

EL HERALDO MASÓNICO

REVISTA INTERNACIONAL
INDEPENDIENTE

Año III

M A R Z O

2001

No. 19

SUMARIO

EDITORIAL	2
NOTICIAS MASONICAS	3
DEL ORI.: DE USA	
DEL ORI.: DEL PERU	

TRAZADOS MASONICOS

SIMBOLISMO, FRANCMASONERIA Y VERBO	5
DECLARACION SOBRE LA MASONERIA	8a
DIOS Y LOS MASONES	8b
DIA DE SAN VALENTIN	9b
LOS LIMITES DE LA TOLERANCIA	10a
SIMBOLOGIA DE LOS NUMEROS	11b
TEMPLUM - TEMPUS	13
IDEAL DE FRATERNIDAD	15b
TRANSCENDENCIA DEL INGRESO A LA ORDEN	17b
ORIGEN DE LA SEMANA SANTA	22
POEMA DE UNA MUJER AFRICANA	23b

EL HERALDO MASÓNICO

REVISTA INTERNACIONAL
INDEPENDIENTE

DIRECTORIO

CESAR A. PAIN SR.	DIRECTOR GENERAL
MAURICIO GOLDCHAIN	SUD-DIRECTOR GENERAL
JUAN CARLOS PAIN	DIRECTOR ADJUNTO
GUILLERMO FUCHSLOCHER	EDITOR AND WEB.MASTER
FREDERICK FREED	TRADUCTOR

DIRECCION

1127 Treeside Lane
Herndon Va.20170

TEL.: (703) 709-5177 CEL: (703) 541-214-1441

E.Mail: cpain@cox.rr.com

<http://members.xoom.com/EIHeraldo>

<http://members.xoom.com/EIHeraldo/pdf.com>

ICQ: 12344990

TEMPLO PRINCIPAL DEL SUPREMO CONSEJO DEL R.E.A.A. GRAD0 33* WASHINGTON D.C.

LA DISTRIBUCION ELECTRONICA DE LA REVISTA ES GRATUITA

FORMATO IMPRESO \$ 1.50

EDITORIAL

Después de un año de ausencia El Heraldo Masónico, vuelve a tomar FUERZA Y VIGOR y reaparece con su mensaje de fraternidad y de unión para todos los masones que morán sobre la superficie de la Tierra.

Mucho es lo que se puede desear invocando las mas variadas razones y objetivos, y son muchas las dificultades que hay que afrontar para lograrlo.

Desde los inicios de EL HERALDO MASONICO, los objetivos fueron primordialmente de mantener informados a todos los HH.: Ibero-Americanos sobre los acontecimiento de nuestra Orden y asimismo servir como un medio de promover la educación masónica a todo nivel.

La respuesta por parte de RR.: y QQ:.HH.: fue de aceptación y felicitación por el la forma didactica de su contenido y ello sirvió como un acicate para durante 20 meses continuar con la tarea emprendida.

Consideramos que fuimos de los primeros en ejercer este tipo de experiencia periodistica dentro de la Orden, aprovechando las bondades que brinda el "espacio cibernetico" que es el INTERNET. Durante ese lapso de tiempo recibimos ininidad de colaboraciones de los mas variados Ori.: donde se practican diversidad de Ritos, de esa forma se fue demostrando que esa misma diversidad es un medio de unión y no de división.

Durante nuestra ausencia, con-

tinuando con esos mismos objetivos, nació la Revista HIRAM ABIFF, bajo la dirección del reconocido y polifacético QH. Ricardo Polo, del Vall.: De Mar de Plata Ori.: de Argentina. Periodista de profesión y masón de corazón. Su reconocidad capacidad en las relaciones humanas, comunicación y especialmente todo lo relacionado con la mística de nuestra Augusta Orden combinado con el apoyo que le brindan sus colaboradores, han llevado a HIRAM ABIFF a ser la mejor Revista Masonica por Internet, a la fecha.

Por otro lado creemos que la existencia de medios de comunicación nunca son competitivas las unas de las otros, toda vez que ambas son el producto voluntario de esfuerzos por los HH.: que se han comprometido a llevar a cabo su difusión. En ese sentido nuestras sinceras felicitaciones por el esfuerzo desplegado y esperamos que sean mas QQ:.HH.: que se comprometan a la misma tarea.

Son muchas las experiencias pasadas durante este lapso de de ausencia de El Heraldo Masónico, para los que trabajamos en su confección, algunas buenas y otras no tanto, pero toda han contribuido a mejorar nuestro camino en la permanente búsqueda de la justicia y la razón de ser de nuestro trabajo.

Sin embargo debemos mencionar que durante el año de ausencia, nuestra Pag.Web., siguió recibiendo visitas de

QQ:.HH.: que encontraron en ella el acceso a la diversidad de Traz.: Mas.: y Publicaciones mediante su BUSCADOR DE INFORMACION, asi como números de las ediciones pasadas. A la fecha son: 15,885 los HH.: que nos honrado con sus visitas, desde que fue fuera instalado a fines del año 1999.

Al reiniciar nuevamente nuestro trabajo, esperamos confiados que los próximos números tengan la misma aceptación pretérica, renovándoles una vez más que pondremos nuestros mejores esfuerzos para brindarles las informaciones y los Trazados Masónico que ayuden a todos los RR. y QQ.HH.:, el conocimiento de nuestra realidad actual y la busquedad de su propia verdad.

También es un deber resaltar la dedicación, lealtad y esfuerzo del QH.: Guillermo Fuchslocher, quien a pesar de tener afrontar la difícil situación política y económica por la esta pasando el Ori.: del Ecuador, siempre se ha encontrado el tiempo necesario para cumplir con sus obligaciones de Sub-Editor y Webmaster de la Pag.Web.

Cesar A. Pain Sr
Director

NOTICIAS MASÓNICAS

DEL ORIENTE DE U. S. A

Por el QH. César A. Paín Sr.

Vall.: DEL DISTRITO DE COLUMBIA

Con gran alegría y satisfacción se han realizado las siguientes ceremonias en este Ori.:

INSTALACION NUEVA LOGIA

Después de largo trámite y en base a la DISPENSA otorgada en el mes de Diciembre del año próximo pasado, el MRH. GRANTR S. BERNING, GM, procedió a Instalar el ler. Cuadro Lógico de la LOGIA ITALIA UD..

La Logia ITALIA U.D., es la 7ma Logia que integra las Logias Internacionales que trabajan y desarrollan los mismos en otro idioma que el Inglés.

CONSAGRACION DE LOGIAS

Con fecha 25 de Enero, se Consagró la Logia FRATERNIDAD, cuya Carta Constitutiva fue aprobada en la Asamblea General del 9 de Diciembre del año 2000. Su actualmente VM. el RH.: Harry Echoll, PM. Es un Masón de reconocida trayectoria en este Vall.: P.V.M.: de la ALBERTO PIKE No. 33 y Past Secretario del Consistorio del R.E.A.A. de esta Jurisdicción.

El Martes 30 de Enero, se realizó la Ceremonia de Consagración de GEORGE MARSHALL, Logia 55. El MRH.: GRANT R. BERNING, celebró la antiquísima ceremonia de consagración con el simbólico uso del TRIGO, ACEITE Y VINO.

El Templo de Tacoma, con la concurrencia de más de 200 HH.: de la Jurisdicción, dieron el marco apropiado a esta magnífica ceremonia.

Como recuerdo de la misma, el RH. PAUL BESSEL, distribuyó entre los HH.: concurrente un CD. de música patriótica para su uso en Logia.

Su Venerable Maestro, RH. Paul Bessel, es de reconocida capacidad como autor y miembro activo en los diversos cuerpos masonicos del Vall.: Con su carisma y entrega a todo lo relacionado con la orden, fue felicitado por la labor desplegada en la fundación de este respetable Tall.:

ASAMBLEA GENERAL DE LOS GRADOS ALIADOS.

Del 15 al 17 del mes de Febrero, se llevará a cabo en este Vall.: la Asamblea Anual de Grados Aliados. Cuerpo Masónico al parecer de existencia exclusiva en los Estados Unidos de América.

ORIENTE DEL PERU

GRAN LOGIA DEL PERU

En Marzo 25, 2001, en Asamblea Extraordinaria la Gran Logia del Perú, celebrará el CENTESIMO CUADRAGESIMO PRIMER ANIVERSARIO, de su fundación con un programa especial, dentro del cual se ha considerado:

- Emitir una Medalla de bronce bañada en oro de 18k que costara S/ 150. (soles nuevos)
- La inscripción para representar a las logias costara \$ 100 USA y \$50 USA por la esposa.(voluntario)
- Invitar a 10 GG.MM. de GG.LL. latinoamericanas y a 4 GG.MM. de GG.LL. europeas.
- Habra dos conciertos, inauguraciones, una tenida Blanca, una Cena de Hono y un Baile de Gala.
- Varias actividades de tipo turistico para los visitantes del extranjero.

En dicha ocasión se reconocerá asimismo a distinguidos RR. y QQ.HH. que han trabajado por la Gran Logia del Perú en beneficio general de la Orden y de la Masonería Peruana.

También es muy grato poder informar a todos nuestros lectores que el RH. TULIO MANRIQUE, actual VM. de la RLS. Enrique Meiggs, ha sido ratificado como Director de la Revista INTER NOS y del Comité de Publicaciones y Comunicación de esa Gran Logia....

R.:L.:S.: JOSE DE SAN MARTIN No. 36

El RH.; Alcibiades Salazar, PV, de la RLS. San Martín No. 36 del Vall.: deLima Ori.: del Perú nos comunicó que se había realizado la Instalación del nuevo Cuadro de DD. Y OO, por el período masónico 2001

VM.:

PMVI.:

1. Vig.:

2. Vig.:

RH.: Roger Vergara Olórtegui

RH.: Sergio Kostritsky Pereira

QH.: Jorge Bravo Toro

QH.: Gino Arenas Torero

EL HERALDO MASÓNICO

Cap.: QH.: José Ramírez Panduro
 Sec.: QH.: Aníbal Pichaud Schrader
 Tes.: QH.: Lázaro Titinger Fleisaker
 MdeC.: QH.: Pedro Bacigalupo Rivera
 1. Diac.: RH.: Jorge Varela Vizcarra
 2. Diac.: RH.: Odar Pardo Pinedo
 GTI.: QH.: Juan Bejar Ferreccio
 GTE.: QH.: César Machado Arteaga

En el mes de Octubre se llevara a cabo el **XI ENCUENTRO DE LOGIAS SAN MARTINIANAS**, organizado en en Ciénega de Flores organizada por la R.:L.:S.: "General José de San Martín No. 51, bajo el auspicio de la G:L:de Nuevo León México; se está realizando una serie de actividades para asistir el mayor número de HH.: a dicho evento.

RH.: ROGER VERGARA OLORTEGUI
 VM.: de la RLS. Jose de San Martín No.36

Relación de Logias José de San Martín de America.

GLde Argentina de los LL.:y AA.:MM.:

"General José de San Martín No. 186 Vallde Rosario
 "General José de San Martín No. 384 Vallde Buenos Aires
 "San Martín de Yapeyú No. 419 Vallde Pasos de los Libres

"José de San Martín No. 440 Vallde Mendoza

GL.:de Río Grande Do Sul Brasil

"José de San Martín No. 73 Vallde Uruguiana
G.:L.:de Chile

"José de San Martín No. 90 Vallde Providencia Santiago

GL.:de Nuevo León México

"General José de San Martín No. 51 Vallde Ciénega de Flores

G.:L.:de la República Oriental de Uruguay

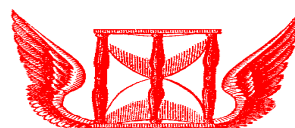
"José de San Martín No. 139 Vallde Montevideo

R.:L.:S.: JOSE GALVEZ EGUSQUIZA Vall.: de ILO

Del 15 al de 17 de Febrero del 1001, la RLS. José Gálvez Egusquiza, del Vall.: de Ilo, como parte del Programa de Aniversario, se llevó a cabo una reunión de los GG.MM.de las RR.LL.SS. del Perú, Bolivia y Chile.

El Vall.: de Ilo, es el mas austral del Ori.: del Perú y por acuerdo con su Gobierno, ha sido rentado sin perdida de soberanía, por 100 años a Bolivia para que pueda ser utilizado como Puerto para los ingresos y egresos del comercio marítimo de ese País, con el resto del mundo.

Los MM.RR.HH., ISMAEL CORNEJO ALVARADO, del Peru, JORGE CARVAJAL MUÑOZ de Chile y JOSE ARAMAYO ANZE, manifestaron la unión indisoluble que los lazos masónicos tienen en común las tres Grandes Logias, y aprovecharon la oportunidad para enviar el saludo fraternal a todos los RR. y QQ.HH.: en su aniversario y a todos los HH.: de sus respectivas jurisdicciones.

TRAZADOS MASÓNICOS

SIMBOLISMO, FRANCMASONERÍA Y VERBO

por José Ramón González Chávez

1.- El Culto a la Materialidad (el vello- cino de oro):

La civilización moderna, verdadera anomalía de la historia, es la única que se ha desarrollado en un sentido puramente material y la única también que no se apoya en un principio superior. Este privilegio del desarrollo material, uniformemente acelerado desde su origen, ha sido acompañado de una profunda regresión de la verdadera y pura intelectualidad, que algunos incorrectamente llaman "espiritualidad". Con ello, lo único que hizo la civilización materialista occidental, fue condenarse a su degradación también uniformemente acelerada, tomando como rehén a la humanidad, para sumirse con ella en una profunda crisis de la que el "globalizado" mundo occidental parece no encontrar salida.

Esta pérdida de la verdadera intelectualidad es lo que ha producido a su vez dos grandes errores, opuestos solo en apariencia, pero más bien correlativos y complementarios: el racionalismo y el sentimentalismo: en el primer caso, la negación que desde Descartes se ha hecho al conocimiento puramente intelectual condujo al positivismo, al agnosticismo y a todas las aberraciones "cientificistas" que actualmente podemos presenciar y hasta en algunos casos, sufrir; en el segundo, siempre que las teorías racionalistas contemporáneas no encuentran explicación a ciertos fenómenos, se pretende entonces encasillarlos por el lado del sentimiento y del instinto, es decir, por debajo de la razón, no por encima de ella.

En consecuencia, la Verdad ha sido rebajada hasta ser considerada un mero reflejo de la realidad sensible o "sensual", finalmente identificada por el pragmatismo con la "utilidad", lo que equivale a suprimirla pura y simplemente, pues en todo caso ¿qué importa la verdad en un mundo cuyas aspiraciones son única y exclusivamente materiales y sentimentalistas?

La enseñanza de la doctrina tradicional está casi totalmente reemplazada por vagas consideraciones morales y sentimentales, que quizás complazcan a algunos pero que repelen y alejan a quienes tienen alguna aspiración de carácter intelectual. Y pese a todo, los hay todavía en nuestra época.

Quienes justifican esta situación argumentan que no es posible que alguien en la actualidad comprenda una exposición de pura doctrina, pero con ello no se comete más que un error doble:

- Por un lado, ¿por qué querer atenerse siempre al nivel más bajo so pretexto de que es el de la mayoría, basándose en un espíritu democrático mal entendido, como si lo importante en estos aspectos fuera la cantidad en lugar de la calidad?;
- Por otro, ¿por qué pensar que la gente no va a comprender la doctrina, si para ello lo que se necesita precisamente es habituarse a ella mediante su reflexión y práctica?, aunque pocos comprendieran mucho y muchos comprendieran poco, evidentemente habría de todos modos una ganancia significativa.

Precisamente, la crítica más acre que hacen los orientales hacia lo occidental es su carencia absoluta del sentido de la tradición. Un oriental no puede concebir que una organización social no esté sustentada en principios tradicionales. Para un musulmán, por ejemplo, el Derecho es solo una parte de la religión; para el occidental el Derecho se sobrepone a la religión, a la que considera simplemente como un fenómeno social.

Esto no ha sido siempre así, recordemos la sociedad cristiana en la época medieval, pero el hecho es que estas relaciones entre materialidad e intelectualidad se han desequilibrado, desde el llamado "renacimiento", que dio comienzo a la también denominada "época moderna".

Pero ahora, el sentido verdadero de la religión se ha perdido. Incluso los que se creen religiosos no tienen de la religión más que una idea por demás disminuida, que por cierto no influye en lo más mínimo para modificar ni su pensamiento, ni menos aún su modo de actuar. Para la gran mayoría, incluidos muchos de los feligreses más apegados, la religión se ha confundido religión con pseudo religiosidad, o más aún con una especie de moralidad mojigata, muy representativa del mundo moderno. La religión para ellos no es más que un asunto de sentimiento, sin ningún alcance intelectual, es decir asequible mediante el pensamiento y la palabra. El lenguaje es el espejo del estado de las mentes, sean individuales o colectivas. Es tal la confusión y la ignorancia del sentido de la palabra "Religión" en el mundo moderno, que podemos escuchar negligencias de lenguaje tales como cuando se habla de la "religión de la ciencia", de la "religión del deber", de la "religión de la patria", etc.

En general, resulta obvio el hecho de que existe una

gran desconfianza, si no animadversión de parte del clero y de las demás entidades que controlan el poder para construir un mejor ser humano, no solo por fuera, como lo busca la ciencia positivista moderna, sino también por dentro. De ahí la gran hostilidad, ya tácita, ya confesa, de estos representantes del poder material hacia el simbolismo. Y es que el simbolismo es el medio de expresión de la intelectualidad mejor adaptado a la enseñanza de las verdades de orden superior, religiosas, metafísicas en el amplio sentido de la palabra; es decir, de todo lo que desdeña y rechaza el pensamiento moderno. Es todo lo contrario de lo que conviene al racionalismo, al cientificismo.

2.- La opción del simbolismo (el árbol edénico):

La creciente mediatización del ser humano hacia el materialismo racionalista, ha provocado que el simbolismo se haya hecho ajeno a la mentalidad moderna, pues el hombre moderno por su formación (mejor dicho, por su deformación) rechaza o desconfía de lo que no comprende o no puede someter a su rígido esquema positivista.

Sin embargo y paradójicamente, el simbolismo es una vía de conocimiento universalmente útil y provechosa; ayuda a todos los que lo practican a comprender de una manera más o menos completa y profunda, según la medida de los alcances y limitaciones racionales y sensibles de cada quien, la Verdad trascendental expresada en sus diversos elementos. Por esta razón sería difícil concebir una evolución intelectual íntegra, con el solo aprendizaje por la vía del conocimiento racional (cartesiano), dejando a un lado el conocimiento por el simbolismo.

En este sentido, el simbolismo, más que una necesidad, es un soporte, un punto de apoyo (como el caballo de Tomas de Aquino) que nos permite caminar por el sendero de la intelectualidad de forma más fácil y efectiva. Por ende, y siguiendo a Tomas de Aquino, los ritos y los símbolos no son necesarios por una necesidad absoluta, sino por razón de conveniencia, de acuerdo a la propia naturaleza humana.

Y es que pareciera ser que el simbolismo hubiera sido diseñado ex profeso para adaptarse naturalmente a las condiciones específicas del ser humano: múltiple, complejo, abstracto, de composición al mismo tiempo racional y sensible y producir su evolución hacia estadios superiores.

3.- Lenguaje y Símbolo (las dos CCol:.):

En el fondo, toda expresión, toda formulación, sea cual sea, no es más que un símbolo del pensamiento, al cual traduce exteriormente. El lenguaje no es más que un simbolismo. Es proceso que no debe haber ninguna oposición entre el uso sincrónico de palabras y de símbolos figurativos, ya que ambos son más bien complementarios y hasta pueden combinarse, como en el caso del idioma chino.

En este contexto, puede decirse que la forma del lenguaje es analítica, discursiva, como la razón, que precisamente lo usa de instrumento para poderse exteriorizar; mientras que la forma del simbolismo es sintética, intuitiva, por lo que la intuición intelectual, que está por encima de la razón pura, lo usa de instrumento.

El lenguaje, de significaciones más definidas y fijas, pone siempre al entendimiento límites más o menos estrechos, en tanto que el simbolismo abre siempre posibilidades de concepción verdaderamente ilimitadas.

4.- El símbolo como vía de conocimiento del Verbo o Logos:

El Evangelio de San Juan, comienza con la sentencia "En el principio era el Verbo". El Verbo o Logos es a la vez pensamiento en lo interior (símbolo) y palabra en lo exterior (lenguaje), es en sí el Intelecto Divino, el "lugar de los posibles".

La creación es obra de este Verbo Divino, por eso aquella es medio de manifestación, afirmación exterior de éste. El mundo es el lenguaje por el cual el espíritu infinito habla a los espíritus finitos; es el efecto de la palabra divina proferida en el origen de los tiempos.

Todas las tradiciones antiguas concuerdan en enseñar que el verdadero nombre de un ser es uno con su naturaleza o esencia misma; por eso, toda significación debe tener en el origen su fundamento en alguna conveniencia o armonía natural entre el signo y la cosa significada (Porque Adán recibió de Jehová el conocimiento de la naturaleza de todos los seres vivos, pudo darles sus nombres <Génesis, II, 19-20>); por eso el mundo es como un lenguaje divino para aquellos que saben comprenderlo.

En efecto, la naturaleza adquiere su plena significación si se le considera un medio para permitir al ser humano elevarse hacia el conocimiento de las verdades divinas, y éste es precisamente el fin primero y último del simbolismo.

En la naturaleza, lo sensible puede simbolizar lo suprasensible, el orden natural íntegro puede a su vez ser un símbolo de lo divino. Por tanto, si el simbolismo tiene su fundamento en la naturaleza misma de los seres y las cosas; si su estructura está de acuerdo a las leyes que la rigen; y si estas leyes no son más que una expresión de la voluntad divina, entonces los símbolos -tal como afirman los hindúes- son de origen "no humano", es decir, van más lejos y más alto que la condición humana; la refleja, pero también refleja lo divino. Al final de cuentas, ¿no es acaso el hombre un símbolo del Creador por estar -como señala la Biblia- hecho a su imagen y semejanza? (Génesis, I, 26-27).

Todas las cosas y sus símbolos se encadenan y corresponden para concurrir a la total armonía del universo, que es como un reflejo de la Unidad del todo, del Uno. Esta correspondencia de todo con todo es el verdadero fundamento del simbolismo.

5.- Francmasonería, Simbolismo y Verbo:

La ley hermética de la correspondencia, permite a su vez que la estructura simbólica de un dominio inferior (como por ejemplo, en el caso de la Masonería, la arquitectura) puedan siempre tomarse para representar una realidad de orden superior, donde la primera adquiere su razón profunda, su principio y su fin.

El simbolismo adquiere toda su plenitud a través de la iniciación, llave que abre la puerta de la apreciación sensible del Verbo al ser humano moderno.

La ciencia y la religión, lo relativo y lo absoluto, la materia y el espíritu son soberanos en sus reinos. No obstante, la francmasonería los funde para formar un tercer elemento, fruto resultante de la mágica fusión, en efecto, pero dueño de una identidad propia y única, independiente de sus componentes originales. De ahí que simbolismo e iniciación constituyan los ingredientes de una especie de receta alquímica, que permite al ser humano abrir las puertas del verdadero Logos.

De esta manera, la Francmasonería podría entenderse como el vehículo, el simbolismo como el camino y el Verbo como la meta.

A manera de conclusión:

En todo caso, Mantenerse a merced de esta verdadera "corriente" inhumana y antihumana de la materialidad positivista que vivimos desde el "renacimiento" hasta la actualidad, es facilitar la tarea a los adversarios.

Es hora de reaccionar contra esta tendencia, pero la tarea no es fácil: para ello, sería tal vez preciso reformar toda la mentalidad moderna.

Empero, no se trata de innovar, ni de destruir ni suplantarlo; se trata de ser original, es decir, de regresar al origen para re fundarlo como uno nuevo, de recuperar la tradición de la cual nos han apartado, de recobrar lo que nos han hecho perder: el equilibrio entre la intelectualidad y la materialidad, y con él, el verdadero sentido de la doctrina y la tradición, tal como lo han buscado desde siempre, por ejemplo, todas las escuelas iniciáticas.

En efecto, el simbolismo es hoy incomprendido, pero esta es una razón más para insistir en él, de exponer de una manera lo más explícita posible sus principios y fines, sus joyas más notables, sus piedras fundamentales, restituyéndoles todo su alcance intelectual, en vez de utilizarlo como vehículo de exhortaciones sensibleras, para las cuales por lo demás, el simbolismo es por demás inútil.

La reforma de la mentalidad moderna, con todo lo que ella implica: restauración de la intelectualidad verdadera, de la doctrina tradicional, unidas entre sí desde el origen, es en efecto una tarea considerable, pero ¿constituye esto una razón para no emprenderla?

Al contrario, nos parece que esta es indiscutiblemente una de las misiones más altas e importantes que pueda proponerse a la actividad de una sociedad como la Francmasonería. La Francmasonería es la escuela iniciática más importante de occidente. Tal vez por esta razón recaiga en ella la grave responsabilidad de constituirse en el vehículo más adecuado para recuperar la verdadera intelectualidad, mediante el simbolismo y el conocimiento científico para la acción objetiva y trascendente.

DECLARACIÓN SOBRE LA MASONERÍA Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe.

Se ha solicitado que se altere el juicio de la Iglesia sobre la masonería por el hecho de que en el nuevo Código de derecho canónico no se hace mención explícita de ésta, tal como se hacía en el Código anterior.

Esta S. Congregación juzga a bien responder que tal circunstancia se ha debido a un criterio redaccional seguido también para las otras asociaciones igualmente no mencionadas por el hecho de estar incluidas en categorías más amplias.

Se mantiene, por tanto, inmutable el juicio negativo de la Iglesia respecto a las asociaciones masónicas, ya que sus principios han sido considerados siempre inconciliables con la doctrina de la Iglesia y por ello la adscripción a las mismas permanece prohibida. Los fieles que pertenecen a las asociaciones masónicas están en estado de pecado grave y no pueden acceder a la Santa Comunión.

No le compete a las autoridades eclesiásticas locales pronunciarse sobre la naturaleza de las asociaciones masónicas, con un juicio que implique la derogación de cuanto ha sido arriba establecido, según el parecer de la declaración de esta Congregación dada el 17 de febrero de 1981.

El Sumo Pontífice Juan Pablo II, en el curso de la audiencia concedida al infrascrito Cardenal Prefecto, ha aprobado la presente declaración, formulada en la reunión ordinaria de esta S. Congregación, y ha ordenado su publicación.

Roma, en la sede de la S. Congregación para la Doctrina de la Fe, 26 de noviembre de 1983.

Joseph Card. Ratzinger Fr. Jerome Hamer, O.P.

DIOS Y LOS MASONES OPINIONES PARTE I

Apasionante el tema de la deidad. Sobre el tema se han derramado ríos de tinta y seguirán derramándose hasta el fin de los días. Yo, que siempre me he definido como creyente, como masón, con mis HH.- comparto una gran parte de los fundamentos deístas de nuestra O.- y siempre he soslayado los temas que pueden dividirnos, que concurren el la definición pormenorizada de quién es o quién creemos que es ese dios, para mi indefinible e indefinible.

Definir a alguien como fanático, simplemente porque definiendo sus tesis, es tan absurdo como el que es declarado como tal, por defender a su familia o país. Fanático es quien, al margen de defender sus ideas, como muy bien apunta mi Q.-.H.- y par Miguel Ángel Foruria, intenta imponernos las suyas, considerando las nuestras cómo indignas de existir.

En todas las religiones se dan casos como este. ¡En todas!. Pero es, debe ser, en nuestra Orden, donde todas las ideas, deben ser aceptadas y ser consideradas como dignas de ser estudiadas y analizadas. Un paisano del H.-. Foruria, el filósofo Sabater, dijo en una ocasión, definiendo lo que para él era un demócrata dijo: " Es demócrata quien, pensando totalmente distinto que nosotros, nos escucha con atención...y, aunque no comparta en absoluto nuestra forma de pensar, no nos pega por ello..." Opinión que comparto plenamente.

Gracias a la intervención de MA, pude felicitaros las fiestas solsticiales.

Ahora os deseo un feliz inicio de siglo.

Recibid todos, mi más sincero abrazo fraternal.

Julian ILLA, MM.
jilla@retemail.es

Para facilitar la comprensión de unos y para evitar malas interpretaciones de otros, aclararé los significados de deísmo y teísmo:

El Deísmo reconoce a Dios como autor de la naturaleza, pero sin admitir que exista revelación o que se le deba un culto externo.

La tesis fundamental de la doctrina deísta afirma que sólo debe pensarse a Dios con los atributos que nos enseña la razón natural, lo que lleva a prescindir de cualquier revelación y a rechazar de las religiones todo aquello que no esté de acuerdo con la pura razón. Cualquier religión positiva o histórica (particular) ha **de**

ser despojada de los inevitables errores y absurdos que contiene mediante su enfrentamiento con la religión natural o racional (universal). Los argumentos racionales que el deísmo admite son principalmente aquellos que conducen a Dios como Primera Gran Causa o como Ordenador inteligente del universo.

El teísmo defiende la existencia de un Dios personal y providente, creador y conservador del mundo y gobernador de su evolución mediante una influencia constante por su parte.

firma la existencia de Dios como sustento y regidor del mundo, defiende la providencia divina y resalta el valor de la revelación.

Las diferencias entre deísmo y teísmo son sutiles, mas muy claras: El deísmo equipara la ley divina con la natural y llega a negar el carácter personal de Dios, al que reconoce como principio generador. En tanto que el teísmo mantiene la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Para los teístas Dios es creador y regidor de cuanto sucede, interviene personalmente aun en lo más significativo.

Y, ahora ¿donde está el fanatismo en la asunción de las tesis teístas? Porque el fanatismo, mis QQ.-. HH.-., está y se genera en quienes pretenden estar en posesión de la razón absoluta; en quienes tiene como objetivo imponer su línea de pensamiento a los demás, sea está el deísmo, el teísmo o el ateísmo.

Adogmático es todo aquel que manteniendo filosóficamente determinadas propuestas y líneas de pensamiento, no solo no pretende estar en posesión de la verdad absoluta, sino que usa de la razón para llegar a conclusiones personales que a nadie pretende imponer.

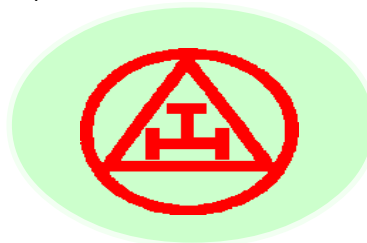
Dogmático es quien se cree en posesión de la razón, de la única verdad.

Dogmáticos son cuantos hacen todo lo que pueden para que su razón y su verdad sean aceptadas y proclamadas por los demás. En tanto que un deísta difícilmente caerá en el dogmatismo o el fanatismo, tanto el teísta como el ateo caen con frecuencia en practicas que llevan al intento de imposición de sus tesis: El uno hará cuanto pueda para imponer el Dios de las religiones, un Dios celoso e intervencionista, omnipresente y omnipotente. El otro negará a Dios con firmeza, cayendo para ello en el mismo fanatismo y dogmatismo que achaca a cuantos piensan lo contrario. Y ninguno, en la defensa de sus teorías, creencias o descreencias, sea deísta, teísta o ateo, podrá aportar más pruebas a favor de las que se

puedan aportar sobre todo lo contrario.

MIGUEL ANGEL DE FORURIA

Ori.: de España

EL DÍA DE SAN VALENTÍN

(Rescatado de un artículo sin firma en la revista "Reflejos" 1995)

En el siglo IV a C., los romanos practicaban un rito lujurioso en honor del dios Lupercus. La ceremonia consistía en meter dentro de una caja, nombres de muchachas adolescentes, para que los jóvenes los extrajeran al azar, de manera que a cada uno de ellos le correspondiese una compañera para su mutua diversión, durante todo el año.

En la Roma, del año 270 d. C., el emperador Claudio II publicó un edicto que prohibía el matrimonio. Ya que el Imperio Romano necesitaba soldados y opinaba que los hombres casados se mostraban renuentes a dejar a sus familias para ir a la guerra.

Ante tal ley, Valentín obispo de Interamma, invitó a las parejas de novios a acudir a él en secreto para unirlos en matrimonio. Enterado Claudio II, y ante la imposibilidad de convertir al obispo a la religión de los dioses romanos, mandó apresar al obispo con orden de decapitarlo.

Mientras se encontraba en la cárcel, esperando su ejecución, Valentín se enamoró de la hija ciega de su carcelero, a la que devolvió milagrosamente la vista, y dejó un mensaje de despedida que finalizaba con las palabras: De tu Valentín.

En el año 496 el papa Gelasio consideró necesario, desde el punto de vista moral, acabar con estas prácticas, y comenzó a buscar un nuevo santo patrón de los enamorados, que sustituyera al dios Lupercus.

Realmente no parecía haber candidato con mejor curriculum que el mártir Valentín, y así se proclamó al obispo Valentín como patrono de la festividad, aunque mantuvo el juego de azar, pues conocía la afición de los romanos a las loterías. Sólo que en **vez de nombres de adolescentes dentro de la caja, ahora se** introducían

nombres de cristianos ejemplares.

Tanto hombres como mujeres sacaban los papeles, y se esperaba de ellos que durante el año emularan la vida del santo cuyo nombre habían extraído.

En la actualidad, posiblemente asociada a la mitología romana, en el Día de San Valentín, existe la costumbre de intercambiar tarjetas con manifestaciones de afecto con imágenes de Cupido. El querubín desnudo armado con flechas empapadas de una poción amorosa, hijo de Venus, la diosa del amor y la belleza.

Posiblemente y sin intención, cuando la Iglesia suprimió las lupercales dio pie a una mala costumbre: Manifestar el amor, un solo día del año, en vez de promover que el amor se manifieste diariamente.

LOS LIMITES DE LA TOLERANCIA

H.-. Roberto Picovsky, Ori. Montevideo

Hace apenas unas semanas, tuvimos la ocasión de escuchar un excelente trabajo sobre el tema “**Tolerancia**”.

Con motivo de la recreación efectuada en relación a éste trabajo, surgió un interesante intercambio de ideas a propósito de si éste valor, tan caro a la Mas.-. debe o no tener límites.

Dicho intercambio fermental incentivó mi curiosidad, motivándome a trabajar en tal sentido.

No presentaremos definiciones del término “**tolerancia**” ya que fueron perfectamente expuestas en el trabajo anterior, pero vale la pena destacar que frecuentemente hemos visto confundir erróneamente los términos **tolerar** y **soportar**.

Soportar o aguantar determinada situación o persona que nos resulta incómoda o desagradable, así como el ser magnánimo con el error ajeno, son virtudes muy loables, que sin duda debemos desarrollar, pero nada tienen que ver –a mi juicio- con el término **tolerancia**, **entendiendo por tal el mas absoluto respeto, por encima de toda discrepancia, por la idea del prójimo.**

Se puede discrepar abiertamente con el pensamiento ajeno, pero el reconocer el derecho del prójimo a pensar de un modo diferente, a creer en cosas que yo no creo,

y a actuar en consecuencia, es la esencia misma de la tolerancia, que los Mmas.-. procuramos cultivar.

En numerosas ocasiones hemos escuchado que nuestros rituales son fuente de innumerables enseñanzas, y que quien desee aprender el Arte Real, no tiene mas que profundizar en sus contenidos, e interpretarlos, por lo cual decidí buscar en nuestro ritual de iniciación, conceptos que nos ayuden a entender el término **tolerancia**, y sus posibles límites.

En tal sentido, creo que no hay mejor muestra de lo que entendemos por **tolerancia**, que la frase que el H.-. Ven.-. M.-. le dirige al recipiendario, cuando al proceder a darle las primeras lecciones del Arte Real, le aclara que no va a instruirlo ni a explicarle todos nuestros misterios, sino que solo va a levantar una punta del velo que los cubre, para afirmar a continuación que no tiene el deber de hacer otra cosa, “**ni el derecho de imponer a vuestra conciencia convicciones que son puramente mías, y de las cuales yo soy el único responsable**”.

Observamos como –en el mismo día de la iniciación- nada menos que el H.-. Ven.-. M.-., el primero entre sus iguales, le declara abiertamente al profano que está siendo iniciado –en definitiva el último eslabón de la cadena- **que no tiene ningún derecho a imponerle convicción alguna**, ni a título personal, ni en nombre de la Orden que en ese momento representa. ¿Dónde podríamos encontrar un mejor ejemplo de lo que significa el respeto por la idea ajena?

Pero pasemos ahora a buscar en el texto, elementos que nos ilustren sobre los eventuales **límites** de esa tolerancia.

Una vez finalizados los tres viajes, el H.-. V.-. M.-. le anuncia al recipiendario que procederá a revelar parte de nuestros Mmist.-., a los que define como “**un conjunto de principios capaces de orientar la vida humana**”.

El primero de ellos es el que sintetiza nuestra divisa: **Libertad – Igualdad – Fraternidad.**

Seguidamente, el ritual expresa textualmente: “La Mas.-. ha tomado y seguirá tomando posición activa en contra de las opresiones de los hombres en todo terreno; rechaza todo sectarismo y la imposición de todo dogma que limite la libre actividad del pensamiento; combate la explotación del hombre por el hombre, ya sea en el campo económico, político, religioso o social; combate todo sistema que no acepte el supremo derecho de la razón a investigar libremente”.

Y aquí se define automáticamente **una primer limite a la tolerancia**. Todo aquello que se opone a lo que la Mas.-. defiende, por atentar contra el principio de la

libertad, escapa por completo al concepto de tolerancia, y no solo se nos enseña a no tolerarlo, sino que se nos insta a combatirlo frontalmente.

A continuación, el ritual expresa textualmente: "...ninguna raza, nación, estado o ser vivo puede considerarse superior a sus semejantes, y con derecho a crear diferencias entre ellas frente a la ley. Toda idea que establezca desigualdad ante el derecho es la negación del origen humano, y está en contradicción con nuestros principios y con nuestra acción. Crear desigualdad en el orden social y ante el derecho, es colocar a unos hombres como dominadores y a los otros como esclavos".

De aquí se desprende **un segundo límite estricto a la tolerancia**, dado por todo aquello que atente contra el principio de la igualdad.

Poco más adelante, el ritual nos dice..."el progreso humano debe orientarse a eliminar los motivos de opresión y de desigualdad entre los hombres, y suprimir los motivos de odios y de división. Todas las diferencias deben resolverse en la lucha pacífica de las ideas. Todas las soluciones tienen que ser de acatamiento a principios de paz y de solidaridad humanos. La guerra, en todos los campos, al emplear la fuerza, destruye la obra de la razón, hace imposible la libertad y la fraternidad, detiene el progreso humano, exalta las pasiones, aumenta los odios; la idea de su posibilidad basta para que se esté conspirando contra la fraternidad universal."

De modo que todo aquel que, -aún solo con sus ideas- defienda principios que propicien la opresión y la desigualdad, instiguen a la guerra o a la violencia, por cuanto atentan contra nuestro muy caro principio de fraternidad, están **por fuera** de los límites de nuestra tolerancia.

Las virtudes, llevadas al límite, se transforman en defectos:

La austeridad se transforma en avaricia. La fe en ilusión.

La convicción en tozudez, y la tolerancia, en complacencia, o en complicidad.

En definitiva, podemos afirmar que **la tolerancia termina cuando se violan los principios**.

"SIMBOLOGIA DE LOS NUMEROS"

Recibido por Internet

Cada Gr.* Mas.*. posee su simbolismo, cuyo estudio y comprensión dan las pautas para comprender la filosofía y así proseguir en la Senda de la búsqueda de la Verdad, tarea gigantesca que se consigue por medio del Trabajo y como AAp.*. iremos de esta forma disciplinando nuestro espíritu con la calma perfecta y total.-

Todo Mas.*. tiene deberes para ello, y se resumen en trabajar, aguardar con confianza y corresponder con paciencia.- El Trabajo es primordial, siempre hay algo para ejecutar, "nada acontece por si mismo, es necesario el empeño, el esfuerzo, el deseo".-

El Trabajo abarca desde el período de meditación, trabajo mental; el desed de descubrir lo oculto, el trabajo místico; como el trabajo intelectual que es la ilustración, todo constituye Trabajo.-

Es sabido el gran influjo que en todos los tiempos han ejercido los números en el ánimo de los hombres, inclinados instintivamente a la superstición y llegando hasta de una manera especial a atribuirles ciertas propiedades misteriosas o caracteres simbólicos.-

Cirlot nos dice que los números en el sistema simbolista no son expresiones meramente cuantitativas, son ideas-fuerza, con una caracterización específica para uno de ellos.- Las cifras son a modo de su vestido.- Todos proceden del número Uno (que se identifica con el punto no manifestado).- Cuando más se aleje un número de la unidad, más se hunde en la materia, en la involución, en el <<mundo>>.-

Los autores griegos especularon sobre el número.- Pitágoras dijo: "Todo está arreglado según el número".- Platón consideró al número como esencia de la armonía y a ésta como fundamento del cosmos y del hombre, sentenciando: "Pues la armonía, cuyos movimientos son de la misma especie que las revoluciones que las revoluciones regulares de nuestra alma"

No solo los griegos desarrollaron la filosofía de los números, entre los hebreos, los gnosticos y los cabalistas, llegando hasta los alquimistas.-

Lao-Tse dice "El uno se convierte en dos; el dos se convierte en tres; y del ternario procede el uno, (la nueva unidad u orden) como cuatro".-

Existe una sagrada ciencia de los números conocida por diversos nombres, que se enseñaba en los templos

de Egipto, Asia, Grecia.- Generalmente se aplicaba una llave numérica a la Biblia y a todos las Escrituras Sagrada , según H.P.Blabatsky.- Al decir de Mackey : “No es singular que los antiguos masones llamasen a Pitágoras su antiguo amigo y hermano”.-

La tónica del sistema pitagórico esta en la sentencia en que “el número es grande, perfecto y omnipotente, es el principio y la guía de la vida divina y humana”

Casi todo lo que se sabe de la vida de Pitágoras pertenece a la leyenda.- Vivió al parecer, hasta fines del siglo VI a.C..- Nacido en Samos fundó una especie de comunidad religiosa y al mismo tiempo filosófica, con preceptos de una gran rigidez; a ella debe atribuirse la famosa frase “ipse dixit” “El lo ha dicho”.-

Observando la regularidad que se manifiesta en el universo, de modo que las múltiples relaciones entre los seres y sus actividades pueden expresarse numéricamente, Pitágoras convierte los números en la realidad, en la sustancia misma de las cosas.- De las distintas combinaciones de unidades resultan distintas cosas; de la oposición de los números pares e impares derivan las propiedades contrarias de una misma cosa.- Podemos en este punto reflexionar que casi toda la estructura y simbología masónica se basan en la ciencia de los números o matemáticas;-

¿Qué edad teneis como Ap.*.Mas.*.?

Tres años.-

Es evidente la referencia de los tres años del Ap.*. con el conocimiento de los tres primeros “números” o Principios Matemáticos del Universo:

el número uno, o sea la unidad de Todo; el numero dos, o sea la Dualidad de la Manifestación, y el número tres, o sea el ternario de la Perfección.-

El conocimiento por el estudio filosófico de los tres números es algo de verdadera y fundamental importancia, en cuanto compendia y sintetiza en sí todo el conocimiento relativo al Misterio supremo de las cosas.-

Recordemos a Pitágoras “La Unidad es la ley de Dios (o sea el Primer Principio, la Causa Inmanente y Preantinómica), el número (nacido por la multiplicación de la Unidad, por medio de la Dualidad), es la Ley del Universo, la Evolución (expresión de la Ley del Ternario) es la Ley de la Naturaleza.-

Según Ramaseum de Tebas : “Todo está contenido y se conserva en el Uno, todo se modifica y se transforma por tres, la Mónada ha creado la Díada, la Díada ha

producido la Tríada, y la Tríada brilla en el Universo entero.-”

En su aspecto más filosófico la Mas.*. es esencialmente una progresiva iniciación en la Ciencia de los numeros, entendidos como eternas Realidades Nouméricas que presiden a la construcción ordenada del universo y de la vida dirigiendo y determinando todos sus aspectos y experiencias.- Y todo el Arte Real se basa en su más sabio entendimiento y aplicación.-

Que representan simbólicamente los tres números en el Grado de Aprendiz El número Uno, principio y origen de todos los demás, es la unidad, el principio de los números.- La Unidad solo es comprendida por efecto del número dos, sin éste, ella se torna idéntica al todo, esto es, se identifica con el propio número.-

El número dos constituye un binario cuya conjunción es fecunda.- La labor iniciática procede de la conjunción de Espíritu y Trabajo.-

Así como la Unidad caracteriza al Ser (en el cual no puede haber ninguna diferencia o antimonía), así igualmente la Dualidad expresa la existencia en sus múltiples formas, en los pares de opuestos que constituyen el sello que marca el mundo de los efectos y la Ley que gobierna toda manifestación.-

El número tres, o ternario, todo par de elementos o principios opuestos y complementarios encuentran un tercer elemento, el intermediario equilibrante o Principio de Armonía, reflejo en el mundo de lo relativo de la Unidad Preantinómica originaria.-

Así cesa el conflicto de los opuestos y la Dualidad se hace fecunda y se resuelve en impulso evolutivo, constructivo y progresista.-

En el campo de las ideas, la Verdad se encuentra una vez examinada la tesis y la antítesis, el pro y la contra sobre un asunto determinado, que nos conduce a la solución del problema que nos ocupa, con la síntesis de los argumentos favorables y de los contrarios.-

TEMPLUM, TEMPUS

R.:H.: Vitali Maya Ortiz Ori.: del Peru
RLS.: Jose de San Martin No. 36

El Templo, de acuerdo a lo que nos dice el Diccionario Enciclopédico de la Masonería, es **«cualquiera de los lugares destinados al culto de la divinidad. En el tecnicismo masónico dicese en general del local en que los Francmasones celebran sus asambleas, al que también se da el nombre con mucha frecuencia de taller»**. Así mismo nos dice **«el templo de Salomón, en su acepción masónica, templo alegórico, imagen y reproducción del Universo y de todas las maravillas y perfecciones de la creación. Fuente de luz y de verdad que la Francmasonería ha adoptado como prototipo para la enseñanza y aplicación simbólica de sus doctrinas»**.

El templo contiene muchos emblemas espaciales o celestes, como las estaciones del sol, las estrellas, los planetas y las constelaciones zodiacales, todos ellos como luces representativas de la Gran Luz, es por eso que los iniciados adoraban a la Deidad simbolizada por el fuego solar y en los templos por una llama o una luz.

Antes de seguir más adelante, aprendamos a diferenciar lo que es el Templo y lo que es la Logia.

En el templo debemos estudiar y buscar cómo interpretar correctamente los símbolos del Universo. En el templo aprendemos a descifrar la escritura de Dios y a penetrar en su pensamiento. Porque el templo se construye de acuerdo a las **«reglas contenidas en los grandes libros de la naturaleza y a los planos trazados por la mano de Dios, o sea el G.:A.:D.:U.:»**.

Nunca decimos cuál es tu **madre templo** o taller, en cambio sí decimos cuál es tu **madre logia** o logia donde recibimos por primera vez la Luz. Jamás nos referimos a la estructura física, al hacer esta pregunta, porque una logia puede cambiar de templo y sigue siendo la misma logia. **Abrir el templo** no es lo mismo que **abrir la logia**. En el primer caso abrimos las puertas

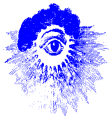
del taller para ingresar en el templo físico; en el segundo caso abrimos nuestro corazón para ingresar en nuestro interior y recibir el real conocimiento, el Verbo, que nos ha-ce falta para poder evolucionar. Logia es el trabajo que realizan los hermanos. Es una entidad colectiva con espíritu propio que puede realizar su labor en uno u otro templo, sin que su misión se altere. El templo es sólo el edificio o la estructura material, al cual también se le dice Taller.

«Así como el templo es la contraparte del cuerpo físico, la logia es la contraparte del lugar Santo, que se halla dentro del hombre». Logia es el lugar donde se da la palabra, el logos; donde aprendemos a encontrarnos a sí mismo.

Jorge Adoum nos dice en su libro «Las Llaves del Reino Interno», que **«el templo es el lugar en donde se reúnen los masones para desarrollar sus trabajos. Esta palabra deriva de la latina «tempus» (tiempo)»... «El iniciado o hijo de la luz comprende hasta la evidencia que el Universo entero es el Templo de Dios, que el Templo de Dios es universal, no sectario, cuya contraparte es el mismísimo cuerpo humano. Está escrito: «no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?»... «Y el templo de Salomón no es la imitación del cuerpo físico?»... «Todos sus misterios no significan el proceso alquímico que se efectúa diariamente dentro del propio cuerpo del hombre?»**.

Jorge Adoum hace derivar la palabra templo del latín *tempus* y no de la palabra latina **templum**, como lo hacen otros autores. Esta dualidad de procedencia me ha llevado a realizar una investigación al respecto, apoyándome en opiniones de autores dignos de credibilidad e incluyendo algunas anotaciones referenciales de ellos y un poco de mis ideas.

«Existe una parentesco etimológico entre las palabras *templum* y *tempus*», nos dice Mircea Eliade, en su libro «Lo Sagrado y lo Profano». « *Templum* designa el aspecto espacial; *tempus*, el aspecto temporal del movimiento del horizonte en el espacio y en el tiempo»

Al aspecto espacial lo denominados tiempo sagrado y al aspecto temporal tiempo físico o profano. Porque en la naturaleza se entretiene el tiempo transitorio y en la mano de Dios la Eternidad.

Por medio de ritos el hombre iniciado puede pasar sin peligro de una dimensión temporal a otra consagrada. El ritual tiene el poder y la magia de hacer presente lo acontecido en otro tiempo, es decir *re-presentar* lo sucedido lejos en el espacio. En especial algo, con fondo y fin sagrado, que se efectuó en el inicio y que lo podemos hacer presente para que nos ayude en nuestro viaje de retorno al Centro.

Este tiempo que lo traemos de las entrañas del ayer lo llamamos *tiempo-sagrado*, es un espacio que viene cargado de amor y de enseñanzas, para luego diluirse, esfumarse, después de cumplida su misión, para lo que se le trajo, en el *tiempo-físico* presente.

La magia del ritual no nos lleva al pasado para vivir esos hechos; trae al presente el acontecimiento realizado para comprenderlo y compartirlo mejor con nuestros hermanos. Porque si bien los trabajos de evolución son internos, propios de cada uno, el trabajo en conjunto permite producir una energía mágica que incrementa la luz divina en beneficio de todos.

Podemos traer, gracias al ritual, una realidad efectuada en una dimensión-espacio diferente al que vivimos en el presente. Los trabajos que llevamos a cabo en nuestros templos son esencialmente una emulación del trabajo que realizaron los Maestros en el *inicio*, con la finalidad de construir el Mundo, el Templo Grande, y nuestro cuerpo, el Templo Pequeño.

Entrar en el templo es ingresar en el Tiempo sagrado. Es traer al presente un acto ejemplar realizado. El templo es un arquetipo de la creación y de la organización del cosmos, don-de los Maestros, con su sabiduría, dejaron escrito, en símbolos, el conocimiento sagrado necesario para que los hombres encontraran el camino de regreso a lo divino.

En el templo la historia no se concibe como un he-

cho ocurrido, porque la historia es un tiempo detenido en el pasado. Se vive el Tiempo sagrado, siempre eterno. Se restaura en el presente lo acaecido en una época lejana. Se produce una ruptura de nivel en la dimensión temporal e ingresamos en el tiempo bendito, es decir traemos al presente lo ocurrido, lo acontecido. Se actualiza y se vive un hecho sucedido para lograr una realidad. En el templo aprendemos a abrir la puerta al Tiempo sagrado, porque en el templo no se recuerda, se vive y se personifica el trabajo que se realizó en el *comienzo*.

Los iniciados pueden, gracias al ritual, traer una realidad efectuada en un tiempo diferente y distinto al actual, permitiéndonos vivir lo que se hizo en el origen, como la construcción de nuestro Cosmos o del Gran Templo. Entrar en el templo es escapar del dominio de la dimensión del tiempo físico y trascender al tiempo sagrado. Se vive el tiempo sagrado, eterno. Se restaura en el presente lo acaecido en el pasado.

El tiempo sagrado es un espacio real, no es una alegoría. Es un tiempo eterno-presente y múltiple, que se actualiza cuantas veces lo deseemos y cuantos grupos de iniciados lo soliciten a la vez, mediante el ritual, es decir es infinitamente repetible, no se agota y siempre es el mismo, pero al finalizar los trabajos se vuelve a ocultar en la oscuridad del tiempo profano.

El tiempo sagrado no tiene duración, no cambia. Es un tiempo creado, por los Maestros Arquitectos de Luz, para los que buscan la luz. No es un tiempo paralelo al tiempo físico y aparece sin respetar la ley de la continuidad del tiempo material. El tiempo físico, en cambio, es un tiempo continuo, cronológico, médiale.

Cuando participamos, mediante el ritual, en el *acercamiento*, volvemos a nacer, y a los iniciados se les llama los dos veces nacido, al espacio sagrado que nos dejaron los HH:. para aprender a *reunir lo disperso* y poder abrir la *Puerta de los Dioses*, puerta que nos permitirá entrar en el espacio divino. Cuando nos internamos en el templo escapamos del dominio de la dimensión del tiempo profano y hacemos realidad el tiempo sagrado.

El misterio del tiempo nos conduce a los misterios del Cielo y la Tierra. El mensaje está en el Cielo, la evolución en la Tierra y en el Templo la instrucción.

«Todo lo que no es psíquico no puede tener ningún rendimiento efectivo y directo con la iniciación puesto que éste consiste esencialmente en la transmisión de una influencia espiritual, destinada a producir los efectos de orden espiritual».

Las luces que se colocan en los templos, sean éstas velas o lámparas, tiene su motivo de ser, en primer lugar, iluminan físicamente la estructura material; en segundo lugar, invocan la presencia de una Energía Divina, porque la luz llama a la Luz; y en tercer lugar indican el avance espiritual en que se trabaja. Nuestros trabajos colectivos se iluminan para invocar la Gloria del Principio Espiritual, y para que éstos produzcan resultados espirituales.

La condición actual del hombre no es la misma que la de su primitivo estado. En sus inicios, él se acercaba al cielo subiendo a las montañas, ahora él se aísla en cavernas para *levantarse*, siguiendo las enseñanzas de la Sabiduría Divina y subiendo por escalas simbólicas.

Mientras que la Logia no tiene forma, por ser una di-mensión no material, el templo si tiene forma porque pertenece a la dimensión tangible y representa al cosmos; lo explica claramente la descripción de sus dimensiones: su longitud de *oriente a occidente*; su altura del *nadir al cenit*, y su profundidad de la *superficie al centro de la Tierra*. El templo es la re-presentación de la Divinidad entre los hombres. Su forma es un cuadrado, porque el cuadrado representa lo perceptible, lo concreto, de un cuadrado largo, o mejor dicho de un doble cuadrado, cuya longitud de oriente a occidente es el doble de la anchura de norte a sur. El espacio que separa al iniciado del profano se representa por la longitud de oriente a occidente, la que es mucho más larga que la que separa al Compañero del Aprendiz, que va de sur a norte. Al cuadrado del templo, el Valle o Santuario, se le agrega el Oriente bajo la forma de un hemicírculo, que es el Sanctun Santorum.

continua en la pag. 21 b

IDEAL DE FRATERNIDAD

**Rolando Pinchetti, M \ M **

Insertos como estamos en una sociedad humana que sufre una constante depreciación de los valores básicos de la convivencia, donde nos vemos asediados por una masiva campaña a favor de las soluciones individualistas, pero a su vez, formando parte de una secular institución que brega por la elevación y dignificación del Hombre, considero de fundamental importancia el análisis y comprensión de los Ideales que sustentan nuestro pensamiento y accionar masónicos.

En esta ocasión anhelo dedicarme puntualmente a la Fraternidad, y deseo analizarla desde múltiples puntos de vista. Empezaré con el etimológico del término, diciendo que la palabra fraternidad proviene del término latino *frater*, hermano, y por consiguiente, al hablar de fraternidad hablamos de hermandad o reunión de hermanos; esta acepción me hizo rever el concepto de hermano, que en la noción habitual implica un lazo de adhesión o relación entre dos o más personas, usualmente del tipo sanguíneo, que reconocen un origen familiar común; todas las civilizaciones y culturas de la humanidad han regulado, ya por el derecho positivo o consuetudinario, ya por la tradición o la religión, las responsabilidades y las conductas de los hombres entre quienes existen dichos lazos de consanguinidad y que los definen como hermanos; pero hasta en los pueblos mas sumidos en la barbarie se ha aceptado la posibilidad de la relación entre personas de distintos orígenes familiares en idéntica categoría a la de los hermanos de sangre por motivos de variada índole, casi siempre basada en una cuestión filosófica, moral, religiosa o tradicional; bástenos recordar las ceremonias de hermanación de algunas tribus de América del Norte o de algunos de los pueblos germánicos de la antigüedad, o dentro de los antecedentes masónicos, a la ceremonia de iniciación en el *compagnonnage* medieval, incluyendo todas ellas en mayor o menor proporción el intercambio de las respectivas sangres de los hermanos de adopción como una representación del lazo de consanguinidad y por ende, de pertenencia a un mismo núcleo familiar, tribal, corporativo, etc., con la consiguiente aceptación de una nueva forma de relación entre personas que de otro modo hubieran permanecido ajenas unas de otras. Ese tal vez haya sido el sentido primigenio de la prueba de la sangre a la que alude nuestro ritual de iniciación, la creación del lazo de unión entre los hermanos y el recipiendario, que pasará a formar parte del mismo núcleo humano, la logia.

Se dice que fue Euclides, el sabio griego y padre de la geometría, quien por vez primera, impuso a sus discípulos la obligación de denominarse y tratarse como hermanos, obligación ésta basada en las normas morales y en los conocimientos filosóficos y místéricos que impartía en su escuela; es en su recuerdo, y como continuadora actual de todo el corpus de conocimientos y tradiciones de origen pitagórico, basadas en los misterios, que la Masonería adoptara igual denominación para sus miembros.

Esta es la primera conclusión evidente que surge del análisis de la fraternidad: implica el conocimiento cierto de una indisoluble unión entre personas, de orígenes humanos diversos, que parte a su vez del reconocimiento y aceptación entre las mismas de una Cualidad, una Idea, un Principio, o más aún si se quiere, de un Origen común que va más allá del biológico. Si continuamos con el análisis, y volviendo a la historia de la humanidad, advertimos que siempre han existido comunidades de personas unidas por lazos de identidad, exceptuando a la Masonería: órdenes religiosos, de caballería, filantrópicas, militares, filosóficas, etc. y aún asociaciones de tipo criminal; en todas ellas, aunque sea tácitamente, se implica el reconocimiento de una relación motivada por un objetivo común a cumplir, aunque no todas ellas cumplan con el requisito básico para poder denominar hermanos a sus integrantes, precisamente porque falta el integrante *sine qua non* de la verdadera fraternidad o hermandad: la aceptación del origen o cualidad común de sus miembros, cualidad ésta que solo es lograda y reconocida en aquellas fraternidades de tipo iniciático o al menos religioso en su sentido esotérico. Es entre estas últimas, las iniciáticas, donde nos ubicamos los masones.

Hay otra característica distintiva de las verdaderas fraternidades, que a su vez reciben el nombre genérico de "órdenes", y es precisamente eso, un orden, la presencia y el cumplimiento de un ritual, que perpetúa y recuerda a sus integrantes su origen común, su comunidad de ideas y objetivos, y refuerza los lazos de integración establecidos por el proceso iniciático; recordemos, para dar mayor énfasis al concepto, que rito proviene del término sánscrito *rita*, orden, y que este orden no es una sucesión de hechos y actos elaborados caprichosamente, en forma más o menos suntuosa o complicada, para agregar un contenido emocional al encuentro de los hermanos, sino y muy por el contrario, es la representación ceremonial de ese origen o cualidad común reconocida por todos los hermanos y de la cual deviene precisamente su carácter de tales. Nuevamente, la Masonería integra este tipo de hermandades, por lo que con justicia se la denomina Orden Masónica.

Al principio decía que todas las sociedades humanas han regido de diversas formas las relaciones de los

integrantes de una familia entre sí y con otras familias, así como la relación de éstas con los órganos del gobierno comunitario: no es diferente en el caso de las hermandades de cualquier origen, puesto que en todas ellas se advierte la existencia y el cumplimiento de reglas, leyes, disposiciones, etc., creadas y voluntariamente aceptadas, con el fin de regular las relaciones entre sus miembros y de éstos para con quienes no los son, así como las relaciones entre la Hermandad como institución y la sociedad humana en general u otras sociedades similares, siendo la base filosófica de estas regulaciones, el o los mismos conceptos ideales que los miembros reconocen como comunes a todos ellos. La Masonería tampoco es ajena a esta consideración, teniendo como su base a la ley moral y a los Landmarks, así como un cúmulo de tradiciones, usos y costumbres, comunes a todos los masones, y un cuerpo de disposiciones estatutarias y reglamentarias que podríamos denominar el derecho positivo masónico, diferente según las versiones locales y rituales, diferencias éstas que dan origen a las distintas Potencias y Obediencias, sin por ello afectar el carácter de hermandad de todos sus miembros. Es interesante señalar aquí, que en la lengua castellana, entre los sinónimos aceptados para el concepto de hermandad y fraternidad, figuran entre otros los de vínculo, adhesión, compenetración, lealtad, regla. Esto nos muestra una vez más las condiciones de una verdadera fraternidad, entre las cuales figura siempre una regla de conducta a la cual sus integrantes se someten voluntaria y conscientemente; dicha regla sin embargo, no otorga ni desposee al hermano de su condición de tal, sólo regula las conductas y relaciones en el plano institucional, puesto que, como dijéramos antes, la condición fraternal solo se logra a través del proceso iniciático y sus efectos en la conciencia del individuo.

Hay una condición más que revisten las fraternidades y hermandades, entre ellas la Masonería, y que es derivada del reconocimiento de los hermanos de su origen y objetivos comunes, de su pertenencia a las mismas, y es el deber de solidaridad, guía y apoyo moral hacia sus pares, deberes éstos, que no por su obviedad, pierden su relevancia y profunda significación en el proceso de conservación y continuidad de la labor institucional.

Existen aún dos puntos de vista más que quisiera analizar, y que dejé adrede en último término en esta exposición, debido a que se constituyen en aquellos que diferencian netamente a la Masonería de cualquier otra forma de fraternidad. El primero es el aspecto social o extensivo que representa la fraternidad masónica; al decir esto, no hago alusión a las actividades filantrópicas o solidarias, que son también realizadas por otras sociedades; me refiero a que es la única hermandad que ha instituido a la fraternidad como parte de sus ideales existenciales, a ser lograda no sólo en-

tre sus miembros, sino en todo el género humano.

Como integrante del tríptico de Libertad, Igualdad y Fraternidad, ésta última se constituye en el correlato obvio de la igualdad y su perfeccionamiento, representando para la Masonería el mayor de sus desafíos y la razón de su persistencia a lo largo de las épocas; la Masonería se propone hacer llegar a la conciencia de la humanidad la certeza de la identificación del otro como un hermano, no simplemente como un igual, sino trasladar ese lazo espiritual que une a sus iniciados a todos los seres humanos; y bien digo lazo espiritual, puesto que cuando el espíritu es el que guía las conductas, se eleva por sobre todas las diferencias, los antagonismos y las contradicciones, logrando esa síntesis superadora donde sólo se conocen las identificaciones originarias, las esencias de las cosas y su mancomunidad de origen.

Es éste el concepto de fraternidad que coloca a la Masonería como un paso más allá de cualquier religión, escuela filosófica, asociación solidaria, fraternidad iniciática, etc., basado en su sempiterna búsqueda de la Verdad, en su rechazo a lo dogmático, en su capacidad de sumar vínculos, fraternidad basada en el reconocimiento del Origen común de todos los hombres, a los cuales reconoce idénticas capacidades para el disfrute de idénticos derechos y originada por la Libertad y la Igualdad.

El segundo y último punto distintivo de la Fraternidad masónica, se refiere al simbólico; ninguna otra Hermandad ha recurrido al simbolismo en tal grado como lo ha hecho la Masonería para lograr la transmisión y comprensión de sus ideales. Entonces ¿dónde podemos encontrar los símbolos apropiados que nos revelen la esencia de la Fraternidad masónica? A primera vista, si analizamos la estructura de la Logia, el ritual y el cuadro del Primer grado, solo un acto ritual nos habla claramente de lo fraternal y es la Cadena de Unión, acto en el que se concentran y focalizan las aspiraciones, sentimientos y voluntades de unión y solidaridad de todos los Hermanos en todas las Logias del mundo. Hay sin embargo a mi entender otros símbolos: la Masonería en su sabiduría le ha otorgado a la Fraternidad en sus logias el lugar preferencial ocupado por la cadena, soga de nudos o bordura terminal, justo por debajo de la bóveda celeste, como simbolizando que para alcanzar los espacios infinitos se precisa de la unidad fraternal y revelándonos además nuevamente aquello que resaltara anteriormente respecto al carácter extensivo y universalista del concepto de la fraternidad masónica. En la contemplación del cuadro del Primer grado, saltó a mi apreciación un hecho fundamental: dentro de los variados símbolos referidos a las dualidades y trilogías,

sólo uno era notoriamente asimilable a lo fraternal: en la escala central, que se inicia en el ara para alcanzar la luz representada en la Estrella centelleante, se advierten distintas etapas simbólicas que representan a la Fe, la Esperanza y la Caridad; esta última se representa como una mano abierta en actitud donante sobre una copa, indicando el hecho de que la Caridad es una actitud de desinterés, de entrega, de sacrificio voluntario, un camino solo de ida; la Caridad es sinónimo del Amor fraterno, que es capaz de dar todo por el Hermano, que implica la renunciación de la individualidad en función de la solidaridad; la caridad es esa virtud nacida del sentimiento y del deseo de “amar al prójimo como a uno mismo”, reconociendo la identidad del Uno con el Todo y de uno con todos, base de la fraternidad.

Es pues ésa Caridad, ubicada en lo alto de la escala de ascensión del individuo desde lo material a lo espiritual, la representación simbólica mas rica y completa de la significación del Ideal de la Fraternidad, que se convierte así en la meta sublime del Arte Real para alcanzar la verdadera Luz y es esa Caridad, la que con esta plancha y en esta oportunidad, deseo que se materialice en todos nosotros y nos ayude a obrar en consecuencia en todos los actos y circunstancias de nuestra vida. Que así sea.-

TRANSCENDENCIA DEL INGRESO A LA ORDEN

Por el QH. LUIS ALFONSO TAPIA J. Ori. Chile

Esta Plancha es atípica. No va a repetir, una vez más, los fundamentos básicos que explican el motivo por el cual la Masonería elige hombres en el mundo profano, para convertirlos en obreros de paz.

En este trabajo vamos a ir directamente a QUE ES, Y PARTICULARMENTE PARA QUE ES EL INGRESO EN LA ORDEN.

En el libro del Aprendiz se señala que “al iniciaros en sus Misterios, la Francmasonería ha querido hacer de vosotros hombres escogidos, elevándolos por sobre la masa de los seres que en nada piensan”.

Se agrega que, “no pensar, es consentir en ser

dominado, conducido, dirigido y tratado comúnmente como animal de carga”. Añade que “es por esta facultad intelectual que el hombre se distingue del broto. El pensamiento lo vuelve libre, y le da el Imperio del Mundo”.

PENSAR ES REINAR

A la luz de lo señalado, pareciera fácil advertir si de verdad nos hemos elevado sobre la masa.

Si el ingreso a la Orden, para la cual se nos seleccionó, ha dado como resultado que seamos efectivamente un eslabón mas de la Cadena de Fraternidad Universal.

En nuestro Templo, una veza a la semana, nos reunimos para tolerante, vivilizada y fraternalmente, cumplir con la Institución. Para ello, y motivados por el Ceremonial de rigor, trabajamos.

La expresión “querido hermano” brota del alma.

Todo cuanto dentro del Templo se dice o se hace nos une más, y pareciera que nos purifica y da más energía para enfrentar, con entereza masónica, una sociedad carente u olvidada de los mas valiosos y preciados valores del ser humano.

Tanto en Logia como en Cáma de Docencia se advierte un espíritu de hermandad y solidaridad.

Venerables Maestros suelen irradiar sap iduría, no por el título, sino por sus años en la Institución.

Otros más jóvenes, suman a los atributos propios de su grado, la vehemencia y fortaleza necesario para ser cada día mejor.

También los Aprendices aportan su couta de magia a la obra que día a día , en Talleres, oficinas, pasillos o en los Agapes, se tratan de fortalecer, por la palabra y por la acción para ser mañana mejores que hoy.

Sin embargo, este mosaico de formas de ser, pareciera muchas veces sólo tener su efecto fraterno en la sede de las Logias, ya que al cruzar la verja metálica que separa al Mundo Profano de nuestra Institución, suele desaparecer, como si no resistiera el aire de la calle

Sí, tal cual. Por una no entendible razón, en muchos casos un hermano que se muestra tolerante, fraterno, cordial, generoso, ilustrado y versátil, al volver a la fría realidad de la calle, deja de ser Masón, como si la piedra pulimentada que vemos en el Templ sólo fuera un terrón de tierra que no se resiste los elementos que sobre ella actúan.

Opera en él una metamorfosis, que lo convierte en individuo que, al enfrentar la realidad social, deja de lado la fraternidad, la tolerancia y la hermananda que nos demuestra en los Talleres.

En sumá se olvida que pensar es reinar, simplemente porque no se puede vivir sin dinero o trabajo.

Al considerar este enfoque, sin duda subjetivo, pero producto de la realidad que hoy se vive, bien vale la pena reflexionar si en verdad quienes decimos ser o nos sentimos realmente masones estamos asumiendo, en el Mundo Profano, la calidad de miembros de la Orden.

Hoy la sociedad en general, reacciona por que esta informado o algo sabe de la Masonería.

Es más muchos son los que hombres de nuestra Institución quye sin rodeos y sin temos a sufrir algún contratiempo en sus profesiones, actividades o posiciones, revelan que son Masones.

Es decir, hay a lo largo del País, hermanos que sin temor dar la cara y la dan no con manifestar su condición de hermanos, sino que generando un ejemplo con sus conducta que los revela como tales.

Elo, obviamente, es el resultado de su actutar en la sociedad, la que los reconoce como hasoimbres de slección y cuya vida o quehacer es un ejemplo de alto valor, lo que es gratificante para nuestra Institución.

Sin embargo, y es triste decirlo, hay hermanos que ocultan su calidad de tal. Su actitud ante la sociedad es poco visible no es clara.

Prefieren, posiblemente en algunos casos por razones justificables, no parecer Masón.

La Orden, si bien educa y prepara a los Profanos elegidos y los transforma en hombres de selección, no puede conformarse, en esta época de comunicaciones instantáneas y de urgente necesidad, que no contar con la palabra y la acción de sus miembros fuera de los Talleres.

Hoy, al final del siglo veinte, el Masón tiene la obligación de ser ejemplo en todas las áreas de la sociedad.

El mediocre, el pusilánime, el acomodaticio, el oportunista, el flojo, el teórico, no sirve.

Duro puede resultar, pero ser Masón es más que un honor.

Ser Masón es compromiso con el País, la Sociedad toda y con la familia.

Nada se gana con tener hermanos de solo un día a la semana y por algunas horas.

El desafío del mañana, del siglo veintiuno, es para todos.

Aceptar ser iniciado es más que un trámite o una experiencia inolvidable.

No se puede ser Masón para tener una actitud diferente.

La Orden prestigia.

La Masonería es la transformación de la sociedad.

Chile vive de cambios profundos que fueron obra de Hombres con MAYÚSCULA, que lucharon por llevar adelante grandes reformas en lo social, educacional, laboral e intelectual, las que hoy tenemos la obligación de defender, perfeccionar y profundizar.

Se vive, hermanos, en una etapa crucial de nuestra existencia como libre pensadores.

Hoy los valores por los cuales en el pasado muchos

Masones lucharon hasta dar la vida, requieren de nuestro decidido aporte.

Si no somos capaces de asumir nuestro rol, de Masones, el ingreso a la Orden ha sido estéril.

CAPACIDAD INTELECTUAL.

Párrafo aparte merece el considerar la capacidad intelectual de los iniciados.

Si revisamos la historia de Chile, del Mundo en general y de nuestra Institución en particular, podemos darnos cuenta que los talentosos que asumieron su papel como Líderes fueron de una gran capacidad intelectual, cuyos frutos son hasta hoy palpables.

Por lo mismo es que el modernismo, el alto grado de tecnología, la nueva dinámica que impacta el mundo de la ciencia la informática, la electrónica, la medicina, las artes y las distintas áreas del conocimiento humano, exigen al Masón ser cada día mejor.

Ser mejor no sólo en el sentido de ser buena persona, fraterna y tolerante, sino que en el de estar en la vanguardia de los adelantos para poder con sus luces orientar a las nuevas generaciones, que ya están preparadas para utilizarlos y dominarlos, pero que muchas veces carecen de humanidad de fraternidad y tolerancia.

El Hermano Masón y figura del presente siglo, tiene la responsabilidad de estar al día con los avances en todos los campos, fortaleciendo y defendiendo los valores que han hecho de la Orden una Institución rectora.

Estos pincelados son nada más que un mero recordatorio de que el Masón tiene que serlo las veinticuatro horas del día, todo el mes, todo el Año por el resto de su vida. En términos de boga, debe prestar soporte las veinticuatro horas del día.

La capacidad intelectual no es un privilegio, No es el Don de unos pocos.

Para el Masón es un deber ser cada día mejor, esto es perfeccionarse cada día para que mañana asuma un lugar de privilegio en la defensa de la sociedad toda.

organización o Instituciones que conforman la sociedad, requiere necesariamente del tributo de sus integrantes.

En nuestra Orden, es una obligación ser responsable con el tesoro de la Logia.

Si tenemos derechos, a nuestros respectivos grados, también tenemos deberes y obligaciones que cumplir, y uno de ellos es el cotizar mensualmente en la tesorería.

No es aceptable, no es justo, no es masónico, que el tesoro deba cada cierto tiempo estar pidiendo que los hermanos se pongan al día en sus obligaciones monetarias con la Logia.

No resulta aceptable que un hermano deba recordar a otros el cumplimiento de sus obligaciones.

Cada hermano al ingresar asumió un compromiso de honor, que no es otro que el ser responsable con lo que libremente aceptó al ser invitado o seleccionado para ser miembro de la Orden.

La capacidad económica no puede ser una valla para ser Masón, pero es vital que el aporte de cada hermano permita que los Trabajos Logiales se desarrollen con normalidad y sin sobresaltos, que la mayor parte de las veces son consecuencia de que se nos olvida o no tenemos tiempo para estar a "plomo" con el tesoro.

Si bien somos capaces de cumplir financieramente con muchas necesidades en el Mundo Profano, y muchas de ellas superfluas, nos olvidamos que nuestra Orden se nutre de nuestro saber y de nuestro aporte, que es la savia que permite el funcionamiento de Logias, Clubes y otras organizaciones que ha creado la Masonería.

CONCLUSIONES

Nuestro aporte no es sólo el pagar lo que debemos. Es cumplir cabalmente en nuestras obligaciones, pues no sólo debemos aportar con el dinero necesario para el Taller sino que, especialmente, debemos aportar con nuestras luces en Trabajos, que sin ello se empobrecen, debilitan y decaen, con lo cual perdemos nuestra mayor capital y la riqueza de la cual somos depositarios.

Esta última obligación es ineludible y no hay excusa alguna para su incumplimiento.

Hermanos, este Trabajo no es académico, es una radiografía de nuestra realidad, que nos obliga a ser

directos.

A plantearnos a todos ustedes la necesidad de tomar conciencia que hoy, en un Mundo confundido en el cual los valores están relegados a un segundo plano según criterios de utilitarismo, sólo Instituciones como la Masonería pueden señalar los caminos para hacer de nuestra Patria y del Mundo una nación de hermanos.

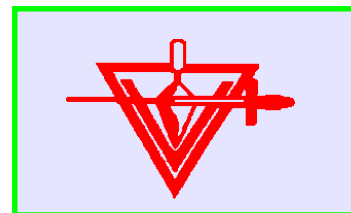
Si tenemos presente que la Orden actúa por intermedio de sus integrantes, resulta fundamental el cumplir cabalmente nuestras obligaciones, de todo género, para con nosotros mismos, la Orden y la Sociedad, en los términos que lo entendimos al meditar sobre nuestro testamento.

VIENEN DE LA PAG. 15

Así el templo tiene un lado semicircular en un extremo, ubicado al lado que se vincula con su correspondencia *celestes*, o el lado de donde viene la **luz**, el Oriente, donde se halla el trono del V. M.: En cambio, el otro extremo es recto, un semic cuadrado, y se relaciona con el límite donde se encuentran las tinieblas y el caos, el occidente. Flavio Josefo, a propósito del simbolismo del templo, decía que el *parviz* representa el mar; el **san-tuario** la tierra y el **Sanctun Santorum** el cielo.

La puerta de ingreso al templo físico se encuentra ubicada al Oeste, en el lugar ocupado, por el signo de Capricornio, constelación regentada por el planeta Saturno, cuyo metal es el plomo. El Este se halla la constelación de Leo, regentada por el Sol y cuyo metal es el oro. Eso nos lleva a pensar en lo que siempre decimos que nuestro trabajo es un camino que nos conduce de la oscuridad a la luz para convertirnos de plomo en oro.

Podemos concluir que el misterio del tiempo nos conduce a los misterios del Cielo y la Tierra. El mensaje está en el Cielo, la evolución en la Tierra y en el Templo la instrucción.

Orígenes históricos de la Semana Santa y los mitos de la fecundidad

RH.: Alfonso Sierra Lam, 33 Ori Mexico.

Todas las culturas humanas, han dado una visión ritual a los ciclos del tiempo. Ellos resultaban de primera necesidad para atender y aprovechar la riqueza agrícola, fuente de sustento de los primeros grupos humanos.

Uno de tales ciclos lo es precisamente, la denominada "Semana Santa", que no es, como se cree, una celebración eminentemente cristiana. Diversas festividades en apariencia coinciden con la "Pascua". Sin embargo, como trataremos de exponer a continuación, ellas no externan más que esa aplicación mitificadora o sacralizadora a los ciclos del tiempo por parte de diversas culturas.

La Semana Santa es una de las formas en que la Iglesia de Roma, sincretiza las celebraciones de los pueblos para recibir al equinoccio de Primavera en el hemisferio austral. Este fenómeno entraña un hecho fundamental: la fecundidad del Sol sobre la Tierra. En tal sentido, la sangre era representante de la potencia fecundadora, por tanto, no era raro que su derramamiento fuese un factor nuclear dentro de tales festividades. La sangre fortalecía a la Tierra, pues ella, débil por encontrarse en un trance similar al parto, la requería. La sangre del hombre acudía al fortalecimiento de la naturaleza.

En el solsticio de invierno, diversas culturas consagraban una semilla. En la cultura católica, esa semilla se ha transmutado en un pequeño muñeco; anteriormente era en efecto, un frijol o una haba - desde Pitágoras prohibido por su propensión a la producción de pneumas o "vientos", lo que entraña una identidad sutil con el espíritu -. Dicha semilla se introduce en el interior de la Rosca de Reyes (símbolo del ouroborus, del inicio y el fin de un ciclo perenne, cuyos orígenes provienen de Grecia y se cree que de Mesopotamia), semilla que se consagraba en la fecha de la Candelaria, el 2 de febrero, para ser plantada en esa fecha o durante el carnaval - evidente fiesta de fertilidad- y transformarse en la primera cosecha que se recogiera en la Primavera.

El grano era regado por la sangre, básicamente del rey, grano que se depositaba en la tierra virgen y por los influjos del agua y del aire también se consideraba como hijo de un Dios Celeste. En tal sentido, una constante básica es el nacimiento del nuevo ser a partir de una virgen.

Para quien conoce de estos avatares, el ciclo es evidente: los reyes (que en ocasiones eran sacrificados en cumplimiento de este ritual) personificaban al grano, cuya pasión y muerte, se da en el interior de la tierra, una tierra ciertamente virgen, en la oscuridad telúrica del mundo de los muertos y renace centuplicado en la nueva planta.

Así, cuando llegaba el momento propicio del año, el dios, rey o su representante era enterrado; el pueblo entero lamentaba el sagrado deceso. Por lo general esto iba acompañado de ayunos y flagelaciones e incluso, de autosacrificios que agregaban un cariz sangriento de mayor énfasis., lo cual concluía al surgir triunfante del reino de los muertos, el Rey. La resurrección se completaba ante el júbilo popular.

Las culturas que asimilaron este modelo trasladándolo a mitos cosmogónicos, son innumerables. Desde el neolítico se documentan hallazgos que confirman lo hasta aquí precisado, pero entre las culturas históricas podemos hallar mitos que nos son familiares incluso: En Babilonia y Canaan, encontramos a Tamuz e Ishtar; en Egipto hablamos de Isis y Osiris; en la costa siria hablamos de Anat y Aleyan Baal; en Sumeria de Inana y Dumuzi entre los frigios se dio con Atis y Cibeles; entre los griegos con Venus y Adonis; entre los antiguos mexicanos existe el mito de Huitzilopochtli y también el de Quetzalcoatl.

Algunos autores como Teresa E. Rohde, opinan que entre los hebreos, tan refractarios a ideas ajenas a las del monoteísmo, prevaleció este modelo arquetípico en la figura el "Sirviente sufridor", mencionado por Isaías y que rememora no sólo la identidad de un rey al que se le veneraba como a un Tamuz doliente y moribundo, sino que externa una realidad histórica en que al rey se le trataba durante el mes de Nisán, de formas semejantes a las de culturas como las mencionadas en que el dios había sufrido una pasión. He ampliado esta mención a la cultura hebrea, pues el libro de Isaías dio en gran medida un contexto para fundar al cristianismo antiguo.

Dar mayores datos sobre cada uno de los mitos mencionados sería ocioso en este espacio. Cabe mencionar que en cada uno hay variantes significativas, aunque el eje ontológico mantiene su sentido. Las celebraciones que hoy en día se realizan en estas fechas y que causan desde fascinación hasta horror, mantienen una estrecha vinculación con los de culturas "primitivas" y no son ni en forma ni en fondo, originadas por el cristianismo. De hecho, su historia se remonta a miles de años en la

antigüedad, datándose incluso los primeros hallazgos de estas expresiones, en el neolítico.

Concluyo con un resumen de esta celebración en la antigua Roma, en honor a Adonis-Atis., tomada de la citada obra de Rohde "Tiempo Sagrado" de Editorial Planeta:

"...éstas se iniciaban el 22 de marzo, cuando solemnemente se cortaba un pino, se le envolvía en un sudario púrpura y se regaba de violetas, flor que, se decía, había nacido de la sangre de Atis.; en ocasiones, del tronco ese pino se labraba una burda imagen antropomórfica que representaba al dios mismo. El día 23 se ayunaba y el 24, llamado Dies Sanguinis, se enterraba la efigie del dios al tiempo que los fieles se golpeaban y sangraban, inclusive, en pleno paroxismo, llegaban a emascularse (...)

"

Toda esa noche se entonaban cantos, pero en la madrugada del día 25 una procesión de mujeres y sacerdotes marchaba hacia la tumba, la destapaba y la hallaba vacía. Entonces se proclamaba lo siguiente: '¡Alegraos! ¡El dios se ha salvado y también nosotros encontraremos la salvación! ¡Atis ha resucitado! ¡Evohé!' Cundía desde ese instante el regocijo y por eso, a esta festividad se le conocía como 'la Hilaria'; con ello el pueblo participaba de la alegría de la resurrección del dios y del mundo vegetal., porque a partir de ese momento la primavera había entrado y el antiguo año tradicional comenzaba. Después de tan eficaz catátesis seguía una jornada de descanso o requietio y el 27 se celebraban diversas purificaciones durante un lapso llamado Lavatio. Atis se convertía en un símbolo de resurrección, de igual manera como se consideraba que el sol resurgía el 25 de marzo y comenzaba su ascenso; terminaba ya su catábasis o descensus ad inferos, de suerte que el culto a Atis se relacionaba, después de todo, con la heliolatría y los símbolos solares".

Espero que el presente sea de utilidad para comprender y reflexionar nosotros, "posmodernos" hombres y mujeres de cara al siglo XXI, sobre los diversos fenómenos en que inmersos, tanto los miembros de la Masonería, como quienes sin más, estamos afectos a los calendarios rituales o a arcaicos esquemas de pensamiento religioso. Con el deseo sincero de que este tema sea una invitación al análisis ponderado, envío a todos un afectuoso abrazo.

Poema de una mujer africana

**Querida colega blanca,
hay un par de cosas que
debes saber:
Cuando yo nací, era negra
Cuando crecí, era negra
Cuando tomé el sol, era negra
Cuando tuve frío, era negra
Cuando tuve miedo, era negra
Cuando estuve enferma, era
negra
Y cuando muera, aún seré
negra**

**Tú, colega blanca,
Cuando naciste, eras rosa
Cuando creciste, fuiste blanca
Cuando tomaste el sol, fuiste
roja
Cuando tuviste frío, te pusiste
azul
Cuando tuviste miedo, amarilla
Cuando enfermaste, te pusiste
verde
Y cuando mueras, serás gris**

**Entonces, colega, ¿por qué me
llamas
a mí una mujer de color?**