

INTER NOS

De nuevo Entre Nosotros

Luego de más de diez años
de ausencia **INTER NOS**
la revista oficial de
la Gran Logia del Perú,
vuelve a vuestras manos.

*Gran Logia de los A.A. . L.L. . y A.A. . Masones
de la República del Perú*

INTER NOS

Octubre – Noviembre – Diciembre
Revista Oficial de la Gran Logia del Perú
The official magazine of the Grand Lodge of Peru.

Publicada y distribuida a todos sus miembros
Published and distributed to all members of the GLP.

GRAN LOGIA DEL PERÚ
The Grand Lodge of Peru

Sede Central:
Masonic Memorial Centre:

Av. José Gálvez Barrenechea N°599, San Isidro, Lima-27, Perú
Teléfono (Telephone): (511) 6185454

M.. R.. H.. Galo Jesús Moncada Mao
Gran Maestro
Grand Master
E-mail: grammaestro@glperu.org.pe

R.. H.. Edgar Neyra Bardales
Vice Gran Maestro
E-mail: embcm15@yahoo.com

Gran Secretaría:
Grand Secretary
R.. H.. Richard Bustamante Mororte
E-mail: gransecretario@glperu.org.pe

Gran Tesorería:
Grand Treasurer:
R.. H.. Julio Sandoval Lizama
E-mail: grantesorero@glperu.org.pe

Director de INTER NOS
Editor of INTER NOS
R.. H.. Tilio Manrique Trelles
E-mail: tuliomanrique@gmail.com

Comité Editorial
R.. H.. Tilio Manrique Trelles
R.. H.. Fernando Bríto Obregón
Q.. H.. Pedro Moreno Sarmiento
Q.. H.. Jesús Egoavil Dorregaray

A menos que esté indicado, las opiniones y afirmaciones expresadas en esta revista, son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan la opinión ni la política de la Gran Logia del Perú. La dirección se reserva el derecho de limitar los espacios, aceptar, recortar, sub editar y arreglar el material recibido para su publicación.

Unless otherwise indicates, the views expressed in this magazine are those of the authors and do not necessarily reflect the opinions or policy of the Grand Lodge of Peru. The Editor reserves the right, due to limitation of space, to accept, reject, sub-edit, and re-arrange material submitted for publication.

Nuestra portada:
M.. R..H.. Galo Moncada Mau,
Gran Maestro de la Gran Logia del Perú,
delante de la Sede Central de la G.. L.. del Perú.

Sumario

Palabras del G..M..	3
Carta del Director	4
Cajón de Sastre	5
El silencio del Masón	7
La Columna del Silencio	9
El Ara y su saludo ritual	11
El Arte de Morir	13
El Hombre y su Poder de Crear	15
Sobre ritual de apertura del grado de A.. M..	17
El símbolo: Su valor trascendental	19
Los Símbolos del Templo	21
El misterio de la muerte	23
El Templo y el Altar	25
El sistema normativo masónico	27
Que soy Mason	29
Gran Cuadro de las Grandes Dignidades y Grandes Oficiales	30
Deberes y Derechos de los HH..	32
De la conducta del Masón	34
Breve historia de los inicios de la Orden de DeMolay	36
El amor fraternal como un medio para encontrar la armonía	38
Amistad y Fraternidad	40
A mis hijos Aprendices	42
Anatomía de la envidia	44
La Oración del Taller	46
Libros Sagrados y Masonería	48
Epidemiología, Medicina y Masonería	51
Escuelas y Enseñanza Iniciática	54
El Sentido de Responsabilidad	56
El Punto	58

Diseño y Edición de INTER NOS
Design and Edition of **INTER NOS**
Q.. H.. Raúl C. Tello Antúnez
E-mail: rtelloa@artec.pe / rtelloa25@yahoo.com

Palabras del G.º.M.º.

Diciembre de 2014

Luego de un largo periodo de ausencia, es sumamente grato que La Gran Logia del Perú vuelva a contar con esta publicación masónica tal como se hiciera en años anteriores, contribuya a registrar nuestra historia, a enriquecer nuestro conocimiento y a fortalecer la integración y la unidad de la masonería simbólica bajo nuestra jurisdicción.

Con el encanto que siempre guarda toda publicación impresa, nuestra querida revista **INTER NOS** viene a brindarnos una forma más de sentirnos comunicados y unidos; pero también una forma más en que cada uno de nosotros pueda dejar sentir su pensamiento y compartirlo con los demás. Desde esta perspectiva estoy seguro que se constituirá en un maravilloso vehículo para que nuestros crecimientos individuales se transfieran también hacia nuestro crecimiento colectivo; y la esperaremos cada tres meses con especial expectativa.

Esta nueva etapa de **INTER NOS** significará al mismo tiempo instituir un trabajo de producción permanente de publicaciones masónicas para lo cual se ha dispuesto la activación de la División de Difusión de la Academia de Docencia y Altos Estudios Masónicos (ADAEM) tal como contempla su Estatuto. Se busca pues

que todos los Hermanos de manera periódica tengan en sus manos materiales de lectura que les sea útil a ese propósito de búsqueda y perfeccionamiento que identifica a todo masón.

Saludo, desde ya, el encomiable trabajo de los Hermanos que integran el Comité Editorial en la persona de su Director, el R.º H.º Túlio Manrique Trelles, a quien nos complace tener nuevamente al frente de esta revista; e invito a toda la membresía a participar en **INTER NOS**, a sentirlo nuestro y a hacer que sea un reconocido y prestigiado medio de expresión del pensamiento individual y colectivo de la masonería peruana en el que se dejen sentir claramente nuestros elevados propósitos de perfeccionamiento y de evolución individual; pero también nuestra preocupación por los problemas y los desafíos que la sociedad actual nos plantea; la misma que espera no sólo nuestra búsqueda por ser mejores ciudadanos, sino también nuestras propuestas por la edificación de una sociedad más libre, más justa, más solidaria y más tolerante.

M.º R.º H.º Galo Moncada Mau
Gran Maestro
Gran Logia del Perú

De nuevo en vuestras manos

Han pasado más de 10 años para que **INTER NOS**, la revista oficial de la Gran Logia del Perú vuelva a vuestras manos. Su larga ausencia se debió a múltiples razones, que para bien de toda la membresía, han sido felizmente superadas. A ello se agregó la firme decisión del M.º R.º H.º Galo Moncada Mau, Gran Maestro de la Gran Logia del Perú, de dar una respuesta global al tema de las impresiones institucionales y crear el “Fondo de Publicaciones de la Gran Logia del Perú” que garantizará su edición trimestral. Con esto se responde al clamor que pedía el regreso de la revista que es uno de los vínculos directos entre la Gran Logia y cada uno de sus integrantes.

INTER NOS (Entre Nosotros, en latín) es el registro perdurable de parte de las actividades de las logias de la jurisdicción y que además muestra la calidad de un fragmento del trabajo iniciático que en ellas se realiza. Al ser el primer número de esta nueva época editorial hemos tenido algunas dificultades en el acopio y selección del material a publicar que estamos seguros no se volverá a repetir en las próximas ediciones. Para esto contamos, naturalmente, con la colaboración de todos los HH.º, de los GG.º, II.º, RR.º y ZZ: y en especial con la de los VV.º, MM.º de nuestras más de doscientas logias repartidas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

Nuestra pretensión es rescatar, para la posteridad y para la instrucción de nuestros RR.º y QQ.º HH.º, los mejores trabajos y trazados que se lean en los distintos talleres de nuestra jurisdicción, para que de esta manera el esfuerzo que nos demanda el prepararlos se vea recompensado al ser llevados a la imprenta. Nuestra solicitud de colaboración es amplia y está dirigida a los masones de los tres grados, aunque la temática de su contenido, por razones obvias, esté restringida al grado de Aprendiz Masón.

Por nuestra parte y en nombre del Comité Editorial de la revista, agradecemos al Gran Maestro el privilegio de habernos encargado su conducción y prometemos dar nuestros mejores esfuerzos para cumplir a cabalidad con esta tarea, esperando que cada nuevo número conjugue en sus páginas trazados de calidad, amenidad e información seleccionada. Esperamos que esta vez **INTER NOS** le haga honor a su nombre y se quede **Entre Nosotros** para siempre. Os abraza fraternalmente vuestro A.º H.º,

R.º H.º T.º Manrique Trelles
Director

Cajón de Sastre

Q.· H.· Alberto Gonzales Guzmán
Aprendiz Masón
R.· L.· S.· Virtud y Unión Nº 3
Vall.· de Lima

Primer Puesto: Concurso Literario de la Gran Logia del Perú

Cuando el alma despierta, la mente se allana y el corazón se dispone. En lo que recuerdo de mi periplo vital, escribir con el corazón pensante permite dar cuenta de la existencia de esta sucesión de acondicionamientos para sentir el despertar de mi alma. Hoy, el tema es escribir sobre un tema masónico en calidad de aprendiz masón.

Un escrito masónico invita a proyectar las cavilaciones entorno a una vida masónica. Soy aprendiz masón y como tal la masonería se me presenta como un “cajón de sastre” en la medida que desconozco que hay dentro de él y al introducir mi mano puedo coger cualquier elemento que pertenece al sastre, que bien podría ser el Gran Arquitecto de! Universo. Por tanto, este escrito masónico es una huella confrontada de lo que soy con lo que aspiro ser, es decir, un hombre libre y de buenas costumbres a cabalidad.

El “cajón de sastre” es una metáfora que anido en mi vida por la impronta de mis raíces: Mamá Gumer, mi abuela fue costurera; Doris mi madre es médica con una habilidad para coser como su madre; mi tía Rosa me enseñó a cocer en un costal de arroz cuando vivía en Huancavelica. En cada momento, en cada casa, siempre encontramos un “cajón de sastre” con características variopintas, desde los pequeños, grandes, redondos, cuadrados, floreados, grises, etc. Con contenidos aún más complejos de definir y clasificar, siempre llamativos por los hilos de colores, las agujas, botones, imperdibles y demás.

Un cajón de sastre en su forma y contenido proyecta lo que somos, con detalles tan sui generis que ninguno es igual al otro. En muchos sentidos un “cajón de sastre” es lo que representa ser un masón, trataré de explicar mis razones. Una primera acepción vinculante de la masonería con un “cajón de sastre” es la capacidad de ser algo siendo un todo, es decir, identifico un “cajón” cuyo contenido es heterogéneo o variopinto, sin embargo, no deja de tener la

identidad de “ser de sastre”. Esta característica me evoca la “universalidad” de la masonería, también entendida como la lectura versátil de un pensamiento libre para aquilatar cualquier situación que se presente en mi vida. Estamos preparados para el mundo heterogéneo, los masones no escogemos donde serlo sino que somos donde estamos, universalmente libres y de buenas costumbres.

En este momento no quiero seguir cavilando sin dejar de hurgar en lo que ya se ha avanzado en la humanidad, siendo así, ¿Qué nos dice el Diccionario de la Real Academia Española, de la expresión -cajón de sastre-? Dice en una primera definición que es un conjunto de cosas diversas y desordenadas, y luego acota una segunda, referida a la persona que tiene en su imaginación gran variedad de ideas desordenadas y confusas.

Al respecto dos interpelaciones evocan mi mente: Respecto a la primera concepción, ¿no será que yerro al decir “cajón de sastre”, porque esta metáfora alude no solo a una diversidad universal de elementos sino también a algún grado de desorden dentro de ese cajón?, para un Aprendiz Masón, ¿es acaso un tema masónico y la masonería, además de variado y universal, desordenado? A priori pensaría que he cometido un error, sin embargo, Eric Abrahamson, académico de la teoría de la organización de la Universidad de Columbia, USA, postula que los desórdenes tienden a adaptarse mejor y con menor esfuerzo, y que usando una justa dosis de confusión se descubren relaciones que de otra manera son difíciles de ver.

Lo que pasa es que tememos al desorden, la sociedad esculpe el desorden con ribetes negativos y lo denosta como una característica a ser evitada. Un “cajón de sastre” es un desorden en un orden, finalmente sabemos que lo que el sastre requiere se encontrará en

el “-cajón de sastre” aun cuando éste no tenga el “orden” requerido. Quizá suene agresivo y hasta “hereje” plantear que la masonería es un “cajón de sastre” por la cuota de desorden que tiene.

En ese sentido una vida masónica, para un aprendiz, tiene que ser caracterizado por algo de desorden, la Columna de la Belleza es aquella que trae consigo las necesidades del mundo profano a flor de piel, de quienes la Logia se nutre para saber qué, dónde y cómo hacer para esculpirse en la búsqueda del perfeccionamiento moral, intelectual y físico como organización de hombres escogidos y, en consecuencia, en el perfeccionamiento de y en la sociedad profana.

Un tema masónico y la vida masónica, en la vida de un aprendiz, permite descubrir nuevas relaciones, trae a colación una situación única, original muy difícil de copiar, que reta a la Logia a adaptarse instrumentalmente (nuestra esencia no cambia) a las necesidades que los profanos necesitan como luz.

Un recién iniciado es consciente emocional y racionalmente, de los cambios que se suceden en ese pequeño espacio de tiempo en el que pasa de lo profano al camino masónico (lo conocido como iniciación). Por más que haya leído del proceso, lo vive de manera única y permite que su entelequia vibre con cada detalle, con cada descubrir y cada interrogante que se le pueda presentar.

De modo que un “cajón de sastre”, al ser diverso y desordenado alude a la universalidad y adaptabilidad que trasciende la masonería en la humanidad.

La otra auto interpelación es referente al segundo concepto, persona que tiene en su imaginación gran variedad de ideas desordenadas y confusas, es decir, que este concepto deja un poco de lado la cosificación del “cajón de sastre” y apunta a la mente de un sujeto que asume características de este cajón, incluso podría decirse que es una mirada de quien colige el uso de la expresión “cajón de sastre”, es el aprendiz en sí mismo, de quien se está diciendo, tiene ideas desordenadas y confusas.

No es funesto reconocer que, como aprendiz, existe un camino aún largo por recorrer en la vida de masón, sino más bien provechoso. Mi poca diáfana apreciación de la vida tras el cristal de la masonería me insta a inquirir sobre la aceptación de mi condición de iniciado donde un tema masónico resulta un reto porque implica zambullirse en un “cajón de sastre”.

Un masón recién iniciado tiene como “cajón de sastre” todo la riqueza de símbolos, cuando por primera vez está en su Logia, desde la forma cuadrilonga de ella, con su oriente y su occidente, la clara dimensión simbólica del universo en un centro sagrado cuando se sesiona un taller, el firmamento plagado de estrellas y constelaciones, y todos los adornos que podrían parecer una presentación estética pero que traducen un fuerte simbolismo que en generaciones se ha mantenido inquebrantable, por ejemplo, los columnas de la sabiduría, fuerza y belleza. Estos elementos nos imbuyen de tal manera que cuando uno abre los ojos luego de la iniciación parece que hubiéramos caído al océano y el agua roza cada milímetro de nuestra epidermis y trata de adentrarse por la nariz y boca para arremeter nuestras entrañas.

Esa sensación de plenitud, que el agua nos envuelve, es la misma que los elementos del “cajón de sastre” nos hacen sentir incluso con la sensación de ahogo, pues es normal que la sensación sea intensa, aun cuando ese ahogamiento sea metafórico de lo profano a lo masónico.

Esta mirada implica reconocer, principalmente, el tránsito de profano a hermano masón, condición que alude al vínculo de la condición de dónde venimos, al dónde estamos y, finalmente, señala el doble reto que se presentará en nuestra vida como masón: ser un hermano en la masonería y en el mundo de los quehaceres profanos.

Escribir como acto de plasmar vivencias en este tránsito es como construir una bitácora que señale los nimbo andados, expectativas al dar cada paso y las elucubraciones interpretativas de como se viene sucediendo las cosas, no dejamos de ser humanos al ser masones, sino que buscamos ser mejores humanos. Dejar rastros de estas vivencias permiten dar cuenta de nuestro andar.

La construcción metafórica de la masonería como “cajón de sastre” es un proceso creativo de disfrute al admirar cada elemento a ser considerado y plantear interrogantes deliciosas de dilucidar. Pensar que como aprendiz masón tengo un “cajón de sastre” que el Gran Arquitecto del Universo me ha dado para disfrutar del proceso de hallar cada uno de los elementos y que ese proceso permite gestar los cambios profundos de una sociedad ávida de ser descubierta y transformada. ■

Enero 2014

El silencio del Masón

Q.. H.. Manuel Jesús Palza Morí
Aprendiz Masón
L.. A.. B.. R.. L.. S.. Paz y Justicia Nº 46
Vall.. de Lima

Para entender el significado del silencio para el masón, debemos acudir a su definición profana, indicando que es la privación voluntaria de la facultad de hablar. Y en verdad, casi todos sabemos hablar pero pocos sabemos callar.

Aercándonos a la masonería, diremos que el Silencio practicado con una actitud iniciática se eleva al rango de Virtud, pues gracias a él es posible aprender a ser prudente, diligente, moderado y discreto, observar constructivamente las faltas y aprovechar los aciertos de los demás para bien propio y colectivo.

Dentro la Masonería Simbólica, el silencio está representado por la Cuchara (trulla, llana) con la cual prudentemente debemos extenderlo a manera de una capa homogénea y consistente sobre los defectos de nuestros semejantes, tal como lo hace un masón operativo en sus construcciones, tratando al mismo tiempo de sacar provecho general de lo realmente importante y constructivo de sus aciertos.

Pero, ¿de dónde proviene el silencio como axioma fundamental para crecimiento del masón y cuál es su verdadero significado e importancia? Etimológicamente silencio proviene del sánscrito mu y sus derivaciones Muka (mudo) y musterion; (misterio) dicha raíz se complementó en Grecia a través de verbo mu-sin (que significa cerrar) y su ramificación mu-seria (silencio) y en Roma con la raíz (mutus)

de donde surge el término mutare o cambiar, por referirse al silencio que las aves observan durante la renovación de su plumaje.

De lo visto podemos deducir, que el concepto de silencio guarda una estrecha relación con el de misterio y por ende con el secreto masónico; enseña la historia de la masonería, en relación al silencio del primer grado, que bastaría entender su simbología al remitirnos al génesis de las sociedades humanas; en efecto, enseña Ragón, que los primeros hombres, no tenían lenguaje propiamente dicho. He aquí el por qué el aprendiz no debe hablar en logia. En efecto ¿qué tendría que decir? ¿Podría enseñar? Sencillamente no debe hablar porque no sabe nada. ¿Podría preguntar? ¿Sobre qué, si ignora lo que se trata en el taller? Antes es menester que por su edad, en donde apenas está abriendo los ojos, escuche y observe.

La razón de ser de la actitud contemplativa que debe inspirar al aprendiz y al masón en general, no es otra que la de potencializar sus posibilidades espirituales que se encuentran siempre latentes; en otras palabras, en el silencio se encuentra la posibilidad del crecimiento; cuando nos aislamos de nuestras influencias exteriores, abrimos los canales de concentración, observamos, escuchamos y contemplamos, estamos aprendiendo a ver la luz, y esto, de por sí, es un proceso que entraña una gran fuerza de voluntad. Como comprenderéis no es fácil guardar silencio.

"La razón de ser de la actitud contemplativa que debe inspirar al aprendiz y al masón en general, no es otra que la de potencializar sus posibilidades espirituales que se encuentran siempre latentes; en otras palabras, en el silencio se encuentra la posibilidad del crecimiento"

Ahora bien, retomando el tema es bueno indicar que el silencio en torno a la iniciación resulta clave; desde que somos vendados y llevados al cuarto de reflexión, se nos enseña, que sólo a través de la contemplación, se puede acceder a las primeras verdades. Mismas, que es necesario desentrañar poco a poco a través del crecimiento interior. De igual forma, Cuando prestamos juramento, adquirimos la obligación de callar, especialmente cuando se nos indica que no debemos revelar los secretos de la Orden ni la palabra enseñada al mundo profano; allí, el silencio simboliza la discreción y la disciplina del masón, así como su lealtad frente a sí mismo y sus hermanos. Para ser más elocuentes escuchemos un viejo adagio hermético que resulta claro sobre el punto: "los labios de la sabiduría están mudos fuera de los oídos de la comprensión"; por ello, el buen masón prefiere que le cort.·. la gar.·. antes que romper su silencio.

Por ello queridos hermanos el alcance de nuestra voz, producto de nuestros pensamientos, resulta clave en la construcción del templo, a través del pulimento de la Piedra bruta; es mejor callar, cuando no sabemos cómo y cuándo hablar; es mejor callar, hasta que aprendamos la importancia de utilizar la palabra de una forma consciente y sabia; es mejor no decir nada, cuando podemos utilizar la pasión como detonante de nuestros fonemas. Es mejor callar

cuando no estemos preparados para aceptar nuestra misión; es mejor callar, cuando se empieza a caminar por senderos desconocidos, pero con la seguridad de que hay una presencia divina que nos acompaña.

Para aprender a callar, hay que ser consciente de nuestras flaquezas, porque, ¿qué difícil aún resulta a veces, encontrar nuestro silencio interior?. De esa dificultad vienen, sí observáis con cuidado la mayoría de los vicios del ser humano; pues la palabra, resulta ser la consecuencia directa de nuestros pensamientos y la salud mental. La mejor palabra es la corta y breve, la sabia, que transmite la verdad; la que se dirige al bien. Aprender a hablar poco, lo justo y suficiente significa en el masón en general, no sólo en el aprendiz, la fuerza de voluntad, el carácter templado, el dominio de sí mismo, la elevación de su espíritu.

Como corolario queridos hermanos es pertinente recordar al sabio Lokman, que enseño a su sucesor: "¡hijo mío! si la gente se enorgullece por su elocuencia y por su arte de buen decir, tu deberás agradecer a Dios el haberte dado juicio para saberte callar". Ahora bien, como buen aprendiz mis hermanos, vuelvo al silencio para encontrar la paz, porque hay que ser amo de nuestros silencios y no esclavo de nuestras palabras.

Vall.·. de Lima, 22 de octubre de 2014 e.·.v.·. ■

BIBLIOGRAFÍA

<http://centauro996.wordpress.com/el-silencio-del-mason/>
<http://masones.blogia.com/2006/110101-el-silencio-masonico.php>

La Columna del Silencio

Q.: H.: Alfonso Martín Cerdán Aristondo
Compañero Francmasón
R.: L.: S.: Túpac Amaru Nº 42
Vall.. de Lima

La Columna del Silencio es uno de los tres pilares importantes de la Francmasonería, esta columna está conformada por los Aprendices. El significado de esta columna, es Fuerza y denota la Fortaleza del candidato después Aprendiz, para poder librarse las batallas contra su naturaleza inferior. Está relacionada con las nuevas generaciones en las cuales en algún momento caerá la responsabilidad de llevar las riendas de nuestra Augusta Orden.

Dentro de los templos simbólicos de la masonería, contamos con dos grandes columnas a la que denominamos Norte y Sur que ostentan al centro de su fuste a las letras B y J respectivamente, las mismas que dan cabida a otro sin número de columnas, que también personifican a todos los miembros activos de la logia.

Dichas columnas representan las columnas del templo del Rey Salomón. La columna B llamada así por haber sido Boaz bisabuelo de David, Príncipe y Gobernador de Israel. El Rey Salomón ordenó fundir dos columnas de bronce, cada una de diez y ocho codos de alto; daba vuelta a cada columna un cordón o moldura de doce codos. Asimismo fundió dos capiteles de bronce, para ponerlos sobre los remates de las columnas y estaban rodeados como de una red de cadenas entrelazadas entre sí en cada uno de los capiteles, había siete hiladas de mallas o trenzas y para complemento de las columnas hizo dos órdenes de redes que circulan y cubrían los capiteles asentados sobre granadas; además sobresalían otros dos capiteles encima de las columnas entre las mallas así se veían doscientas granadas colocadas alrededor con simetría y con esto quedó concluida la obra de las columnas.

Según el ritual antiguo la columna fue colocada en el NORTE del pórtico del templo, para recordar a los hijos de Israel, también, materializaba a la estrella polar del norte (estrella de Horus) nombre que se cambió posteriormente por TAT que significa en Fortaleza. Existe otra interpretación esotérica pero como alegórica del gigante Atlas, que sostiene el globo terráqueo sobre sus hombros, por cuya razón observamos

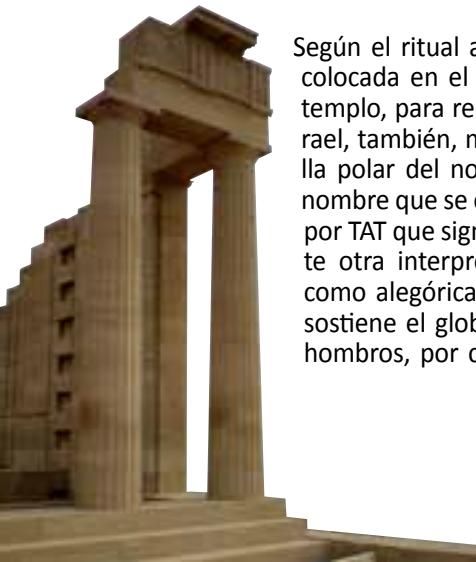
encima de dicha columna la esfera terrestre descanzando sobre granadas y lirios cubiertos por una red.

Las Granadas que se colocan bajo la esfera terrestre representan todos los cuerpos organizados que la masonería ha fundado sobre la superficie de la tierra. Los Granos que contiene en su interior personifican a los masones en conjunto. Los Lirios que rodean por su base a la esfera terrestre sobre el capitel son alegóricos de la inspiración humana y de las virtudes del hombre, el valor que se le atribuye y la ética. La Red que cubre a las granadas y los lirios son los lazos espirituales que unen a la humanidad.

Esta columna recibe desde el Sur o el mediodía los pálidos rayos solares por encontrarse en el extremo más septentrional del mundo, por lo mismo, esta es la circunstancia por la que forzosamente debe estar iluminada por una penumbra.

Esta columna es hueca porque se guarda en su interior los tesoros del templo para financiar todas las obras de beneficio colectivo, para el pago de salario a los trabajadores. Las herramientas y útiles del trabajo daban seguridad de que eran empleados correctamente y por último el libro de la ley. El cual se le mantenía siempre dispuesto para hacer saber a todos los agremiados que sus derechos y sus deberes eran concedidos por igual.

Esta columna del Silencio se denomina así por qué el A.: M.: Tiene como deber y obligación cultivar el silencio, manteniéndose a la discreción que se rodean en los trabajos realizados en el Taller y aprender a valorar esta palabra "silencio", solo por intermedio de éste se establece en medio del bullicio del mundo profano las condiciones para aprender claramente, creando esa verdadera isla de tranquilidad profunda que solo se consigue con el Silencio. El Silencio se refiere al aspecto esotérico, es decir interno, espiritual, mental, tan necesario e importante para poder asumir el trabajo masónico, se le entiende como la antesala a la purificación mental, a la limpieza del alma y a una interrelación y convergencia energética. Un viaje que forma parte del retorno a su núcleo más íntimo con el fin de edificar a un hombre nuevo. En el Silencio más profun-

do es aquel que predispone al H.. A.., a abrir su conciencia, mediante el ejercicio completo de la introspección, la reflexión y auto análisis. Si es un arte poder hablar, es más aun y maravilloso el poder callarse. Por eso es tan loable oír "Reina el Silencio" para poder lograr una introspección hacia el alma nuestra y percibir nuestro interior.

Solo en el silencio esta el momento para escuchar la voz de Dios. Desafortunadamente la mayoría de los hombres no damos lugar a la voz del Gran Arquitecto del Universo y estamos más ocupados en hablar, construir o destruir lo terrenal, sin edificar nuestro templo, que nos proyectara hacia lo Espiritual o a lo Eterno. No podemos ir comentando cosas absurdas y sin fundamentos. La manera más rápida de aprender es observando en silencio al maestro.

El que interrumpe al maestro pierde la oportunidad de escuchar la exposición completa y detallada, por el placer de saborear su propio orgullo. A pesar que nuestros HH.. mayores nos invitan a dar comentarios sobre algún tema en particular, por respeto hacia todos nuestros HH.. y hacia nosotros mismos deberíamos de hacer comentarios si y solo si conocemos del tema que se está tratando.

El silencio en Logia, nos permite reflexionar sobre dichos temas y poder tener tanto la mente como el corazón abiertos para asimilar lo más posible las enseñanzas morales y filosóficas que se imparten en la tenida. La manera más rápida de aprender es observando en silencio al maestro.

La virtud del silencio se encuentra en las diferentes actividades, aspiraciones y proyectos interiores que éstos nos llenarán de gozo interior para que reine el silencio en nuestra conciencia, para poder oírnos a nosotros mismos y escuchar en nuestros corazones la voz del G.. A.. D.. U.. El silencio masónico es una virtud a través de la cual se corrigen muchos defectos y se aprende a ser prudente por tanto el silencio adopta 3 formas:

Silencio de la lengua.- consiste simplemente en el control de la palabra. Nos hace prudentes. Silen-

cio de la mente.- no permitir que pensamientos negativos o superfluos invadan nuestra mente. Clarifica nuestras ideas. Silencio del corazón. – permite expulsar del Yo interior el egoísmo y la ansia exagerada de satisfacer los deseos físicos, es este el silencio que nos lleva a la meditación. Entonces debemos aprender a callar no solo de palabras, sino también pensamientos y sentimientos de manera que logramos la armonía con nuestro mundo interior. Hay un dicho chino que dice: "Si la palabras de uno, no son mejores que el silencio. Uno debe callar".

En la escuela Pitagórica, la disciplina del silencio tenía una gran importancia , en donde a ninguno de los discípulos (Akustikoi) se le permitía hablar bajo ningún pretexto, antes que hubiesen transcurrido sus tres primeros años de preparación (noviciado) y tenían una sentencia "si se os pregunta, ¿que es el silencio? responded: es la primera piedra del templo de la sabiduría".

Cuando Jesús predicaba una luz inexplicable brillaba alrededor de él, como si un espíritu poderoso lo cobijara. Un mago lo notó y en privado le pidió decirle de donde procedía su sabiduría y cuál era el significado de la luz y Jesús le contestó: "Hay algo que se llama el Silencio, en el que el alma puede encontrar a su Dios. Allí es donde se encuentra la fuente de la Sabiduría, y todo el que allí entra se sumerge en luz y se satura de poder, sabiduría y amor." El mago dijo: "Háblame de este Silencio y de esta luz para que pueda ir y morar allí." Jesús le contestó: "Los hombres llevan consigo todo el tiempo este sagrado lugar donde pueden comulgar con Dios.

Cuando entramos en el Silencio, formas fantásticas pueden revolotear ante la mente, pero todas ellas están subordinadas a la voluntad. El alma maestra puede hablar y ellas desaparecen. Si habéis de encontrar este silencio del alma, debéis prepararos a vosotros mismos para la vía. Nadie sino el que es puro de corazón puede entrar en ella. Vuestra voluntad humana debe ser absorbida por la divina. Entonces llegáis a la conciencia de lo que es Santidad". ■

BIBLIOGRAFÍA

- (1).- INTEGRACION – Revista cultural e información masónica Año VI N° 02
- (2).- MANUAL DEL APRENDIZ MASON - Jorge A. Butler 1981
- (3).- EMULATION – A RITUAL TO REMEMBER, 1RA EDICION
- (4).- RITOS MASONICOS – León Zeldis Mandel.
- (5).-EL HERALDO MASONICO - Revista de la R:L:S: Cruz Austral N° 12
- (6).- LA BIBLIA - Libro de los Reyes
- (7).- EVANGELIO ACUARIO DE JESUS - Fuente Internet

El Ara y su saludo ritual

Q.. H.. Jesús Rodríguez Rojas

Maestro Masón

B.. R.. L.. S.. Piedra Blanca de la Perfección Nº 98

Vall.. de Tacna

En el presente trazado masónico quiero referirme al Ara. Como todos los hermanos masones sabemos, el Ara es el altar de nuestro taller, el cual es también nuestro templo y por lo tanto, una imagen del cosmos.

En el centro de éste se encuentra nuestro Altar iluminado por las luces de la Sabiduría, la Fuerza y la Belleza. Esta piedra o Ara, señala también el eje del taller, es decir, la posibilidad de comunicación ascendente-descendente, entre la tierra y el cielo que, en forma simbólica, está representado en el techo. Y es a través del rito de nuestros estudios y trabajos, de nuestras ceremonias y gestos invariables que esta comunicación se reactiva y se hace en nosotros, los que nos pone entonces en condición de poder recibir los efluvios de lo alto, las inspiraciones emanadas del G..A..D..U.., las que constituyen todo el Conocimiento y Sabiduría.

Es pues, el Ara, el punto más importante del templo, a partir del cual, se organiza toda la Logia y los trabajos que en ella se realizan. Es el símbolo de lo invisible por excelencia, que él expresa formal y sensiblemente, y a él mira simultáneamente toda la Logia, tanto el oriente como los otros puntos cardinales. La escuadra y el compás se hallan sobre él, simbolizando la unión entre la tierra (la escuadra, el cuadrángulo) y el cielo (el compás, el círculo) ya que él manifiesta el "axis" en el que se conjugan las polaridades.

Ahora bien, la Logia, al simbolizar el cosmos, simboliza tanto el macro como el microcosmos, puesto que éste es una miniatura de aquél, por lo que el taller es una imagen de

nuestro templo interno y el Ara, por ser su punto central, corresponde en el ser humano a su corazón, lugar donde se recibe la palabra y la sabiduría divina – testificadas por el Libro Sagrado que reposa en nuestro altar – lugar de transformaciones y de realización. Hacia esta transmutación están orientados nuestros esfuerzos; lo que es lo mismo que pulir nuestra piedra en bruto, o ir ascendiendo escalonadamente los estadios sucesivos del Conocimiento, que se corresponde con los grados de nuestra Orden. Esta posibilidad de ascenso y superación debe estar siempre presente en el pecho de cada aprendiz, compañero y maestro que, en virtud de haber recibido la iniciación, se halla especialmente calificado para efectivizar estos símbolos, para hacerlos una realidad interna que vaya actuando en nosotros al ser evocados por la meditación, el estudio y la reiteración de nuestro ritual.

Finalmente quiero recordar también, que el Ara es el lugar donde efectuamos nuestros juramentos, como manifestación visible de una energía invisible y trascendente. Sobre ella, como imagen del centro espiritual, y en lo hondo de nuestro corazón, es que hemos aceptado nuestros compromisos internos y hemos prometido cumplirlos, llevarlos a cabo. Esto podría parecer ridículo para aquel que ignorase todo sobre el simbolismo o no hubiera podido salir verdaderamente del mundo pro-

fano. Pero no lo es para los masones, los que al comprender el símbolo y el rito en el interior de su corazón los efectivizan al vivenciarlos. Por este motivo es que son tan importantes los gestos rituales ya que por medio de ellos se renuevan las posibilidades que contienen, pues expresan con exactitud una cosmogonía en movimiento, un cosmodrama, aunque se ignore esta circunstancia. Sin embargo es obvio comprender que cada vez que pasamos junto

al Ara y lo saludamos, no sólo estamos dando una muestra de respeto al símbolo en cuestión y a todo aquello que llevamos dicho acerca de lo que él representa, sino que además renovamos ritualmente nuestros compromisos y promesas masónicas, volviendo a religarnos con ellas, precisamente en el lugar de la recepción de las emanaciones del G.: A.: D.: U.:, lo cual constituye un perenne recordatorio de nuestra autentica calidad masónica. ■

Altar del templo de Ishtar en Assur mostrando Toukoulti-Ninurta I en
adoración ante el símbolo del Dios Nusku
Vorderasiatisches Museo de Berlín

El Arte de Morir

R.. H.. César Pain Sr.
Miembro Preeminente de La Gran Logia del Perú
Medalla de Honor de La Gran Logia del Perú
en el Grado de Comendador

Reflexiones sobre nuestra amiga la Muerte

Cuando estés muriendo

Hermano viajero, gracias por acompañarnos hasta aquí. Solo unas palabras antes de que sigas tu camino, te servirán cuando llegue el momento de tu viaje final:

“De todos modos, la muerte llegará para ti. Tal vez te vayas durante el sueño o repentinamente, mientras estás en actividad. Pero es muy probable que te parecerá perder la conciencia y permanecerás en ese estado hasta que tu cuerpo muera.

Primero mira la condición de tu cuerpo y entiende que tu muerte es inevitable. Todo se ha terminado, enfréntate a esto. Tu cuerpo está gastado o irreparable, no puede seguir. De todas maneras, fue solamente una fina máquina que usaste para existir. Todos los que se han muerto antes que tú desde el comienzo de los tiempos se han ido de este modo. No tengas miedo, es completamente natural.

Morir, como nacer, es un hecho para ti. Cuando comience te sentirás sostenido en un proceso. No puedes detenerlo del mismo modo en que no podías detener las olas en las que naciste, los dolores de parto de tu madre. Si eres una

madre sabes cuán impotente estabas cuando las contracciones comenzaron en tu cuerpo. Es así con la muerte, sólo que las contracciones no son físicamente dolorosas.

Relájate, cuando empiece no trates de mirar hacia afuera. Observa todos los movimientos interiores y las sensaciones, focaliza allí toda tu atención. Sucederán muchas cosas extraordinarias que no podrías describir aunque pudieses hablar. Deja que el proceso se haga cargo de ti completamente, tú eres el bebé esta vez, yendo hacia un nuevo nacimiento. Siéntate en la primera fila en tu interior, ante el asombroso espectáculo de la muerte de tu cuerpo y date cuenta del cambio aún más asombroso que está sucediendo en ti, el que está observando.

Entrégate. Está todo fuera de tus manos. Ignora cualquier sentimiento que tengas de tener que hacer o comunicar algo, te causará tensión, y la tensión, al igual que el miedo, hará que te pierdas lo que está sucediendo adentro. Recuerda, el propósito de la muerte, el arte de morir, es que permanezcas consciente en tu interior todo el tiempo.

El miedo y el pánico causan inconsciencia, ésta es la protección de la naturaleza, te desmayas. Pero entonces te pierdes mucha de la maravilla, de la pura energía de la experiencia. En cada vida tienes una sola oportunidad de morir. Es un tiempo precioso y es un don precioso, como vas a ver. La muerte es la experiencia culminante de vivir, la oportunidad última de percibir por ti mismo la verdad completa que subyace a la existencia.

Cuando pareces estar inconsciente para el mundo, aún estás consciente de ti mismo. Puede que percibas tu cuerpo y las personas que están en la habitación como se describió antes, pero gradualmente la escena retrocederá y desaparecerá y, de todos modos ya no estarás más interesado en ella.

Luego hay un período de soñar, pero ya no puedes ver la diferencia entre el sueño y la realidad porque la única realidad que conocías, tu memoria del mundo, ahora se ha desvanecido. Estás en el subconsciente, por debajo de la memoria, y es tan real como estar vivo de nuevo, sólo que es diferente. Puedes volver a vivir sucesos de tu vida o vivir experiencias asociadas con los conceptos de cielo o de infierno, o sus equivalentes.

Finalmente, harás el viaje a través de la muerte. La muerte es negra. La muerte es aterradora porque en ella no hay nada más que tú. Parece interminable porque no hay movimiento aparente. Pero si estás en quietud, te darás cuenta de que eres más fuerte, más libre, más tú mismo, más consciente que nunca de la realidad de ti mismo. Sabes que eres tú mismo, mientras que cuando estabas vivo nunca lo supiste.

La muerte es un largo pasaje negro hacia la vida, hacia la cual todo lo que alguna vez vivió regresa. Si puedes hallar suficiente amor o conciencia en ti mismo, permanecerás consciente y te darás cuenta, en la medida en que vayas más y más profundo, que ya has estado aquí muchas veces antes. Pero si tu amor todavía no es suficiente como para mantenerte despierto, estarás inconsciente. Y cuando el viaje a través de la muerte concluya, te despertarás en un mundo equivalente al amor y la conciencia que eres. Te sentirás más en casa que nunca antes en tu vida. De cualquier manera que vayas, consciente o inconsciente, llegarás al fin del viaje.

Entonces te darás cuenta que el amor es lo más

importante de la vida y que el mundo de los vivos existe sólo para la demostración de más amor. Verás cuán lejos está del amor y querrás decirle a todo el mundo lo que has descubierto. Pero eso no será posible porque tienes que descubrirlo, declararlo y vivirlo mientras estás vivo. Cada uno debe descubrir por sí mismo el secreto del amor, si no lo hace antes de morir, después. A nadie le puede ser dicho.

En la medida en que amaste verdaderamente a otros sobre la Tierra y ellos a ti, serás capaz de llegar a ellos y de influenciarlos. Pero encontrarás que el mundo de los vivos es un lugar muy muerto para tratar de atravesar con el mensaje del amor verdadero. Sin embargo, según la fuerza de tu amor, seguirás intentándolo, hasta que un día en el tiempo de la Tierra, volverás al mundo de los vivos en un nuevo cuerpo físico, otra fina máquina, y pasarás tu vida en él, intentando recordar la poderosa lección que aprendiste al morir: que el amor lo es todo.

Alégrate mientras te estás yendo. No hay muerte. “

Confrontando la luz clara

“Ahora yo estoy experimentando la Luz Clara de la realidad objetiva. Nada está sucediendo, nada ha sucedido nunca, ni sucederá jamás. Mi sentido presente del yo, el viajero, es en realidad el vacío mismo, sin cualidades ni características. Yo me recuerdo a mí mismo como el viajero, cuya naturaleza más profunda es la Luz Clara misma; yo soy uno; no hay otro. Yo soy la vacuidad del vacío, el eterno no nacido, el no creado, ni real ni irreal. Todo de lo que he sido consciente es de mi propio juego de conciencia, una danza de luz, patrones de luz girando en extensión infinita, infinitud interminable, el Absoluto más allá del cambio, de la existencia, de la realidad. Yo, el viajero, soy inseparable de la Luz Clara; Yo no puedo nacer, morir, existir o cambiar. Yo sé ahora que ésta es mi verdadera naturaleza.” ■

El Hombre y su Poder de Crear

R.·. H.·. Cesar Bernaola Sernaque
R.·. L.·. S.·. Union Fraternal del Chira Miguel Grau Nº 53
Vall.·. de Sullana

El hombre es la forma más alta y el desarrollo más elevado de las fuerzas creativas del universo. El hombre fue gradualmente evolucionado y creado para ser la "Imagen de Dios". Esto no significa la imagen de un Dios personal, con forma, figura y cuerpo; sino que significa que el hombre tiene la imagen, las cualidades y las características espirituales de la Conciencia de Dios, en nuestro organismo físico, en nuestra mente y en especial en nuestra alma.

El proceso de evolución del hombre ha sido a través de todas las edades y seguirá siéndolo, el interés especial de Dios, por ser el hombre el último producto de la Conciencia Creativa de Dios.

El hombre posee por nacimiento, por derecho y regalo divino, capacidades y poderes altamente desarrollados en comparación

con cualquier otra criatura en la tierra. Pero hay muchas otras cualidades poseídas por el hombre que yacen dormidas, que no están despertas completamente, y no se utilizan a menudo, de modo que el individuo promedio no es mas que un 44% eficiente, comparado a lo que el podría ser si así lo deseara.

El hombre puede crecer conscientemente al grado de desarrollo que internamente posee. Para esto debe esforzarse, debe entender y comprender su propio ser. Como todos los mares que el hombre ha intentando explorar, en los cielos y a través del universo, con todos sus planetas y estrellas las cuales desea investigar y familiarizarse, el hombre continua ignorando el campo y el mundo mas grande, el cual es el ser interno, el ser divino.

Al ser iniciados en la Masonería y vivir la experiencia de la muerte y renacimiento, damos

un paso muy importante en nuestra evolución personal, es aquí donde recibimos la Luz de Dios en conjunto con nuestras primeras herramientas, para realizar la construcción de nuestra Catedral del Alma en donde podemos entrar en comunión con el Supremo Hacedor.

La Comunión con el “Gran Arquitecto del Universo” en lo más profundo de nuestro corazón, nos permite vivir una experiencia personal, la cual nos conduce a alcanzar, la Maestría necesaria para realizar cualquier obra ya sea terrenal o espiritual.

Hermanos, antes de terminar no olvidemos nuestro lugar sagrado terrenal, aunque para Dios todos los lugares son sagrados, por que El se encuentra en toda su creación y al mismo tiempo la contiene. Para el hombre ningún lugar es sagrado a menos que el lo haga así, por sus pensamientos y conducta. Nosotros los iniciados en los Misterios de la Construcción consagramos nuestro Taller de esa forma.

Al igual que una persona nuestro Taller posee un cuerpo conformado por los materiales de construcción y la decoración; también posee un Alma, que solo puede ser animada y man-

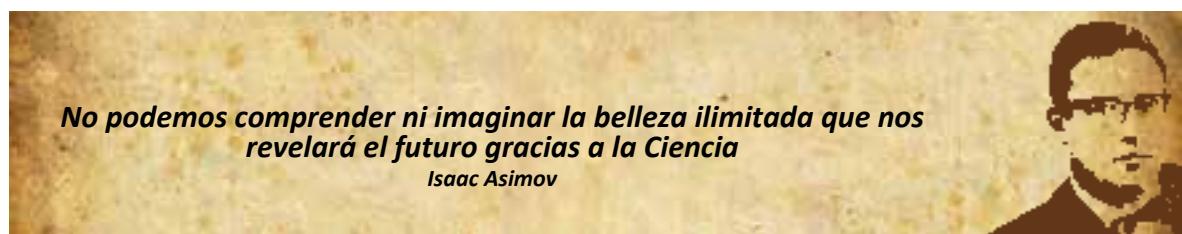
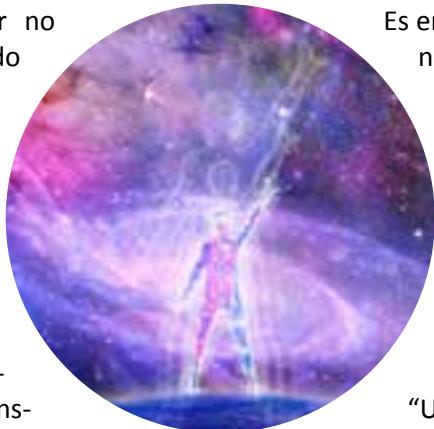
tenida por sus miembros, quienes la perpetúan y transfieren de una generación a otra.

Son nuestros pensamientos y conducta la que crean nuestro Taller. ¡No lo Olvidemos! Es aquí en nuestro Taller donde se realiza nuestra Tenida, que es un conjunto de normas y acciones prescritas con la intención de disciplinar e impresionar a la mente con experiencias síquicas y emocionales, no es un acto teatral con el fin de entretenernos o darnos información; nuestra Tenida es y debe de ser un acto de dedicación y servicio para los ideales y propósitos de nuestra Augusta Orden.

Es en nuestro Taller, en nuestra Tenida donde nuestro Ser Interno responde al Drama del Ritual, es aquí donde nuestra Alma vibra serenamente en la Paz y Fraternidad a la Gloria del Gran Arquitecto del Universo.

¡Reflexionemos! es nuestro deber llegar a convertirnos en “Una Imagen Viviente de Dios”, porque sino seguiremos siendo esclavos de los elementos mundanos y una víctima de las circunstancias.

¡Hermanos! La Escuadra y el Compás son uno solo, y están eternamente presente en nosotros. ¡Que Así sea! ■

Sobre ritual de apertura del grado de A.·. M.·.

Q.·. H.·. Pedro Moreno Sarmiento

Maestro Masón

R.·. L.·. S.·. Trabajo y Honradez Nº 17

Vall.. de Lima

El ritual, no es más que la herramienta, aquello que nos permite crear la atmósfera adecuada para que nuestros trabajos devengan fructíferos.

¿Por qué es necesario el ritual de apertura? Porque marca la transición entre el mundo profano y el mundo sacramental. La logia trabaja en un lugar sagrado y en tiempo sagrado.

No quiere decir que los gestos rituales se repitan de una manera “mecánica”, el ritual no es otra cosa que el símbolo hecho gesto. Por consiguiente, el ritual ha de vivirse como lo que realmente es, como un conjunto o un todo ordenado y armónico en donde cada una de las partes que lo conforman se corresponden mutuamente entre sí. Es por eso que si una de esas partes faltara el ritual entero se resentiría, perdiendo “fuerza y vigor” la influencia espiritual que a través de él se transmite.

El ritual nos disciplina, nos obliga a la reflexión, nos marca los tiempos y nos conduce, paso a paso, hasta la unión perfecta de todos los miembros del taller presentes.

Con el paso del tiempo vamos comprendiendo todo esto y lo que en nuestros primeros pasos nos parecía pérdida de tiempo, deviene en necesidad, más tarde costumbre, que se hace parte de nuestro ser, y un día nos damos cuenta de todo lo que el ritual ha influido en nuestro trabajo y formación masónica.

Aunque el aprendizaje involucra una transformación personal e individual, no debe ser un proceso que deba hacerse en soledad. Si bien

el ritual nos indica el camino, no nos lo dice todo, porque el ritual es sólo una herramienta y no un fin en sí mismo. El Hombre es un animal ritualístico.

Abrir la Logia es símbolo de descubrir, enseñar, unir, fortalecer. El V.·. M.·. pide con fe, sinceridad y amplio sentido de la fraternidad ayuda para abrir la Logia para encontrar el sentido y la razón de estar reunidos en Logia. Abrir la Logia es abrir una gran puerta secreta.

Uno solo no puede abrir una Logia. Así como Salomón necesitó del Rey Hiram de Tiro y de Hiram Abí para construir el Templo de Israel, para abrir los trabajos se hace necesario tener el personal necesario en los puestos indicados. Es algo parecido a jugar un partido de futbol, los equipos deben tener el número completo de jugadores, con uniforme, zapatos especiales y cada uno en su puesto, el arquero en el arco, etc. Es algo parecido a un partido de futbol entre la materia que somos

nosotros y el espíritu representado por los ángeles. A la cancha solo entran los jugadores, el árbitro y nadie más. La cancha se encuentra a cubierto.

En mi opinión el Ritual del A.·. M.·. es una herramienta, una llave para abrir una puerta que comunica lo material con lo espiritual. Eso está representado en la oración del Capellán cuando pide al G.·. A.·. D.·. U.·. que purifique nuestros corazones con el sagrado fuego de su amor y nos guie hacia Él por la senda de la virtud. Solo los puros de corazón pueden atravesar esa puerta. Los maledicentes e im-

"Bueno, entonces abrir la Logia comprende abrir la puerta para que espiritualmente participemos con los ángeles y como es arriba es abajo, también tienen que ser 7 o más ángeles para que puedan participar en nuestros trabajos."

píos serán arrojados fuera del santuario y no podrán ingresar ni alcanzar la misericordiosa recompensa.

Luego el Capellán abre el V.. de la L.. S.. en el Salmo 133, que dice "Cuan bueno y agradable es ver a los HH.. Juntos en armonía".

Es mejor que varios HH.. se reúnan (formar una comisión) para poder comunicarse con Dios. A pesar de que cada H.. pule su piedra individualmente, la construcción del edificio no la puede hacer una sola persona. Por eso nos reunimos en Logia. El guarda templo exterior es como nuestra piel, que impide la entrada de organismos nocivos a nuestro cuerpo.

Luego el Capellán coloca la Escuadra y el Compás en la forma debida. O sea la materia sobre el espíritu, porque lo material domina sobre lo espiritual y nosotros nos encontramos entre la escuadra y el compás. La puerta está abierta ¿Pero hacia adonde conduce esa puerta? Esa puerta conduce a una escalera con muchos escalones que va al cielo. La Escala de Jacob Y soñó: y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo; y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que Casa de Dios, y Puerta del Cielo. (Génesis 28:12-17).

Pero entonces ¿hay que tenerle miedo a Dios? ¿Es la casa de Dios un lugar terrible como dice? ¿Es la Escala de Jacob la puerta que abrimos cuando abrimos los trabajos?

Dios no iba a cambiar jamás su plan por el miedo de un hombre. Él es un Dios soberano, que no está limitado por mis limitaciones, que no

va a fracasar porque yo no entiendo todas las cosas. Jacob fue inteligente cuando dijo que soñó que hablaba con Dios, porque si alguien dijera hoy que Dios le habló, diríamos que está loco, entonces inteligentemente diría que sencillamente fue un sueño. Bueno pero: ¿Quiénes se encuentran subiendo y bajando la escalera de Jacob? Los ángeles. Ángel en idioma persa "Ángaros" significa enlace o mensajero.

En el budismo son los teñí y se representan sin alas, pero con ropaje que se mueve como si las tuvieran.

No se puede comprobar la existencia del mundo espiritual por medio de experimentos tecnológicos modernos. La meditación, el estado místico y la entrega fervorosa como la apertura de los trabajos, es el medio para comunicarnos con ellos.

Esbozo de El Sueño de Jacob por Raffaello Sanzio

Bueno, entonces abrir la Logia comprende abrir la puerta para que espiritualmente participemos con los ángeles y como es arriba es abajo, también tienen que ser 7 o más ángeles para que puedan participar en nuestros trabajos. Al abrir los trabajos ya no estamos solos, hay presencia espiritual y material, por eso debemos expresarnos con un lenguaje limpio y preciso, de acción generosa y noble, de trato fraterno y cariñoso, de conducta humilde y sincera. No debemos interrumpir con comentarios ni murmullos que nos distraigan.

En el Evangelio según San Juan Capítulo 10 versículo 9 dice Jesucristo: Yo soy la puerta: el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Si el ritual es una herramienta para abrir una puerta a la espiritualidad, deberíamos empezar siempre con la apertura del ritual y de la misma forma cerrarla con el ritual, porque dejar la puerta abierta es muy peligroso. ■

El símbolo: Su valor trascendental

Q.· H.· José Manuel Buitrón Belmont

El símbolo es la huella (o el gesto) visible de una realidad invisible u oculta. Es la manifestación de una idea que así se expresa a nivel sensible y se hace apta para la comprensión. En un sentido amplio toda la manifestación, toda la creación, es simbólica, como cada gesto es un rito, sea esto o no evidente, pues constituye una señal significativa.

El símbolo nombra a las cosas y es uno con ellas, no las interpreta ni define. En verdad la definición es occidental y moderna (aunque nace en la Grecia clásica) y podría ser considerada como la puerta a la clasificación posterior.

El símbolo no es sólo visual, puede ser auditivo, como es el caso del mito y la leyenda, o absolutamente plástico y casi inaprehensible como sucede con ciertas imágenes fugaces que, sin embargo, nos marcan. En la época actual se le suele asociar más con lo visual, porque la vista fija y cristaliza imágenes en relación con estos momentos históricos de solidificación y anquilosamiento más ligados a lo espacial que a lo temporal.

El símbolo es el intermediario entre dos realidades, una conocida y otra desconocida y por lo tanto el vehículo en la búsqueda del Ser, a través del Conocimiento. De allí que los distintos símbolos sagrados de las diferentes tradiciones –y por cierto también los símbolos naturales– se entrelazan y se vin-

culen entre sí constituyendo una Vía Simbólica para la realización interior, a saber: para el Conocimiento, o sea el Ser, dada la identidad entre lo que el hombre es y lo que conoce. Lo mismo es válido para los ritos que promueve este manual, comenzando por el estudio y la meditación y siguiendo por todos los ejercicios prácticos. Por eso es necesario que el lector tenga una visión lo suficientemente clara de la cosmogonía, arquitectura del universo reproducida en el hombre, para utilizar el modelo del Árbol de la Vida, llamado también Sefirótico, ubicarse y trascenderlo, mediante la aceptación de un Orden capaz de mostrarnos lo que está más allá de él.

Nos estamos refiriendo a la movilización de todo nuestro ser que los símbolos como intermediarios procuran, al viaje o navegación por las sutiles entretelas de la conciencia, a la sorpresa de percibir mundos nuevos que permanecían invisibles y sin embargo nos son familiares, hechos todos estos que jalonan el proceso mágico de Iniciación, caracterizado por los grados de Conocimiento

de otras realidades espacio temporales, o mejor, de otra forma de percibir la realidad.

Lo metafísico, esa región desconocida y misteriosa, se manifiesta en el mundo sensible por intermediación del símbolo. Gracias a éste, es posible el Conocimiento para el ser humano; imágenes y símbolos nos permiten tomar conciencia del mundo que nos rodea, de lo que éste significa y de nosotros mismos.

Los símbolos sagrados, revelados, han sido depositados en todas las tradiciones verdaderas. Los sabios de distintos pueblos, por medio de la Ciencia y el Arte, han promovido siempre el conocimiento de esos mundos sutiles que los propios símbolos testimonian. Ellos permiten que aquellas realidades superiores toquen nuestros sentidos y posibilitan que el hombre, a partir de esa base sensible, se eleve a esas regiones que constituyen su aspecto más interno: su verdadero ser.

La vía simbólica que este Programa propone y todas las experiencias que ella implica podrá llevarnos de una manera ordenada y gradual hacia ese Conocimiento.

El símbolo plasma una fuerza, una energía invisible, una idea. Lo que él expresa y lo que contiene en su interior se corresponden en

perfecta armonía. No debe nunca confundirse con la alegoría, ya que ésta se correlaciona más con sustituciones y suposiciones y por lo tanto carece de conexión clara con lo interno y verdadero. También es importante apuntar que los símbolos a que nos referimos no son meras convenciones inventadas por los hombres; ellos son "no humanos", se encuentran en la estructura misma del cosmos y el hombre. Al ser los intermediarios entre lo invisible y lo visible promueven la conciencia de mundos superiores y regiones supracosmicas.

Es muy notable el hecho de que los símbolos principales se repitan de modo unánime en todos los pueblos de la tierra en distintos momentos y lugares. Muchas veces esta identidad es incluso formal, aunque, como ya se ha dicho, a menudo podremos encontrar símbolos de diferente forma pero idéntico significado. En todo caso, todos se corresponden con un arquetipo único y universal del que cada uno de esos pueblos ha extraído sus símbolos particulares.

Los símbolos sagrados son capaces de revelar ese modelo único, a su Creador, y aún lo increado; pero a la vez velan esas realidades superiores y se cubren de un ropaje formal, aunque conservan siempre su aspecto interno e invisible. ■

Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a otros sin su consentimiento.

Abraham Lincoln

Los Símbolos del Templo

Q.. H..Yul Palza Valdivia

Maestro Masón

R.. L.. S.. Luz y Libertad Nº 32

Vall.. de Arequipa

Aunque el título lo sugiere, el presente trazado no incluye una lista ni la descripción de los símbolos contenidos en el Templo. Sobre ello hay suficiente bibliografía en nuestros Rituales y Manuales, en los trabajos presentados por los HH.: en revistas o libros, ni que decir de lo publicado en la web.

Además, apenas trasponemos la puerta para dar inicio a nuestros trabajos, los encontramos en todas partes desde el piso hasta el techo, en Or.:, en Occ.:; ya en el altar, ya donde los Vvig.:; que si joyas, que si muebles; unos adornan, otros ornamentan; etc. Una rica y compleja estructura simbólica característica de nuestro Oficio, pues en el Templo nada está situado al azar.

Y no puede ser de otra forma, si la “definición” convencional y universal de la Masonería es: “Un sistema peculiar de moralidad, velado por alegorías e ilustrado por símbolos”. Pero.... ¿así de simple?

Veamos: Símbolo es una representación sensorialmente perceptible de una realidad, en virtud de rasgos que se asocian con ésta por una convención socialmente aceptada; en tanto que: Alegoría es “hablar figuradamente”; es tratar de representar una idea valiéndose de formas humanas u objetos cotidianos y se asocia al razonamiento por analogías. Ergo: Para develar las alegorías hay que relacionar los símbolos con la realidad.

Sin embargo, aunque parezca una paradoja, el hecho de tenerlos frecuentemente ante nosotros y el tratamiento casi repetitivo de su descripción, ubicación y “significado”; tanto en las lecturas masónicas como en el desarrollo de los rituales, puede hacernos caer en un proceso rutinario de memorización y no de interiorización. No es suficiente, entonces, describir un símbolo, hace falta comprenderlo; penetrar en su significado profundo hasta “hacernos uno” con la idea que lo conforma. Sobre esto deseo centrar nuestra atención.

En su obra “El lenguaje olvidado”, Erich Fromm, señala: “El lenguaje simbólico, valga la redundancia, tiene una lógica distinta del idioma convencional que hablamos a diario, una lógica en la que no son el tiempo y el espacio las categorías dominantes, sino la intensidad y la asociación”. Por ende, el simbolismo, Hermanos, no es un mero lenguaje codificado, que se reconoce a los miembros de la Fraternidad; tiene un alcance holístico, pues la armónica coexistencia entre sus partes genera un todo cualitativamente superior, que trasciende a la forma que lo alberga.

Otro autor, Daniel Béresniak, en su libro “Los símbolos de la Francmasonería”, enuncia: “El Simbolismo enfatiza el conocimiento subjetivo. El uso del simbolismo fomenta una forma de introspección a través de la libre asociación, que une la historia individual con la colectiva, así como con las leyes que gobiernan todas las cosas. El Simbolismo postula que el conocimiento objetivo sólo se puede abordar a través del conocimiento subjetivo, como en el aforismo socrático “conócete a ti mismo y conocerás el mundo y los dioses”.

Así el conjunto de símbolos en nuestro Templo tendría que llevarnos a: Un despertar de la conciencia, otorgándonos la posibilidad de atravesar las barreras psíquicas impuestas por el mundo profano, basado solo en la per-

cepción de nuestros sentidos. “...un iniciarse en un proceso contracorriente hacia otros niveles del ser y emprender un peregrinar por el mundo de la psique individual”.¹

Pero, Hermanos, las vivencias esotéricas no son espontáneas o inconscientes, conforman un “camino” que el Masón tendrá que encontrar de propia iniciativa y con la mejor predisposición, para luego “peregrinar”, con voluntad y perseverancia, buscando el perfeccionamiento, que el método Masónico nos señala a través del ritual y el simbolismo; con el acompañamiento y guía, claro está, de los Hermanos mayores; hasta cuando encontraremos al Maestro y seamos capaces de ingresar al ámbito en el que los valores inherentes de la vida espiritual y material alcanzan un sentido metafísico distinto e irrepetible; único. (Lo que explicaría el por qué nuestros secretos no son transmisibles).

Entonces, queridos hermanos ¿qué les parece si hacemos un alto, incluso en nuestros pensamientos, poco antes del inicio de nuestros trabajos? para que cuando escuchemos: HH.. AA.., CC.. y MM.. MM.. ¡pasad!... Ingredíos al Templo en una condición tal que, predisuestos a comprender nuestros Símbolos podamos, siquiera aproximarnos a conocer su verdadera trascendencia. ■

¹ **Masonería, Un viaje a través del ritual y los símbolos**

- W. Kirk Macnulty

BIBLIOGRAFÍA

Ritual del grado de Aprendiz Masón
Enciclopedia de la Francmasonería
Masonería Esotérica, un tratado de interpretación
El símbolo y ritual en la Masonería

- G.:L.:P.:
- A. Gallatin Mackey
- Carlos F. Tagle
- R.:H.: Christian Sarco A.,
“Autenticidad Masónica” T. V

El misterio de la muerte

R.. H.. Cristóbal Santiago Laura Vargas

R.. L.. S.. Piedra Blanca de la Perfeccion N° 98

Vall.. de Tacna

Me pregunto: ¿Será la muerte un misterio?, ¿existirá realmente la muerte?, ¿o será un paso al más allá, u otro estado, o al renacimiento a otra vida? Veamos qué nos dice el diccionario al respecto: La muerte, es la cesación, el aniquilamiento, la destrucción o ruina de la vida. Para los filósofos como Platón y Aristóteles, la muerte es la separación del cuerpo y el alma, pero para aquellos que no creen en la existencia del alma, ¿qué es la muerte? Para estos la muerte es la interrupción básica de las funciones del organismo vivo.

Si observamos el mundo que nos rodea, podemos encontrar muchas enseñanzas sobre la vida y la muerte; por ejemplo, las células del organismo se regeneran permanentemente; a cada instante mueren unos para dar vida y nacimiento a otros, a tal punto que no somos lo mismo en un momento y otro. La semilla que al germinar es un aparente morir de la planta, en el interior de la tierra se prepara y germina, para dar inicio a una nueva vida, a una nueva planta.

La muerte pareciera ser un descanso, para luego resucitar nuevamente. Jesús nos habla de una vida eterna; San Pablo, en la epístola a Los Corintios, dice: si los muertos no resucitan, nuestra fe es vana.

A manera de ilustración voy a exponer, brevemente, la teoría psicoanalítica de Freud, que escribiera en su libro titulado *Mas alla del placer*. Freud afirma que en todo ser viviente

existen dos tipos de impulsos, el de la vida y el de la muerte; llama Eros al de la vida y Thánatos al de la muerte. Supongamos el proceso anímico del ser vivo, regulado constantemente por los impulsos de Eros, tendencia que llevaría a conservar en forma constantemente la cantidad de excitación del ser, en contraposición Thánatos estaría trabajando silenciosamente para conducirla a la muerte; aquí los impulsos de Thánatos están representados por los esfuerzos constantes que realiza el organismo vivo, para reconstruir su estado anterior.

*La tres edades
del Hombre, obra del pintor
alemán renacentista
Hans Baldung.*

Esta tarea de repetividad de los impulsos de Thánatos, es decir, ir reconstruyendo estados anteriores, es el trazo del camino hacia la muerte, porque el fin de la vida es regresar al estado anterior o al estado de partida, concluyendo que la meta de la vida es la muerte, porque lo inanimado fue antes que lo animado. Sin embargo, los mismos psicoanalistas, discípulos de Freud, desechan esta teoría y más bien se inclinan por la evolución, es decir, de muerte a nacimiento y de nacimiento a muerte.

Podría ser la muerte ya una consecuencia de la impermanencia, porque todo el que nace muere, o la muerte será el fin de un estado evolutivo y el comienzo de otro estado superior quizás, a la parte de un movimiento vibratorio, traducido en etapas de evolución.

Antes de nuestro ingreso a la Orden, se

La Dama del Nevado Ampato, Arequipa - Perú

Durante una expedición al nevado Ampato en 1995 se descubrió el cuerpo momificado de esta joven, excelentemente conservada en la nieve. Además, en los alrededores se encontraron múltiples ofrendas como estatuillas de oro, spondyllus, y diferentes tipos de plantas.

nos pregunta si creemos en la inmortalidad del alma, es decir, en los constantes reencarnaciones de nuestro espíritu, para que después de haber evolucionado con la materia, podamos regresar definitivamente a donde salimos, pero como esta evolución implica que tenemos que regresar varias veces a la tierra, por eso cada vez que el espíritu se despoja de su vehículo el cuerpo físico, se produce la aparente muerte, periodo en el que el espíritu regresa al hogar celestial a prepararse nuevamente para otra experiencia en la tierra.

Ya he anotado que la muerte, desde tiempos inmemoriales se utilizaba para una enseñanza esotérica, su simbolismo nos permite comprender los cambios de estado; así, por ejemplo, cuando un ser llega a un punto que debe ser elevado a un nivel superior y a un poder mayor del que antes poseía, entonces tiene primero que morir para las cosas que están pasadas y están tras de él.

El día de nuestra iniciación fuimos llevados a la cámara de reflexiones para transportarnos simbólicamente a una aparente muerte;

así, la cámara oscura es el lugar de nuestra preparación previa a la ceremonia de nuestra iniciación, momento en que morimos como profanos y nacemos a otro estado, al masónico, estado que nos permite comprender lo que antes no podía entender.

En Egipto, por ejemplo, ya se tenía una enseñanza esotérica sobre el tema de la muerte; servía en los ritos para las ceremonias de iniciación; las evidencias las tenemos en el Papiro de Ani, que se encuentra en el Museo Británico, de cuya traducción se ha escrito El Libro de los Muertos, que en realidad debía llamarse el Libro del Gran Despertar. Entre otras leyendas que simbolizan la vida y la muerte tenemos la muerte del sol que da fin al día, representada por la noche que viene a ser la etapa preparatoria de un nuevo amanecer al otro día.

Finalmente HH.: recordemos siempre las leyes que gobiernan el universo: que todo es destrucción y reproducción, donde se alimentan la vida y la muerte; el presente existe sobre las ruinas del pasado, y el porvenir tendrá su base sobre las ruinas del presente. ■

El Templo y el Altar

Q.: H.: Victor A. Cabello

Para muchos de los tratadistas es el altar el lugar “Sagrado por Excelencia” dentro del recinto particular (A.G. Mackey, Enciclopedia Masonería, p. 83).

“Es una construcción o estructura que se eleva sobre el pavimento, destinada para todos los servicios relacionados con la adoración, como lo son el ofrecimiento de sacrificios, oraciones y promesas”. En la antigüedad se construían de piedra, madera y hasta de césped. En la construcción de los templos muchas veces los altares se elaboraban y consagraban con anterioridad al mismo templo. Existían diversos tipos de altares (Génesis 4:2-5). “Y Noé empezó a edificar un altar a Jehová y a tomar algunas de todas las bestias limpias y de todas las criaturas volátiles limpias y a ofrecer ofrendas sobre el altar”. (Génesis 8:20).

Algunos se elaboraban para sacrificios de animales, otros para quemar incienso. También se construían lugares sagrados entre piedras, visiones y sueños, como Betel y el sueño de Jacob ...¡La piedra de Jacob! ¡Así es que se levantó Jacob una mañana y tomó la piedra que estaba allí como apoyo de su cabeza y la erigió como columna y derramó aceite sobre la parte superior de ella”. (Génesis 28:11-22). Para los egipcios, las construcciones donde se guardaban sus altares y las estatuas de sus dioses con animales sagrados, se conocían como las “mansiones del Dios” o “dominios del Dios”.

Abunda un tratadista sobre el altar. “Es por consiguiente el Altar, el lugar más sagrado en una logia...Entre los antiguos, el altar dabanle siempre la investidura

singular de la santidad más extraordinaria”.

Se declara sagrado el territorio

sobre el que se sienta el Altar y el templo. Muchas veces, gracias a una revelación, un acto sagrado, una visión, un milagro o un hecho trascendental, el lugar de tal acontecimiento “se carga de sacralidad” y deja de ser profano. Tal acto sagrado “transforma el sitio” en lugar o recinto sagrado y las prácticas en él nos unen a la divinidad y a la vez nos transportan a un espacio sagrado no temporal, ni sujeto a las leyes espacio-temporal profanas. Un templo o un altar de esta forma puede adquirir significados insospechados para la mente humana. ¡Todos debemos elaborar nuestro altar!

“El Santuario oriental de Karnak estaba dedicado al sol naciente. Resulta tentador pensar que el monumento en su conjunto tenía esa significación astronómica, expresada en su lenguaje complejo, a la vez mitológico y arquitectónico” . (Philippe Derchain-Historia de las Religiones-I).

El techo estaba decorado (Karnak) con estrellas de oro sobre fondo azul o grabado con motivos astronómicos. ¡El Templo representa el cuerpo y el Altar el corazón! El templo mismo se manifiesta como instalación cuyo destino es alejar lo profano y rechazar hacia fuera las fuerzas del caos. Cada apertura en nuestro altar o fuego sagrado, representa el trabajo del caos al orden por lo tanto es fundamental acudir a los “que se llaman hermanos” para abrir los trabajos, el círculo sagrado alrededor del fuego.

El Altar de Ofra, levantado por Gedeón (Jueces 6:24) resultó de la ayuda de “seres de luz”. Algunos lugares santos cuya existencia se remonta a tiempos anteriores a la conquista israelita, siguen siendo visitados, como es el caso del Santuario de Gabaón que fue visitado

Beerseba - Israel, Altar de los Cuatro Cuernos.

El Rey Salomón dedica el Templo (Ilustración del 1890).

"Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo:" 1 Reyes 8:22 RV

por Salomón y en sueños recibe allí una revelación de Jehová. Los altos lugares o emplazamientos sagrados no cubiertos se llaman en hebreo *bamot*. Los santuarios rurales que se señalaban con estelas de piedra o postes de madera fueron llamados *"Ashemh"*. El altar, según los hebreos es “el lugar donde se degüella” (*Mizebakh*). Un sustantivo de la misma raíz (*Zebakh*) designa la “forma de sacrificio” mencionada en las tradiciones. Los altares y templos son lugares sagrados “orificios o aberturas” hacia el espacio sagrado, que por medio del ritual adquieren un significado o “carga sagrada”, al recibir por medio del mismo ritual, un contenido sagrado.

Es como si existiera una abertura u orificio, una entrada al otro mundo, una comunicación con entidades sagradas es... “hablar con Dios”. El altar es el lugar de reunión con el Gran Arquitecto del Universo. A ese lugar Él “baja” para escuchar nuestros votos y nuestras súplicas. Es una escalera al cielo que al momento de abrir la Sagrada Biblia, nos comunica y nos facilita la unión con lo místico, lo trascendente e inmanente. Al Altar es el eje central, el ombligo del mundo-centro del mundo-montaña sagrada (Monte Hermón). Es el centro del Valle, lugar donde se abre un espacio sagrado que interconecta con lo “otro” “el cielo” “lo alto”

Dice Mircea Eliade lo siguiente: “Para el hombre religioso el espacio no es homogéneo;

presenta roturas, escisiones” hoy porciones de espacio cualitativamente diferentes de las otras”. (Mircea Eliade. Lo sagrado y lo profano, página 25). “Hay pues, un espacio sagrado y por consiguiente, “fuerte”, significativo, y hay otros espacios no consagrados y por consiguiente, sin estructura ni consistencia; en una palabra: Amorfos (pág. 25).

Es un altar el espacio sagrado que se opone al profano. No todos los altares son cualitativamente iguales, todo espacio sagrado implica una “hierofanía”, una irrupción de lo sagrado que tiene por efecto destacar “un lugar” del universo cósmico y al momento de la ritualización hacerlo “otro” cualitativamente distinto y diferente (Génesis 28:12-19). Los útiles sagrados (Escuadra y Compás) producen o evocan fuerzas que ayudan a la orientación en el tiempo-espacio sagrado. La activación del Altar es realmente un “Acto de Contrición” donde el ser humano (usted) representa al Gran Arquitecto del Universo en el momento de la creación por medio de la Palabra Creadora del Ritual. Continúa el sabio Eliade: “Un lugar sagrado constituye una ruptura en la homogeneidad del espacio: simboliza esta ruptura una “abertura”, merced a la cual se posibilita el tránsito de una Región Cósmica a otra...dentro del mundo”.

Todo viaje iniciativo es un caminar por el laberinto buscando el Centro Sagrado o Altar. Comienza a elaborar y consagrarse tu propio altar. ■

El sistema normativo masónico

R..H.. Javier Ortega Carrasco
R.. L.. S.. Unión, Perseverancia y Fortaleza Nº 171
Vall.. de Lima

La norma es definida en el ámbito del Derecho como el "...mandato de que a cierto supuesto debe seguir lógico-jurídicamente una consecuencia, estando tal mandato respaldado por la fuerza del estado para el caso de su eventual incumplimiento".

¹De ello se puede inferir que toda norma tiene un supuesto y una consecuencia conectados ambos por un elemento lógico, dicha definición resulta perfectamente aplicable a las normas masónicas. No puedo dejar de mencionar que la palabra norma viene del latín norma "... expresión que designa la utilización de una escuadra que permitía trazar ángulos rectos (alegóricamente aludía a la existencia de un "instrumento" destinado a trazar conductas rectas) ..."² Es decir todo el sistema jurídico de origen románico esta regido por normas, que al igual que en la masonería simbolizan la utilización de una escuadra, que sirve para delimitar las conductas de manera recta.

Las normas en la masonería como en el ordenamiento jurídico, tienen antinomias y lagunas.

La antinomia significa en términos sencillos que dos normas ofrecen respuestas distintas a un mismo problema. En el Derecho, ello ha encontrado una cierta solución con la utilización de 4 criterios:

- Jerárquico: La norma de mayor rango prevalece sobre la de menor rango.
- De Competencia: La norma emitida por el órgano competente prevalece sobre la norma emitida por el órgano incompetente.
- De Especialidad: La norma especial prevalece sobre la general.
- Cronológico: La norma posterior prevalece sobre la anterior.

Veamos nuestro sistema normativo masónico.

El artículo 1 de la Constitución establece que el orden de jerarquía de las normas en la masonería en caso de conflicto es el siguiente:

1. Los Antiguos Linderos, que son 25.
2. La Constitución.
3. Los Estatutos.
4. Los Reglamentos y acuerdos de la Asamblea de la G.. L..
5. Los Decretos y Resoluciones del G.. M..
6. Usos y costumbres de la Orden.

De ello, se tiene que el sistema normativo masónico ha adoptado en primer término para solucionar sus conflictos de normas, el criterio jerárquico. Así los Antiguos Linderos prevalecen sobre la Constitución, ésta sobre los Estatutos y así sucesivamente.

Pero en caso de conflicto entre un Reglamento y un Acuerdo de la Asamblea de la G.. L.. que tienen el mismo rango, la pregunta que surge es ¿Cuál de los dos prevalece? o entre un decreto y una Resolución del G.. M.. que también tienen el mismo rango ¿Cuál prevalece? o entre dos Reglamentos de la Asamblea de la G.. L.. o entre dos Decretos del G.. M.. ¿Cuál prevalece?.

Pues bien, el mismo artículo 1 responde a estas preguntas de la siguiente manera:

En caso de conflicto de normas de igual jerarquía, rige la norma más reciente y prevalece la norma particular sobre la general.

Es decir, en estos casos se ha adoptado el criterio cronológico, así como el criterio de especialidad. Si bien es cierto no se hace

mención al criterio de competencia, creemos que es intrínseco al sistema normativo masónico, por cuanto es evidente que siempre se preferirá la norma emitida por el órgano competente sobre la norma emitida por un órgano incompetente.

De otro lado, las lagunas normativas implican la ausencia de una norma para la solución de un problema. El derecho no escapa de ello pese a que es conocido por todos nosotros la diversa cantidad de normas que existen. Creo, sin temor a equivocarme, que lo que he denominado “sistema normativo masónico” adolece del mismo problema. Así que creo que no existe ningún inconveniente en aplicar algunas de las soluciones más comunes aplicables al derecho.

Una de esas soluciones es la aplicación de normas por analogía, esto es que ante la ausencia de una norma para la solución de un problema determinado resulta validamente aplicable otra norma para resolver un problema semejante, es decir que ante supuestos similares es válido aplicar normas con consecuencias iguales.

La analogía se aplica bajo los siguientes argumentos:

1. A pari: Donde hay una misma razón hay un mismo derecho.
2. Ab maioris ad minus: Quien puede lo más puede lo menos.

3. Ab minoris ad maius: Quien no puede lo menos no puede lo más.

Quiero destacar que el artículo 3 de la Constitución señala expresamente que “Para normar lo no previsto en la Constitución o estatutos, se dictan Reglamentos, se toman acuerdos en la Asamblea de G.: L.: y se emiten Decretos o Resoluciones del G.: M.:; a falta de ellos regirán los usos y costumbres de la Orden, esto es la regulación masónica no escrita”. Quizás dicha norma se refiere a las lagunas y su forma de resolverlas, pero lo que es resaltante es que si nos encontramos ante una laguna normativa masónica, si bien es cierto se podrá dictar una norma que regule dicho problema (la nueva norma), sin embargo no podrá tener carácter retroactivo es decir no podrá aplicarse al caso ya existente por cuanto las normas por regla general rigen para el futuro, es decir para los nuevos problemas que puedan ocurrir.

Solo tienen carácter retroactivo aquéllas normas que favorezcan al hermano y que expresamente reconozcan su efecto retroactivo (artículo 4 de la Constitución). Con lo que se concluye que ante una laguna del sistema normativo masónico, se podrá regular con una nueva norma dicha laguna siempre que favorezca al hermano y que expresamente reconozca su efecto retroactivo

El sistema normativo masónico al igual que el sistema normativo jurídico al tener los mismos problemas, puede tener las mismas soluciones. ■

BIBLIOGRAFÍA

¹RUBIO CORREA, Marcial “El Sistema Jurídico Introducción al Derecho” Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999 Octava Edición, Pág.85.

²GARCIA TOMA, Victor “Introducción a las Ciencias Jurídicas” Lima: Fondo de Desarrollo Editorial de la Universidad de Lima, 2001 Primera Edición, Pág.155.

Que soy Masón

Q..H..Oscar Fernández V.
Maestro Masón
B.. R.. L.. S.. Luz de Renacimiento Nº 139
Vall.. de Lima

La gente que me conoce
me reconoce masón
porque creo firmemente
en Dios y en su Creación
y en el alma de los hombres
que entiendo que es inmortal,
del espíritu, una parte
y, como el de Dios, igual.

Pues Dios, al darnos la vida,
el espíritu nos dio
a imagen y semejanza
de su espíritu creador;
nos dio su luz que ilumina
la conciencia y la razón,
la inteligencia que busca
la Verdad, no la ilusión.

Que soy masón porque busco
la perfección con el bien,
corrigiendo mis defectos
y hasta mis vicios también;
que soy masón, pues rechazo
la maledicencia con
la ociosidad, la calumnia
que obnubilan la razón.

Que soy masón porque creo
en Dios y en su gran Amor,
que el Universo ha creado
para su gloria y honor
y creo en su amor divino,
fuente de todo el amor,
que nos hermana a los
hombres, nos aleja del
rencor.

Que soy masón pues tolero
de los otros el pensar
y respeto sus acciones
como una forma de amar
expresada en el silencio,
unido a la caridad,
ayudando a mis HH:.
para encontrar su verdad.

Que soy masón pues practico
la caridad en mi actuar,
pues el masón debe siempre
a su prójimo ayudar,
más no con pan solamente
que el hambre de hoy saciará
sino el consejo oportuno
que siempre le ayudará.

Que soy masón, y es mi lema:
el constante trabajar
y hacer del mundo futuro
algo mejor de habitar
y callar cuando mi hermano
equivoque en su pensar
y ayudarlo cada día
para su error enmendar.

Que soy masón, pues las leyes
las cumplo con humildad,
la Sagrada y las del hombre,
con consciente Libertad,
porque si estamos unidos
en la Gran Fraternidad,
transformaremos este mundo
con Justicia e Igualdad.

Gran Cuadro de las Grandes Dignidades y Grandes Oficiales de la Gran Logia del Perú Administración 2014 - 2016 E..V..

Gran Maestro
M.R.H. Galo Moncada Mau
R.L.S. Tupac Amaru N° 42
Vall.. de Lima

Pax Gran Maestro Inmediato
M.R.H. Hildebrando Elí Machuca Araujo
R.L.S. Acrópolis N° 66
Vall.. de Lima

Vice Gran Maestro
R.H. Edgard Neyra Bardales
R.L.S. Antonio Raimondi N° 132
Vall.. de Lima

Gran Primer Vigilante
R.H. Roger Genaro Basauri Olaya
R.L.S. Virtud y Unión N° 3
Vall.. de Lima

Gran Segundo Vigilante
R.H. Carlos Antonio Tejeda Rojas
R.L.S. Monitor Huascar N° 162
Vall.. de Lima

Gran Orador
R.H. David Martín Delgado Hidalgo
R.L.S. Honor y Progreso N° 5
Vall.. de Lima

Gran Secretario
R.H. Richard Ernesto Bustamante Morote
R.L.S. Antonio Raymond N° 132
Vall.. de Lima

Gran Tesorero
R.H. Julio Mario Sandoval Lizama
R.L.S. Fraternidad y Progreso N° 28
Vall.. de Lima

Gran Director de Ceremonias
R.H. Fernando Manuel Hurtado Lizárraga
R.L.S. Hipólito Unanue N° 65
Vall.. de Lima

Gran Primer Diácono
R.H. Alejandro Laureano Martínez Cuba
R.L.S. Fraternidad Universal N° 58
Vall.. de Lima

Gran Segundo Diácono
R.H. José Alfredo Collado Guardia
R.L.S. Regeneración Fraternal N° 97
Vall.. de Lima

Gran Guarda Templo Interior
R..H.. Fidel Flores Montufar Cuadros
R..L..S.. Concordia Universal N° 14
Vall.. del Callao

Gran Guarda Templo Exterior
R..H.. Vittorio Rodríguez-Brown Ramírez
R..L..S.. Benjamín Pérez Treviño N° 86
Vall.. de Lima

Gran Canciller
R..H.. Carlos Alberto Yrigoyen Forno
R..L..S.. Heliópolis N° 54
Vall.. de Lima

Gran Hospitalario
R..H.. Carlos Miranda Venero
R..L..S.. Benjamín Pérez Treviño N° 86
Vall.. de Lima

Gran Secretario de las Regiones
R..H.. José Barco Avellaneda
R..L..S.. Los Libertadores José Nemi Traad N° 96
Vall.. de Pisco

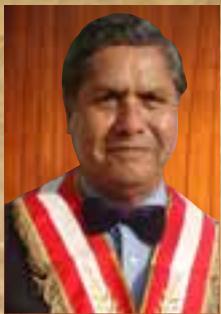
Gran Bibliotecario
R..H.. Jose Calixto Barreto Veliz
R..L..S.. Mariano Necochea N° 186
Vall.. de Lima

Gran Director de Armonía
R..H.. José Francisco Callo Romero
R..L..S.. Alfa & Omega N° 174
Vall.. de Lima

Gran Director de Protocolo
R..H.. Willy Cavero Valdivia
R..L..S.. Paz y Perfecta Unión N° 1
Vall.. de Lima

Gran Director de Prensa
R..H.. Fernando Britto Obregón
R..L..S.. Virtud y Unión N° 3
Vall.. de Lima

Gran Abanderado
R..H.. Moisés Salazar Lizárraga
R..L..S.. Dos de Mayo N° 92
Vall.. de Lima

Gran Porta Estandarte
R..H.. Leonardo Servat González
R..L..S.. Cruz Austral N° 12
Vall.. de Lima

Gran Porta Espada
R..H.. Willy Mario Quenaya Alvariño
R..L..S.. Firme y Feliz por la Unión N° 101
Vall.. de Lima

Gran Guarda Sellos
R..H.. Pedro Carlos León Castañeda
R..L..S.. Tolerancia N° 18
Vall.. de Ica

Gran Guarda Mayor Sede:
Julio F. Iriarte (San Isidro)
R..H.. Max Velarde Sanchez
R..L..S.. Lealtad y Superación N° 72
Vall.. de Lima

Gran Guarda Mayor Sede:
Jesús García Maldonado
(Cercado de Lima)
R..H.. Félix Fabián Prieto Zavaleta
R..L..S.. Arca de la Nueva Alianza N° 155
Vall.. de Lima

Gran Guarda Mayor Sede:
Las Logías Fundadoras
Manuel Prieto Vivar (Surquillo)
R..H.. César Augusto Rangel Cabrera
R..L..S.. La Cantera N° 79
Vall.. de Lima

Deberes y Derechos de los HH.º.¹

R.º H.º José Miguel Hidalgo Chavez
B.º R.º L.º S.º Unión, Perseverancia y Fortaleza N° 171
Vall.º de Lima

Tomado de la Lista “El Mallete”

Deberes:

De la lectura del Art.9º de la Constitución se aprecia que los principales deberes son:

1. Adhesión a los principios de la Orden, pero ¿Cuáles son esos principios? Del estudio de la propia Constitución he podido extraer los siguientes:

- Reconocimiento y proclamación de la existencia de un Principio Creador universal denominado G.º A.º D.º U.º.
- Creencia en la inmortalidad del alma.
- Respeto a las leyes profanas del país de residencia.
- Amar la paz, rechazar toda forma de explotación del hombre y ejercer la beneficencia sin ostentación.
- Perfeccionamiento moral e intelectual de los HH.º y formación de una conciencia universal de solidaridad y fraternidad.
- Cultivar el honor y la virtud.
- Búsqueda del conocimiento de la verdad.
- La Justicia es el valor supremo que regula nuestra conducta y la Libertad y la Igualdad son considerados como derechos consustanciales al ser humano.
- Práctica de la tolerancia y no se admite ningún tipo de discriminación sea por raza, nacionalidad, religión, credo político o situación económica.

2. Cumplimiento de los deberes como hijo, padre, esposo, hermano, amigo y ciudadano.

3. Guardar inviolable reserva acerca de los secretos de la Orden.

4. Cumplir fielmente las prescripciones contenidas en los Antiguos Linderos, Constitución, Estatuto, Reglamentos, Decretos y Resoluciones de la Orden. Al respecto el lindero N° XVII señala textualmente lo siguiente: “La obligación de todo masón de esta sujeto a las leyes y reglamentos de la G.º L.º de su jurisdicción” (sic).

5. Sus autoridades son debidamente elegidas o designadas y regularmente constituidas, según los usos y costumbres de la Orden.

6. Obedecer las decisiones que adopten en Logia la mayoría de los HH.º.

7. Instruirse en el arte real interpretando las liturgias, alegorías, símbolos y emblemas de la Orden.

8. Estudiar la Constitución, Estatutos y Reglamentos de la G.º L.º del Perú.

9. Abonar oportunamente los derechos y cotizaciones ordinarios y extraordinarios establecidos por la Gran Asamblea o acordados en Logia.

10. Asistir con puntualidad a los trabajos de la Logia así como a las festividades de la G.º L.º.

Derechos:

El mismo artículo 9º de la Constitución menciona como uno de los derechos el de:

1. Visitar otras Logias de la obediencia y otros Oidores de la correspondencia.

Por su parte el artículo 10º de la Constitución menciona los siguientes derechos:

2. Recibir los grados correspondientes en la época reglamentaria, de acuerdo a sus merecimientos y aptitudes y sin solicitarlo.

3. Exponer sus ideas en Logia con moderación respecto a las autoridades y demás HH..

4. Apelar de las decisiones de su Logia. Al respecto el lindero N°XIII señala lo siguiente: "El derecho de todo masón de apelar ante la G.. L.. de las decisiones de su Logia".

5. Obtener su carta de cese o quite de una Logia y poder afiliarse a otra.

6. Solo se puede despojar de los derechos masónicos a un HH.. por sentencia ejecutoriada de los Tribunales Masónicos dentro de un debido proceso masónico.

El art.16 del Estatuto señala el siguiente derecho:

7. A solicitar licencia a su Logia hasta por un año, con lo que se le exonera de la asistencia, pero no de sus obligaciones con el TES..

Finalmente cuando se alcanza el grado de M.. M.. se goza de los derechos de:

Elegir y ser elegido para ocupar cargos dentro de la Logia.

- Ejercer la facultad de petición.
- Proponer la admisión de profanos y la afiliación de HH.. ■

BIBLIOGRAFÍA

¹ Fuente Constitución y Estatuto.

De la conducta del Masón

Comisión de RR..FF..
B.. R.. L.. S.. Fraternidad y Progreso N° 28
Vall.. de Lima

Publicado en la Revista Masónica del Perú en Junio 1933

a) De la Conducta en Logia Abierta

No deben llevarse a cabo reuniones aisladas, ni conversaciones separadas, sin permiso del Venerable Maestro. Tampoco deberá hablarse de modo inconveniente e impropio, ni menos interrumpir, ya sea al Venerable Maestro, a los Vigilantes, o a cualquier hermano en el instante de dirigir la palabra al Venerable Maestro. No deberá comportarse en tono de burla, de broma o de chanza en los momentos que la Logia se halla ocupada en asuntos serios y solemnes. No deberá hacerse uso de un lenguaje indecente acerca de un tema cualquiera en discusión, sino demostrar siempre reverencia al V.. M.., a los VVIG.. y a los Compañeros y tratar de conservarles su prestigio y honor.

Si se manifestase queja alguna, el hermano que resultare culpable deberá ser sometido a la discusión y determinación de sus hermanos de Logia quienes son los únicos jueces competentes en semejantes controversias, (salvo el caso en que se llevara el asunto a la Gran Logia) y ante la cual deberá ocurrirse, siempre y cuando los trabajos de su Lord no sufran retardo. En términos generales, se procurara no recurrir a la justicia en nada de lo concerniente a la Masonería sin una absoluta aparente necesidad para la Logia.

b) De la conducta de los hermanos después de clausurados los trabajos, pero, antes de que se han retirado.

Los hermanos se hallan en libertad de gozar con inocente regocijo, procurando tratarse con afabilidad y gentileza, impidiendo todo exceso, evitando el forzar a comer o beber

a otro hermano, mas allá de su usual y corriente, o impidiéndole retirarse cuando sus necesidades lo requieran, o ya sea diciendo alguna cosa ofensiva que impida toda fácil y libre conversación, porque todo ello vendría en desmedro de la hermandad, deshaciendo y destruyendo sus laudables fines y propósitos. No deberá llevarse al seno de la Logia diferencias ni disputas exteriores, y mucho menos aun disensiones sobre temas religiosos, políticos o de nacionalidad. Los masones son individuos que perteneciendo a cualquier nacionalidad, raza, idioma, religión o credo político, y la Masonería no participa de otra política que no sea procurar el bienestar de la Orden. Este Cargo se ha observado siempre con estrictez, pero muy especialmente, después del periodo de la Reforma en Gran Bretaña, o sea la separación de las naciones que la forman, de la tutela del papado romano.

c) De la conducta de los hermanos cuando se encuentran solos, sin la presencia de extraños, pero no en Logia.

Deberán saludarse respectivamente de modo cortes, llamándose mutuamente "hermanos" y dándose el uno al otro una recíproca y voluntaria instrucción, tanto como se estime conveniente. Deberá evitarse el ser oído u observado de extraños, viendo modos de no incurrir en extralimitaciones que relajen el debido respeto que debe guardarse para todo hermano. Aun cuando los Masones son hermanos y se hallan situados a un mismo nivel, jamás la Masonería ha deshonrado a hombre alguno que conserva su honor intacto, sino al contrario, ha enaltecido

"Deberá evitarse el ser oído u observado de extraños, viendo modos de no incurrir en extra limitaciones que relajen el debido respeto que debe guardarse para todo hermano. Aun cuando los Masones son hermanos y se hallan situados a un mismo nivel, jamás la Masonería ha deshonrado a hombre alguno que conserva su honor intacto"

el honor existente y en especial el de aquel que ha sabido merecer el de la Hermandad. La Masonería honra a quien la merece e impide cualquier mal modo.

d) De la conducta en presencia de extraños

Los masones deberán ser en extremo celosos tanto en su conducta como en las palabras que empleen, a fin de que el extraño más perspicaz no tenga oportunidad de descubrir o hallar lo que no debe conocer. Procurara abstenerse de hablar demasiado y manejarse siempre con prudencia en honor de la fraternidad.

e) De la conducta en el hogar y con el vecindario.

Los masones deberán sujetar su vida a los principios de moralidad y virtud y no dar motivo para que la familia o los vecinos tomen nota de lo que pueda referirse a la Logia, consultando en todo momento el propio honor y el de la Antigua Hermandad por razones que son obvias. También deberá consultarse la salud y no permanecer juntos entretenidos en copas horas de horas, alejados del hogar después de finalizados los trabajos. También deberá cuidarse de la glotonería y de la ebriedad a fin de que las respectivas familias no se vean olvidadas o perjudicadas por la imposibilidad de edificar las cotidianas labores.

f) De la conducta respecto de un hermano forastero

Todo forastero deber ser examinado con cautela, tal como lo dicte la debida prudencia, a fin de no dejarlos sorprender por falsos e ignorantes pretendientes a quienes deberéis rechazar con desprecio y escarnio, cuidándonos de darle a conocer algunos puntos. Pero si descubrís que es un genuino y fiel hermano, estáis obligados a respetarle según su grado. Si se halla necesitado deberéis prestarle ayuda. Y si no pudiereis ejercerla por vos mismo lo dirigiréis hacia quien pueda servirle eficazmente. Deberéis ocuparle por algunos días o bien recomendarle para que pueda encontrar ocupación. Pero, no estáis obligado a ir mas allá de vuestras posibilidades, sino solamente a preferir al hermano pobre, con tal que sea honrado y bueno, que preferir a cualquier profano en idénticas circunstancias. Finalmente, tenéis que observar todos estos Cargos, al igual que todos aquellos que os fueren comunicados por otra vía. Procuréis cultivar el Amor Fraternal, base y piedra angular, cemento y gloria de esta Antigua Fraternidad impidiendo toda disputa o querella, toda calumnia o murmuración entre hermanos, ni permitir que extraños injurien a vuestros hermanos. ■

Breve historia de los inicios de la Orden de DeMolay

R.. H.. José Martín Mita Salinas
P.. V.. M.. de la B.. R... L.. S.. Lealtad y Superación Nº 72
Oficial Ejecutivo de la Orden de DeMolay – Jurisdicción de Perú.

La Orden de DeMolay es una institución para masónica, cuyo objetivo principal es la de agrupar a jóvenes de 13 a 21 años de edad, sean hijos, parientes o no de masones y que reúnan cualidades para ser preparados de acuerdo a los virtudes y principios de amor filial, compañerismo, respeto a los símbolos de la patria, reverencia a las cosas sagradas, cortesía, pureza y fidelidad.

Su inicio se remonta al año 1919, en la que el R.. H.. Frank S. Land se desempeñaba como Director de Servicios Sociales del Supremo Consejo Grado 33º del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, en la ciudad de Kansas, Estado de Missouri, EE.UU. y como resultado de la amistad con un adolescente llamado Louis Lower. Frank Land era un líder de su comunidad que, a la edad de 28 años, ya tenía una carrera comercial exitosa con una cadena de restaurantes de los cuales era dueño.

Un día común y corriente, el R.. H.. Frank Land recibió una llamada de un H.. de una Logia. Esta llamada se dio en Enero de 1919. Frank Land fue el receptor de esta llamada, en la cual reconoció la voz del H.. Sam Freet. El mismo le preguntó: *“Frank, te quiero pedir un favor. Uno de nuestros miembros, Elmer E. Lower, murió hace un año. ¿Podrías encontrar un trabajo para su hijo mayor Louis? Es uno de*

los jóvenes más finos y buenos que haya visto.” A lo que Frank respondió: *“Sam, me llamaste en el momento indicado. Estaré contento de hablar con este chico. Dile que venga a buscarme, que con gusto lo recibiré”.*

La tarde siguiente, Louis llegó a la casa de Frank a tiempo para su entrevista. Apenas Frank le tendió la mano, se dio cuenta que habrían experiencias entre ellos que los unirían

para los próximos años. Louis era ejemplar por demostrar ser recio, tener carácter honesto, tener actitudes de un líder y movimientos físicos de un atleta. Es en esto momento en que el H.. Land piensa a si mismo que de haber tenido un hijo, hubiera deseado que sea así.

Al mismo tiempo, Frank se enteró que otros jóvenes como Louis, también buscaban algo de consejo, liderazgo, aspiración y competencia. Él pensó *“cuan solo debe sentirse un muchacho al no tener un padre para hablar, o un hombre para proporcionarle algún tipo de inspiración y dirección.”* Frank decidió que había la necesidad de formar una organización donde los muchachos tuvieran la oportunidad de asociarse con otros muchachos, que tengan un lugar donde podrían compartir algunos intereses comunes, aprendan la responsabilidad y otras habilidades que los beneficiarían a lo largo de sus vidas.

“otros jóvenes como Louis, también buscaban algo de consejo, liderazgo, aspiración y competencia. Él pensó “cuan solo debe sentirse un muchacho al no tener un padre para hablar, o un hombre para proporcionarle algún tipo de inspiración y dirección.”

Louis y ocho de sus amigos se encontraron por primera vez con Frank Land en el local del Supremo Consejo Grado 33º. Pero dicho grupo que recién empezaba a formarse necesitaba su propia identidad y su propio nombre. Después que Frank Land contó la historia de Jacques DeMolay (*último Gran Maestro de los Caballeros Templarios*), el grupo de jóvenes decidió adoptar ese nombre. Frank Land les pidió que invitaran a algunos amigos a la siguiente reunión, y 31 jóvenes asistieron.

El 24 de Marzo de 1919 fue el día histórico en el cual se lanzó la Orden de DeMolay. Durante los próximos años, sin embargo la fecha del 18 de Marzo (*día de la muerte de Jacques DeMolay*), fue más comúnmente usada. Esa noche, 31 jóvenes fueron al Templo del Rito Escocés. Frank les dio la bienvenida a todos los individuos y brevemente explico sus ideas del club. Frank también les dijo a los futuros DeMolay como serían sus reuniones y que él simplemente serviría como un asesor. Dijo que se tenían que organizar mejor, razón por la cual sugirió que se eligieran cargos para oficiales. Cada uno de los miembros juró su obligación sobre una Biblia que Frank Land conservaba desde muy joven.

Luego, cuando la Orden de DeMolay se inició, uno de sus miembros sugirió que el límite de miembros fuera de 75. Esto fue aprobado de

manera unánime por los jóvenes miembros. Fue en ese momento en que Frank salió de lo habitual y se levantó de su asiento escondido en el fondo del Templo. A Frank Land no le gustaba ser el centro de atención, ni dar largos discursos o charlas, le gustaba que los DeMolays hagan sus reuniones ellos solos, y solo intervenía cuando era extremadamente necesario, como ahora. Cuando llegó al frente los encaró a los DeMolay y les dijo que eran unos desconsiderados y egoístas. Les dijo que estaban pensando y accionando de la forma opuesta de la esperada para esta organización. Les hizo acordar que existían otras tres escuelas en la ciudad de Kansas, donde había jóvenes igualmente calificados, de igual capacidad y potencial que ellos. Luego de pensar bien dijo que inclusive algunos eran mejores que ellos. Finalmente les dijo- “Para llegar a ser grandes, deben pensar en grande”.

La propuesta de limitar la Orden hasta setenta y cinco miembros fue rechazado, y fue esto lo que permitió que la Orden DeMolay se expanda y llegue hasta muchas partes del mundo.

Desde entonces, la organización se ha extendido a muchos otros países alrededor del mundo, siendo reconocidos oficialmente además de los EE.UU., en Alemania, Aruba, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Filipinas, Francia, Italia, Japón, Paraguay, Perú, Rumania, Serbia, Uruguay, entre otros. ■

Grabado que data del siglo XIX representando a Jacques de Molay, último Gran Maestre de la Orden del Templo o de los Caballeros Templarios.

La Torre del Templo, en París, es representada en el paisaje del fondo.

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- “*DeMolay Leader’s Resource Guide*”, 15º Edición, Octubre 1995.
- 2.- “*Hi, Dad: A Story about Frank S. Land and the Order of DeMolay*”. Herbert Ewing Duncan, Tercera Edición, 1994.
- 3.- “*Historia de la Orden de DeMolay*”.
En: <http://lautaro.galeon.com/enlaces1503615.html>

El amor fraternal como un medio para encontrar la armonía

R.. H.. Jorge W. Castillo Plasencia
B.. R.. L.. S.. Jorge Basadre Grohmann Nº 133
Vall.. de Lima

En esta oportunidad quisiera expresar, en estas líneas, el sentido de la Masonería cuando nos reencontramos semana tras semana, para saludarnos y darnos un abrazo antes de iniciar nuestros trabajos Log..; lo hacemos en un ambiente de paz y armonía, como se señala en el Salmo 133, cuando inicialmente dice ¡Oh cuán buena y cuán dulce cosa es el vivir los hermanos en mutua unión! Para terminar “Pues allí donde reina la concordia, derrama el Señor sus bendiciones y vida sem-piterna”.

En efecto, debemos sintonizar los HH.. en tal armonía para que los trabajos tengan un principio mas.. y con la energía positiva que ello significa, nos permita despojarnos de las inquietudes del mundo profano

El mensaje del Salmo 133 Cántico Gradual de David, es muy sabio y rico para el inicio de nuestros trabajos, por cuanto siempre debemos recordar que siendo nuestra LOG.. un ejemplo de fraternidad, los trabajos se realizarán en paz y armonía, para beneficio de nuestra perfección espiritual.

Las diferencias que pueden existir entre los HH.. deben superarse buscando el interés común de la Log.., para este fin debemos hacer uso del Amor Fraternal y de la Tolerancia, como herramientas propias de la Mas..

El maestro Dr. Jorge Basadre Grohmann nos recuerda en su pensamiento lo siguiente: “No obrar apasionadamente, pues es una forma de confundirse”.

HH.. debemos considerar este mensaje de nuestro epónimo para que podamos trasmitir siempre energía positiva en nuestros trabajos logiales y lograr siempre la armonía como un conjunto de voluntades dirigidas a un bien común, que nos permitirá alcanzar la belleza de nuestros trabajos.

En esta parte de este trazado, quisiera me permitáis hacer una comparación de nuestros trabajos Log.. con una pieza musical tocada por una Orquesta Sinfónica, en la cual cada H.. es como cada músico.

Participa con su accionar como si estuviera tocando un instrumento musical. Siempre buscando la perfección de los trabajos para alcanzar la armonía. Nadie puede salirse de la partitura mas.. como son la aplicación de los Principios de Amor Fraternal y Tolerancia, en nuestro caso, que nos permitirá que nuestros trabajos tengan tal sintonía que nos haga recordar la belleza de una pieza musical de algún Clásico.

HH.. lograr este objetivo es una demostración de que hemos encontrado el camino hacia nuestra perfección espiritual, constante bús-

"En esta parte de este trazado, quisiera me permitáis hacer una comparación de nuestros trabajos log.: con una pieza musical tocada por una Orquesta Sinfónica, en la cual cada H.: es como cada músico."

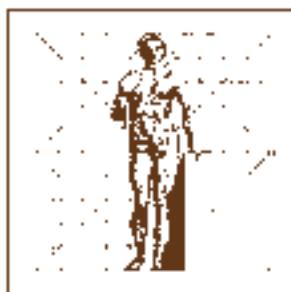
queda que debemos tener para que nuestros trabajos se desarrolle en paz y en armonía.

Continuando con esta comparación, podemos señalar que a un músico de esa Orquesta Sinfónica lo llamamos virtuoso y si nosotros en nuestros trabajos lo hacemos con esa armonía, entonces hemos alcanzado ser llamados también virtuosos de las enseñanzas Masónicas y por ello seremos ejemplo para los HH.: que adornan las columnas de la Fuerza y la Belleza.

En esta forma lograremos que nuestros trabajos estén de acuerdo con nuestro Ritual cuando recitamos la Oración pidiendo "Omnípotente y Soberano G.: A.: D.: U.: que por tu divino poder penetras los más profundos secretos del pensamiento, purifica nuestros corazones con el sagrado fuego de tu amor, guíanos con tu infalible mano por la senda de la virtud y arroja fuera de tu Santuario la maledicencia y la impiedad.."

Finalmente, no puedo terminar este trazado sin referirme a nuestro Ritual en la parte final de la "Exhortación" cuando dice: "HH.: ahora vais a dejar este retiro consagrado a la amistad y a la virtud", para luego continuar "acordaos igualmente que en el altar habéis prometido solemnemente ayudar y aliviar con cordialidad en proporción a vuestros haberes al H.: que necesite vuestra asistencia, que habéis prometido corregir sus faltas con suavidad, ayudarle en su reforma... aun cuando su conducta sea justamente reprehensible" Para terminar diciendo "HH.: vivid en paz y que el Dios del amor more con vosotros y os bendiga".

HH.: esperamos que estas reflexiones sean merituadas para que nuestros trabajos logiales sean siempre un ejemplo de fraternidad y tolerancia, al haber encontrado la armonía espiritual en nuestros trabajos, en bien general de la Orden y en particular de nuestro talleres. ■

Tómate tiempo en escoger un amigo, pero sé más lento aún en cambiarlo.

Benjamin Franklin

Amistad y Fraternidad

Q.. H.. Eleodoro Radas Palacios
R.. L.. S.. Cosmoplita Nº 13
Vall.. de Trujillo

Amistad y Fraternidad son dos términos que utilizamos con tanta frecuencia que se van vulgarizando y pierden su valor sin darnos cuenta. Es que al volverse parte de nuestro paisaje se convierten también en parte de la rutina idiomática.

Podemos decir que sin quererlo resultan confundidos ellos y también nosotros. Cosa grave. No lo permitamos por la gloria del Gran Arquitecto del Universo. La amistad es producto final de un proceso seleccionador muy exigente. Asume que las personas se asocian en función de intereses específicos, en ocasiones inflexibles.

Deviene luego en relaciones humanas ceñidas al campo de coincidencias compartidas. La amistad pues, se da cuando además del simple trato, existen puntos de interés común. No se discute su valor. La amistad es uno de los grandes tesoros cuya trascendencia a través de los tiempos debe rescatarse para construir un mejor futuro. Ya Shakespeare sentenció: "en mis amigos están mis riquezas".

En el siglo IV a.C. Aristóteles trató magistralmente el tema en su obra Ética a Nicómaco, dedicada a su hijo, quien así se llamaba. El Libro VIII está referido al tema de la amistad donde la define como un fenómeno universal y necesario a todo ser humano.

Es más excelsa que la justicia porque puede existir sin ella, dice. Según Aristóteles, la amistad es virtud o algo acompañado de virtud. Su principio consiste en una benevolencia recíproca. Se ama algo porque es bueno en sí, bueno para uno, o agradable y se respeta tal y como es, se acompaña en las buenas y en las malas. Pero el amor de amistad necesita que los dos amigos se quieran. La amistad es recíproca, y lo que uno da el otro lo debe pagar de alguna manera. La desigualdad y la decepción rompen las amistades y este efecto sirve para mostrar la raíz de la amistad.

Cicerón por su parte, dijo que el amigo es

'otro yo' o 'la mitad de nuestro ser'. Que sólo se alcanza la amistad cuando hay virtud, como la sinceridad, constancia y amor a la verdad. ¿Qué cosa más grande que tener a alguien con quien te atrevas a hablar como contigo mismo?, se preguntaba Pitágoras; y más tarde Platón y Aristóteles, nos dicen que la amistad se compara, en el mundo moral, con la gran fuerza física y atractiva que se observa entre las moléculas, la cual forma por excelencia en el mundo físico, el principio de síntesis y de unión. "A las Urbes, dice Aristóteles, las mantiene la amistad", y sentencia Sócrates: "que sea unida la Urbe, es obra de la amistad".

Este sentimiento, decían, nace entre ciudadanos. Se fortalece cuando el Estado está en su apogeo de desarrollo, y se estrecha, aún más, cuando un peligro común amenaza al Estado, porque obliga a todos a estrechar filas amistosas y cooperativas, para defenderse del enemigo común. Platón, para la época de las guerras médicas, decía: "Teníamos muchos buques y mucho ejército, pero muy poco en comparación con lo que tenía el enemigo. Y sin embargo lo vencimos". "Tenedlo bien grabado en vuestra mente, esto todo lo debemos a que nos unía la más grande y la más pura amistad". Por su parte, Pitágoras sostenía que: "La amistad es igual a la igualdad".

Para la Masonería la amistad constituye uno de los sentimientos más dignos y elevados de la humanidad por lo que la Orden lo patrocina y estimula con mucho empeño. Y agrega el diccionario masónico que, la amistad a más de proporcionarnos las mayores dulzuras durante nuestro corto tránsito por la tierra, nos da aún la inmortalidad después de la muerte, haciéndonos vivir en el recuerdo de

aquellos seres queridos que dejamos en el mundo. También señala que para los antiguos la amistad nace de la fuerza de la inclinación, de los deberes de la sangre, de los intereses de profesión y de la unión que se tiene por los bienes que no perecen jamás. Es igualmente constante en la desgracia lo mismo que en la enfermedad.

Pero, ¿cómo comienza a generarse una amistad? Esto sucede cuando, además del simple trato, se identifican puntos de interés común. La Fraternidad, por su parte, es definida por la Real Academia de la Lengua Española como Amistad o afecto entre hermanos o entre quienes se tratan como tales. Empero, "Amistad y Fraternidad" es el título de la primera Logia que se fundó en Francia por la gran Logia de Londres. Fue instalada en Dunkerque el 13 de octubre de 1721. Este hecho es trascendente en la perspectiva masónica porque acredita incuestionablemente que se trata de dos conceptos diferentes aunque con coincidencias en lo fundamental. Y, sobre todo, cada vez más necesarios en la época actual donde contamos con sorprendentes avances en la ciencia y en la tecnología, pero es –sin embargo– uno de los siglos más crueles y sangrientos. Los mismos pensadores antiguos que se ocuparon de la amistad llegaron a referirse a la fraternidad para coincidir en que se trata de dos modos distintos de relación entre personas, que sin llegar a ser excluyentes, se dan por separado. Puede haber amistad sin fraternidad porque el interés profano la mancilla, pero de ninguna manera puede existir fraternidad sin amistad porque aquella engloba a ésta. Sigue porque la amistad tiene límites mientras la fraternidad carece de ellos. La amistad se acaba con el desencanto o la solución de continuidad en la frágil línea de coincidencias.

La fraternidad no selecciona. Es una dimensión superior, ideal y por lo tanto inmensurable en sus alcances, infinita en su realización. No exige coincidencias compartidas. Acepta sin cuestionar y por lo tanto es cabalmente humana y divina a la vez. Esto explica con racionalidad el incipiente desarrollo de su tratado. No son muchos los que logran entenderla porque en su principio y fin es un sentir, un ser y un deber ser enraizado en las reconditeces de nuestro hermetismo. Por eso no cualquiera puede hablar de fraternidad ¿acaso se ingresa sin más a una logia? ¿acaso ser hombre libre y de buenas costumbres es de lo más fácil? El principio de la fraternidad no se limita por la benevolencia recíproca, se abren los brazos y

el corazón como imperativo esencial de nuestra perfección sin juzgar ni esperar. De eso se encargan las leyes inmutables de la naturaleza divina. Así, la fraternidad se convierte en escuela para la vida al enseñar a convivir con el disenso. La fraternidad trasunta por nuestros poros sin nuestro consentimiento porque es una respuesta refleja de la evolución del ser y producto sublime del pulimento de nuestra piedra bruta, por lo tanto rebaza al hermano y llega con ternura también al que no lo es. Porque una característica de la fraternidad es que su parte de libre elección es reducida.

Las decepciones que destruyen las amistades, para la fraternidad sólo son pruebas cotidianas que fortalecen nuestra tolerancia y nos ayudan en el ascenso enaltecedor por la escala de Jacob. Y la correspondencia sincera sólo prueba que somos dignos de la fraternidad. Es una característica pero no un requisito. No somos fraternos para que también lo sean con nosotros.

La fraternidad no tiene precio. Somos fraternos porque ésa es nuestra naturaleza. Por la misma razón junto a la igualdad que nos conduce al interno del taller, es la equidad y no la igualdad la que nos inspira frente al mundo.

Luego... ¿cómo comienza a generarse la fraternidad? La fraternidad germina a partir de una tríada sempiterna: *fe*, esperanza y caridad. Porque sólo la fe puede abrir sin restricciones el portal divino que cobije al mundo, sólo ella puede darnos la certeza de estar en el camino correcto cuando sin condiciones nos entregamos en el servicio al prójimo y nadie más que la fe misma puede aceptar como juez supremo, a los dictados de nuestro corazón. Porque nada más que la *esperanza* es capaz de fortalecernos frente a las vicisitudes, incomprendiciones e iniquidades, impulsándonos a perseverar en el constructo de una sociedad donde todos tengamos pan de hombres libres y justicia con oportunidad para ser felices. Y porque corresponde a la *caridad* conmover las íntimas fibras de nuestro sentir humano a la vez que activar la sabia nobleza de nuestro cerebro para dar sin ofender ni acostumbrar mientras enseñamos a pescar y comer un buen pescado. Hermanos: Los masones somos fraternos... ¡seámoslo siempre! ■

A mis hijos Aprendices

R.. H.. Víctor Manuel Barrientos Bendezú, O.. E..
Fundador de la B.. R.. L.. S.. Piedra Blanca de la Perfeccion N° 98
Vall.. de Tacna

Inmensamente conmovidos y emocionados por la hermosa y bien conducido ceremonia que acabamos de vivir, en nombre de mis hijos y en el mío propio, agradecemos esta acogida que nos brindan todos los RR.. y QQ.. HH.. de esta logia señera R.. L.. S.. "Orden y libertad" N° 2 llena de vivencias y estímulos y la fraternidad sentimental con que se les recibe.

Hace poco han visto la caída de una venda y el deshacer del dogal del prejuicio, para incorporarse a la legión que no tiene más misterio que el de la idea.

Ellos van a conservar en sus cerebros una impresión imperecedera de esta ceremonia de iniciación. Los compromete a reencontrarse a sí mismos y que hay una institución que sabe pagar con larguezas a los que le saben sentir y comprender. Y cuando mañana, si tienen vocación, golpeen a la puerta de este templo y se hayan hecho acreedores a que se les abra, entonces el torrente de sus sentimientos se vaciará en el cauce que la dirección superior se ha dignado abrir en sus corazones de muchachos. Entonces comprenderán mejor que ahora el

inmenso beneficio que se les ha brindado. Pero hay algo más. La masonería vive de los símbolos y estamos viviendo uno y muy hermosos y sugerentes en esta noche tan cercana al término de nuestro otoño. La Orden no acepta barreras y menos las generacionales. Viejos masones estrechan en breve sus manos en la fraternal cadena sin distinción de grados.

Me dirijo a vosotros, mis queridos hijos Víctor Manuel y Víctor Segundo, aprendices masones porque yo al igual que ustedes hace muchos años que vivo, siento y actúo como aprendiz masón. Vuestras inquietudes son las mías y ojalá pueda, aunque sea en parte, aclararles alguna de esas dudas que alguna vez me las han manifestado aunque comprendo, antes de empezar, que mis palabras no podrán disipar vuestras dudas como el viento disipa la niebla. No lo pretendo y estaría satisfecho con lograr de vosotros sólo la duda de vuestras dudas. El resto del trabajo será todo de ustedes, porque así tiene que ser. Empecemos por preguntarles: ¿Qué esperan de vuestros hermanos maestros y de mí? La respuesta es muy simple: es solo ser vuestro Hermano Masón no el reemplazante de vuestra conciencia.

Sé que están ansiosos de lo que podrá darles vuestro padre como M.: M.: más allá del bagaje de conocimientos que traen. Tal vez algo de mi experiencia, que es lo de un hombre, que aprovecha a otro tan sólo en la medida en que vosotros puedan y quieran recibirlas, y nada más, y así tiene que ser.

Me parece leer en vuestras miradas, mis queridos hijos y hermanos, que el tiempo agota vuestras dudas, y a ello les respondo: deseo que nunca se agoten, que siempre se renueven que permanentemente les agujoneen. Es de esa manera, y no de otra, como se ha trazado camino el hombre en su lucha por el conocimiento, y el conocimiento es la ruta hacia la perfección y la verdad.

Sé que las razones que les condujeron a nuestros templos son plausibles, más aún son los mías mismas y las de nuestros hermanos, y posiblemente piensen que o cambio de esos razones no les hemos entregado lo que ustedes pretendían. No puedo, mis queridos hijos y hermanos, entregarles lo que yo no tengo, y aún si lo tuviera, debería pensarlo si convendría entregárselos.

No puede haber salario, sino como justo retribución a un trabajo. El hombre que plantea interrogantes tiene en potencia la capacidad de responderlas, ese es vuestro trabajo. En la masonería no tenemos otra materia prima que el hombre. Todo comienzo allí y allí termina.

Nuestra tradición vale sólo como fuente de inspiración, nuestra historia como ejemplo, nuestros siglos de existencia como Orden no han servido para arreglar fórmulas mágicas. Han servido sí, y es importante que lo reconozcan, para demostrar y comprobar que

esta fraternidad tiene su razón de ser. Y la tiene porque es y continuará siendo, aun después de mis días y de los vuestros. El hombre, si bien es cierto que ha nacido sin pensarlo, y se esfumó sin desearlo, no puede considerarse como una hoja entregado al capricho de los vientos. Tiene capacidad para angustiarse con su sino. La tendrá entonces para resolvérselo. Nuestras logias simbolizan el universo. Preguntarnos la razón de nuestra presencia en lo logia equivale a interrogarse por nuestra presencia en el cosmos.

¿Y cómo se nos facilita en lo masonería la formidable tarea?.

- Acercándonos al hombre o al hermano, eso es Fraternidad.
- Respetando todos los puntos de vista, he ahí la Tolerancia.
- Repudiando el dogma limitado, eso es la Libertad
- Respetándonos y considerándonos mutuamente, he ahí la Igualdad.

Esas son algunas, hijos míos y hermanos, de las condiciones ambientales que ofrece la masonería.

Así facilita nuestra tarea. Se facilita además, con el uso adecuado de los símbolos, con lo experiencia y conocimientos que van al fondo común, con la seriedad, prestigio y honorabilidad de esta institución, condiciones que constituyen el legado precioso que reciben y el cual tienen la obligación de defenderla y acrecentarla.

(Pl.: leída por el R.: H.: Víctor Manuel Barrientos Bendezú el día 12 de mayo de 1994 en la R.: L.: S.: Orden y Libertad N° 2 del Vall.: de Lima, con motivo de la iniciación de sus hijos Víctor Manuel y Víctor Segundo Barrientos Morales.). ■

"Sé que las razones que les condujeron a nuestros templos son plausibles, más aún son los mías mismas y las de nuestros hermanos, y posiblemente piensen que o cambio de esos razones no les hemos entregado lo que ustedes pretendían. No puedo, mis queridos hijos y hermanos, entregarles lo que yo no tengo, y aún si lo tuviera, debería pensarlo si convendría entregárselos."

Anatomía de la envidia

Q.. H.. Gustavo Fernández
Maestro Masón
R.. L.. S.. Toquepala N° 60
Vall.. de Tacna

¿Cuántas veces nos hemos planteado si los pensamientos negativos de los demás hacia lo que hacemos, conseguimos o somos incidirán perjudicialmente en nuestra naturaleza?. ¿Si lo que popularmente llamamos “envidia”, puede afectarnos de alguna forma?.

La envidia es una forma de agresión psíquica. Velada, inconsciente; llámenla como quieran, pero su insistencia y persistencia puede poner algunas trabas en los engranajes de nuestra vida. No se trata de asumir posiciones feéricas, no se trata de “creer” a ciegas en la negatividad; se trata de analizar si existe cierto fisicismo en estas perturbaciones.

Tampoco se trata de suponer que bastará con el escepticismo o cierta dosis de autoestima para estar a cubierto. Precisamente no se trata de “creer”, no es lo que creemos (como “profecía autocumplida”) lo que nos hace vulnerables. Puedo no “creer” en la gravedad, que nunca haya escuchado nada de Newton, pero si resbalo de un balcón de un quinto piso terminaré hecho trizas contra el pavimento.

Tampoco la bondadosa actitud “Dios no permitirá que el mal triunfe sobre mí” lo podrá evitar. Si así fuera no permitiría asesinatos, violaciones, muertes de inocente, etc.

Sin embargo, jamás olvidemos que el don más sagrado que Dios dio al ser humano es precisamente el libre albedrío, la capacidad

de elegir el bien o el mal y asumir sus consecuencias. Un Dios paternalista y sobreprotector flotando sobre los fieles puede ser muy consoladora, pero no se condice en para nada con la realidad de un Dios Cósmico.

Tal que, frente al psicópata, al violador, a la patota y al envidioso estamos inermes solos con nuestros propios recursos para defendernos. Y de eso trata la Alquimia Espiritual.

¿Cuál es la radiografía del envidioso?. Básicamente se trata de un mediocre que no soportando el progreso ajeno – en el ámbito que fuere – porque dicho progreso le recuerda aún más su propia mediocridad, por lo tanto desea que desaparezca para anular el evento que irrita su ya alicaída autoestima.

El envidioso ama uniformar hacia abajo, compartir su mal con muchos. Porque son muchos los que envidia y generan la carga de negatividad.

En este punto una primera regla práctica para no caer en esta categoría y reforzar nuestra personalidad, dada la naturaleza holística del ser humano, debemos *transformarnos en “hacedores”*.

Circe envidiosa.
Pintura de John William
Waterhouse
Art Gallery South Australia

¿Cuál es la radiografía del envidioso?. Básicamente se trata de un mediocre que no soportando el progreso ajeno – en el ámbito que fuere – porque dicho progreso le recuerda aún más su propia mediocridad, por lo tanto desea que desaparezca para anular el evento que irrita su ya alicaída autoestima.

Se trata de una actitud ante la vida: son las actitudes que a fuerza de repetirlas desarrollan el hábito de un carácter adaptado a las circunstancias del medio, creando sus propios mecanismos de defensa. La mejor defensa es construir voluntaria y pacientemente ciertas manifestaciones de nuestra personalidad. O reforzarlas si son preeexistentes.

Básicamente son dos: fuerza de voluntad e intensidad del pensamiento dirigido.

Intensidad es calidad, no cantidad. El Pensamiento dirigido no consiste en pasar mucho tiempo en algo –lo que solo nos definiría como obsesivos– sino concentrando la atención sólo algunos minutos pero intensamente. No se trata –en el terreno de la envidia– que sea un problema el que nos rodeen muchos envidiosos, porque 0 multiplicado por 500 siempre va a dar cero.

El problema sería que el “tono” de nuestra psíquis no sea distinto al de ese entorno. Así que aprendamos, a fuerza de repetírnoslo diariamente, cómo construir el perfil de hacedores en lugar de no hacedores.

Existe un segundo paso que debemos dar. La presente lectura puede ser el inicio de dicha alquimia, pero sólo un acto de Voluntad lo hará realidad. Recordemos estas reflexiones todos los días, aun en los peores momentos; cualquiera puede meditar serenamente en la paz de los monasterios. El mérito está en poder hacerlo en el tráfico ruidoso de una ciudad. *La verdadera magia es mental, y no hay ciencia más oculta y más esotérica que la ciencia de la Voluntad.*

No nos engañemos: La Voluntad es don con el

que nacemos, al que nos hacemos acreedores por ignotas circunstancias o kármicos beneficios. Lo repetiré siempre: La Voluntad es una función del carácter y en base a ejercicios puede ser desarrollada. Tampoco me cansaré de repetir lo que he escrito en otro lugar: La voluntad y los deseos están hechos de la misma “materia” mental. La única diferencia es su disposición y su *organización*. Mientras que los deseos son la voluntad desorganizada, la voluntad está hecha de deseos organizados.

Mucha gente dice no tener “suficiente” voluntad para lograr sus objetivos, ¿negarían tener deseos?. Claro que los tienen, también tienen en potencia la voluntad para lograrlo.

Sobre la Ciencia de la Voluntad se ha escrito decenas de libros, miles de horas de reflexiones y centenares de talleres de Autoayuda. Mientras tanto, la Envidia sigue ahí afuera. Y como escribíamos líneas arriba, el Envidioso, percibiendo que el Envidiado tiene/hace/es lo que él no tiene/no hace/no es (porque no se envidia sólo las posesiones materiales sino, por definición, todo aquello que el Envidioso quisiera –y no puede– del Envidiado: su carácter, su pareja, su personalidad...) y, perceptivo de su mediocridad, necesita lo que en Psicología llamamos “la destrucción del objeto de deseo”: como no tolero, no soporto que tú seas/tengas/hagas, necesito que te vaya mal, que pierdas/dejes de hacer/cambies para mal porque, en tanto continúes, más evidente será para mí mi carencia. Y aquí aplica la fábula de “la zorra y las uvas”, el impulso psicópata que lleva a algunos a destruir al ser amado, la obsesión perversa que hace que una persona siga haciendo girar su vida alrededor del pensamiento constante de otra envidiosa. ■

La Oración del Taller

R.. H.. Víctor Manuel Barrientos Bendezú, O.. E..
R.. L.. S.. Piedra Blanca de la Perfeccion N° 98
Vall.. de Tacna

Siguiendo una antigua enseñanza y, antes de dar inicio a los trabajos, solemos invocar al G.. A.. D.. U.. con el objetivo que bendiga todos los actos que en su honor –y, en secreto-, vamos a representar. Así sucede también con diferentes ceremonias ligadas a distintas religiones, creencias o misterios que pretenden brindar a quienes los practican una oportunidad propiciatoria de acercamiento al campo espiritual que todos llevamos escondido y que, generalmente, olvidamos por alguna razón que constituye una antigua contradicción de nuestra existencia.

Aquel vasto territorio que tenemos que recorrer entre tinieblas, nos mueve a buscar un apoyo en alguien o en algo que físicamente desconocemos, pero del cual tenemos tantas pruebas de su favor que patentizan su presencia y que, por temor o ignorancia, solemos atribuir a lo misterioso, a lo oculto y también a lo sagrado. No en vano atribuirle el carácter de omnipotente y soberano, significa llamarle el todopoderoso, el omnipresente.

Y es que, en verdad, se halla en todas partes, porque precisamente es el universo y recordemos que éste es su templo, el lugar donde habita, en donde mora. Por ello, penetra los más profundos secretos del pensamiento. Y este reconocimiento, sincero y temeroso nos obliga a aceptar que nada escapa a su poder. Ni siquiera el secreto más celosamente guardado, ni el pensamiento más finamente elaborado, la idea que de pronto nos ilumina o la palabra que no se dice para consagrar la prudencia como delicado instrumento del alma.

Y es que en el mundo en el cual se desenvuelve el hombre moderno, entre palabras y actitudes antagónicas, solemos errar una y otra vez por dejarnos llevar por impulsos estrictamente materiales, perdiendo así el sentido exacto de nuestra existencia. Por ello invocamos a ese divino poder que purifica nuestros corazones con el sagrado fuego de su amor. Nada más espiritual ni más generoso que el misterio de la purificación como acto sagrado al cual acudir. En diferentes épocas de la historia del

"Sin embargo, la invocación que a nosotros se refiere, es aquella que corresponde a una síntesis maravillosa: el sagrado fuego de su amor."

hombre, desde aquella simbólica aparición en el Antiguo Testamento hasta en la más racional y moderna de sus versiones que dan paso al homo sapiens, aún así, el hombre apela a aquella remota ceremonia de la purificación.

Esta, en su versión más rudimentaria e inocente, como la del Fuego, por ejemplo, cobra para él, en ese contexto histórico, un especial significado, porque reconoce también aquel extraño elemento que nos da luz, vida o calor. O también poder, temor y muerte. Sin embargo, la invocación que a nosotros se refiere, es aquella que corresponde a una síntesis maravillosa: el sagrado fuego de su amor. Fuego y amor. Fuego eterno y amor divino. Un elemento material y otro espiritual. No se trata pues de cualquier fuego. Es un fuego sagrado. Y, obviamente, no se trata de cualquier amor.

Es el amor de un Ser supremo. Es la conjunción sublime de lo material y lo espiritual. Aquel antiguo simbolismo que sólo Él podría explicar. Aquella dualidad aparentemente contradictoria que sólo puede esconderse detrás de una extraña alegoría, en donde se funde todo lo que nosotros somos, todo lo que podemos ser, todo lo que podemos mejorar o, incluso, echar a perder.

Tal es el acto de purificación al que aludimos en nuestra oración inicial y tal es la divinidad a la cual invocamos, como una súplica propiciatoria para que nos guíe con su infalible mano por la senda de la virtud y arroje fuera de su santuario la maledicencia y la impiedad. Porque solo en la esperanza de encontrarnos en aquel sublime estado podemos ser guiados hacia Él y hacia su templo. Y porque su templo no solo es el universo, la logia y los antiguos linderos. Su templo es fundamentalmente cada uno de nosotros. Y nadie mejor que nosotros para conocer la verdadera estructura de nuestro propio templo, es decir, de sus cimientos, sus columnas, los capiteles, el terreno sagrado, los adornos y las debilidades que lo atacan y que lo ponen en peligro hasta convertirlo en escombros.

Por ello es que rogamos que nuestros pensamientos se dirijan a la grande obra de nuestra perfección, para que consigamos al fin ver coronados nuestros trabajos con su misericordiosa recompensa. Recompensa que solo reside en la satisfacción de saber que hemos avanzado hacia un nivel más alto de espiritualidad, en donde solo se alcanza la serenidad como premio y la humildad como enseñanza. ■

Libros Sagrados y Masonería

Q.. H.. Raffaele Storino Floridiano
Maestro Masón
R.. L.. S.. Jean Baptiste Willermoz Nº 202
Vall.. de Lima

¿Qué se entiende por Libro Sagrado?

Se denomina así al texto (o compendio de textos) que para los creyentes de cierta religión supone contener la Palabra Revelada de Dios.

Existen muchos Libros Sagrados, siendo algunos de los más conocidos:

- El Tanaj, en el Judaísmo
- El Dhammapada, en el Budismo
- La Biblia, en el Cristianismo
- El Avesta, en el Zoroastrismo
- El Corán, en el Islam
- El Popol Vuh, de los Mayas
- Los Shruti y Smriti, en el Hinduismo
- El Libro de Thot, de los Egipcios
- El Tao Te King, en el Taoísmo
- Etc.

Tal vez existan o hayan existido muchos más textos de este tipo de los que se ha llegado a tener constancia.

Cada Libro Sagrado, fue concebido para los habitantes de un tiempo y de un lugar específicos, adecuándose a las necesidades y concepciones de diversas realidades y situaciones.

Mas todos ellos tienen algo en común: sirven de guía al hombre, encaminándolo hacia la perfección espiritual, orientándolo hacia un recto actuar, sentir y pensar, y haciendo de este un elemento útil para sí mismo y para su entorno, siempre y cuando el individuo haga suyas las enseñanzas vertidas en tales escrituras aplicándolas a su diario vivir y tomándolas como una base para aplicar su propio criterio,

revelándose la verdad en su interior.

De alguna manera todos expresan el mismo mensaje. Los distintos matices se deben a los múltiples contextos en que fueron concebidos, pero la finalidad es la misma: servir de nexo entre el hombre y Dios.

Refiriéndonos a la Masonería ¿Nos recuerda lo anterior en algo a las diferencias existentes entre los distintos Ritos practicados?, análogamente, en los variados Ritos Masónicos aparece la misma mecánica que se da entre los distintos Libros Sagrados.

En Masonería todos los Ritos persiguen una misma finalidad, pero cada uno de éstos grafica con distintas pinceladas el camino para llegar a esa meta (la cual no es otra cosa que llegar desbastar la piedra bruta¹).

El cambio o superación espiritual que deviene de la práctica seria, consciente y responsable de los Trabajos Masónicos no tiene nada que ver con el Rito que se practique, sino con la manera en que algún Rito en especial impacte más que otro a un Masón en particular. El Rito que funciona mejor para algún Hermano puede no hacerlo para otro. Lo que realmente produce el cambio positivo no es el Rito, sino la interiorización de los Trabajos Masónicos aplicándolos a nuestro diario vivir. Ningún Rito es mejor que otro en forma objetiva. Pero subjetivamente un Masón puede sentirse

¹ El objetivo de la Masonería, podría resumirse al hecho simbólico de tomar una piedra de una cantera (Piedra Bruta o Tosca) y valerse de un Mazo, un Cincel y una Escuadra para dar forma a lo que se entiende como Piedra Pulida o Cúbica. La primera piedra, al ser amorfa, representa al hombre en su estado natural y la segunda, al ser una pieza labrada, representa al hombre que ha evolucionado en base al trabajo sobre sí mismo, pues él es la Piedra que constituirá los muros de un Templo Interior. El trabajo sobre sí mismo lleva implícita la evolución tanto del propio individuo como de la sociedad en la que está inserto.

más cómodo con algún Rito en particular y esta comodidad le facilitará el avance en el labrado de su Piedra Tosca.

Es decir, la práctica de diferentes Ritos en la Masonería es solo una diferencia de forma, manteniendo intacto el fondo. Lo mismo sucede con los Libros Sagrados o las religiones; ninguno es mejor que otro. Todo depende de cual sea más compatible con el individuo según su evolución espiritual y/o su capacidad de entendimiento.

Una muestra del avance en la escala espiritual se manifiesta cuando una persona lee un pasaje bíblico entendiéndolo de cierta manera, y al volverlo a leer luego de un tiempo, lo entiende de una manera muy distinta a la anterior. A veces hasta comprendiendo un mensaje diametralmente opuesto al que había captado la primera vez. Y es muy probable que esto le siga sucediendo cada vez que lea dicho pasaje.

Lo mismo ocurre con la manera en que un Aprendiz interpreta una ceremonia y como el mismo la interpreta algún tiempo después cuando ya es Maestro.

La gran mayoría de nosotros empieza a comprender los significados de nuestra propia Ceremonia de Iniciación cuando nos toca ver a otro Hermano que se inicia, ya que cuando vivimos esa etapa no teníamos los conocimientos necesarios para saber de qué se trataban todas esas cosas “raras” que en un primer vistazo no se entienden como debieran, pudiendo dar paso hasta a un concepto erróneo si no se cuenta con la debida orientación.

Un mismo Libro Sagrado, aparentemente puede contradecirse a sí mismo. Esto se observa con claridad en la Biblia Cristiana cuando comparamos al Dios castigador e iracundo del Antiguo Testamento con el del Nuevo Testamento, tan paternal y tierno que cuesta creer que se trata del mismo.

Si continuamos tomando a La Biblia para ejemplificar lo vertido en este subtítulo, cabe mencionar que dentro del mismo Cristianismo hay varias divisiones, cada una con sus propios conceptos e interpretaciones de las Escrituras.

Basta decir que existen varios cánones (conjuntos de libros que integran La Biblia según una tradición religiosa concreta) que dan como resultado varias versiones no iguales del Libro Cristiano:

La Biblia de los protestantes incluye 66 libros, la

de los Católicos incluye 74, la de los Ortodoxos 77, etc.

Volvemos a observar que lo importante no es la forma sino el fondo.

Y el fondo que proyectan todos los Libros Sagrados, presentes en tan desiguales culturas situadas en diferentes épocas y lugares, es un mensaje de perfeccionamiento a través de valores universales como el amor, la caridad, el perdón, la misericordia, etc. Siendo el verdadero entendimiento vivencial de estos lo que logra conectar lo terrenal con lo divino, pasando a un segundo plano quien o quienes lo escribieron o si pertenecen a tal o cual religión.

Este mensaje, de verdadera inspiración divina, que pretende acercar al hombre a Dios, ha sido expuesto, plasmado o recopilado por los hombres iluminados de todas las épocas y lugares, (judíos, celtas, mayas, escandinavos, etc.), aunque estos jamás se hayan conocido entre sí, ni se hayan puesto de acuerdo para coincidir en lo que escribían, o a veces sin llegar a burilar ni una sola palabra, pero si transmitiendo tales conocimientos, normas o enseñanzas de padre a hijo o de maestro a discípulo.

Lamentablemente se cayó en la ingenua y peligrosa creencia de que los mensajes de cada Libro Sagrado no eran una misma idea expresada de diferentes maneras para mejor entendimiento de todos los hombres, sino que se pensó que eran excluyentes y que estaban reñidos entre sí.

Mas la peor desgracia llegó cuando el hombre empezó a tomar al pie de la letra los Textos Sagrados de su propia comunidad y empezó a combatir a los supuestos “infieles” que profesaban otras “creencias”.

Creencia versus Vivencia

En el punto donde la creencia exterminó a la vivencia, se dejó de sentir la divinidad desde dentro. Se dejó de comulgar con ella en cada acto, se optó por regir nuestras vidas en base a la literalidad de un texto, al punto de crear tal dependencia que obligara a morir o matar para estar bien con la voluntad que se creía era de Dios, mas que había dejado de ser tal cuando se trastocó la libertad que esperaban otorgar los autores de los Libros Sagrados al concebirlos con la finalidad de ejemplificar situaciones para dejar tras su lectura una enseñanza que ejercite el criterio del lector, y no que condicione su pensamiento a un rango de acción limitado por un fanatismo invidente.

El Volumen de la ley Sagrada

En Masonería se denomina así al Libro Sagrado que se coloca en el Ara o Altar, siendo su presencia indispensable para los Trabajos Logiales. Estos trabajos están siempre dedicados al Gran Arquitecto del Universo, término con el que los Masones nos referimos al Ser Supremo: al Dios o Principio Creador inherente a todos los credos.

La presencia de un Libro Sagrado es la manera de simbolizar la consagración de las Tenidas hacia este Ser Superior, en el que todos los Masones creemos aunque personalmente lo llamemos de distintas formas según la religión o concepto de lo divino que profesemos: Alá, Jehová, Yahvé, el Cómico, etc.

Se puede colocar en el Ara cualquier Volumen de la Ley Sagrada: Biblia, Corán, Toráh, etc. La validez de los Trabajos no varía en absoluto. Se suele usar las Escrituras de la religión predominante entre los miembros de una Logia. Pero podría bien usarse por ejemplo, en una Logia cuyos miembros son judíos, un Corán en una ceremonia en la que se Inicia, Adelanta o Exalta un Hermano musulmán, sin que los demás deban incomodarse por ello.

Incluso se llega a dar el caso en Israel, de que algunas Logias trabajan colocando en el Ara simultáneamente una Biblia, un Corán y una Toráh, lo cual es una maravillosa muestra de hermandad y tolerancia.

Sin embargo, y sin favoritismos de ninguna clase, es muy necesario mencionar que: en la Masonería La Biblia Cristiana es el Libro Sagrado por excelencia.

¿Por qué la Biblia?

Porque la Masonería Simbólica (y no así la operativa, si se toma en cuenta la enorme cantidad de templos pre-cristianos existentes en el mundo) nació tomando como referencia este libro.

Debido a que los primeros Masones Simbólicos eran cristianos, casi todos los mitos, leyendas, metáforas, parábolas, y alegorías en las que la Masonería Simbólica basa sus enseñanzas fueron extraídas de La Biblia. La más trascendente

como bien sabemos es la de Hiram Abif y todo lo que respecta al Templo de Salomón (que para nuestros Hermanos Judíos es el templo de David, véase Salmo XXX, y también 1 Crónicas 28:11-19).

Es decir, el Método Simbólico Masónico está concebido en base a la Biblia Cristiana como único referente. Por supuesto, la historia del pueblo hebreo y del Templo de Salomón aparece también en la Toráh, Libro Sagrado Judío que comprende los cinco libros atribuidos a Moisés (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio).

Estos cinco textos a su vez están comprendidos en el Libro Sagrado Cristiano. Es decir, que la Toráh está incluida en la Biblia Cristiana. Son los cinco primeros libros de esta y a ese grupo de textos se denomina Pentateuco. Sin embargo, en las primeras Logias Simbólicas no se utilizó la Toráh sino la Biblia por ser cristianos los miembros de estas.

Además, otros referentes que dan origen a Leyendas Masónicas como Juan Bautista o Juan Evangelista aparecen en los evangelios, los cuales se hallan en la Biblia en el Nuevo Testamento. Cosa que no ocurre con la Toráh ni en otros Libro Sagrado que no sea el cristiano.

Otra cosa es que, al ser la Orden Masónica, abierta a los hombres de toda creencia religiosa, se permita al iniciante juramentar sobre el Libro Sagrado de su propio credo, o en todo caso respetar la religión propia o predominante de tal o cual nación evitando caer en la obligatoriedad del uso de un Libro Sagrado en especial, lo cual estaría en oposición con la libertad y con la tolerancia.

Conclusión

Las diferencias y malos entendidos que originan enfrentamientos y miserias entre los seres que formamos parte de un Todo Absoluto e Infinito, no son producto de la diversidad de credos, sino de la mala interpretación de estos.

El contenido de los Libros Sagrados trasciende inmensamente al conjunto de letras impresas en unas simples hojas de papel. Es el hombre ignorante en su delirio de grandeza quien pretende empequeñecer a Dios, reduciéndolo al tamaño de un libro. ■

Epidemiología, Medicina y Masonería

R.. H.. Walter Portugal Benavides
Médico Cirujano Especialista en Epidemiología
V.. M.. de la B.. R.. L.. S.. Fénix Nº 137
Vall.. de Lima

Comienzo este trazado, con una pregunta ¿Existe algún tipo de relación entre los principios de la medicina, la epidemiología y la masonería?, previamente voy a tratar de explicar algunos conceptos básicos al respecto.

La Medicina es la ciencia y el arte de curar a las personas enfermas, bien lo dice aquel antiguo adagio médico “existen enfermos y no enfermedades”; y digo ciencia, porque la Medicina es una ciencia aplicada, que usa diversas disciplinas y ciencias básicas y clínicas, así como la tecnología de punta para solucionar los problemas de salud de sus pacientes; pero también digo arte, porque la Medicina es el “arte de curar”, que permite diferenciar a cada paciente según su dolencia y tratamiento personal. Estos son los principios de la Medicina, como aquel del “primum non nocere” (primero no hacer daño), y otros principios éticos como es de la defensa de la vida y la salud de los pacientes.

Estos pilares y principios de la Medicina como arte y ciencia, fueron desarrollados en forma primigenia desde hace más de 2,000 años por Hipócrates, considerado el Padre de la Medicina; así mismo, en la mitología griega se considera a Esculapio el dios de la Medicina, quien tenía

como símbolo una espada atravesada por dos serpientes en espiral, que hasta el día de hoy se considera el símbolo de la medicina en todas partes del mundo, esta espada mata al mal o la enfermedad, para lograr la curación del enfermo, su salud y bienestar. Por otro lado, en la Medicina Moderna, los conceptos actuales son más globales e integrales, y por ejemplo la Organización Mundial de la Salud define a la salud como el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no sólo ausencia de enfermedad. Este concepto se encuentra en pleno debate y discusión, para algunos muy utópica e inalcanzable y para otros aún sigue siendo incompleta.

En el Perú, consideramos como Padre de la Medicina Peruana al R.. H.. Hipólito Unanue, quien fue Precursor de la Independencia del Perú, sabio médico y masón, entre tantos otros importantes cargos. En él se podría sintetizar con su vida y obra el nexo que debe existir entre medicina y masonería, lo cual merece una revisión exhaustiva al respecto, gran trabajo pendiente.

La Epidemiología, es la ciencia que estudia la ocurrencia de eventos relacionados a la salud en las poblaciones (enfermedades, muertes, epidemias, etc.), investigando su forma de propagación, así como los factores de riesgo

Estatua griega del Dios Asclepio y su símbolo serpentario.

relacionados. Por lo tanto es una especialidad de la Medicina y la Salud Pública, que no solo trata de prevenir y curar a una persona (salud individual), sino que trata de prevenir y curar a toda una población (salud colectiva). En los últimos años, en el mundo y en el Perú, la Epidemiología Moderna ha resurgido con mucha fuerza, tanto en el campo académico (se enseña en el pre y post grado, existe especialidad y maestría de Epidemiología), como en el campo asistencial (tanto en Hospitales donde se desarrolla la Epidemiología Hospitalaria y en las Gerencia de Redes de Servicios de Salud donde se aplica la Epidemiología de Campo).

Les comento algunos aportes de la Epidemiología a la humanidad y a nuestro país; como la erradicación de la viruela en el mundo desde hace 25 años, la erradicación de la polio en las Américas desde hace 10 años (esta erradicación basada en vacunación masiva y vigilancia epidemiológica), los estudios epidemiológicos de cáncer de pulmón y el hábito de fumar de hace 30 años en los Estados Unidos que ha servido para todo el mundo en lo que respecta a la prevención, la vigilancia epidemiológica que se realiza en todos los servicios de salud y especialmente en aeropuertos y puertos marítimos, que ha evitado o permitido detectar en forma oportuna el ingreso a nuestro país del Hantavirus (enfermedad febril hemorrágica), la enfermedad de las vacas locas, el Síndrome Agudo Respiratorio y Severo SARS, la Influenza aviar ó gripe de los pollos, la Influenza AH1N1, la Fiebre del Chikungunya, el Ébola, ésta última que sigue siendo una amenaza para la salud mundial.

Si nos remontamos a la Historia Mundial y del Perú, encontramos que muchas epidemias marcaron hitos importantes y cambiaron el rumbo de la historia; cuentan los cronistas que durante la conquista española, la población inca fue diezmada (aproximadamente 6 millones) por el sarampión, la viruela y la

sífilis, enfermedades desconocidas en el antiguo Perú; en Europa en la Edad Media murieron más de 30 millones de personas por la Peste Bubónica.

La Historia de la Humanidad está llena de relatos sobre grandes epidemias que arrasaron pueblos enteros más aún que las propias guerras, si comparamos la cantidad de muertos en 1945 por la bomba atómica de Hiroshima de aproximadamente 200,000 personas con la epidemia de la gripe española (Influenza) en los Estados Unidos en 1918 que causó 12 millones de muertos, equivaldría a 60 bombas atómicas, es así aterrador.

Así mismo, es importante recordar a los grandes hombres como fue Jhon Snow, Padre de la Epidemiología y Fundador de la primera institución científica como fue la Real Sociedad Británica de Epidemiología, a mediados del siglo XIX. Snow investigó y logró el control de la epidemia de cólera en Londres en 1854 (hace 150 años), además Snow era médico anestesiólogo para lo cual realizó algunos inventos que se recuerdan hasta hoy, pero también era médico de la Reina de Inglaterra, y si bien sólo existen referencias, más no confirmaciones, que Jhon Snow era masón de alguna Logia Inglesa.

Al respecto, como anécdota interesante, se dice, que la logia inglesa antigua al pasar de operativa a especulativa, se fundó y organizó en una taberna llamada "El ganso y la parrilla", lugar donde se reunían los masones de aquel entonces. Es bueno recordar que en el lugar donde Snow logró controlar la epidemia cerrando un pozo de agua en una calle de Londres donde antiguamente quedaba una cervecería y actualmente queda un pub denominado Jhon Snow, lugar frecuentado por viejos epidemiólogos y donde son iniciados los novatos en esta ciencia en Londres. Queda pues demostrado que en estos lugares se iluminan las mentes para producir más ciencia y arte.

Pasemos a tratar de responder a la pregunta inicial ¿Existe algún tipo de relación entre los principios de la medicina, la epidemiología y la masonería?, para lo cual haré referencia sobre algunos símbolos de la Masonería:

Primer hallazgo:

Existen en la Masonería varias trilogías, como son:

- . Tres pequeñas luces de la Francmasonería, constituida por el Sol, la Luna y el V.. M..
- . Tres grandes luces emblemáticas de la Francmasonería, conformada por el V.. de la L.. S.., la E.. y el C..

Así mismo, existen en la Epidemiología las siguientes trilogías, como son:

- . La trilogía básica de la Epidemiología, conformada por el Espacio (lugar geográfico), Tiempo (días, meses ó años) y Población (en referencia a ser afectados por algún problema de salud).
- . La trilogía de la Cadena Epidemiológica, constituida por el Agente (bacteria o virus que causa la enfermedad), Huésped (persona que aloja el agente infeccioso) y el Ambiente (factores predisponentes).

Segundo hallazgo:

- Los principios masónicos basados en la trilogía de las Virtudes Teologales que son: la Fe, la Esperanza y la Caridad.
- Los principios éticos de la Medicina que se basan en la trilogía: primero no hacer daño, la defensa de la vida y la defensa de la salud de los pacientes.

Tercer hallazgo:

- El pavimento de baldosas, que simboliza el eterno contraste de los pares opuestos, que forman parte de la armonía universal.
- La teoría del Proceso Salud-Enfermedad (pares opuestos), que representa el equilibrio permanente entre la trilogía de la cadena epidemiológica (agente, huésped y ambiente), para evitar que se dé el desarrollo de una enfermedad.

Me he auto propuesto este trabajo de relacionar a la medicina, la epidemiología y la masonería, con estos tres primeros hallazgos, y que habrá muchos más que posteriormente me pondré como tarea ir investigando al respecto.

Por otro lado, comentar que los antiguos adagios mencionan que “salut populi suprema lex” (la salud del pueblo es la suprema ley) y “vox populi vox dei” (la voz del pueblo es la voz de Dios); por tanto, la salud pública es la prioridad como suprema ley porque es la salud del pueblo y lo más importante es que además refleja la voz del pueblo y la voz de Dios.

Así mismo HH.., me siento muy orgulloso de ser médico porque puedo curar y salvar una vida; pero más satisfecho de ser epidemiólogo porque me permite prevenir y controlar enfermedades en poblaciones (o sea curar y salvar vidas de cientos, miles o millones de personas); y muy feliz de ser masón, porque me permite pulir mi piedra bruta para alcanzar mis capacidades físicas, psíquicas y espirituales. ■

Escuelas y Enseñanza Iniciática

Q.. H.. Raúl Peña Sánchez
Compañero Francmasón
L.. A.. B.. R.. L.. S.. Túpac Amaru Nº 42
Vall.. de Lima

Introducción

No son pocas las ocasiones en que escuchamos a nuestros hermanos mayores al describir la naturaleza de nuestra Augusta Orden, mencionar su carácter iniciático y cómo este hecho configura consideraciones especiales al delinear lo que como miembros de esta fraternidad debemos esperar y procurar en nuestros trabajos diarios. De hecho, es ésta naturaleza la que diferencia nuestra Orden de cualquier otra organización profana. Pero: ¿Qué es lo que hace a la masonería una Orden iniciática?, y de manera más precisa, ¿Qué es enseñanza iniciática? Son estas interrogantes las que me han motivado a realizar una escueta investigación cuyo producto, con mucha humildad, propongo para vuestra discusión.

Escuelas Iniciáticas

De manera general, es posible definir el propósito de una escuela iniciática como aquella que busca proporcionar la posibilidad de acceder al conjunto de conocimientos orientados a lograr una completa y real autorealización del ser a través de un proceso introspectivo. Muchos historiadores y estudiosos, han definido también a las escuelas iniciáticas, como estructuras capaces de proveer un sistema concreto y complejo de enseñanzas prácticas y teóricas, para todos quienes desean evolucionar hacia un estado de completa conciencia de su propio ser y de la realidad exterior.

Estos mismos estudiosos coinciden en definir como comunes en las escuelas iniciáticas, las siguientes características:

- Cada escuela tiene un cuerpo doctrinal específico. Este cuerpo doctrinal está sustentado por una tradición específica, sin embargo, esto no significa que las escuelas iniciáticas persigan propósitos disímiles, por el contrario, se entiende que al abordar el propósito de la autorealización, existen diferentes caminos para llegar a un mismo fin.
- Todas las auténticas escuelas iniciáticas respetan el libre albedrío. Es decir, proveen de herramientas y enseñanzas para poder administrar, con una conciencia cada vez mayor, su propia y verdadera

libertad. Es por esta razón que, al estar dentro de una escuela iniciática no hablamos de un proceso de “adoctrinamiento”, sino por el contrario, del establecimiento de una “ruta o sendero” que nosotros mismos debemos construir y recorrer.

- De manera general las escuelas iniciáticas se organizan en tres niveles círculos:

- Círculo exterior o exotérico: Que constituye su la parte visible y está relacionada con los medios de enseñanza, las enseñanzas, rituales y símbolos y su preservación y entrega.
- Círculo intermedio o mesotérico: Constituido por el cuerpo de estudiantes o aprendices que ponen en práctica las enseñanzas y senderos espirituales después de un proceso interno de decisión personal. En otras palabras constituye el inicio del tránsito al círculo interior.
- Círculo interno o esotérico: Constituye la esencia de la escuela y se construye como consecuencia de un profundo trabajo de introspección y manifiesta su efectos en todos los planos de la existencia.

Un elemento importante a tomar en cuenta, es que el aprendizaje no termina al concluir el momento de la “lección” (de la forma en que esta sea administrada), sino por el contrario, se manifiesta como un fenómeno constante en cada momento de la vida y se manifiesta en forma de signos, experiencias diarias vividas, inspiraciones, entre otros.

De igual forma, es imprescindible entender, que el fenómeno de iniciación no debe confundirse con el ritual de iniciación, que es una manifestación alegórica de un proceso que en realidad sucede dentro de nosotros mismos y que generalmente se da en un tiempo mucho mayor al transcurrido en el ritual, dependiendo de la naturaleza de evolución de nuestra esencia. En otras palabras, los rituales de iniciación son celebraciones en el mundo externo de lo que en realidad debería de darse en el mundo interior de cada iniciado.

La escuela de Atenas, pintura del artista Rafael Sanzio.

Enseñanza Iniciática

La enseñanza iniciática se caracteriza por abarcar un dominio de nivel diferente al de la enseñanza profana. En otras palabras no es posible diferenciar la enseñanza profana de la iniciática, a través de la diferenciación del ámbito que estudia, pues ambas pueden tratar sobre, por ejemplo, la manera en que percibimos el mundo que nos rodea y como discurrimos en él con respecto a nuestros semejantes y todo lo que nos rodea. La diferencia estriba en la perspectiva que se adopta frente a la realidad exterior e interior, es decir una perspectiva profana o una iniciática.

De igual forma, no es posible establecer una diferencia entre enseñanza profana e iniciática sobre la base de la forma en la que nos es expuesta (siendo en nuestro caso a través de símbolos), puesto que esto equivaldría a reducir la enseñanza iniciática al uso de símbolos únicamente.

Lo que caracteriza a la enseñanza iniciática es que se aleja del adoctrinamiento, común en el aprendizaje profano, debido a que constituye una preparación para que el propio iniciado realice un proceso activo de adquisición del verdadero conocimiento iniciático por efecto de su propio trabajo personal e introspectivo. Esto hace natural el uso de los símbolos para el proceso de preparación.

A primera vista, podría resultar factible cuestionar la naturaleza aparentemente "ambigua" de los símbolos, si tenemos en cuenta que la percepción de cada persona puede actuar de manera diferente en la interpretación de los mismos, sin embargo, es justamente la naturaleza de la enseñanza iniciática, la que hace necesaria apelar a la universalidad de los símbolos para disparar este proceso de trabajo personal que realmente genere la apropiación del conocimiento iniciático y con esto, la evolución espiritual del iniciado.

Conocimiento en Acción

Habiendo establecido los conceptos elementales de la enseñanza iniciática propia de nuestra Augusta Orden, cabe hacer una reflexión final:

Teniendo en cuenta la trascendencia de la naturaleza iniciática de la francmasonería, es preciso efectuar un ejercicio de autocontemplación, con el propósito de cuestionarnos de manera honesta, si verdaderamente hemos realizado ese proceso personal e introspectivo de iniciación espiritual. Es imprescindible cuestionarnos si estamos teniendo en cuenta el carácter iniciático de la Orden y nos hemos embarcado en este proceso de apropiación consciente del ideal masónico o sólo investigamos y devoramos ansiosos los textos para tener un buen tema de conversación y alimentar nuestro ego. Es un trabajo duro el que planteo, pero tremadamente necesario. ■

"Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías; breve y eficaz por medio de ejemplos."

Séneca

BIBLIOGRAFÍA:

DE LA ENSEÑANZA INICIATICA Cap. XXXI
de Aperçus sur l'Initiation. Academia de
Docencia y Altos Estudios Masónicos.
Enlace Web: <http://searchwarp.com/swa495865--The--Initiatic--Schools.htm>
Lo que todo aprendiz masón debe saber –
Rito de York, R.:L.:S.:Enrique Solís Polo No.
126, 1era edición, Lima 1984
Manual del Aprendiz Masón, por Magister,
Cuarto Edición.

El Sentido de Responsabilidad

Q.- H.- Luis Manuel Zárate Rodríguez
Maestro Masón
R.- L... S.- Trabajo y Honradez № 17
Vall.- de Lima

Es muy difícil hablar de sentido de responsabilidad, para mí sería más fácil hablar de otro tipo de valores, como por ejemplo la honradez, ya que una persona es honrada o no lo es, es como si fuera un valor más categórico o más concreto, que además pareciera que tiene mayor reproche en su incumplimiento. Por ejemplo: No creo que sea bien visto que en una entrevista de trabajo alguien diga: soy más o menos honrado.

Todo el mundo respondería que es honrado, aun sin serlo. Pero que ocurre con el sentido de la responsabilidad? Alguien puede decir que es responsable en forma categórica? Alguien puede decirlo con el mismo rigor con el que podemos decir que somos honrados porque nunca hemos robado? Hay alguien que nunca haya faltado a su sentido de responsabilidad? La verdad no lo sé. Al menos yo no puedo decir que nunca fallé, pero creo también que el sentido de la responsabilidad no es algo declarativo o que esté en el dilema del ser o no ser, creo que es algo que tenemos que construir día a día, es un constante pulir de nuestra piedra bruta, es algo sobre lo que no podemos decir que nunca hemos fallado, pero que nos reconforta saber que todos los días tenemos la oportunidad de volver a intentarlo. Es además algo a lo que estamos de alguna forma obligados en este templo dedicado a la virtud y la amistad.

Creo que todos tenemos una especie ley natural o sentido común que nos permite tener una idea de lo que significa. Responsable es aquel que está "obligado a responder de algo o por alguien", es una persona que "pone cuidado y atención en lo que hace o decide"; y responsabilidad es, además de la "cualidad de responsable" la "Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente".

La responsabilidad está relacionada con el ser responsables por las repercusiones de nuestros actos frente a nosotros mismos y a terceros. Se dice que debido al sentido de responsabilidad

no se admite "culpar a terceros por lo que nos pase" y que está relacionado con la búsqueda de soluciones y/o rectificaciones luego de asumir nuestros errores, no obstante dicha práctica virtuosa puede parecer muy simple en el papel o en la teoría (es más, parece muy aceptable, bueno y justo), pero se torna complicada a la hora de ejercerla en la realidad. Sentido de la responsabilidad también significa que "las consecuencias de nuestros actos nos persiguen como si fueran nuestra propia sombra". Implica que nadie es responsable de los pensamientos negativos que instintivamente surjan en nuestra cabeza, pero que si somos responsables de permitir que sigan ahí, de madurarlos y ponerlos en práctica, sobre todo de ello, de permitir que se plasmen en una realidad negativa. Se dice que el sentido de la responsabilidad se perfecciona en el ser humano cuando razonadamente aceptamos nuestra responsabilidad por la consecuencia de nuestros actos, aceptando con humildad nuestros éxitos y tomando medidas correctivas respecto a nuestros errores o excesos, los mismos que incluso pueden ser una oportunidad para mejorar, como si fuera casi un método o mecanismo de perfeccionamiento personal. Les confieso que cuando leí esas líneas pensé: esto se parece mucho a lo que decimos en logia.

Cuando ingresamos a la Orden asumimos ciertas responsabilidades: juramos solemnemente (además de no revelar secretos) acatar los principios de la masonería, a pulir nuestra piedra bruta entendida como nuestra persona misma, nos obligamos con los principios básicos de la Orden, nos obligamos a tratarnos como hermanos y conforme avanzamos en la Orden nuestros compromisos se incrementan también. Los masones estamos llamados a no hacer distinciones entre los hombres, a creer que todos los hombres participamos de la misma naturaleza y que la distinción entre nosotros solo debe estar condicionada a nuestros propios méritos; ya que estamos obligados a mantener parámetros de rectitud y justicia en nuestras acciones. En realidad, pienso que estos compromisos o responsabilidades asumidas constituyen un estándar bastante alto

para el común de la personas y que son quizá un modelo a seguir más que una realización concreta en sí mismos.

Pero como aplicamos este denominado sentido de la responsabilidad a nuestra vida como mason? Personalmente aprecio tres niveles de aplicación: A nivel personal, en Logia y en nuestra interacción con la sociedad. Me voy a licenciar de tocar el tema a nivel personal, pero si voy a considerar el tema de nuestro sentido de responsabilidad en logia y a nivel social. Nuestro sentido de responsabilidad en logia pasa varios aspectos, algunos meramente formales y otros relacionados con la interacción con nuestros hermanos en la práctica de la Masonería. En el aspecto formal la responsabilidad con la Orden y especialmente con nuestro taller está relacionada a cumplir nuestras obligaciones, es decir: asistir regularmente a las tenidas y continuación de los trabajos, cumplir con las tareas y cargos que se nos encomiendan, estar al día en las cotizaciones, participar en las actividades programadas, practicar nuestros rituales, etc. Estas obligaciones formales con la Gran Logia y el taller (que incluso pueden parecer muchas) pueden resultar las más fáciles de cumplir en la realización de nuestra vida como masones, si las comparamos con la responsabilidad que implica vivir bajo los principios de la Orden.

Respecto a nuestro sentido de responsabilidad en la práctica de la Masonería en la logia, es decir a la práctica misma de los valores y principios éticos de la Orden con nuestros hermanos, en nuestra propia madre logia. Es necesario precisar que nosotros los masones nos reunimos voluntariamente para practicar dichos principios, nadie nos obliga a venir semanalmente a seguir este sendero de a dedicado a la amistad y la virtud. Nosotros estamos hermanados por nuestra madre logia por propia voluntad y venimos felices a

encontrarnos y felices nos debemos separar hasta la siguiente semana cuando nos volvemos a encontrar. Tenemos la responsabilidad de acudir a las tenidas con la mayor elevación espiritual, dejando cualquier rencilla fuera del templo, seguramente porque solo si acudimos de esa forma, seremos capaces de practicar honestamente nuestros principios, que hablan incluso de amonestar con bondad y de reprender con clemencia. Es importante cumplir en el taller, entre nosotros mismos, con los principios la masonería.

Debo también referirme a nuestro sentido de la responsabilidad como masones a nivel social. Tenemos la obligación de ser modelo de hombre en la sociedad. Sé que no es fácil, si así lo fuera todos serían referentes de virtud, pero por lo menos no debemos ser malos referentes. Nuestro sentido de responsabilidad con la Orden no debe admitir que nosotros los masones seamos exponentes negativos en nuestro entorno, muy por el contrario, debe llevarnos a ser referentes positivos. En nuestras logias tenemos muy buenos referentes, caballeros a carta cabal y debemos tener en cuenta ello, como muestra de que si se puede ser un exponente positivo.

Nuestro sentido de responsabilidad frente a la Orden implica de alguna medida ser referentes en nuestro entorno, de tal forma que si algún profano se entera que pertenecemos a una logia diga "es un mason" como sinónimo de alta calidad humana. De nosotros depende que se hable bien o mal de la Masonería. De nosotros depende que los profanos quieran formar parte de nuestra institución, que hagan fila para ingresar, ya que es capaz de ofrecer una especie de mecanismo o forma peculiar de perfeccionamiento y superación personal que funciona. Nuestro sentido de la responsabilidad va más allá de la caridad o beneficencia realizada por la Orden, nuestro sentido de responsabilidad nos obliga a ser mejores y a que se nos reconozca como tales. ■

La vida es un misterio; cuanto más la conoces, más y más bella es. Llega un momento cuando, de repente, empiezas a vivirla, empiezas a fluir con ella.

Osho

El Punto

Q.º H.º Víctor Hugo Valdez Vásquez
Maestro Masón
B.º R.º L.º S.º Perfecto Ashlar N°84
Vall.º de Lima

El punto, un concepto geométrico fundamental, uno de los pilares de esta, junto con la recta y el plano forma parte del concepto primario, sólo es posible descubrirlo en relación con otros elementos similares o parecidos.

Postulados en geometría euclidiana

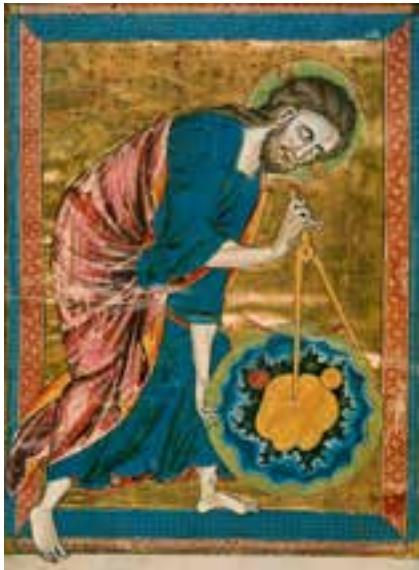
- Por un punto pasan infinitas rectas y planos.
- Dos puntos determinan una recta y sólo una.
- Una recta contiene infinitos puntos.
- Un plano contiene infinitos puntos e infinitas rectas.
- El espacio contiene infinitos puntos, rectas y planos.

Estos postulados se pueden generalizar para espacios de "n" dimensiones. El punto como figura geométrica es adimensional, es decir, no tiene longitud, área, volumen, ni otro ángulo dimensional, no es un objeto físico, si tomamos un eje de coordenadas en un sistema preestablecido como el cartesiano describirá una posición en el espacio.

El punto es la mínima expresión gráfica la cual nace con el choque de un instrumento contra el plano, esto para los antiguos generaba la primera manifestación del ser, el uno que daría luego paso a los procesos evolutivos y estadios espirituales y simbólicos, es pues que inmerso en el punto puede considerarse que está el germen de las figuras geométricas, el

germen de la representación de todo lo que nos rodea, de todo de lo que existe, no está demás recordar que tratadistas esotéricos describen al punto como "Toda la vida está ahí, y vibra, palpita, digiere, elimina, respira, piensa..."

El punto como símbolo, en si manifiesta

la primera materialidad elemental (concebida esta como pieza volitiva del pensamiento sutil) que aparece ante los sentidos del hombre, al momento de determinar su lugar en el universo, su lugar en la vida, así también apreciamos que dicho símbolo constituye el primer paso para la creación de las diversas formas y figuras al ser en sí mismo, la referencia de comienzo y la mínima interpretación de todas y cada una en sí. La representación primigenia del universo simbólico lo posee el punto, en sí dicho símbolo penetra y crea en cada una de las dimensiones que existen o no, así como la representación germinal más mínima y más extensa del todo en todo.

"El Reino de los Cielos es semejante al grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo; es ciertamente la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y llega a ser como un árbol, hasta el punto de que los pájaros del cielo acuden a anidar en sus ramas" – Jesús de Nazareth. ■

Fachada de la sede histórica Jesús García Maldonado, Jr. Washington 1125, Centro Histórico de Lima.

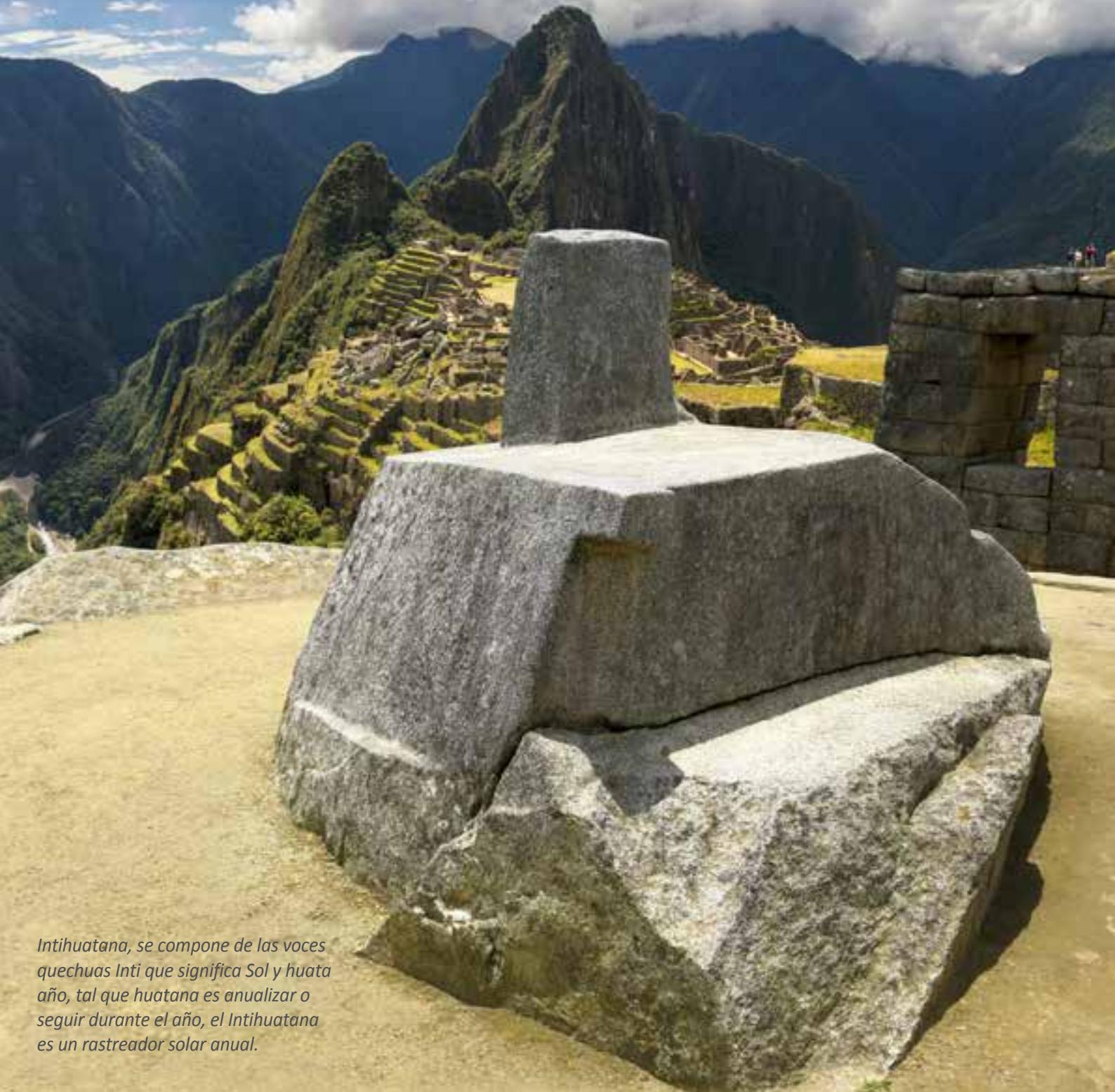

Gran Logia de los AA. LL. y AA. Masones de la República del Perú

Av. José Gálvez Barrenechea N°599, San Isidro, Lima-27, Perú
Teléfono (Telephone): (511) 6185454
www.gperu.org.pe

Intihuatana, se compone de las voces quechua Inti que significa Sol y huata año, tal que huatana es anualizar o seguir durante el año, el Intihuatana es un rastreador solar anual.