvo la ocasión de informar sobre su situación en España con un informe que suscitó varias intervenciones de los presentes, con un unánime apoyo a nuestra Institución. Terminamos el día con un agasajo que ha permitido a los más de 100 asistentes compartir momentos de amistad y de fraternidad.

La Tenida Solemne del Sábado, se celebró, como de costumbre en los salones de la «Maison de la Mutualité», en el Barrio Latino. Después de los informes de rigor y de los alocuciones del Gran Orador y del Soberano Gran Comendador y antes de conceder la palabra a los visitantes, el Soberano Gran Comendador Serge Poulard, 33°, dio a conocer el nombramiento como Miembro de Honor del Supremo Consejo para Francia, de nuestro Teniente Gran Comendador, el I.: y P.: H.: Nicolás Arcas Martí, 33°, entregando le el Diploma correspondiente y la Medalla acreditativa.

La Fiesta se clausuró con una Cena de Gala que reunió a un gran número de Hermanos franceses y a todas las delegaciones visitantes, acompañados de sus respectivas damas.

Fuente: <http://www.scg33esp.org/actualidad/noticias/Paris%202008.htm>

HERMES:.. latomia@yahoo.com

Docencia N° 998 Miércoles 3 de DICIEMBRE de 2008
(e.:v.:) «REVISTA DeLa LIBERTAD» Gran Oriente de Paraguay

EL IDEALISMO EN TIEMPOS DE MEDIOCRIDAD

De como entendemos la democracia en tiempos de filosofagias y el hambre...

Por Ricardo E. Polo

Filosofagias y Hambre

El hombre es *eurifago* por naturaleza. Aunque a principios de su evolución tal vez fuese *fitófago*. Lo cierto es que a través de aquella, además de haber sido *hematófago*, en la actualidad y salvo por la prédica de los vegetarianos, se ha convertido en un perfecto *zoófago*.

Un reconocimiento fraterno y oportuno

Constituye un deber para nosotros, agradecer el reconocimiento que la distinguida «Revista de la Libertad», -órgano oficial del Gran Oriente del Paraguay-, ha realizado a nuestra revista «Hiram Abif», al publicar en su edición N° 998, nuestro editorial «De cómo entendemos la democracia en tiempos de filosofagias y el hambre».

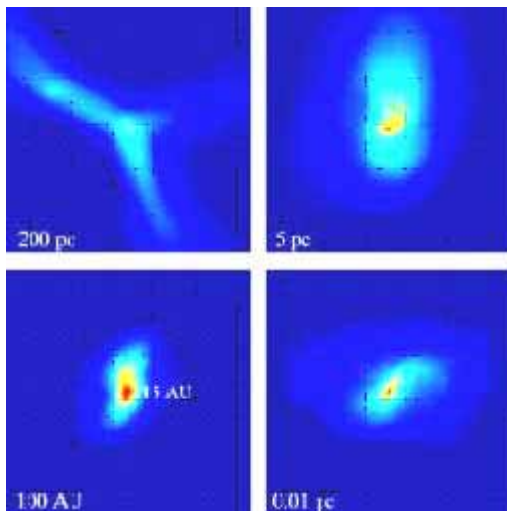
Afortunadamente, la Masonería Latinoamericana va tomando conciencia de la multiplicidad de miserias sociales, económicas y políticas que signan nuestro tiempo y en nuestros territorios, concientizándose de la trascendencia que posee la Masonería en su accionar comunitario. La fanatización, en la Orden, del sector que se abroquela en los «landmark´s» andersonianos que *prohíben* el trato de política y religión en nuestras Logias, va quedando clara frente al compromiso de los masones, en procurar el Progreso de la Humanidad. Seguramente va a ocurrir que las posiciones habrán de enfrentarse, porque han sido muchos años de adoctrinamiento secuencial de los ocurridos en 1717, que fue sin dudas ya un intento de «cambiar» la *masonería operativa* por esa curiosa «*masonería especulativa*» que pergeñaron James Anderson y Desaguliers, a tono con la monarquía, la Nobleza y el anglicanismo británicos. Han transcurrido 291 años desde aquél acontecimiento y hoy vamos sabiendo los innumerables conflictos surgidos de las Constituciones de 1723 y sus reformas sucesivas, que hasta la fecha han tratado de consolidar una suerte de «dogmas» Institucionales, entre los cuales emerge el dislate, de negar la posibilidad del tratamiento de temáticas sociales, económicas y políticas, con el *anatema* de considerar a la «*política*» como una mala palabra y a la religión como un baluarte inexpugnable a la Razón.

Muchos QQ.:HH.:, adoctrinados por los catecismos propios del andamiaje de la G.:L.:U.: de Inglaterra, se ven sorprendidos en todo el planeta, por las permanentes discusiones al respecto; por el significativo y asombroso número de QQ.:HH.: en «sueño» (10.000 en Argentina); por la proliferación absurda de nuevos Ritos y Obediencias y por el avance de los «*caballerazgos*» emergentes, con toda la parafernalia de atuendos, espadas, simbologías propias de las Noblezas medievales y una sistemática desfiguración de la Masonería. Desde el ocultamiento del significado del «Ordo Ab Chao» (Orden sobre el Caos), y la minimización de principios como el que la Masonería sustenta, que es «*trabajar por el Progreso de la Humanidad*», luchando contra la ignorancia, los fanatismos y la superstición. ¿Poca cosa no?... Bueno, por estas cosas agradecemos vivamente a la «Revista de la Libertad» de nuestra hermandad paraguaya. N. de la D.

Cómo se formaron las primeras Estrellas del Universo

Cosmología

Los científicos creen que nuestro universo empezó con el Big Bang, hace aproximadamente trece mil millones de años, y que poco después de ese evento, la materia empezó a formarse como gases y pequeños granos de polvo. Cómo se formaron las primeras estrellas a partir de ese polvo y gas ha sido una cuestión candente durante años, pero una innovadora simulación informática ofrece ahora un cuadro más detallado de cómo comenzaron su existencia estas primeras estrellas en el universo.

La composición del universo temprano era bastante diferente de la de hoy, y la física que lo gobernaba también era algo más simple. Naoki Yoshida y sus colegas en Japón y en EE.UU. incorporaron estas condiciones del universo temprano, el de la época a veces llamada la «era oscura», para simular la formación de un objeto astronómico que acabase emitiendo su luz en esa oscuridad.

El resultado es una descripción detallada de la formación de una protoestrella, es decir la etapa de un astro previa a su transformación en una estrella propiamente dicha, que en el caso de esta simulación informática es una estrella masiva primigenia del universo arcaico.

Lo conseguido en este estudio abre un prometedor camino para futuras investigaciones sobre el proceso de formación de las estrellas. La pregunta de cómo evolucionaron las primeras estrellas es tan importante porque su formación y sus eventuales explosiones en forma de supernovas proveyeron las semillas para que las estrellas futuras llegaran a existir.

Según la nueva simulación, la gravedad actuó sobre diminutas variaciones de densidad en los gases y otra materia normal, así como en la misteriosa «materia oscura», ingredientes que se forjaron algún tiempo después del Big Bang. Y esa acción de la gravedad condujo a la formación de una protoestrella, con una masa de sólo un uno por ciento de la de nuestro Sol. La simulación revela cómo los gases preestelares habrían evolucionado bajo la física más simple de aquel universo temprano para formar esta protoestrella. La simulación de Yoshida también demuestra que aquellas protoestrellas probablemente se desarrollarían hasta convertirse en estrellas masivas capaces de sintetizar los elementos pesados.

Información procedente de
Noticias de la Ciencia

Contención y operativa del Plasma para la Fusión Nuclear

Para los legos, es interesante mencionar que las investigaciones científicas tendientes a lograr la «fusión», resultan fundamentales para una nueva era en materia de «energía nuclear». De lograrse la fusión, se terminaría con los riesgos de la radiación por la fisión.

Dos prototipos de sistemas que se espera ayuden a contener plasma a más de 100 millones de grados centígrados, han sido calificados oficialmente como listos para su uso por investigadores de los Laboratorios Nacionales de Sandia.

Los sistemas, ambos protegidos con losetas especiales y un sistema de absorción de calor, provienen de EE.UU. y de la Unión Europea

El plasma se alojará en el Reactor Termonuclear Experimental Internacional (ahora mayormente conocido por sus siglas ITER) en el sur de Francia.

La máquina, de unos 10 pisos de altura, es el primer dispositivo operativo del mundo para manejar el ardiente plasma de esa manera, y tiene como objetivo demostrar que se puede obtener energía eléctrica del agua del mar, el material viable más abundante sobre la Tierra.

El ITER, del cual se espera que esté a punto en 2019, proporcionará un camino diferente para la fusión nuclear del utilizado en el método de compresión de diminutas cápsulas de isótopos de hidrógeno en nanosegundos y con campos magnéticos del orden de los megagauss en la Máquina Z de Sandia

La tarea de ITER será demostrar que los campos magnéticos estables en el rango de 50 a 130 kilogauss, generados por el electroimán más potente de su tipo en la Tierra, dos veces más poderoso que el del CERN, pueden contener un plasma caliente de deuterio y tritio durante mucho tiempo en un volumen grande.

Estamos hablando de una temperatura seis veces más caliente que los 15 millones de grados Celsius del Sol en su núcleo, durante aproximadamente 15 minutos, en un dispositivo de contención con forma toroidal y un volumen de 500 metros cúbicos.

Los sistemas probados en los Laboratorios de Sandia tienen un doble propósito.

Las losetas formarán la primera línea de defensa para los módulos del sistema de escudo nuclear del ITER, que protegen a los electroimanes y a la vasija al vacío del daño ocasionado por los neutrones.

Los sistemas también absorben iones del plasma, átomos neutros de alta energía, y rayos X, minimizando la cantidad de contaminación que vuelve a entrar en el plasma. La energía absorbida se transmite fundamentalmente a través de una estructura de apoyo de cañerías de cobre que contienen agua como refrigerante

En una central eléctrica de fusión nuclear, el helio usado como refrigerante haría girar las turbinas para generar electricidad.

Los Laboratorios de Sandia y el BESTH de la Unión Europea en la República Checa tienen la misión de probar los sistemas prototipo.

En la construcción intervienen centros de Rusia, China, Corea y Japón, además de la Unión Europea y EE.UU.

El autor principal del estudio es Vincent Lynch.

Información adicional en: [Scitech News](http://ScitechNews)

pero con exactitud desde 1717 pretende buscar el bien, que los hombres actúen con rectitud bajo los principios de libertad y tolerancia.

Especial para El Espectador - Colombia -

Bucaramanga acogerá a 500 miembros de una orden, que durante siglos ha estado re-vestida de interrogantes y sombras.

Colombia fue sede del Congreso Mundial de Masones, en 1970.

El lema Libertad y Tolerancia servirá de excusa para que 500 masones provenientes de toda Colombia se congregasen del 15 al 17 de noviembre en Bucaramanga, sin ocultar su identidad, convencidos de que deben adaptarse a los nuevos tiempos de apertura y globalización.

Esta es la forma en que lo comprende el director del X Congreso Nacional Masónico, *Farid Numa Hernández*, quien asegura que detrás de esta asociación secreta —así figura en los diccionarios— no hay ritos paganos ni culto a dioses extraños, sino muestras de fraternidad y conciencia de que en la vida no debe primar lo material sino lo espiritual.

Vistos durante siglos como una fuerza oscura, cuando no como ateos irredimibles, perseguidos por sus ideas y hasta excomulgados, los masones acudirán a esta cita animados por escuchar un debate sobre la Constitución Política de 1991, en el que aparte del gobernador de Santander —y masón— *Horacio Serpa Uribe*, también figuran como invitados el ex ministro *Jorge Valencia Jaramillo* y el columnista de *El Espectador* y ex director del DAS, *Ramiro Bejarano*, quienes revisarán “...si esa Constitución sirvió como un hito para abrirle paso a la modernidad, retomar lo que de ella sirve y mirar qué es lo que está ocurriendo en el país”.

También hablarán de temas como “Los peligros del totalitarismo”, “Civilización y barbarie”, “El ciudadano: hombre libre y de buenas costumbres”, “La trascendencia, un camino en la realización del ser”, “Los principios masónicos, piedra angular de la sociedad”, entre otros.

Acudirán también “Las estrellas”, las logias de mujeres que funcionan en Bogotá, Cali y Bucaramanga, “a quienes consideramos como hermanas, se les trata con todo el respeto y están también en la búsqueda de la luz”.

Dialogamos con *Numa Hernández*, quien manifiesta que el propósito del evento, además de reforzar su ideología, es buscar un mejoramiento de las condiciones de la sociedad colombiana.

¿A los masones les preocupa lo que pase en el país o sólo el bienestar de los ‘hermanos’?

Preocupa profundamente cualquier situación que vaya en contra de la comunidad. Preocupa que estando en pleno siglo XXI, en el cual supondríamos que Colombia debería estar marchando en un proceso de paz, armonía y de condiciones económicas mucho mejores, sintamos que todavía no hemos salido de esa penumbra en que estamos sumidos desde la mitad del siglo XX.

¿Qué es la masonería hoy?

Es una Orden que tiene sus principios históricos. Podríamos remontarnos al antiguo Egipto o pasar por los templarios,

¿Entonces a qué se deben tantos prejuicios, sombras y leyendas sobre la francmasonería?

Los masones ponen la cara

Siguen buscando la luz y discuten temas del país

Es una herencia histórica originada en una confrontación económica sucedida en 1307 entre el Papa, el rey Felipe El Hermoso y los masones (¿?) por el gran poderío que éstos desplegaron en la cuenca del Mediterráneo, donde ya para la época habían inventado los giros bancarios y se habían desarrollado de una forma tan fuerte que tenían más poder que el rey de Francia. A raíz de ello se levanta una serie de

acusaciones tratando de satanizar la orden, lo cual conlleva una persecución en lo que se conoce como el ‘Viernes 13’, que implicó el sacrificio y prácticamente la extinción de la orden de los templarios.

¿Y cuál es la situación actual?

Hoy estamos hablando de una nueva orden, que es aquella fundada en 1717 en la Nueva Inglaterra, aunque se sigue satanizando a la masonería cuando realmente hay una libertad total, de orden religioso e ideológico entre sus miembros, a quienes no se les conmina a la participación en ninguna religión ni en ningún tipo de posición política. Hay que desconocer qué es lo que allí se discute para hablar de esa forma despectiva como se hace en algunos medios.

¿Pero qué tanto se oculta detrás de la masonería?

Los únicos secretos son aquellos que tienen que ver con la búsqueda de la verdad. No hay ningún secreto diferente al que cada hermano pueda tener en lo más recóndito de su alma. Esta misma entrevista es una apertura de algo que viene sucediendo hace rato.

¿Para qué insistir entonces en cubrirse la cabeza o en reunirse en lugares lúgubres?

Cuando hablas de los atuendos que se usan en los rituales, simplemente son símbolos para hacer un recordatorio, pero allí no está la esencia, sino en la construcción del templo interior, en el desarrollo que interiormente cada uno tenga.

¿Ser ateo es uno de los requisitos para poder ser masón?

Este es uno de los aspectos totalmente contrarios. Es necesario tener la certidumbre de que existe un principio creador para ingresar a la masonería, donde se le respeta a cada quien qué considera que es ese principio creador y a quién venera. La masonería es tal vez la orden más ecuménica que pueda existir sobre la tierra y contamos con cerca de siete millones de miembros. En Estados Unidos y Francia, particularmente, hay una cantidad inmensa de hermanos que pertenecen a la orden porque existe la libertad absoluta de culto y de pensamiento. Se parte de que se debe tener la convicción de que hay un principio creador y para darle un nombre general que permita la cabida de todos, se habla del Gran Arquitecto del Universo.

¿Es un club de amigos influyentes y adinerados? ¿o aceptan a ciudadanos de a pie?

continúa en la página 21

Para pertenecer a la masonería se requiere tener más de 18 años de edad y ser un hombre libre y de buenas costumbres, entonces el mayor poder no está en la cantidad de dinero, sino en la fortaleza interior y en el ser un ciudadano que actúe con rectitud, que no tuerza sus principios, que no se deje manosear por el valor que se ha impuesto, cual es el valor del dinero. Cuando no se le apunta a la búsqueda de la riqueza material, sino al crecimiento espiritual, ésta llega por añadidura.

¿Horacio Serpa sigue en la 'banca' de la masonería o regresó a la 'titular' ?

Has entrado a señalar nombres y en la medida en que eso se haga solamente cada persona responde por sus actos. De manera que independientemente del nombre que menciones, salvo aquellos que estén en el Oriente Eterno, yo podría hablar. Lo otro sería más que una indiscreción, una falta de respeto a su vida privada y a su intimidad. La masonería no es una entidad para entrar a juzgar o a señalar quién es o quién no forma parte de sus filas.

¿Cuáles son los principios que rigen la vida de un masón?

La rectitud, la transparencia, el ser un hombre libre y de buenas costumbres, que busque el bien de su familia y de la comunidad en la que se mueve, y esa es la razón de este congreso, del cual poco estamos hablando.

Con la consigna de la libertad de pensamiento, ¿en la masonería todo es permitido?, ¿no hay pecados?, ¿cada quien que haga lo que quiera?

No hay pecados, porque no es una orden religiosa. Y cuando dices 'cada quien haga lo que quiera', lo entenderíamos en la medida en que este hermano no esté atentando contra

sus hermanos ni contra sus semejantes. Es bienvenida cualquier escuela de pensamiento, con la posibilidad de que tengamos un debate amplio y franco. Las malas acciones, con la corrupción, las desapariciones, el asesinato, las torturas, los secuestros, por ejemplo, son totalmente censurables e inadmisibles en nuestra orden.

¿Está blindada la masonería? ¿O se les ha colado algún corrupto?

Afortunadamente acerca de paramilitares, narcotraficantes y asesinos no hemos tenido noticias. No hay un blindaje en el sentido de que estemos en una inquisición para ver quién es bueno y quién es malo, porque estaríamos en contra de lo que estábamos señalando, sino que el mismo proceso de análisis y las reuniones han depurado, si se hubiese dado, el caso de alguien que hubiera pasado por allí y que no tuviera buenas costumbres. La orden no admite que ningún hermano cometa ilícitos dentro ni fuera de ella.

¿Qué sentido tiene hablar de libertad y tolerancia en pleno siglo XXI, que suenan más a consignas de la Revolución Francesa?

Es curioso que estando en el tercer milenio de nuestra era, que supondríamos el siglo de la modernidad, tengamos que retomar esos conceptos porque hoy de lo que más adolece nuestra sociedad es la libertad. Hay una aparente libertad, pero no puedo pensar que un hombre sea libre cuando sus hijos se están muriendo de hambre o cuando una familia es desplazada de su tierra. Hay una crisis fuerte y esperamos que sea el final de esta época oscura. Y la tolerancia es porque lo que hoy más se persigue son las ideas. Los hombres que más son censurados son aquellos que tienen ideas distintas a lo que está impuesto como el valor en la sociedad. No entendemos por qué en pleno siglo XXI esa libertad de pensamiento no existe.

Los símbolos 'invisibles'

Viaje al Madrid masón

Tumba de Lasalle, en el cementerio de San Isidro (Foto: Plaza y Janés)

En una estatua, en la decoración de un salón de actos, en los relieves de un panteón... **En la capital hay muchos símbolos masónicos:** son la huella que esta sociedad *secreta* ha ido dejando a lo largo de tres siglos de existencia.

Pero, aunque están a la vista de todo el mundo, son invisibles para la mayoría, que carecen de las claves necesarias para identificarlos.

Una novela histórica, *El secreto de la logia*, que acaba de ser publicada por Plaza y Janés (20,50 euros), transporta al lector al Madrid del siglo XVIII y le muestra cómo funcionaban las logias masónicas de la época.

La masonería, que tiene su origen en los antiguos gremios de constructores, surgió tal y como se la conoce hoy en día (grupos fraternales con fines filosóficos) en Inglaterra en el siglo XVIII, explica Giner. La primera logia no inglesa se fundó en 1728, en la calle de San Bernardo. La primera logia de fuera de Gran Bretaña se fundó en 1728 en la calle San Bernardo, en el hotel Las Tres Flores de Lis, situado donde hoy está la Gran Vía.

Mensajes ocultos

El autor del citado libro, Gonzalo Giner, desvela

cuáles son algunos de los símbolos de esta organización que se esconden hoy en día en la ciudad:

San Isidro

Templo de Debod: Los masones han hecho suyos numerosos símbolos del antiguo Egipto, muchos de ellos presentes en el Templo de Debod: las dos columnas representan la fuerza y el equilibrio. Las figuras unidas de la mano son la fraternidad.

Salón de actos del Ateneo: En el fresco del techo aparecen triángulos (libertad, igualdad y fraternidad), tres figuras (sabiduría, fuerza y

belleza), una escalera de siete peldaños (las siete virtudes a las que aspiran los masones)...

Cementerio de San Isidro: En el panteón de Alejandro Lassalle (1881) no hay ningún símbolo religioso (salvo en la puerta, que es posterior), pero abundan los masones: tres puntos en vertical entre el nombre y el apellido (sabiduría, belleza, fuerza), hojas de acacia (incorruptibilidad), las dos columnas...

Estatua en la glorieta de Emilio Castelar: Las tres figuras que la coronan representarían belleza, sabiduría y fuerza y libertad, igualdad y fraternidad. Según Giner, Castelar y Benlliure (autor de la escultura) eran masones.

Enviado por
Roberto .:

zona_cero2004@yahoo.com.ar

Reconstruyendo la Historia del Sahara Verde

Paleoclimatología

Tenemos conciencia de la geografía terrestre, en función de nuestros actuales conocimientos. Sin embargo, debiéramos desarrollar la imaginación, para poder comprender la magnitud de los cambios geológicos y climáticos...

La reconstrucción del clima de épocas pasadas es una importante herramienta que ayuda a los científicos a comprender y *predecir* mejor el futuro cambio climático que resultará del calentamiento global actual.

Aunque todavía se desconoce mucho acerca de las regiones tropicales y subtropicales de la Tierra, se cree que estas regiones desempeñaron un importante papel en la evolución del hombre prehistórico y en los cambios climáticos globales.

Unas nuevas reconstrucciones del clima del norte de África revelan tres episodios de un «Sahara verde» durante los que el hoy desolador desierto quedó cubierto casi completamente de verdes pastos, lagos y lagunas a lo largo de 120.000 años.

Un equipo de científicos del Centro para la Investigación Medioambiental Marina en Bremen (Alemania), y del Instituto Alfred Wegener en Bremerhaven, estudió un núcleo de sedimentos marinos procedente de una zona marítima frente a la costa noroeste de África, para averiguar cómo han cambiado la cubierta vegetal y el ciclo hidrológico del Sahara, especialmente en la región del Sahel.

Los científicos fueron capaces de reconstruir la cubierta de vegetación de los últimos 120.000 años mediante el análisis de los cambios en los regímenes de vientos y las partículas transportadas por el río, encontradas en el núcleo.

Rik Tjallingii y sus colaboradores han encontrado tres períodos diferentes en los cuales se acumularon en el sedimento casi exclusivamente partículas arrastradas por el río, y prácticamente ninguna partícula arrastrada por el viento, lo cual es llamativo teniendo en cuenta la enorme cantidad de polvo que hoy hay en el Sahara.

Los científicos explican estos períodos por un aumento en el volumen anual de precipitaciones, lo que pudo dar como resultado una cubierta de vegetación mucho más extensa, lo que a su vez llevaría a un menor arrastre de polvo por el viento y a una actividad fluvial más intensa en la región.

Para validar sus interpretaciones, los científicos compararon su reconstrucción geológica con una simulación mediante un modelo informático de la cubierta vegetal del Sahara.

La simulación muestra tres periodos con el Sahara cubierto casi en su totalidad por vegetación, concordando cronológicamente con lo observado en el registro geológico.

Obtener los mismos resultados por dos vías distintas refuerza la credibilidad de tales resultados, al tiempo que valida la fiabilidad de ambos métodos.

Información adicional en: [Scitech News](#)

«El Protector, Una aproximación al origen de la Masonería». Libro que se encuentra en su última etapa...

Se encuentra en su última etapa de corrección, la obra de ese nombre, que está redactando el Director de nuestra Revista, en un intento de *recolocar* a la Masonería en el contexto no solo de la historia, sino, incluso, en el de la propia *protohistoria*. «El Protector» es un personaje que Jackes Bergier «denuncia» en su libro «Visado para otra Tierra» y que figura a lo largo de la historia de la Humanidad, con distintos nombres y circunstancias de su «*obrar en consecuencia*».

Torpeamente sacralizada la Orden, en el contexto de la historia «oficial» de la Humanidad, es lamentable que tanto los masones como el mundo profano, contextualicen el *decurso* de la masonería en ese ámbito del conocimiento multisecular, no siempre acorde con los hechos ciertos de la Historia.

Si a esta circunstancia le sumamos aquellos acontecimientos que tanto el historiador como el profano no admiten, si no llevan el sello de los doctos y académicos, advertiríamos también el ocultamiento de muchos sucesos cuya comprensión pareciera injustificable en el mismo contexto del acontecer diario. Por consiguiente, tenemos la oportunidad y hasta el derecho de revisar lo admitido, investigar en el ámbito de la «sapiencia» no oficial y tratar de ubicar ciertos hechos inexplicables, como más trascendentes que lo anecdótico de ellos.

Es posible y hasta probable, que algunos cambios operados en el contexto de la Masonería, fueran y son protagonizados por intereses *políticos*; en su tiempo *monárquicos*, otrora *religiosos*, y que hayan desvirtuado no solamente la secuencia doctrinaria y hasta ideológica de la Orden, dándole un sesgo Institucional entrecomillado en una búsqueda de *grados, cargos y canonjías*, cuyo *decurso* desvirtúa el ideal originario de lo que pudo ser el *protoorigen* del acontecer masónico, que no se hallaba institucionalizado.

La Obra que redacta Ricardo E. Polo, director de esta Revista, intenta *repensar* sobre una direccionalidad demasiado comprometida con los *misticismos*, las *religiosidades* y especialmente endicada en los sucesos de 1717, que crearon la «Masonería Moderna y Espectativa»; la *influencia* de las «Grandes Logias» y el nacimiento de las controvertidas «*Constituciones de Andeson*», texto varias veces modificado y hoy día adoptado en su *secular* condición de *dogmático*... Lamentablemente, la Masonería se encuentra conflictuada a causa del despertar revisionista de muchísimos masones, que advierten cómo se ralean las «columnas» enviando a «sueño» a cientos de HH.; cómo se consolidan las nulidades y cómo se desvirtúan los principios y doctrina masónica, a manos de quienes creen hasta en un *sincretismo* institucional.

La Masonería, como todas las Instituciones progresistas, no debe permitir la consolidación de las *gerontocracias*. Y menos aún, dejarse influenciar por los estamentos «*institucionalizados*». La Masonería debiera ser como lo determinaron los «antiguos» masones en la Asamblea de París de 1523, *Institución libre, pensante y pensadora, trabajando por el Progreso del Género Humano, enemiga de la ignorancia, los fanatismos y la superstición*. Y con el único límite de la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad, -factores esenciales de la *Ciencia, la Justicia y el Trabajo*- Lo demás, las parafernalias, los vicios de la profanidad y la ausencia de valores, son, por supuesto, los grandes enemigos de la Masonería. *N. de la R.* *

Un lento enfriamiento permitiría detectar planetas del tamaño de la Tierra

Astronomía

12 de Noviembre de 2008.

Los planetas jóvenes alrededor de otras estrellas pueden ser más fáciles de encontrar porque permanecen calientes mucho más tiempo que lo pensado anteriormente por los astrónomos, según el nuevo trabajo de la científica planetaria del MIT Linda Elkins-Tanton.

Durante unos millones de años después de su formación inicial, los planetas como la Tierra pueden mantener una caliente superficie de roca fundida que les haría brillar con suficiente intensidad como para resultar detectables en nuestro vecindario interestelar pese al resplandor de su estrella.

Elkins-Tanton sostiene que la fase del «océano de magma» para los planetas del tamaño de la Tierra puede durar varios millones de años, más tiempo que lo previamente estimado. «Eso significa que realmente podremos verlos en cualquier parte, cuando mejoren los sistemas de detección», asevera.

La investigación demuestra que aún después de que la superficie del magma se solidifica, podría seguir lo bastante caliente para brillar de manera notable en la banda infrarroja durante decenas de millones de años, manteniendo así una ventana relativamente larga de detectabilidad.

El gran problema para los astrónomos que esperan descubrir planetas alrededor de otras estrellas es la inmensa diferencia entre el brillo de la estrella y el del planeta, el cual sólo brilla reflejando la luz de su estrella madre.

Pero la diferencia de resplandor en las longitudes de onda infrarrojas para un planeta incandescente cuya superficie está en estado de fusión, sería mucho menor, haciendo más factible el descubrimiento.

La larga duración de la fase de fusión es el resultado de un proceso de dos fases. Primero, el calentamiento inicial, generado por una combinación de la radioactividad en el interior del planeta y el calor generado por la colisión de millones de cuerpos rocosos que chocan entre sí para formar de manera conjunta al planeta, realmente es bastante efímero: sin la intervención de otros fenómenos, la superficie del planeta se solidificaría con rapidez, en unos cientos de miles de años, como originalmente se pensaba que sucede de modo habitual.

Pero entonces se produce una elevación secundaria de la temperatura como consecuencia de que los materiales ricos en hierro y más pesados, que se han solidificado en la superficie, empiezan a hundirse hacia el centro del planeta, provocando que otros materiales más calientes suban a la superficie.

Este proceso hace que la superficie fundida exista durante un tiempo mucho más largo, del orden de millones de años.

Como la corteza de la Tierra es tan dinámica, no hay ningún material intacto de esa época inicial que pueda estudiarse para comprobar la veracidad de este modelo, pero en otros planetas como Marte o Mercurio sí pueden existir fragmentos de rocas tempranas que podrían estudiarse.

Información adicional en: [Scitech News](#)

Copyright © 1996-2008 Amazings.com. All Rights Reserved.

Hermes Trismegisto maestro de la sabiduría

De los libros de Hermes, el «Tres veces Grande», procedentes del país del Nilo, han quedado muy pocos datos y escasos originales dignos de auténtica fe.

Según antiguas crónicas, en la famosa Biblioteca de Alejandría, durante el reinado de la última dinastía de los Tolomeos, se guardaban de Hermes, el más sabio maestro de la antigüedad, 42 libros esotéricos que resumían toda la sabiduría de las edades.

Mas, después de la inmensa catástrofe que significó el gran incendio que asoló dicha Biblioteca a raíz del desembarco de la armada romana de Julio César en el puerto de Alejandría, no se pudo recuperar sino algunos fragmentos que se suponen son derivados de fieles traducciones griegas efectuadas por escribas y eruditos por encargo de los faraones Tolomeos.

Ellos son «El Pymander», «El Kybalión», ciertos libros de poemas sueltos y «El Libro a la Salida de la Luz del Día», más conocido como «Libro de los Muertos», por haberse encontrado ejemplares de él dentro del sarcófago de las momias de algunos destacados egipcios. Algunos fragmentos sueltos proceden de citas de las que fueron depositarias diversas escuelas de la época: gnósticas, teosóficas, platónicas, herméticas o eclécticas, acogidas en Alejandría y más tarde agrupadas e interpretadas bajo el título genérico de «Libros de Toth-Hermes».

Tales libros de Toth circularon profusamente durante el período de dominación romana por los tres continentes de África, Europa y Asia cercana bajo el lema de «Corpus-Hermeticum» en traducción latina la que, unida a la griega, a otras de procedencia árabe y a las egipcias en lengua popular, han llegado hasta nuestros días.

La línea esencial de toda la ideología hermética es la afirmación básica de un solo inmenso dios y de una sola religión raíz, científica y filosófica, a la que servían sabios moral y espiritualmente excelsos, ya que no podía encarnar tan elevada doctrina en quien no estuviera dotado de verdadera experiencia espiritual. Así lo justifican los sabios herméticos.

De ello se infiere que las verdades herméticas no podían transferirse integralmente más que a través de un auténtico y probado merecimiento.

La senda más perentoria de tal logro era el conocimiento, pero no a través de estudios mentalizados, sino de la llamada mente iluminada o superior, lo que podríamos llamar intuición adherida al super-razonamiento, traducida por NOUS por griegos y exégetas hermenéuticos.

La opinión de los antiguos respecto a las enseñanzas de Hermes se objetiva en esta imagen: es una puerta abierta a una dilatadísima perspectiva de praderas verdes, inmensas, llenas de sol y de flores preciosas y multicolores.

Esa maravillosa «puerta abierta» a lo desconocido, y cuyo alto mirador franqueaban los escritos de Hermes, constituía el gran aliento vital, el aliento del espíritu de toda agrupación humana selectiva, cuya finalidad era la investigación de la verdad en el hombre y en el cosmos. Y su divisa común, la famosa frase de la llamada Tabla Esmeraldina del propio Hermes: «Como abajo, así es arriba; como arriba, así es abajo.»

De ese modo, el fundador de la religión-filosofía, poniendo en juego el estudio y la experiencia profunda y directa a través de la supermente y del espíritu, alimentó, desde aque-

continúa en la página 24

lla remota época, todo empeño del hombre en atisbar las esencias reales de la vida divina, así en el interior del propio individuo como en el Universo, en todas sus trascendencias y sus misterios. Hijos de la sabiduría hermética fueron, pues, los mensajes espirituales de Persia, Siria, Judea, Anatolia, Grecia, y otros nacidos y derivados de esa semilla espiritual depositada en las fecundas aguas del Nilo. Todas las civilizaciones antiguas tienen, por lo tanto, la misma fuente.

Porque desde Egipto Hermes pasó a Grecia, apoyado en su trascendente mitología y aportando a ella todo su bagaje de sabiduría. Por el delta del Nilo se derramó el mensaje profundo y legendario del «Tres Veces Grande», desde Alejandría a todo el Mediterráneo.

Entre las obras herméticas perdidas debido a catástrofes, guerras, ignorancias, fanatismos y la falta de comprensión posterior, parece que se hallaba una obra llamada «Libro de los Alientos o de las Respiraciones», cuya ciencia enseñó el gran Hermes, y cuyas lecciones se recogieron en la India y fueron divulgadas a través del Hatha Yoga, y, en su más trascendente efectividad, a través del Raja Yoga o Yoga Real.

De todos modos, también en occidente existen testigos fidedignos de estas específicas enseñanzas del maestro egipcio y de su importantísimo libro. Mead, el gran escritor hermetista del siglo antepasado, realizó un exhaustivo estudio de las obras herméticas. Nos dice a propósito de ellas que llegó a la conclusión que tales obras se originan en otro Hermes predecesor del «Tres Veces Grande», un Hermes antequísimo, anterior al diluvio, o sea, anterior al hundimiento de la Atlántida.

Esto confirmaría nuestro aserto de que la sabiduría, la ciencia, las artes todas del primitivo Egipto, tan extraordinariamente avanzadas, les fueron legadas por los atlantes antes del hundimiento. Los datos más precisos se encuentran grabados en un pilón de piedra de una de las más antiguas construcciones de Egipto. Y a través de los milenios sucesivos, sobre todo durante el período alejandrino, otros sabios atestiguaron diversos sucesivos Hermes, avatares cíclicos que renovaban el mensaje de las edades mediante la adaptación cíclica de la misma eterna sabiduría. Es por esto que las enseñanzas herméticas constituyen una síntesis de verdades perennes.

Los sabios que han dado fe de las originarias enseñanzas de Hermes y de los mencionados principios, fueron Manethon, Cicerón, Ammiano, Josefo, Heródoto, en cierto modo Plinio, así como muchos otros.

Al sucederse las épocas y las dinastías en las orillas del Nilo, se fueron encontrando fragmentos de los Libros de Toth en inscripciones de origen antequísimo, sobre todo en el interior de las criptas secretas de los grandes templos, especialmente en las cercanas al Delta, donde florecieron los primeros núcleos de civilización egipcia, no lejos de la Esfinge y de las Pirámides.

En el cercano oriente se conocieron durante muchos siglos dichas verdades compiladas en una obra que llevaba por título «La Profecía de Hermes».

Las enseñanzas herméticas lograron un inmenso auge con la extensión del platonismo en el mundo culto, durante el esplendor de la civilización griega que nació entreverada con la egipcia.

También parece que las enseñanzas herméticas constituyeron el trasfondo del ideario de la escuela estoica; lo que da a entender su fuerza y su importancia y la cosecha de su poderosa siembra eficaz en el mundo antiguo, así como su trascendental raigambre proseguida y reconocida en el campo de las ideas madres y de la conducta del hombre superior.

Como hemos insinuado al comienzo, fueron los griegos ilustres los que tradujeron pulcra y fielmente las enseñanzas

herméticas, haciendo que sobrevivieran y se difundieran en el mundo antiguo después de la gran catástrofe del incendio de la Biblioteca y la desaparición de la Escuela de Alejandría. Estas traducciones fueron citadas posteriormente y vertidas al sirio, al árabe, a diversas lenguas asiáticas, hasta llegar a nuestros días y a nuestra época, la que está en trance de renacer espiritualmente al iniciarse un nuevo ciclo zodiacal de civilización a nivel mundial: la Era de Acuario.

Porque debido a la acción de esta ley cíclica y a sus ondas de avance y aparente retroceso, se indagan los orígenes de estas inmensas raíces espirituales que alimentaron edades y que constituyeron la divina herencia del mundo de todos los tiempos.

Parece ser que la postrera dinastía egipcia de faraones, la de los Tolomeos, fomentó excepcionalmente el estudio y la fiel versión a varios antiguos idiomas de las obras herméticas. En las aulas de Alejandría, en su biblioteca y museo, sostenidos por los faraones, había centenares de escribas consagrados a la copia manual de tales primitivos códices allí depositados, archivados como joyas auténticas del saber en los anaqueles del más destacado centro cultural del mundo antiguo.

Consta en las antiguas crónicas dispersas que los Libros de Hermes, fragmentariamente salvados, constituyeron después el alimento espiritual de filósofos, profetas, pedagogos, científicos, investigadores, poetas y místicos de todos los países en todas las lenguas cultas conocidas.

El ansia de investigación y estudio alentaba en todos los ansiosos de la verdad que se afanaban en allegar conocimientos en aquellas limpias fuentes del saber, sin discriminación de escuela, tendencia, religión, psicología, formación o raza. Debido a ese elemento ecléctico imperante en la mejor época alejandrina, podemos todavía hoy aprovechar la ofrenda milenaria de aquellas enseñanzas puras.

Con respecto a los Libros herméticos, cita Duncan Grenlees un pasaje de Efraín Syrius, en el que se dice que en el año 365 d.c. existían varios libros de Hermes en Siria, sin duda traducidos del griego o del latín.

Otros afirman que los primeros musulmanes protegían la secta de los herméticos, y que en ellos se inspiraban sus libros. Lo cierto es que hasta el siglo VIII, podían encontrarse en Siria varios fragmentos.

El escritor hermético Scott, afirma que en el siglo XI una copia de tales libros pasó a Constantinopla, entonces la capital del cristianismo. Esta copia, al parecer, llegó más tarde a Florencia, centro del renacimiento de todas las culturas clásicas, especialmente impulsado por la hegemonía de los Medici y de su Escuela Neoplatónica, la que atrajo a los mejores talentos asiáticos cuando los turcos invadieron Constantinopla.

Volviendo al período alejandrino, Jámblico, el gran maestro sirio radicado en Egipto, afirma que el pensamiento hermético impregnó en aquella época a la filosofía platónica.

Posteriormente, autores ignorados difundieron los libros de Hermes en forma fragmentada y tal vez mistificada, como diálogos breves entre Hermes y su hijo o discípulo Tat. Dos de tales fragmentos dialogados eran conocidos como enseñanzas de Isis a su hijo Horus. Según los críticos antiguos, tales diálogos eran los mejores porque constituían una traducción fiel del antiguo original egipcio, lo que es dudoso.

Sin embargo, en tales diálogos no se advierte el influjo gnóstico o hebreo, ni tampoco las tendencias de otras escuelas de la época alejandrina. De acuerdo con este aserto, parece que las obras de Plutarco sobre Isis y Osiris, y los mismos escritos de Manethon, el favorito del segundo Tolomeo,

continúa en la página 25

se inspiran en los textos herméticos directos que alimentaron, a su vez, las copias sucesivas.

De todos estos libros herméticos, vulnerado en parte su sentido original a través del tiempo y las excluyentes tendencias ideológicas, el conocido como «Asclepio» es de la máxima importancia para los estudiantes de hermetismo, a pesar de las naturales corrupciones. Parece que su mejor parte ha sido compilada bajo el título de «Pymander» y que ha conservado bastante bien su aliento original merced a haber sido cuidadosamente traducido al demótico o lengua

jeroglífica popular en las postrimerías de la gran civilización egipcia.

Etiquetas de Technorati: [Egipto](#), [Filosofía Oculta](#), [Hermetismo](#)

Enviado a las Listas Masónicas en la Web por Antonio LAS HERAS: prensa_alasheras@yahoo.com.ar

Publicado por Cosmoxenus para [El-Amarna](#) el 11/30/2008 10:58:00 AM

Misterios de Egipto

Argentina gdgneco@yahoo.com

Lista masónica [ritoyork]

Las imponentes pirámides de Gizeh serían mucho más antiguas de lo que hoy se estima y habrían sido orientadas según la posición de algunas estrellas.

por **Guillermo Gimenez**

Jane B. Sellers en *The Death of Gods in Ancient Egypt* nos decía: «*Los cielos han sido el móvil de la ciencia durante milenios, son para el hombre sus esperanzas y sueños sobre el mañana. La visión de aquellos primeros hombres que labraron sus ideas en la piedra, no se refleja en ninguna parte con la plenitud que alcanza en las tumbas de los antiguos egipcios.*»

Sin duda no se equivocó. Quienes hemos visitado, investigado y explorado Egipto, recorriendo el Nilo, caminado por sus desiertos, visitando las pirámides y templos, ingresando a las mismas, viendo sus túneles y cámaras, su perfecta arquitectura, sus escrituras jeroglíficas, sus conocimientos astronómicos y monumentos de milenios, sabemos hoy que todo fue obra, por lo menos para la región de Gizeh, de un gran y único plan estelar estratégicamente planificado, que junto a las pirámides de Dahshur, Abusir Abu Roasch y Zauyat Al Aryan, es decir el área de la Necrópolis Menfita, junto a Heliópolis, Letópolis y el río Nilo, concuerdan plenamente con la región estelar de Orión, en la Vía Láctea.

También sabemos de su verdadera antigüedad para estas obras de la IV Dinastía egipcia, más de 10.000 años de acuerdo a los estudios científicos llevados a cabo en las pirámides de Gizeh y en la Esfinge, a pesar de que la *egiptología actual nos diga otra cosa.*

La perfecta planificación de las pirámides de esta IV Dinastía, nos demuestra - por no mencionar la sorprendente exactitud de los alineamientos y construcción -, una perfecta organización y ejecución de obras a una escala monumental que no se repetiría durante las próximas dinastías.

A varios investigadores y egiptólogos les llamó la atención todo esto, citemos a Jean Philippe Lauer, Zbynek Zaba, Robert Bauval, Adrian Gilbert, entre muchos otros.

El primer Rey de la IV Dinastía fue Snefru, padre de Kheops, quien hizo construir dos o tres pirámides. Hoy no se puede determinar por qué Snefru y sus arquitectos, como el gran sacerdote-arquitecto *Imhotep*, abandonaron la construcción de las pirámides escalonadas para pasar a construir pirámides de lados lisos.

Asclepio nos dice: «*Imhotep, el arquitecto de Zoser... fue según Manetón el inventor del arte de construir con piedra tallada... Sus obras se hicieron legendarias para las generaciones posteriores de egipcios que lo consideraban no sólo un arquitecto sino un mago, un astrónomo, el padre de la medicina... y los griegos lo identificaron con su propio dios de la medicina.*»

La más perfecta y antigua construcción monumental en piedra en la región de Saqqara (o Sakkara) es la pirámide escalonada de

Zoser, donde tuvimos oportunidad de visitar y recorrer en el desierto en medio de un calor asfixiante ¿Por qué Snefru construyó dos y hasta tres pirámides? ¿Por qué él, Kheops, Kefrén y Micerinos no pusieron sus nombres en las pirámides? (se encontraron sólo algunas inscripciones en las cámaras de alivio en la Gran Pirámide y algunos vieron el nombre Khufu). ¿Por qué no hay jeroglíficos en ninguna pirámide de la IV Dinastía, pero sí hay evidencias de varios textos jeroglíficos en la vecindad de las pirámides?

¿Por qué ellos, los reyes faraones, no colocarían sus nombres para la posteridad como lo hicieron todos los faraones que les precedieron? O es que: ¿todo forma parte de un gran y único proyecto estratégico que exigía la construcción de siete pirámides en lugares diferentes, que tienen correlaciones estelares que hoy estamos descubriendo y divulgando?

Ya para la época del faraón Tutankamón las pirámides de Gizeh tenían más de 1.000 años y se había perdido el porqué las alzaron y quiénes la construyeron. Las pirámides de la IV Dinastía deben considerarse como únicas y separarse del resto de la Era de las Pirámides.

Es la Edad de Oro, pero como comenzó, súbitamente terminó. Los historiadores desconocen qué sucedió realmente, ya que las pirámides posteriores no tienen la grandeza, volumen, perfección y trabajos de ingeniería de aquellos tiempos. Como bien lo dijo Jaromir Malek, director del Griffith Institute del Ashmolean Museum: «*Basta con mirar sus siluetas actuales: las pirámides escalonadas... son de la III Dinastía... las pirámides propiamente dichas, que presentan un perfil claro y definido contra el cielo, datan de la IV Dinastía, los de la V y VI Dinastía han quedado reducidas a enormes pilas informes de bloques de piedra y escombros...*»

Los egiptólogos siguen discutiendo hoy en día los hechos que llevaron al colapso, podríamos decir, de la IV Dinastía. ¿Qué sucedió? Nadie lo sabe. Se especula acerca de problemas religiosos y de guerra civil, pero no hay evidencias que lo comprueben.

El arquitecto norteamericano James A. Kane, que estudió la meseta de Gizeh con sus tres pirámides principales, concluyó que habían sido construidas de acuerdo a un proyecto maestro basados en principios geométricos y ópticos que él creía relacionado con observaciones astronómicas. El Dr. John Wilson, que analizó la tesis y los aspectos geo-arquitectónicos del Dr. Kane, concluyó: «*Me descubrí volviendo todo el tiempo al término coincidencia. La coincidencia puede ser invocada una vez, o hasta dos, pero cuando varios elementos divergentes coinciden y vuelven a coincidir, la coincidencia se vuelve conformidad más que azar.*»

Y se siguen sumando diversos estudiosos y científicos (egiptólogos, historiadores, arquitectos, ingenieros, físicos, astrónomos, etc.) tales como Martin Isler, John Legon, Robin Cook, etc. que confirman que todo fue diseñado de acuerdo a un sistema de ideas geométricas y astronómicas de acuerdo a un plan estratégico planificado como un todo.

George Goyón, egiptólogo personal del rey Faruk consideraba que la ubicación de Gizeh ha sido «rigurosamente elegida por los sacerdotes astrónomos en razón de determinados factores religiosos y científicos».

continúa en la página 26

Para el astrónomo Zbynek Zaba, los constructores de las pirámides no sólo usaban las estrellas para el alineamiento sino que también podían haber tenido conocimiento de la precesión. Me pregunto: ¿hace miles de años los egipcios sabían del efecto de precesión?

La precesión es cuando el Sol y la Luna ejercen un empuje gravitacional sobre la protuberancia ecuatorial de la Tierra, haciendo que el planeta «oscile» en un ciclo muy lento que se completa en poco menos de 26.000 años. Es decir, cada medio ciclo, o 13.000 años, una estrella que se encuentra en la posición opuesta del ciclo de precesión, de modo que si es observada en el punto máximo del ciclo, entonces 13.000 años después (o antes) su posición estará en el punto mínimo del ciclo.

Citemos por ejemplo al Cinturón de Orión. En el año 2.550 estará en su menor declinación (aproximadamente -08 grados), muy cerca del ecuador celeste, por lo tanto estuvo en su menor declinación en aproximadamente 10.450 años a.C. Otra vez la misma fecha de la que nos hablan los científicos de hoy e historiadores antiguos. El ciclo de precesión comprende entre los 25.800 y 26.000 años, observando en éste otro movimiento llamado nutación que se efectúa en ciclos de 18.6 años. Cuando más investigamos acerca de la cultura egipcia, más nos sorprendemos por su sabiduría.

Ya Estrabón (64 a.C. - 25 a.C.) nos decía: *«Los sacerdotes egipcios son inigualables en la ciencia del cielo. Misteriosos y reacios a comunicarse, en ocasiones puede persuadirse después de mucha solicitud para que impartan algunos de sus preceptos, aunque pese a ello sigan ocultando la mayor parte. A los griegos les revelaron los secretos del año, que éstos ignoraban junto con muchas otras cosas...»*.

Herodoto (aproximadamente 485-425 a.C.), en sus famosas Historias nos dice: *«En Heliópolis se encuentran los egipcios más sabios... todos están de acuerdo que los egipcios por su estudio de la astronomía descubrieron el año solar y fueron los primeros en dividirlos en doce partes y en mi opinión su método de cálculo es mejor que el de los griegos... El nombre de casi todos los dioses llegó a Grecia procedente de Egipto...»*. Los egipcios mantuvieron el secreto del conocimiento de la precesión de las estrellas y su capacidad de calcular los movimientos de Orión, las Híades y Sirio.

Para los egipcios, la primera Edad de Oro, cuando los dioses confraternizaban con los humanos, se llamó Tep Zepi, que puede traducirse como *Primera Vez*. Ellos creían que el orden cósmico y transferencia a Egipto había sido establecido mucho tiempo atrás por los dioses. Que Egipto había sido gobernado por milenios por una raza de dioses antes de que fueran confiados a los faraones. Éstos eran el nexo sacerdotal con los dioses y por extensión con la *Primera Vez*.

Eran los custodios de su sabiduría y leyes, y todo lo que hacían estaba conectado con lo que ellos llamaban Tep Zepi o conocido también como los Tiempos de Osiris. Hoy sabemos que quienes construyeron las pirámides pensaron y lo relacionaron con la *Primera Vez*, que sus monumentos perfectos tenían relación especial con las estrellas del Cinturón de Orión y la estrella Sirio, el lugar cósmico de sus almas. *«Grande es la Verdad, duradera su eficacia, pues no ha sido perturbado desde los tiempos de Osiris...»* rezan las palabras del sabio visir Ptahotep (V Dinastía durante la Era de las Pirámides).

Los Textos de las Pirámides

Corría el año 1879 y en El Cairo circulaba un fuerte rumor de que podían existir antiguas inscripciones jeroglíficas en unas pequeñas pirámides en Saqqara pertenecientes a la IV, V y VI Dinastía. Cuando esta versión llegó a oídos del profesor Gastón Maspero, famoso arqueólogo que recientemente había llegado a El Cairo para hacerse cargo de la Mission d'Archéologie Française, deci-

dió investigar.

Según parece, un chacal o zorro del desierto había sido visto inmóvil cerca de una pirámide en ruinas en Saqqara (o Sakkara). El animal estaba siendo observado por un capataz de obras oreis y decidió seguirlo (hoy en día es muy raro ver a estos animales casi ya extinguidos, le temen a los humanos).

El chacal se dirigió a la cima norte de la pirámide, deteniéndose unos instantes para desaparecer por un agujero. El árabe lo siguió y luego de deslizarse por el estrecho agujero se encontró dentro de la cámara de una pirámide; al encender su linterna observa con asombro que todas las paredes estaban escritas de arriba abajo con inscripciones jeroglíficas, pintadas en color turquesa y dorado. Sin saberlo, el reis había encontrado el más grande descubrimiento arqueológico de fines del siglo XIX, había descubierto los textos religiosos más antiguos hasta el momento en el mundo dentro de la pequeña Pirámide de Pepi I.

La historia del chacal se remonta al Antiguo Egipto donde existían dos dioses chacales, aunque constituían diferentes aspectos de uno mismo. El primero y más conocido era Anubis, representado en las pinturas funerarias egipcias supervisando el ritual del *«pesaje del corazón»*, el examen que rendía el faraón para poder ingresar a la corte de Osiris, y también es conocido como custodio dentro de las tumbas de los faraones, los guardianes que pudimos observar también nosotros en la tumba del famoso rey Tutankamon. Hoy estos guardianes están en el Museo Central de El Cairo.

El otro chacal es el Upuaut que quiere decir *«abridor de caminos»*. Bajo este mismo nombre un pequeño robot de un equipo alemán ingresó por primera vez al canal de la Gran Pirámide el 22 de marzo de 1993, bajo la dirección del Ing. Rudolf Gantenbrink y descubrió una *«puerta»* que sella el camino luego de trepar 65 metros de viaje. Las imágenes grabadas de este descubrimiento son sorprendentes. Según parece, Anubis está relacionado con la estrella Sirio, que es la estrella más brillante de la Constelación del Can Mayor, y Upuaut con la Constelación de la Osa Menor.

El descubrimiento de los Textos de las Pirámides se le acredita a Gastón Maspero, quien fue el primero en ingresar a la Pirámide de Unas, el 28 de febrero de 1881, en Saqqara, pero asimismo otras dos pirámides que también contenían inscripciones jeroglíficas habían sido ya exploradas por Auguste Mariette (1821-1881), director del Servicio de Antigüedades Egipcias.

Mariette se había hecho famoso al descubrir el Serapeum de Saqqara, un gigantesco laberinto de galerías subterráneas que contenía docenas de grandes sarcófagos de los sagrados bueyes de Apis de Menfis. Asimismo fundó los Servicios des Antiquites y el Museo de Boulog, hoy transformado en el Museo de El Cairo, excepcional por su contenido.

Quien esto escribe fue en más de una oportunidad al mismo, y no deja de sorprender las antigüedades egipcias que contiene. Está ubicado en pleno corazón de El Cairo. Al fallecer Mariette, el 19 de enero de 1881, Maspero fue nombrado director de los *Services des Antiquites*, y en la segunda semana de febrero de 1881, bajo un sol invernal, decidió investigar todo el frente de la Necrópolis Menfita, desde Abu Roasch hasta Lisht.

Las pirámides de Pepi I y Merenra habían sido abiertas por Emile Brugsch, asistente alemán de Mariette, la Pirámide de Unas se abrió el 28 de febrero, Pepi II y Neferkara el 13 de abril y Teti el 29 de mayo. Las excavaciones continuaron hasta fines de 1882. Maspero informó: *«en menos de un año cinco de las pirámides de Saqqara llamadas mudas han hablado»*. Las pirámides escritas en Saqqara nos han dado casi cuatro mil líneas de himnos y fórmulas, de las que la mayor parte fueron escritas originalmente durante el período predinástico de la historia egipcia.

continúa en la página 27

Se encontraron así miles de líneas de jeroglíficos. Textos que también tuvimos oportunidad de ver y «palpar». Miles de años después, nosotros veíamos con asombro estos jeroglíficos inscriptos en las paredes. Allí estaba Osiris-Unas, también Sahu, el nombre antiguo de Orión, acompañando el techo cubierto de estrellas y textos por doquier. Teníamos frente a nosotros los secretos de las estrellas.

De las cinco Pirámides la que aportó mayor cantidad de textos fue la Pirámide de Unas, último rey de la V Dinastía. Las otras cuatro pertenecen a la VI Dinastía. Sus textos no sólo fueron los mejores de la colección sino también los más antiguos. Los Textos de las Pirámides se convertirían en los escritos más antiguos descubiertos en todo el mundo, miles de años antes a la compilación del Antiguo Testamento.

J. Breasted consideraba, de acuerdo a sus escritos de 1912, que: «Contrariamente a la impresión popular corriente, el cuerpo más importante de literatura sagrada de Egipto no es el Libro de los Muertos, sino los mucho más antiguos Textos de las Pirámides. Estos textos preservados en pirámides de la V y VI Dinastía en Saqqara, forman el cuerpo más antiguo de literatura que ha sobrevivido del mundo antiguo y nos revelan los primeros capítulos de la historia intelectual del hombre tal como ha sido preservado hasta los tiempos modernos».

La traducción de los mismos ha sido un arduo trabajo. Ya Maspero había realizado este trabajo, pero le siguieron muchos otros, como el Dr. alemán Kurt Sethe (1910-1912), Prof. Samuel B. Mercer y Alexander Piankoff entre 1950 y 1970. Pero en 1969 Raymond Faulkner (filólogo inglés) produjo lo que es considerada la traducción definitiva.

Para sorpresa de todos, en 1946 un famoso egiptólogo egipcio, el Dr. Selim Hassan, publicó su interpretación de los Textos de las Pirámides y señaló en su trabajo Excavaciones en Gizeh que: «*En algún período remoto de la historia del pensamiento religioso egipcio, existió la creencia de que después de la muerte del rey su alma se convertiría en una estrella entre las estrellas del firmamento*».

S. A. Mercer publicaría en 1952 una versión inglesa de los Textos y consideraba que: «*La adoración a Osiris es sin duda prehistórica... en la Era de las Pirámides era un culto ya establecido*». (The Religion of Ancient Egypt).

Lo que nos dicen los Textos

Los antiguos egipcios consideraban que el rey era una reencarnación de Horus, el primer hombre-dios que reinó en Egipto y era adorado como hijo de Osiris e Isis. Al morir el rey faraón creían que su alma partiría al cielo y se volvería un Osiris, como se puede apreciar en las docenas de pasajes de los Textos que al rey muerto lo llaman Osiris y éstos a su vez se volvían estrellas, y no cualquier estrella, sino las pertenecientes a la Constelación de Orión.

«*Oh Rey, eres esta Gran Estrella, la Compañera de Orión, que atraviesa el cielo con Orión, que Navega el Otro Mundo (Duat); asciendes por el este del cielo, te renuevas en tu debida estación y rejuveneces a tu debido tiempo. El cielo te ha parido con Orión...*» (T.P. 882-883)

«*Mirad, ha venido con Orión, mirad a Osiris que ha venido como Orión ... Oh Rey, el cielo te concibe con Orión ... descenderás regularmente con Orión en la región occidental del cielo ... tu tercera es Sothis ...*» (T.P. 820-822)

Aquí aclaramos que Sothis es la estrella Sirio, y ésta estaba relacionada con la crecida anual del Río Nilo que tenía lugar a fines de junio. Sirio se eleva después de la Constelación de Orión y lo mismo que Isis (diosa identificada con Sirio) forman una dualidad con Osiris - Orión. Hay muchos pasajes que mencionan a Osiris -

Orión y a Isis - Sirio juntos.

«El Rey es una estrella...» (T.P. 1583)

«El Rey es una estrella que ilumina el cielo...» (T.P. 362, 1455)

«Soy un alma... soy una Estrella de Oro...» (T.P. 886-889)

«Oh Rey, eres esta Gran Estrella, la compañera de Orión...»

Robert Temple, graduado en Estudios Orientales y Sánscrito, miembro de la Royal Astronomical Society, escribía: «*Cuando empecé a escribir en firme este libro en 1967, toda la cuestión estaba enmarcada en términos de una tribu africana, los Dogon... Los Dogon estaban en posesión de información concerniente al sistema de la estrella Sirio que era tan increíble que me sentí movido a investigar el material. El resultado, en 1974, siete años después, se resuelve en que he podido demostrar que la información que poseen los Dogon en realidad tiene más de 5.000 años de antigüedad, pues ya disponían de ella los antiguos egipcios en las Eras Predinásticas previas al 3.200 a. C.*».

La historia comienza en 1931 cuando dos antropólogos franceses, Marcel Griaule y Germaine Dieterlen, decidieron investigar a fondo esta tribu y convivieron así 21 años seguidos con ellos. Allí aprendieron y supieron de los amplios conocimientos y sagrados secretos que tenían. *Los sacerdotes les informaron que hace miles de años unas criaturas anfibas a las que llamaron Nommo vinieron del espacio, más precisamente de la estrella Sirio*, (ubicada a 8.7 años luz de distancia), para enseñarles diversos conocimientos. De ahí su amplia sabiduría acerca de la astronomía. Y no sólo acerca del sistema de Sirio sino también sobre el Sistema Solar. Que la Luna era seca y muerta, que Saturno tenía anillos alrededor, sabían de las Lunas de Júpiter, que los planetas giran alrededor del Sol, que el Universo es infinito y muchísimo más.

Temple descubrió que los dogon hacían dibujos en la arena representando el descenso en espiral del «arco» de los Nommo en esta región. Se dice que los Nommo aterrizaron al noreste del territorio dogon, lugar de donde ellos afirman ser originarios. Los sacerdotes, cuando se referían a la llegada y aterrizaje del «arca», informaban que: «*ésta tomó tierra en terreno seco y desplazó un montón de polvo por el torbellino que causó. La violencia del impacto marcó el terreno...*».

Los dogon, vecinos de los egipcios, conocían plenamente al sistema de Sirio, que en palabras de Robert Temple las pistas que brindan constituyen «*una verdadera avalancha*».

Peter James, historiador, nos dice que: «*Ninguno de los mitos, tal como han llegado hasta nosotros, describe el tipo de conocimiento acerca de la astronomía invisible de Sirio que los dogon parecen poseer*». También cita la relación entre Isis y Osiris, diciendo que: «*Isis, la diosa de Sirio, tenía un marido llamado Osiris... Uno de sus aspectos era Anubis, un dios con cabeza de chacal. No hay mucho más, pero por lo menos sugiere la posibilidad de que también los egipcios conocían a la compañera invisible de Sirio*», hoy llamada Sirio B.

Un enigma más que se viene a sumar al propio, que son los Misterios Milenarios de Egipto.

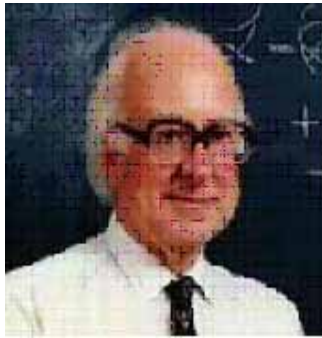
EL AUTOR es Analista en Sistemas y especializado en estudios de Ciencias Naturales. Investiga el fenómeno OVNI desde 1977. Sus trabajos han sido publicados en diversas revistas especializadas así como en diferentes sitios web.

© **Guillermo Daniel Giménez** – Derechos reservados.

enviado por **Antonio Las Heras** para la Lista (RitodeYork, y a quien agradecemos sus constantes aportes al Conocimiento de nuestros QQ:.HH:.

Una definición problemática

Antes de ser desactivado, sin embargo, el LEP produjo muy buena evidencia indirecta de la existencia de bosones de Higgs: esta evidencia se ha combinado con la del Tevatrón y las del SLAC (Centro de Aceleradores Lineales de Stanford). Todas juntas encajan perfectamente con la teoría, si se cumplen a rajatabla dos condiciones. Una es que se incluyan ciertas interacciones con los bosones de Higgs más livianos. La segunda es que estos bosones livianos no superen las 200 masas de protón.

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

Estas dos limitaciones, como se ve, producen un límite superior en la masa del bosón de Higgs que puede ser utilizado para restringir los sitios donde buscar.

Liquidado el LEP, el único instrumento del mundo que podrá encontrar evidencias directas de bosones de Higgs en los próximos años es ahora el Tevatron. Su energía es suficiente para descubrir bosones de Higgs en el rango de masas definido por los experimentos en el LEP. La única limitación sería que se alcance sostenidamente el nivel de intensidad necesario en el interior del Tevatron, lo que hasta hoy no ha sido posible.

El LHC de Ginebra entrará en operación en 2007, y se espera que este sí alcance esos niveles de energía (de hecho, debería septuplicar los del Tevatron). Si todo sale como está previsto (y si las teorías son correctas), el LHC tendría que ser una verdadera fábrica de bosones de Higgs, en el sentido de que producirá muchísimos al día. Reunir los datos necesarios e interpretarlos puede insumir dos años, lo cual quiere decir que en 2009 tendremos la confirmación experimental de todo este conocimiento teórico.

Completar todos los experimentos necesarios requerirá, además, el diseño y construcción de un nuevo acelerador que haga chocar electrones contra positrones, ya que el LHC emplea protones y protones, y el Tevatron protones y antiprotones.

Una de las teorías más interesantes de las últimas décadas, aunque aún completamente indemostrada, es la de la Materia Oscura. Se traza de la suposición de que el universo está lleno de una clase de materia que no emite radiación de ninguna clase, por lo que es completamente invisible para nosotros e imposible de medir. Algunos han creído ver ciertos efectos gravitatorios sobre la materia visible (estrellas y galaxias) que podrían ser atribuidos a la existencia de ingentes cantidades de materia oculta a nuestros ojos e instrumentos.

Kane cree que el futuro descubrimiento de los bosones de Higgs no solo terminará de explicar que el objetivo del Cam-

po de Higgs es en verdad proveer de masa a la materia, sino que también permitirá extender el Modelo Estándar para explicar inteligiblemente cómo se formó la materia oscura.

Hay una partícula en los modelos SSMs que se llama «supersocia liviana» (LSP). Entre las partículas previstas por los SSMs, la LSP es la de menor masa. La mayoría de las supersocias pronto degeneran en supersocias de escasa masa, pero la escala descendente termina en la LSP, que es estable porque no hay otra partícula menor por debajo de ella. El truco aquí es que cuando una supersocia se desintegra, al menos uno de los productos tiene que ser otra supersocia de masa menor; no puede decaer solamente hacia partículas del Modelo Estándar.

Las supersocias deben haberse creado apenas ocurrido el Big Bang, pero pronto se desintegraron y terminaron convertidas en LSP. Las LSP son, casualmente, las mejores candidatas para componer la materia oscura.

Dice Kane: «Los bosones de Higgs afectarán, pues, de modo directo, la cantidad de materia oscura que contenga el universo». Sabemos que hoy tiene que haber menos LSP que en el Big Bang, porque muchas de ellas habrán sufrido colisiones y se habrán aniquilado hace mucho para formar quarks, leptones y fotones, y la tasa de aniquilación debe haber estado regida por la interacción entre las LSP y los bosones de Higgs.

De este modo, la elusiva partícula puede haber controlado la destrucción de materia oscura en el universo y, en consecuencia, fue la fuerza directriz del stock de materia oscura que tenemos hoy.

Antes explicamos que los dos Campos de Higgs básicos de los SSMs dieron toda la masa a las partículas del Modelo Estándar pero solo parte de la masa de las supersocias como por ejemplo la LSP.

El resto de la masa de las supersocias proviene de otro tipo de interacciones que no dependen del bosón de Higgs ni del Campo de Higgs que conocemos: aún podremos buscar otros Campos de Higgs aún no previstos por ningún modelo teórico o incluso campos «no-de-Higgs» pero parecidos al de Higgs.

Hay modelos que muestran cómo deberían funcionar en general estos exóticos campos, pero no conoceremos los detalles íntimos hasta que tengamos datos concretos y completos acerca de las supersocias.

Tal vez el Tevatron pueda proveerlos, pero es más probable que tengamos que esperar a la puesta en marcha del LHC dentro de dos años.

Las interacciones con los Campos de Higgs adicionales o inclusive con «Campos de pseudo-Higgs» pueden producir efectos muy interesantes, como el hecho de haber suministrado su infinitesimal carga de masa a los neutrinos.

Originariamente se creía que los neutrinos no tenían masa, pero en 1979 se predijo correctamente que tendrían una, aunque muy pequeña. Luego de una tediosa serie de agotadores experimentos, se demostró que esas predicciones eran correctas.

continúa en la página 29

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.

La masa del neutrino es tan pequeña que es un millón de veces menor a la de la siguiente partícula de la escala, el electrón. Como además tampoco tienen carga eléctrica, la descripción teórica de sus propiedades es más difícil y sutil que las de las partículas cargadas. Si logramos entender bien las interacciones de los campos, podremos entender por qué las ecuaciones de los neutrinos del Sol son como son.

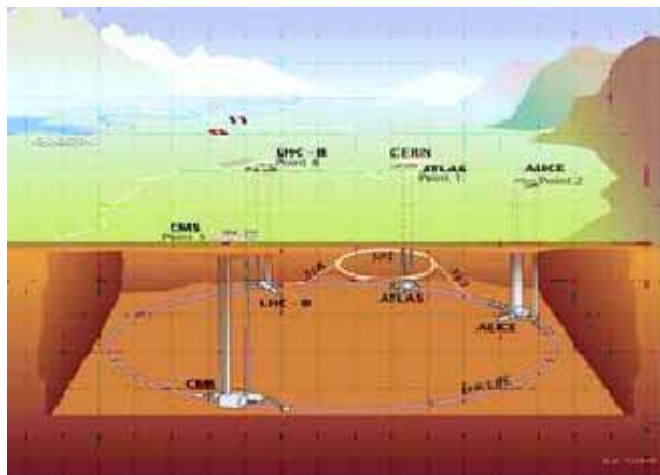
Volviendo a nuestro problema principal, ya hemos visto tres modos fundamentales en que la masa pasó a equipar la materia, de los cuales el primero es el movimiento de quarks y gluones en el interior de protones y neutrones (energía cinética). La masa del protón sería prácticamente la misma sin el Campo de Higgs o si este no existiese.

La masa de los quarks que lo forman, empero, y también la masa del electrón, son un producto del Campo de Higgs al 100%. Ellos sí que no existirían sin él (y, como consecuencia, los protones y los neutrones tampoco, y usted y yo desapareceríamos con un «puf» sordo).

Si la supersocia liviana, por último, es en realidad la partícula que forma la materia oscura, su masa, al igual que la de todas las demás supersocias, habrá provenido de interacciones adicionales con Campos de Higgs diferentes al básico que estamos tratando de encontrar.

Hay algo más que explica Kane (y espero que usted no esté ni abrumado ni aburrido por la complejidad del asunto): se lo conoce como «el problema de la familia».

Durante los últimos 50 años los físicos nos han enseñado que todo lo que vemos (desde un virus a una galaxia, de una flor a Elke Sommer) está formado por solamente seis partículas: tres de ellas materiales (quarks top, quarks bottom—fondo— y electrones), dos cuanta de fuerza (fotones y gluones) y el sexto que, como hemos visto, debería ser el bosón de Higgs. «Es una extraordinaria y sorprendentemente

simple. Así, el Higgs cuando está formado por otros cuatro tipos de quarks, otros dos tipos de partículas

semejantes al electrón, y tres clases de neutrinos. Todos ellos son de muy corta vida o casi no interactúan con las otras seis partículas.

En conjunto, todas estas partículas pueden ser clasificadas en tres grandes familias. La primera está compuesta por el quark up (arriba), el quark down (abajo), el neutrino electrónico y el electrón. La segunda contiene al quark Charm (encanto), al quark strange (extraño), al neutrino muón y al muón. La última incluye al quark top, al quark bottom, al neutrino tau y al tau.

Las partículas de cada familia tienen, entre sí, interacciones idénticas a las que las de las otras familias tienen entre ellas. Sólo difieren en la masa: las de la primera familia son más livianas, las de la segunda familia son más pesadas, y las de la tercera son las más pesadas de todas. Como vemos, el problema de la masa de los objetos materiales está presente también aquí. Como todas estas masas provienen de las interacciones de las diferentes partículas con el Campo de Higgs, cada familia debe tener interacciones distintas con el campo. Si no fuera así, ¿cómo es que el campo les ha dado distintas cantidades de masa?

Siguiendo este lógico razonamiento, el problema de la familia tiene dos partes. La primera es que no sabemos por qué hay tres familias, si sólo una (la primera) alcanza para describir el universo y la realidad como los entendemos hoy y como los conocimos siempre. El segundo problema se expresa mediante la pregunta: ¿por qué las tres familias difieren en cuanto a su masa y por qué tienen las masas que tienen?

Alguien puede preguntarse por qué los físicos están tan asombrados por esto, por qué se preocupan tanto porque haya tres familias cuando una sola bien pudiera formar nuestro universo sin ninguna otra ayuda ni adición.

Dice el profesor Kane: «Es porque queremos entender por completo las leyes de la naturaleza, las partículas básicas y las fuerzas. Pensamos que cada aspecto de las leyes fundamentales es necesario e imprescindible».

En otras palabras: lo que los físicos se ilusionan por lograr es, ni más ni menos, una teoría de la cual surjan inevitablemente todas las partículas y sus relaciones de masa, sin necesidad de arreglos de emergencia en las masas y sin necesidad de ajustar parámetros ni de inventar «constantes» para que las ecuaciones cierren. O sea: buscan un **modelo fundamental definitivo**.

Y la existencia de tres familias, de las cuales dos no parecen servir para nada, introduce una discordancia bastante molesta en ese esquema pacífico, funcional y necesario, donde nada falta ni nada sobra. Y concluye el científico: «Si la existencia de las tres familias es esencial, entonces hay una necesidad en nuestro modelo que no hemos visto o no hemos comprendido».

Puede ser, pero... Lo perturbador de todo esto es que tanto el Modelo Estándar como los Modelos Supersimétricos encajan con la estructura de familias que observamos... Encaja, sí, pero **no pueden explicarla**. No nos dicen por qué hay tres. Esta es una frase crucial. No es que los SSMs no hayan explicado todavía la existencia de las tres familias. Es que **no puede, y nunca podrá**.

Para Kane, lo más extraordinario de la Teoría de las Cuerdas (que postula que la realidad es un entramado compuesto de hilos, membranas y superficies en vez de puntos) no sólo es que puede darnos una teoría cuántica de todas las fuerzas existentes, sino que también puede llegar a explicar qué son exactamente las partículas elementales y por qué hay tres familias diferentes. La Teoría de las Cuerdas parece capaz de mostrarnos por qué las interacciones de las partículas con el Campo de Higgs difieren de una familia a otra.

En esta teoría, aparecen diversas familias, y son diferentes, tal como observamos en el mundo real del interior de un acelerador de partículas. Las diferencias postuladas por las Cuerdas no afectan a las fuerzas clásicas (fuerte, débil, electromagnética y gravitatoria) pero sí influyen sobre las interacciones

con el Campo de Higgs (o, como hemos visto, con los Campos de Higgs). Estas predicciones se ajustan con nuestras observaciones, a saber: hay tres familias con masas muy dis-

continúa en la página 27

tintas. «Aunque los teóricos de las Cuerdas no han resuelto aún el problema de tener tres familias y no una, la teoría parece tener la estructura adecuada para solucionar este tema. La Teoría de las Cuerdas permite muchas familias de estructuras diferentes, aunque hasta ahora nadie sabe por qué la naturaleza eligió las tres que vemos y no cualquiera de las otras posibles», dice el científico.

Lo que nos falta para aprender más acerca de las Cuerdas es —cuándo no— obtener mayores y mejores datos acerca de las masas de los quarks, los leptones y sus supersocias.

Y ya sabemos que para esto habrá que esperar. Entender la naturaleza de la realidad no es un trabajo para impacientes.

Pero, para terminar de desalentar al lector, conviene aclarar que no toda la materia del universo proviene de las interacciones entre las partículas y el o los Campos de Higgs. Sólo el 30% es transferida por bosones. ¿De dónde sale el restante 70%? Intentar responder a esta pregunta es como asomarse a uno de los mayores misterios de la historia de la ciencia humana.

Hace un tiempo se descubrió un fenómeno extraordinario. Los cultores de la teoría de la materia oscura preconizaban que, si había mucha masa invisible, la tasa de expansión del universo se iría frenando por el efecto de la gravedad hasta detenerse por completo, y que finalmente el universo colapsaría en un gran «Big Crunch».

Pero esto no es así. Los cosmólogos vieron, azorados, que en realidad nuestro universo está **acelerando su expansión**, no deteniéndola. Por motivos que sería prolijo enumerar aquí, se ha asociado esta aceleración con algo llamado «energía oscura», que tampoco vemos, y que, según los mejores cálculos, debe representar ese 70% de masa-energía. Sin embargo, la **energía oscura no está compuesta de partículas**. ¡Pero representa, casi, las tres cuartas partes de la realidad! ¿De dónde obtiene su masa la energía oscura? ¿Hay otro mecanismo de transferencia de masa a la materia y la energía que no sea el Campo de

Higgs? La lamentable respuesta a esta pregunta es: **nadie lo sabe**.

A pesar de los huecos de nuestros conocimientos actuales, iqué gran diferencia entre lo que creía Anaxágoras y lo que saben o sospechan Kane y los hombres como él! A la luz de los descubrimientos y teorías expuestos en el presente artículo, podemos entender por qué tuvieron que pasar varios miles de años para que consiguiéramos **comenzar** a entender lo que es la masa.

Ya sé que no hemos explicado **lo que es**, entiendo que **ni siquiera comenzamos a aproximarnos a su verdadero rostro**, pero lo que sabemos es más de lo que el Hombre supo durante dos milenios y medio. Lo que ocurre es que ahora tenemos el Modelo Estándar de la física de partículas y la Teoría del Campo Cuántico, que describen las partículas y definen sus interacciones.

El pobre griego nació, sudó, sufrió y se murió sin ellos, y es por eso que **ni siquiera pudo afinar a formularse las preguntas correctas**.

Las conclusiones del doctor Kane son, por lo menos, optimistas: «Aunque aún no entendemos completamente los orígenes y el porqué de los valores de las masas, por lo menos pareciera ser que el andamiaje de la teoría ya está en su lugar. Nadie pudo entender la masa antes de desarrollar teorías como el Modelo Estándar, su extensión supersimétrica o las Cuerdas.

No queda claro todavía si podrán darnos todas las respuestas, pero gracias a ellas la investigación de la naturaleza de la masa es, hoy, un asunto rutinario en la física de partículas».

Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos sin poder definir la masa, pero las teorías nos ayudan a imaginar para soñarla mejor.

*

opiniones

El Gran Arquitecto del Universo

de: 1575 Monje

«El concepto de un Gran Arquitecto, o Principio Divino Inteligente, que constituye el foco espiritual y la Base Inmanente de la Gran Obra de la Construcción particular y universal, ha representado sin duda en todos los tiempos el fundamento de la Religión de los Constructores.

Este mismo concepto constituye el *Principio Cardinal de la Masonería Moderna*, pues no tienen valor masónico los trabajos que no sean hechos «a la gloria» de este Principio, es decir, con el fin de que la espiritualidad latente en todo ser y en toda cosa encuentre por medio de los mismos su expresión o manifestación más perfecta.

Se trata, sin embargo, de un concepto eminentemente iniciático, es decir, en el cual ingresamos progresiva y gradualmente a medida que nuestros ojos espirituales se abren a la luz masónica. Así pues, mientras en el principio se deja a cada masón en libertad de interpretar esta expresión de «Gran Arquitecto» según sus particulares ideas filosóficas, opiniones y creencias (*teístas como ateístas, considerándose en este último caso el Gran Arquitecto como expresión abstracta de la Ley Suprema del Universo*), se le conducirá después gradualmente, por medio de su propio trabajo interno o del esfuerzo personal, con el cual se consigue todo progreso, a un reconocimiento más perfecto, a una realización más íntima y profunda de este Principio, al mismo tiempo *inmanente y trascendente*, que constituye la base y esencia íntima de todo lo existente.

Alrededor de esta idea central (cuyo carácter iniciático la

diferencia de todo concepto o creencia dogmáticos) se han agrupado, como en torno de su centro natural, las diferentes tradiciones, símbolos y misterios que constituyen otras tantas aplicaciones y expresiones del Principio Fundamental, a la interpretación de la vida y a su perfeccionamiento.

De esta manera, sin imponer opinión o creencia alguna, pero dejándole a cada cual en libertad de interpretar esta *expresión simbólica* según su particular educación y sus convicciones, todos son conducidos naturalmente hacia una misma Verdad, esforzándose en penetrar cada cual más adentro, llegando al fondo de su propia visión y creencia, que (como todas) tiene que ser tolerada, respetada e interpretada como uno de los infinitos caminos que conducen a la Verdad».

Muchos HH. Masones poseen una ceguera que surge del astigmatismo ideológico contagiado

Leyendo el tráfico epistolar que circula por las Listas masónicas en la Web, podemos advertir que así como en la vida profana los medios de difusión «desorientan» unos o «desinforman» otros, en la vida masónica *habitan* muchísimos HH.: dolorosamente mal informados, *repetidores* de las mentiras que la *prensa comprometida* difunde por Latinoamérica. Lo más triste es advertir sus concepciones sobre *qué es* la «democracia», muy ajenas a lo que ella significa y si muy cercanas a las concepciones «partidocráticas», que han desvirtuado y desvirtúan lo que Abraham Lincoln definió, diciendo que *«la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo»*. En algunos casos puntuales, el «racismo» desvirtúa los principios de «Igualdad» que proclama la Orden y en otros se advierten los prejuicios adquiridos merced a la «propaganda» interesada o impuestos por cierto «orden», ocupado en que se perpetúe el sistema y no se produzcan cambios que, al menos, *modifiquen* el «estatu quo»... Recordemos a nuestros QQ.:HH. que militan en las listas masónicas en la Web, que no son «sus» ideologías la «Verdad», ni la Verdad se defiende diciendo mentiras o sumándose al «carro triunfal» (*o triunfalista*) de algunos «vencedores» que contaminan la Tierra. La Masonería propone la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad, como medios no solo idóneos sino específicos para la convivencia y el Progreso Humano... *N. de la D.*

Para la ejecución del Tercer Viaje, “El H.: Experto hace dar al Recipiendario, ritualmente, una vuelta completa a la Logia en sentido dextrórum hasta llegar al estrado del Segundo Vigilante.” Se aplica el mismo sentido en el Cuarto Viaje. Para la realización del quinto viaje el Venerable Maestro se dirige al Experto y le indica: “Acompañad al Recipiendario en su quinto viaje de instrucción, que hará con las manos libres”.

“El H.: Experto hace dar al Recipiendario, por la derecha, la vuelta entera a la Logia, hasta situarlo de nuevo entre columnas”. Véase que en este viaje, al igual que lo establecen algunos de los últimos Rituales descritos, el sentido es por la derecha.

Del Diccionario de la Francmasonería de Juan Carlos Daza extraemos lo siguiente: “...Esta se realiza en el transcurso de cinco viajes que parten de Occidente (del mundo concreto y manifestado, y que constituyen nuevas y diferentes etapas de progreso y realización (que se simbolizan con la ascensión de las cinco gradas). Así pasa de Norte a Sur, de la perpendicular al nivel, y se verifica el relevo del segundo por el primer vigilante”.

Juan Carlos Daza hace una descripción sobre cada uno de los cuatro primeros viajes, sin destacar de nuevo el sentido o dirección de los mismos, sin embargo, cuando se refiere al último viaje, lo hace en los siguientes términos. “El Quinto viaje lo lleva a cabo con las manos libres, pero en dirección opuesta a los demás (Occidente, Mediodía, Oriente, Septentrión).

El candidato que ya ha sido adiestrado en el uso de los instrumentos fundamentales (mazo, cincel, regla, palanca, plomada, nivel y escuadra) para el dominio de su propia naturaleza, ahora se conduce por el camino de la contemplación de la realidad y se abre a la percepción de la Luz Interior (simbolizada por la Estrella Flamígera).

Este mismo autor hace referencia a una inscripción encontrada en Thurium, donde un Dios o un genio repite con insistencia al alma indecisa:

“¡Toma la derecha si quieres llegar a las santas praderas, al bosque sagrado de Perséfora!”, es decir toma la derecha si quieres descubrir los secretos y las leyes de la naturaleza.

“Por estas razones, el sentido dextro céntrico es el más utilizado en las marchas rituales: los antiguos templos brahmánicos, los hindúes, los celtas, el Islam, etc., prescriben como benéfico y protector circunvalar los lugares sagrados hacia la derecha, y sólo en las ceremonias fúnebres lo hacían al revés; en este caso cabe destacar que a toda circunvalación siniestra la sigue una dextro céntrica, igual que a una batería de duelo la sigue una batería de júbilo”.

En el Catecismo para la Instrucción del Grado de Compañero, anexo al Ritual de la Gran Logia de la República de Venezuela, a una de las preguntas formuladas: “¿Como viajan los Compañeros?”, la respuesta es muy clara cuando establece que es “del Sur al Occidente y del Occidente al Oriente”.

Conocido es el hecho de que los Compañeros Masones se ubican dentro del Templo en la Columna del Sur, de manera que sus viajes tendrán que ser desde ese sitio en dirección hacia el Occidente, para luego continuar por el Norte hasta el Oriente. La razón de esta respuesta es estipulada en el Programa de Docencia de este Grado, preparado por la Gran Comisión de Docencia de la Gran Logia de la República de Venezuela, cuando establece que “significa que un masón debe socorrer a sus Hermanos aunque sea en lo más remoto del globo”.

Hemos observado hasta ahora, mediante la revisión de Rituales y de obras dedicadas al estudio de la Francmasonería, la existencia de criterios diferentes para referirse a los viajes que realiza el Aprendiz Masón, en el trascendental acto en que recibe el grado de Compañero Masón, específicamente para determinar cuál es la verdadera dirección a seguir en este proceso.

Sin embargo, la mayoría de los autores y Rituales investigados establecen una notable relación entre las ceremonias religiosas y místicas de la antigüedad, y las que se realizan en la actualidad.

Es determinante la influencia de las culturas antiguas en el

El Grado de Compañero - 6

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

llamado rito de circunvalación dentro del Templo Masónico, muy especialmente cuando se trata del proceso de Iniciación. Es importante recordar que en Grecia, durante las ceremonias, tanto el pueblo participante como los sacerdotes, entonaban cánticos sagrados mientras realizaban tres vueltas alrededor del Altar. También los romanos practicaban este rito de circunvalación en sus ceremonias y los druidas célticos hacían lo propio alrededor de las piedras sagradas, donde daban tres vueltas que partían de occidente para, pasando por el Oriente, regresar al punto de partida.

Como puede observarse, en las ceremonias iniciáticas y religiosas de la antigüedad era realizado un recorrido que recibía el nombre de Circumambulación, el cual siempre era alrededor de un altar o de un objeto sagrado. (Romanos, Druidas, Egipcios, Griegos...) Muchos autores coinciden en señalar que el circumambulismo puede ser clasificado en dos tipos o formas, de los cuales el primero recibe el nombre de Solar o dextro céntrico, por cuanto en el recorrido siempre el eje alrededor del cual se gira deberá encontrarse al lado derecho; y el otro el Polar o sinistrocéntrico, cuando el eje se ubica al lado izquierdo.

Hacemos mención nuevamente al trabajo de Miguel Ángel Foruria, quien indica lo siguiente: “En cuanto a los argumentos que podríamos emplear para defender la circulación dextro céntrica (sentido de las agujas del reloj) destaca, en primer lugar, que tradicionalmente se considera que la derecha es benéfica y la izquierda maléfica.

En su consecuencia, y si admitiéramos lo dicho como bueno, tendrían estas mismas características los movimientos que hiciéramos, según fueran dextro céntricos o sinistro céntricos; teniendo, en ese caso, todas las deambulaciones que realicemos sobre la izquierda, el carácter de nefastas”.

Es de interés destacar también lo que expresa Víctor Henry en su obra “La Magia en la India antigua”, cuando hace referencia a los rituales utilizados en la magia negra y observa que: “La derecha cede su puesto a la izquierda. Si se coge un objeto se hará con la mano izquierda. Si se adelanta un pié, este será el izquierdo. Siempre se presentará el flanco izquierdo al fuego o a cualquier otro objeto sobre el cual se gire”.

Goblet d'Álviella, en su libro “Creencia, Ritos e Iniciaciones” nos da algunas ideas al respecto, cuando indica: “Es importante tener en cuenta que en todos los altos rituales rotatorios, el movimiento se debe hacer siempre sobre la derecha, en el mismo sentido de la aguja sobre el cuadrante del reloj”. Este mismo autor afirma que “conocían también la deambulación sobre la izquierda, a la que llamaban prasavya y la conside-

continúa en la página 32

raban como un acto de mal augurio, de magia negra”

En Escocia, dice: “los (4) celtas han conservado, hasta nuestros días, la costumbre de dar tres vueltas girando sobre la derecha, a los objetos que desean santificar y a los individuos a los que quieren honrar o proteger”.

René Guenón, en La Gran Tríada, llama “polar” el sentido siniestro céntrico y “solar” al dextro céntrico. “La deambulacion, se realiza manteniendo constantemente el centro a la izquierda, en el primer caso, y a la derecha en el segundo.

Este último modo es el que está en uso siguiendo la tradición hindú y tibetana. Mientras que el primero corresponde a la tradición islámica. Es forzoso notar que el sentido de ambas deambulaciones, que respectivamente van de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, corresponde igualmente a la dirección de la escritura de ambas culturas”.

En opinión de algunos miembros de la Orden, a quienes entrevistamos para fortalecer los criterios relacionados con el sentido que deben seguir los viajes en el Grado de Compañero, destaca la coincidencia de que “la marcha en logia tiene un sólido origen esotérico basado en lo que los ingleses denominan The Rite of Circumambulation, que podríamos traducir como el Ritual de Circunvalación o de circulación alrededor de algo.

En esos términos se expresa Eric González Pachano (33°), Gran Inspector General de la Orden, autor de varias obras, quien sostiene que “la prevalencia de este ritual entre los antiguos, parece haber sido universal y originalmente debido al aparente curso que seguía el Sol en el firmamento, al salir por el Levante hasta llegar al Poniente por la vía del Mediodía”.

González Pachano observa que en la antigua Grecia, cuando los sacerdotes actuaban en los rituales de sacrificios, tanto ellos como los fieles, siempre daban tres vueltas alrededor del altar y al mismo tiempo entonaban cánticos sagrados. Algunas veces, mientras los fieles permanecían de pie alrededor del altar, sólo el sacerdote era quien realizaba la circunvalación y lo hacía de tal forma que su brazo derecho diera hacia el altar. Para los griegos este movimiento recibía el nombre de derecha a derecha, mientras que los romanos le aplicaron el término de dextrovorsum o dextrorsum. Platón hace que Palinurus, uno de los personajes de su comedia Curculio, manifieste que “si usted quiere adorar a los dioses, debe voltear hacia su lado derecho”.

Concluye González Pachano, afirmando que “el fundamento del rito antiguo consistía en realizar la circunvalación alrededor del Altar siguiendo la dirección desde el Este hacia Sur, de allí al Oeste, luego al Norte para regresar al Este nuevamente.

En consecuencia, todos nuestros viajes masónicos en el interior del Templo deben concordar de manera lógica, natural y esotérica con el ritual antiguo.

De ser así el desplazamiento tendrá que ser siempre del mismo modo que los antiguos suponían: que el Sol se movía alrededor de la Tierra, según la teoría geocéntrica. Sin embargo, aún cuando esta teoría Ptoloméica fue desplazada, no es un secreto que para todo Ser Humano el Sol sale siempre por el Oriente, se eleva al Mediodía y se pone por el Occidente. Esto es lo natural, lo lógico, lo universal, como universal es la Masonería. Por esta razón la Logia ha sido siempre considerada como un extraordinario símbolo del Universo”.

Se solicitó a José Danilo Arzola-Cortes, (33°), Gran Inspector General de la Orden, persona dedicada al estudio del Simbolismo Masónico y por muchos años, miembro de la Comisión de Ritos de la Gran Logia de la Republica de Venezuela, su opinión en relación con la dirección de los viajes que realiza el Recipiendario durante el acto de recepción del Grado de Compañero, y al respecto expresó lo siguiente: “El recorrido de los cuatro primeros viajes se desarrolla de Occidente a Oriente, yendo por el Norte, y de Oriente

a Occidente pasando por el Sur.

Al iniciar cada viaje, al Candidato, colocado en el Occidente, un poco hacia el Sur (cerca del Segundo Vigilante) se le gira hacia la derecha y se le hace dar dos pasos hacia el Sur, luego se le conduce en el sentido de las manecillas del reloj durante todo el recorrido, con lo cual describe, en su marcha, la letra “G” desde su rasgo inferior. En cada uno de estos viajes le es entregado un instrumento diferente cuyo uso se le explica al término del recorrido.

Enfatiza José Danilo Arzola-Cortes, en relación con el Quinto Viaje, que este se le hace dar (al Recipiendario) partiendo, del mismo modo, desde Occidente por la vía del Sur hacia el Oriente y regresando por la vía del Norte al mismo punto de Occidente, con lo cual re-traza la letra “G” cuyo significado se le explica en este punto de la ceremonia de Pase.

Este último viaje, -afirma el entrevistado- tiene la peculiaridad de que lo efectúa el Recipiendario en sentido retrógrado, marchando hacia atrás y con la punta de un acero (espada) apoyada sobre el lado izquierdo del pecho, teniendo las manos libres.

Al final de este último viaje y antes de continuar con la ceremonia, se le explica el sentido de la libertad alcanzada por la educación y la instrucción de las Ciencias y las Artes (manos libres); pero, se le advierte sobre el extravío a que conduce la libertad sin medida, abandonando las normas y buenas costumbres, convirtiéndose aquella en libertinaje y anarquía y retrocediendo el hombre a la barbarie y el desafuero.

De la revisión de algunos interesantes artículos relacionados con este grado, se extrajeron ciertos párrafos que tienen que ver con el sentido de estos cinco viajes y al respecto citaremos sólo dos autores:

El primero. Se trata de un trabajo presentado por Sergio Sablone, miembro de la Orden, quien entre otras cosas expresa lo siguiente: “Como en el caso de la Iniciación primera, el aprendiz, en el grado de compañero también procede del mundo material y de la realidad objetiva del poniente, donde se originan las tinieblas de la noche, debiendo pasar al dominio de los principios y las causas, la realidad trascendente que es la Luz que se encuentra en el Oriente, constituyendo cada viaje una etapa de progreso y realización, los cinco viajes corresponden a la búsqueda de la piedra oculta que nos anuncia el adagio alquímico del V.I.T.R.I.O.L.”.

Mas adelante, expresa: “Equipado con el Cincel y el Mazo, instrumentos del Aprendiz, se inicia el primer viaje partiendo de Occidente, el mundo material, donde no se tiene acceso al conocimiento interior, siguiendo por el Norte hacia el Oriente, regresando por el mediodía”. El autor de este trabajo sostiene que el “segundo, el tercero y el cuarto viaje se hacen en el mismo sentido que el primero”.

Cuando se refiere al Quinto Viaje observa que este “rompe los esquemas de los viajes anteriores. En primer lugar no se utiliza ningún instrumento o herramienta en particular, y en segundo lugar se viaja en sentido contrario a los anteriores, significando que el retroceder no es sino asegurar nuevamente los pasos previos bien dados y rectificar las desviaciones y errores, siendo firmes en el propósito de seguir en el sendero que nos lleva a la luz, la verdadera gnosis que nos hará libres”.

El segundo. Es otro trabajo que tiene que ver con este tema, fue escrito por José E. Ayala Zaso, titulado Los Cinco Viajes y en él su autor expone que: “No será difícil interpretar entonces, el rico contenido simbólico de estos viajes que permitirán al Compañero influir positiva y libremente, en el mundo profano como una estrecha interrelación entre el mundo interior y exterior”.

Cuando describe los viajes destaca que: “Como los cuatro primeros, el Compañero va de Occidente a Oriente, pasando por el Norte, y regresando del Oriente a Occidente, pasando por el Sur; los instrumentos que porta en el Primer

continúa en la página 33

Viaje son el Mazo y el Cincel. El Quinto es un viaje para la reflexión, en él se revisa el pasado para corregir el futuro. Es como salir de lo espiritual para enfrentar la realidad con el temple de aquel que se ha adiestrado en el manejo de las herramientas que rigen la conducta social”.

Indudablemente que todos estos criterios referidos en el análisis de los viajes que realiza el Aprendiz en el momento de recibir el Aumento de Salario, son de gran interés en la búsqueda del verdadero sentido que estos tienen y la razón de su ejecución.

Si observamos la dirección en que el Templo Masónico esta orientado, es decir hacia donde el Sol sale en las mañanas y la trayectoria que este realiza pasando por el mediodía y ocultándose por el Occidente, podemos entender entonces que la llamada marcha sinistro-céntrica se dirige hacia el encuentro con el astro rey.

En este caso se entra por la derecha y se sale por el lado izquierdo, es decir, se va al Oriente pasando por el Mediodía y se regresa hacia el Occidente, transitando por el Norte. Este debería ser, según algunos autores, el sentido o dirección a seguir por los masones en sus marchas o desplazamientos en el interior del Templo, pues al penetrar en él, orientan sus esfuerzos en la búsqueda de la Luz, para lo cual siguen, sin detenerse, el curso del Sol, de manera que cuando deben abandonarlo, es decir, salir del mismo, enfilarán sus pasos hacia las Tinieblas (Occidente) por la región del Norte, lugares donde la Luz desaparece, para dar paso a la oscuridad.

A pesar de estas consideraciones, destaca el hecho de que en casi todas las logias del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, como lo afirma Juan Carlos Daza, en el Diccionario de la Francmasonería, se efectúa la circulación en el interior de los Templos siguiendo la dirección dextro céntrica, es decir en el sentido de las agujas del reloj. La interpretación que se da a este hecho es que el iniciado, en su búsqueda de la Luz, parte del Occidente (de la realidad profana), continúa por el Septentrion (razón pura) hacia el Oriente (realidad subjetiva y consciente, mundo inteligible de la abstracción) pasando por el Sur hacia el Occidente (donde se pone el Sol y la luz que lo ilumina declina, se oculta y deviene invisible, dejando al mundo sumergido en las tinieblas). El iniciado camina en busca de la luz y, cuando la encuentra, sigue su curso aparente.

Tal como fue descrito al inicio de este capítulo, los viajes requeridos en los Rituales durante la Iniciación masónica, así como en las Tenidas de Recepción de nuevos grados, constituyen una auténtica reproducción de los recorridos que los aspirantes debían ejecutar en la antigüedad como parte de los grandes secretos que celosamente eran guardados en aquellos remotos tiempos.

Así lo refieren acreditados autores dedicados al estudio de la Francmasonería, quienes destacan las múltiples enseñanzas contenidas en las catacumbas, en los grandes subterráneos, así como en las cuevas donde se realizaban estas imponentes ceremonias, de tal modo, que mal puede pensarse en eliminarlos o realizarlos de manera imperfecta, si estos no son otra cosa que parte fundamental de un simbolismo puro. Bien vale la pena recordar lo expresado por Oswald Wirth en el Ideal Iniciático, en relación con las pruebas que se realizan en las Logias masónicas: “Pueden parecer ridículas a los profanos, como todos los actos simbólicos contemplados sólo desde fuera.

Por pobre que pueda ser su dramatización material, aluden, en su esoterismo, a los misterios más trascendentes de la tradición iniciática.

Quien los vive en espíritu y en verdad, llega a ser un Iniciado real. Aquel que los evita sigue siendo un profano, a pesar de los muchos conocimientos que logre acumular”.

Es preciso que en toda Iniciación, se incluyan los viajes que conciernen, según sea el grado en que se trabaje, correspondiendo al Segundo Grado, -Compañero Masón- cinco viajes que por lo general, en lo que respecta a la masonería venezolana, se inician encontrándose el Recipiente en el

Occidente y entre Columnas.

Para algunos autores estos son en número de cinco, como un simbolismo de los viajes que fueron realizados por las diferentes razas de artesanos que construyeron la Torre de Babel, y que una vez llegados a cierta altura, se confundieron las lenguas y se perdió la masonería; pero que al dirigirse nuevamente hacia el Solar de Ornam, renacieron las lenguas y se encontró nuevamente la masonería.

Para otros recuerda el número de años de asistencia continua, así como de esmerados trabajos y del más absoluto silencio, que Pitágoras exigía a sus discípulos, de manera que pudieran llegar a ser capaces y dignos de enseñar y ser escuchados.

Algunos Rituales no establecen con exactitud la dirección a seguir por el Recipiente en cada uno de estos viajes, apenas disponen que el Aprendiz toma los instrumentos en la mano izquierda, mientras que el Experto lo toma por la mano derecha y lo conduce por el Sur hacia el Oriente, debiendo saludar delante del Trono y luego continuar hacia el Occidente. Sin embargo encontramos que en el catecismo para la instrucción de los Compañeros, se establece claramente que estos viajan van “del Sur al Occidente y del Occidente al Oriente”, lo que nos permite entender claramente que al igual que los viajes que realiza el Aprendiz y también los Maestros Masones, estos deben seguir el sentido de las agujas del reloj.

Ahora bien, ¿Por qué en este grado se especifica que es por el Sur? Sencillamente, porque los Compañeros se colocan en la Columna del Sur, para recibir las ordenes de los Maestros. Es de allí de donde deben partir los Compañeros en sus viajes, pero avanzando hacia el Occidente y de allí hacia el Norte, para continuar en su movimiento dextro céntrico hacia el Oriente.

Pareciera ser entonces que ese es el sentido o la dirección que deben utilizar siempre los Compañeros en sus desplazamientos, no sólo en las Tenidas de Aumento de Salario, sino también en todos sus trabajos dentro del Templo, pues no existe justificación alguna para que en este grado se cambie la trayectoria de los desplazamiento, al menos ningún autor de los analizados presenta razones de importancia para que esto sea así.

Hecho este que también especifica C. W. Leadbeater en su obra Los Grandes Secretos de la Masonería, cuando manifiesta: “Se traslada el nuevo Compañero desde su puesto en el Nor-Este a otro situado en el Sur-Este de la logia; y así recorre el mismo curso del Sol, que en el hemisferio boreal sale en verano por el Nor-Este y marcha por el Este hacia el mediodía, prestando a cada punto mayor servicio al mundo según avanza en su carrera, hasta que culmina en el meridiano y desciende para ponerse por Occidente y volver a salir al día siguiente”.

También es conveniente advertir que los instrumentos que transporta el Recipiente durante los cuatro primeros viajes, los debe llevar en ambas manos, pues nada podría ejecutar, por ejemplo, con el mazo y el cincel en una sola de ellas. Así lo destaca Hellmut Muller, para referirnos a sólo un autor: “El Primer Experto coloca el cincel en la mano izquierda y el mazo en la derecha del peregrino.

El cincel, símbolo de la inteligencia, cuyo filo es dirigido por la mano izquierda, la subconciencia subjetiva, la intuición, hacia las asperezas y aristas, mientras el martillo, símbolo de la razón, accionado por la mano derecha, la subconciencia objetiva, actúa sobre la inteligencia para eliminar lo que desfigura esta piedra.

También lo afirma Pedro Alcero Barboza de la Torre, en el Curso de Compañero Masón, cuando se refiere a los cuatro primeros viajes en los que destaca el instrumento que el Recipiente lleva en cada mano, así por ejemplo en el Segundo Viaje escribe: “... en el segundo viaje lleva en la mano izquierda una regla de 24 pulgadas, que representa el

continúa en la página 34

el sentido que deben seguir los viajes en el Grado de Compañero, destaca la coincidencia de que “la marcha en logia tiene un sólido origen esotérico basado en lo que los ingleses denominan *The Rite of Circumambulation*, que podríamos traducir como el Ritual de Circunvalación o de circulación alrededor de algo.

En esos términos se expresa Eric González Pachano (33°), Gran Inspector General de la Orden, autor de varias obras, quien sostiene que “la prevalencia de este ritual entre los antiguos, parece haber sido universal y originalmente debido al aparente curso que seguía el Sol en el firmamento, al salir por el Levante hasta llegar al Poniente por la vía del Mediodía”.

González Pachano observa que en la antigua Grecia, cuando los sacerdotes actuaban en los rituales de sacrificios, tanto ellos como los fieles, siempre daban tres vueltas alrededor del altar y al mismo tiempo entonaban cánticos sagrados. Algunas veces, mientras los fieles permanecían de pie alrededor del altar, sólo el sacerdote era quien realizaba la circunvalación y lo hacía de tal forma que su brazo derecho diera hacia el altar. Para los griegos este movimiento recibía el nombre de derecha a derecha, mientras que los romanos le aplicaron el término de *dextrovorsum* o *dextrorsum*. Platón hace que Palinurus, uno de los personajes de su comedia *Curculio*, manifieste que “si usted quiere adorar a los dioses, debe voltear hacia su lado derecho”.

Concluye González Pachano, afirmando que “el fundamento del rito antiguo consistía en realizar la circunvalación alrededor del Altar siguiendo la dirección desde el Este hacia Sur, de allí al Oeste, luego al Norte para regresar al Este nuevamente.

En consecuencia, todos nuestros viajes masónicos en el interior del Templo deben concordar de manera lógica, natural y esotérica con el ritual antiguo.

De ser así el desplazamiento tendrá que ser siempre del mismo modo que los antiguos suponían: que el Sol se movía alrededor de la Tierra, según la teoría geocéntrica. Sin embargo, aún cuando esta teoría Ptoloméica fue desplazada, no es un secreto que para todo Ser Humano el Sol sale siempre por el Oriente, se eleva al Mediodía y se pone por el Occidente. Esto es lo natural, lo lógico, lo universal, como universal es la Masonería. Por esta razón la Logia ha sido siempre considerada como un extraordinario símbolo del Universo”.

Se solicitó a José Danilo Arzola-Cortes, (33°), Gran Inspector General de la Orden, persona dedicada al estudio del Simbolismo Masónico y por muchos años, miembro de la Comisión de Ritos de la Gran Logia de la República de Venezuela, su opinión en relación con la dirección de los viajes que realiza el Recipiendario durante el acto de recepción del Grado de Compañero, y al respecto expresó lo siguiente: “El recorrido de los cuatro primeros viajes se desarrolla de Occidente a Oriente, yendo por el Norte, y de Oriente a Occidente pasando por el Sur. Al iniciar cada viaje, al Candidato, colocado en el Occidente, un poco hacia el Sur (cerca del Segundo Vigilante) se le gira hacia la derecha y se le hace dar dos pasos hacia el Sur, luego se le conduce en el sentido de las manecillas del reloj durante todo el recorrido, con lo cual describe, en su marcha, la letra “G” desde su rasgo inferior. En cada uno de estos viajes le es entregado un instrumento diferente cuyo uso se le explica al término del recorrido.

Enfatiza José Danilo Arzola-Cortes, en relación con el Quinto Viaje, que este se le hace dar (al Recipiendario) partiendo, del mismo modo, desde Occidente por la vía del Sur hacia el Oriente y regresando por la vía del Norte al mismo punto de Occidente, con lo cual re-traza la letra “G” cuyo significado se le explica en este punto de la ceremonia de Pase.

Este último viaje, -afirma el entrevistado- tiene la peculiaridad de que lo efectúa el Recipiendario en sentido retrógrado, marchando hacia atrás y con la punta de un acero (espada) apoyada sobre el lado izquierdo del pecho, teniendo las manos libres.

Al final de este último viaje y antes de continuar con la ceremonia, se le explica el sentido de la libertad alcanzada por la educación y la instrucción de las Ciencias y las Artes (manos libres); pero, se le advierte sobre el extravío a que conduce la libertad sin medida, abandonando las normas y buenas costumbres, convirtiéndose aquella en libertinaje y anarquía y retrocediendo el hombre a la barbarie y el desafuero.

De la revisión de algunos interesantes artículos relacionados con este grado, se extrajeron ciertos párrafos que tienen que ver con el sentido de estos cinco viajes y al respecto citaremos sólo dos autores:

El primero. Se trata de un trabajo presentado por Sergio Sablone, miembro de la Orden, quien entre otras cosas expresa lo siguiente: “Como en el caso de la Iniciación primera, el aprendiz, en el grado de compañero también procede del mundo material y de la realidad objetiva del poniente, donde se originan las tinieblas de la noche, debiendo pasar al dominio de los principios y las causas, la realidad trascendente que es la Luz que se encuentra en el Oriente, constituyendo cada viaje una etapa de progreso y realización, los cinco viajes corresponden a la búsqueda de la piedra oculta que nos anuncia el adagio alquímico del V.I.T.R.I.O.L.”.

Mas adelante, expresa: “Equipado con el Cincel y el Mazo, instrumentos del Aprendiz, se inicia el primer viaje partiendo de Occidente, el mundo material, donde no se tiene acceso al conocimiento interior, siguiendo por el Norte hacia el Oriente, regresando por el mediodía”. El autor de este trabajo sostiene que el “segundo, el tercero y el cuarto viaje se hacen en el mismo sentido que el primero”.

Cuando se refiere al Quinto Viaje observa que este “rompe los esquemas de los viajes anteriores. En primer lugar no se utiliza ningún instrumento o herramienta en particular, y en segundo lugar se viaja en sentido contrario a los anteriores, significando que el retroceder no es sino asegurar nuevamente los pasos previos bien dados y rectificar las desviaciones y errores, siendo firmes en el propósito de seguir en el sendero que nos lleva a la luz, la verdadera gnosis que nos hará libres”.

El segundo. Es otro trabajo que tiene que ver con este tema, fue escrito por José E. Ayala Zaso, titulado Los Cinco Viajes y en él su autor expone que: “No será difícil interpretar entonces, el rico contenido simbólico de estos viajes que permitirán al Compañero influir positiva y libremente, en el mundo profano como una estrecha interrelación entre el mundo interior y exterior”.

Cuando describe los viajes destaca que: “Como los cuatro primeros, el Compañero va de Occidente a Oriente, pasando por el Norte, y regresando del Oriente a Occidente, pasando por el Sur; los instrumentos que porta en el Primer Viaje son el Mazo y el Cincel. El Quinto es un viaje para la reflexión, en él se revisa el pasado para corregir el futuro. Es como salir de lo espiritual para enfrentar la realidad con el temple de aquel que se ha adiestrado en el manejo de las herramientas que rigen la conducta social”.

Indudablemente que todos estos criterios referidos en el análisis de los viajes que realiza el Aprendiz en el momento de recibir el Aumento de Salario, son de gran interés en la búsqueda del verdadero sentido que estos tienen y la razón de su ejecución.

Si observamos la dirección en que el Templo Masónico esta orientado, es decir hacia donde el Sol sale en las mañanas y la trayectoria que este realiza pasando por el mediodía y ocultándose por el Occidente, podemos entender entonces que la llamada marcha sinistro-céntrica se dirige hacia el encuentro con el astro rey.

En este caso se entra por la derecha y se sale por el lado izquierdo, es decir, se va al Oriente pasando por el Mediodía y se regresa hacia el Occidente, transitando por el Norte. Este debería ser, según algunos autores, el sentido o dirección a seguir por los masones en sus marchas o desplazamientos

continúa en la página 35

método en la vida, el comportamiento moral, y el compás (símbolo de la justicia)”.

En el Tercero “El Compañero conserva en la mano izquierda la regla (método de vida ética) y sustituye el compás por la palanca, que desde la antigüedad es símbolo de la ciencia”.

Como se explica en páginas anteriores, es muy posible que el origen de la confusión, si es que la hubo en el momento de elaborar algunos Rituales de este grado, deviene de la ubicación del Recipiente, según aparece en muchos Rituales antiguos, en el momento de dar inicio a su circulación en el Templo y en lo expresado por diferentes investigadores de la materia.

Es así como en algunos casos el Recipiente, una vez dentro del Templo, es acompañado por el Experto hasta ubicarlo al pie de las gradas que permiten el acceso al Oriente; en otras oportunidades el candidato es llevado al centro del Templo y en algunos casos conducido hasta un espacio entre el Altar de los Juramentos y el Oriente. Siendo esto así, se podría entender entonces que cuando el Muy Venerable Maestro hace la indicación de “conducidle por el Sur hacia el Oriente”, lógicamente le está advirtiendo que debe girar hacia su derecha, es decir hacia el Sur, y luego continuar su desplazamiento siguiendo la misma práctica que utiliza en el Grado de Aprendiz o como lo deberá realizar en sus activi-

dades como Maestro Masón, en su momento.

Es también de interés subrayar lo que en que la mayoría de los Rituales del Rito Escocés Antiguo y Aceptado aparece como parte del solemne acto en que el Aprendiz recibe su nuevo grado de Compañero. Nos referimos al momento en que el Recipiente es conducido por el Experto hasta el Altar de los Trabajos que, como fue explicado en páginas anteriores, consiste en una pequeña mesa cubierta con un paño rojo donde se colocan las herramientas que deberá utilizar el Iniciado, no sólo en los viajes que ahora debe realizar, sino que, simbólicamente, a partir de ese instante es su obligación desbastar la Piedra Bruta en su intento de transformarla en Piedra Cúbica. La rectificación más exacta de las medidas y los ángulos de la piedra bruta, así como la pulitura de su superficie y el encuadramiento dentro de la construcción, será una importante tarea que el Compañero deberá cumplir durante toda su vida.

Destacan algunos autores que si esto es alcanzado sin el uso del mortero, el trabajo se habrá realizado conforme a las reglas del Arte Real. Sobre esa pequeña mesa también estará ubicado un cuadro que le permitirá al Recipiente apreciar el modelo del Templo que es objeto de su construcción.

continúa en la próxima edición

curiosidades trascendentes

El penacho de Moctezuma en manos extranjeras.

por *Adolfo Laborde*
del Blog El Universal

En el marco de la reunión anual de la Coalición de los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Exterior (CDPME) celebrada a principios del mes de noviembre y en donde se discutió la nueva agenda de la coalición frente al nuevo escenario político en los Estados Unidos escuché una historia que me dejó más que sorprendido.

El protagonista era mi buen amigo (*líder comunitario del Concilio Hispano*) Luis Pelayo. Hace algunos años él estaba revisando un libro sobre la historia de México; llegó a la parte de los símbolos nacionales y se percató que el «Penacho de Moctezuma» se encontraba en Viena, Austria. Al principio, no podía dar crédito. No lo sabía.

Con el fin de confirmar esta información, acudió con su mujer para corroborar. Ella le dijo: “*Sí, el penacho de Moctezuma se encuentra en Austria en el museo etnográfico desde hace muchos años*”. Quedó atónito y emprendió la acción.

Primero llamó al Consulado del Austria en Chicago, donde lo atendió el agregado cultural. Confirmó la historia. Sin embargo, el funcionario austriaco no pudo más que darle el teléfono de la oficina del Primer Ministro.

Al día siguiente llamó a Austria para hacer la *reclamación* del penacho. Lo atendieron muy amablemente y sólo pudo dejar el mensaje a la secretaria del Primer Ministro.

Así pasaron los meses, hasta que finalmente recibió una llamada del gobierno de Austria en donde se le informaba que en efecto, el artículo estaba en manos de las autoridades de ese país, pero que no se podía hacer nada y que se olvidara de su regreso. Pelayo quedó desmoralizado al ver esta reacción. *No podía concebir que el «penacho de Moctezuma», último emperador mexicana, estuviera fuera del territorio mexicano en manos ajenas.*

Recobró aliento y al paso de algunos meses pudo conseguir los datos de una duquesa austriaca que regularmente pasaba sus vacaciones de invierno en la ciudad de los vientos. Por más increíble que parezca, pudo abordarla en una cena

de una organización caritativa a la que la duquesa suele apoyar. Pelayo se presentó y le pidió su ayuda *para que poder recobrar el penacho*. «Al terminar el relato de cómo los mexicanos habíamos perdido el regalo a que dieron los mexicas a Hernán Cortes, ella accedió a hablar con su primo, el primer ministro de Austria».

Paso un año y el siguiente invierno la duquesa se comunicó con Pelayo: ya había noticias del penacho. La duquesa lo invitó a cenar con la condición de que obtuviera apoyo oficial del gobierno mexicano para que se hiciera una petición oficial al gobierno de Austria de regresar el penacho.

Y así fue. A la cena también acudió en entonces cónsul general de México en Chicago, Carlos Sada. Luego de pasar 4 o 5 puntos de seguridad, la delegación mexicana finalmente pudo llegar a la mansión de la duquesa. Está por demás citar el lujo de la casa y los detalles del encuentro. En resumidas cuentas, se le solicitó el regreso del penacho. La respuesta del gobierno austriaco fue la de un canje por el carruaje que usó Maximiliano durante su estancia en México (*y el cual se encuentra actualmente en el Castillo de Chapultepec*).

El cónsul Sada llamó en ese momento a las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin embargo, no pudo obtener una respuesta. Así terminó aquella reunión.

Al paso de algunos meses, la administración del ex presidente Zedillo terminó y dio paso a la de Vicente Fox, quien en una de sus visitas a Chicago *se negó a toda costa a continuar con el tema*.

Ya han pasado más de 8 años de esto y el asunto sigue vivo. Lo increíble es que un migrante mexicano tome la iniciativa ausente en el gobierno. Ojalá y que ese símbolo pronto regrese a la mesa de negociación.

No cabe duda que nuestros migrantes no sólo dan la cara por México con sus remesas; hay tantas cosas que han hecho y el reconocimiento por parte de este lado de la frontera no se ha dado como debería de ser.

Adolfo Laborde
Profesor de Relaciones Internacionales del ITESM
adolfo.laborde@itesm.mx

Nota: *Lo que resulta triste es que luego de habernos transculturizado a través de más de 500 años; destruido el patrimonio arquitectónico y cultural; llenado los museos europeos de la grandeza de Aztecas, Mayas e Incas, «nosotros» no reclamemos lo que nos han desposeído y encima, se nos niegue el derecho a la restitución de lo que ha sido y es propiedad de los latinoamericanos y que fuera de nuestra tierra, solo son «curiosidades»... N. de la R.*

1945 Dresden desbastada

El 13 de febrero de 1945, cientos de bombarderos británicos lanzan un ataque aéreo masivo contra la ciudad de Dresden, Alemania.

Durante tres días, aviones británicos y americanos lanzaron 3.900 toneladas de explosivos y bombas incendiarias, especialmente de fósforo, reduciendo la mayor parte de la ciudad a montañas de escombros y matando entre 35.000 y 135.000 civiles.

Algunos oficiales aliados estaban enfurecidos - Alemania estaba claramente al borde del colapso, y Dresden no era una ciudad productiva para la guerra. Los planificadores del ataque demandaron que bombardeando Dresden interrumpían importantes líneas de comunicación que habrían obstaculizado la ofensiva soviética en el este.

Sin embargo, muchos sospecharon que el ataque era parte de un esfuerzo sostenido para aterrorizar a la población alemana y así forzar una rápida rendición. Dresden había sido famosa por sus edificios históricos y sus obras de arte hasta que resultó víctima del ataque aéreo mas destructivo de la guerra europea.

Cientos de miles de civiles debieron ser «ejecutados» en las aguas del río al que acudieron para evitar los efectos del «fósforo», pues expuestas las heridas causadas por él, el oxígeno agravaba los efectos del fósforo sobre la piel... N. de la R.

Biografía del H. José Marie Ragón «El Masón más sabio del siglo XIX»

Sin duda alguna, todos los historiadores masónicos coinciden en que J. M. Ragón fue el Masón más sabio del siglo XIX. Fue el masón que más sabía de ocultismo é hizo esfuerzos inauditos en la primera mitad del siglo XIX, para desentrañar el contenido hermético de los símbolos de la masonería.

Sus obras, numerosísimas y por desgracias casi inencontrables, son imprescindibles para quienes deseen conocer a profundidad y con detalles el origen de nuestros símbolos.

Nació a fines del siglo dieciocho (1781 ó 1789) probablemente en la ciudad de Brujas, en Bélgica, en donde fue iniciada el año de 1803 en la logia «Reunión de los Amigos del Norte» y posteriormente asistió a la fundación de la logia y capitulo de «Los verdaderos amigos en la misma ciudad».

Se fue a París y fue nombrado jefe de despacho del Ministerio del Interior francés, tomando parte muy activa en la vida masónica de la época.

Fue fundador en 1805 de la famosa logia de «Les Trinosophes» (recuerde amigo lector, que uno de los principales libros del Conde de Saint Germain, se titula así: «La Santísima Trinosofía»).

En ella pronunció una serie de discursos en 1818, sobre las iniciaciones antiguas y modernas, las que años después fueron editadas en un magnífico libro en el año 1841, con él título de «Curso Filosófico de las Iniciaciones Antiguas y Modernas».

Esta obra fue editada con permiso del Gran Oriente de Francia. Intervino en la reforma de Gran Oriente Francés e introdujo, en 1817 el «Rito Misrain.»

Durante cincuenta años estudió los Misterios Antiguos donde quiera que encontró rastros de ellos, dando innumerables conferencias sobre las iniciaciones antiguas y modernas. Entre los años 1818 y 1819, fue editor en jefe del periódico publicado durante esos años bajo él título de «Hermes de Archivos Masónicos».

Viajó por algunos países, especialmente por América y logró reunir una preciosa colección de más de 400 rituales y otros documentos masónicos y herméticos, algunos de los cuales le habrían sido proporcionados por el conde de Saint Germain.

Según se dice, muchos les fueron entregados por él, de los cuales adquirieron sus notables conocimientos sobre el esoterismo primitivo. Madame Blavatski dice en «La Doctrina Secreta».

Un masón de grado elevado informó a la autora, que Ragón había mantenido correspondencias durante años, con dos orientalistas de Siria y Egipto, uno de los cuales era un Caballero Copto.

Por su parte Papus señala que Ragón perteneció al movimiento templario y no es del todo extraño que así fuera, ya que la masonería ha estado y estuvo vinculada siempre a la Historia de Los Caballeros Templarios.

Escribió innumerables libros, los mas conocidos son: «Cursos Filosóficos de las Iniciaciones Antiguas y Modernas», «La Misa y sus Misterios», «Ortodoxia Masónica» «Manual completa de la Masonería de Adopción» «La Masonería Oculta y la Iniciación Hermética», (*éste de gran valor y de una profundidad en sus enseñanzas*), «Colección completa de Rituales Masónicos»(5 tomos), «Historia de las Tres Grandes Logias de Francmasones den Francia», «Cuadro General de todas las grandes logias» «Noticias Histórica sobre el calendario» y muchas más.

En 1861, publicó «El Tratado General de la Francmasonería ó anual del iniciado», cuyo libro no se limita enteramente a los detalles de los grados, pero está enriquecido con muchas notas valiosas e interesantes.

J. M. Ragón murió en París en el año de 1866 y dos años después el Gran Oriente de Francia, compró un manuscrito del autor que no pudo ser completado, a sus herederos, por la cantidad de mil francos, una suma alta si consideramos la fecha.

Fue destinado para que se guardase con toda calma en los archivos de ese cuerpo, pues se confesó que ningún masón de los que se encontraban en Francia, podría tener bastante habilidad para proporcionar los medios de imprimir su texto y prepararlo para la impresión.

La teoría de Ragón del origen de la masonería, era que su idea primitiva debía encontrarse en las iniciaciones de los Antiguos Misterios, pero la de su forma actual se debe a Elías Ashmole, el Gran Masón Rosacruz que la fabricó en el siglo diecisiete y que hablaremos de él, en un capitulo aparte, en su oportuno momento.

Ragón representa una gran leyenda para el estudioso que busca siempre MAS.

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

Crean huesos capaces de combinarse bien con los tendones: Unos ingenieros del Georgia Tech han empleado células de piel para crear huesos artificiales que imitan la capacidad del hueso natural de integrarse a otros tejidos, tales como tendones y ligamentos. Los huesos artificiales muestran un cambio gradual de hueso a tejido blando, no como el cambio repentino de los tejidos artificiales desarrollados con anterioridad, permitiendo una mejor integración en el cuerpo y una mayor capacidad de soportar cargas.

Distintas señales de amenaza para distintos depredadores: Durante su evolución, la polilla tigre ha desarrollado señales de advertencia para recordar a los depredadores su sabor repugnante y nocivo. Está coloreada llamativamente para disuadir a las aves durante el día y produce sonidos también reconocibles para alejar a los murciélagos durante la noche

Cámaras con lentes de agua enfocadas mediante sonido: Una nueva tecnología en miniatura para capturar imágenes es ahora posible gracias al agua, al sonido y a la tensión superficial, y podría producir cámaras más inteligentes y ligeras aplicadas a todo, desde los teléfonos móviles a los automóviles, pasando por los robots autónomos y los aviones espía miniaturizados.

Identificar el mejor tipo de alga para cada clase de biocombustibles: Habiendo estudiado la fisiología de las algas durante más de 30 años, Rose Ann Cattolico está convencida de que la vida vegetal presente en masas de agua que van desde océanos hasta estanques puede ser una fuente importante de combustibles medioambientalmente benignos para todo tipo de necesidades, desde automóviles y podadoras de césped, hasta los aviones de propulsión a reacción.

El cambio climático podría promover guerras por el acceso a recursos naturales: Existe una gran preocupación popular sobre la relación potencial entre el calentamiento global y la frecuencia y severidad de los huracanes, olas de calor y otros eventos meteorológicos extremos. Sin embargo, otra consecuencia potencial del Cambio Climático, menos difundida por la prensa pero igual o más preocupante, es la que últimamente debaten con creciente atención los expertos en seguridad internacional. Estos expertos creen que los daños que el Cambio Climático causa a los ecosistemas, y la competencia que como resultado se establecerá por el acceso a los recursos naturales, podrán actuar, de manera cada vez mayor, como detonantes de guerras y otros conflictos en el futuro.

Nuevo mineral que podría ser bastante común en Marte: El sorprendente descubrimiento de un investigador de la Queen's University, inicialmente hecho en el garaje de su casa y luego verificado mediante trabajo de campo, ha resultado en el reconocimiento oficial de un nuevo mineral que podría existir en Marte, y que ha captado la atención de los expertos de la NASA.

Nuevo algoritmo para prótesis controladas mediante señales cerebrales: Investigadores del MIT han desarrollado un nuevo algoritmo para ayudar a crear dispositivos protésicos que convierten en acciones las señales cerebrales de pacientes con parálisis o con extremidades amputadas.

Aprovechando las cáscaras de huevo: Ingenieros en la Universidad Estatal de Ohio han encontrado una manera de convertir a las cáscaras de huevo, generalmente desechadas, en una fuente indirecta de energía alternativa. El proceso, ya patentado, emplea las cáscaras para absorber el dióxido de carbono producido en el transcurso de una reacción que produce hidrógeno combustible. Este proceso también incluye un método exclusivo para retirar la membrana rica en colágeno del interior de las cáscaras, de una manera tal que el colágeno puede emplearse después comercialmente.

Un software rastrea la ascendencia de sujetos usando muestras anónimas de ADN: Un grupo de informáticos, mate-

máticos y biólogos de diversas naciones han desarrollado un algoritmo informático que puede ayudar a rastrear la ascendencia genética de miles de individuos en tan sólo minutos, sin un conocimiento previo de su origen.

Combinación innovadora de materiales para alas de aviones: Las alas de los aviones construidas con un nuevo material denominado CentAl (por la abreviación de su nombre en inglés, Central Reinforced Aluminium) las hace casi inmunes a la fatiga de los metales. La aplicación de esta tecnología, en parte desarrollada en la Universidad Tecnológica de Delft, conducirá a ahorros sustanciales.

Fortalecimiento de microbios por culpa de la ingravidez: El vuelo espacial tiene un impacto profundo en la fisiología humana a medida que el cuerpo se ajusta a la ingravidez. Ahora, un nuevo estudio ha demostrado con nuevos datos que los pasajeros más diminutos que vuelan al espacio, los microbios, pueden igualmente verse afectados. En el caso de los analizados en este estudio, se volvieron patógenos y casi tres veces más infecciosos.

Vibraciones adecuadas hacen que ciertas gotas resbalen cuesta arriba: Se ha constatado que gotas pequeñas de líquido pueden viajar de forma ascendente, en lugar de resbalar cuesta abajo como es lo usual, cuando la superficie sobre la que se hallan se agita vigorosamente de arriba abajo.

Los neandertales eran pelirrojos y de piel clara: Todo apunta a que los neandertales tenían el cabello entre rubio y rojizo -la tonalidad exacta no puede saberse- y la piel clara, según un artículo publicado por la revista Science.

Nuevo exoesqueleto para aligerar la carga transportada a pie: Investigadores del Grupo de Biomecatrónica del MIT han creado un dispositivo que aligera la carga para las personas que llevan mochilas o equipos pesados.

Averiguando cómo las células madre embrionarias dan lugar a células cardíacas: Tres equipos de científicos están colaborando, bajo el enfoque de la biología de sistemas, para tratar de averiguar cómo incitar en el laboratorio a células madre de ratón a diferenciarse en células de músculo cardíaco. Los resultados que esperan obtener podrían acabar utilizándose para desarrollar tratamientos del todo nuevos para las enfermedades cardíacas humanas.

Incremento en humedad atmosférica, vinculado a actividades humanas: Las observaciones, así como los resultados de los modelos climáticos, confirman que el calentamiento antropogénico del planeta está ejerciendo un efecto pronunciado sobre el contenido de humedad total de la atmósfera. Al calentarse el planeta, aumenta también la capacidad de la atmósfera para albergar humedad. El contenido de vapor de agua de la atmósfera sobre los océanos ha aumentado en una gran cantidad por década desde 1988, y la variabilidad natural en el clima no puede explicar este cambio. La explicación más creíble es que éste es debido al aumento causado

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.