

A. L. G. D. G. A. D. U.

INTER N O S

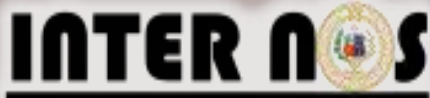
Enero 2025 – Febrero 2025

Arequipa, Perú

Gran Logia del Perú

Revista Oficial Gran Logia del Perú

Sede Central:

Av. José Gálvez Barrenechea N°599,
San Isidro, Lima-27, Perú
Teléfono: (511) 185454

Gran Secretaría:

gransecretario@glperu.org.pe

Gran Tesorería:

grantesorero@glperu.org.pe

Comité de INTER NOS

R.·H.· Jorge Ponce Carranza
R.·H.· César Bernaola Sernaqué
R.·H.· Carlos A. Yrigoyen Forno

Crónicas en INTER NOS

R.·H.· Fernando Britto Obregón
R.·H.· Cesar Bernaola Sernaqué

www.glperu.org.pe

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.

GRAN LOGIA DEL PERÚ

Gran Maestro:	M.·R.·H.· Carlos A. Tejeda Rojas
Past Gran Maestro Inmediato:	M.·R.·H.· César H. Bazán Naveda
Vice Gran Maestro:	R.·H.· Alipio Abel Calderón Briceño
Primer Gran Vigilante:	R.·H.· Mario Felipe Conte Solimano
Segundo Gran Vigilante:	R.·H.· Jorge Eduardo Ponce Carranza
Gran Orador:	R.·H.· Carlos Alberto Huapaya Pachas
Gran Secretario:	R.·H.· Jaime Lucio Rodríguez Valdivia
Gran Tesorero:	R.·H.· Juan Manuel Orán Montoya
Gran Director de Ceremonias:	R.·H.· René A. Vilchez Fernández
Gran Primer Diácono:	R.·H.· José Alfredo Collado Guardia
Gran Segundo Diácono:	Q.·H.· Fredy Percy Revilla Aban
Gran Guarda Templo Exterior:	R.·H.· Juan Luis García Chocano
Gran Canciller:	R.·H.· Felipe Reinoso Cervantes
Gran Hospitalario:	R.·H.· Guillermo Cherres Jiménez
Gran Abanderado:	Q.·H.· José Luis Dueñas Cosío
Gran Porta Estandarte:	R.·H.· Luis Alberto Sempertegui Polo
Gran Guarda Sellos:	R.·H.· Roberto R. Chumbimuni Rivera
Gran Guarda Mayor	
Sede Gran Templo	
Julio F. Iriarte:	R.·H.· Luis A. Chapilliquen Rivasplata
Gran Guarda Mayor	
Sede Gran Templo	
"De Las Logias Fundadoras":	R.·H.· José Alfredo Guzmán Estrada
Gran Guarda Mayor	
Sede Pedro Ruiz – Callao:	R.·H.· Armando W. Galdós Torrejón
Gran Guarda Mayor	
Sede Gran Templo	
Jesús García Maldonado:	R.·H.· Félix Fabián Prieto Zavaleta
Gran Porta Espada:	R.·H.· Rómulo Moisés Arata Solís
Gran Guarda Templo Interior:	R.·H.· Mario Gerardo Brophy Trelles
Gran Director de Protocolo:	R.·H.· Fernando Farfán Britto Obregón

PORTADA DE REVISTA:

Catedral de la Plaza de Armas de Arequipa

Sumario:

Pág. 02	Datos Importantes
Pág. 03	Editorial - Sumario
Pág. 04	Mensaje del Gran Maestro
Pág. 06	La Masonería como Escuela de Superación Espiritual
Pág. 08	La Contribución Literaria de Wilmer Hernán Márquez Cohaila al Desarrollo Cultural del Perú: Un Legado Masónico de Servicio y Cultura
Pág. 11	Ética y Moral
Pág. 13	El Silencio del Aprendiz Mason
Pág. 15	Aniversario de Logias
Pág. 16	El Rey que Impuso el Sistema de Logias
Pág. 20	La Comunicación Entre Masones
Pág. 23	Platón
Pág. 30	La Oración en el Taller
Pág. 32	Zoroastrismo
Pág. 39	El Templo Interior
Pág. 41	Los Shriners
Pág. 45	Sentido de la Vida y de la Muerte
Pág. 47	El Damero como Símbolo del Camino de Luz y Oscuridad en el Viaje Iniciático del Aprendiz Mason
Pág. 50	El Mito de Sísifo y el Aprendizaje Masónico
Pág. 53	Archivo Histórico
Pág. 54	Encuentro Masónico Nacional e Internacional
Pág. 56	Perú Travel Arequipa
Pág. 60	Visitas y Actividades del G.º.M.º.
Pág. 74	Ceremonias en los Valles
Pág. 93	Actividades en los Valles
Pág. 102	Capítulo Perú Abou Saad Shriners
Pág. 104	Internacional

EDITORIAL

A quien la presente Leyera:

Ha comenzado el año 2025, empecemos este camino, reflexionando sobre nuestro comportamiento, del año que termino, analicemos y reflexionemos, porque como iniciados en Francmasonería, somos constructores, y este nuevo año, debemos seguir construyendo, nuestro desarrollo personal, bajo los principios de nuestra Augusta Orden.

No olvidemos además que este nuevo año, también es una oportunidad, de seguir trabajando en nuestra Respetable Logia Simbólica, porque el trabajo masónico, engrandece y ennoblece, en especial cuando se hace en favor de los que más necesitan.

Con optimismo, responsabilidad y fraternidad, muchas cosas podemos hacer este nuevo año, engrandeciendo así a nuestra augusta Orden Francmasónica.

A todo esto, es importante mencionar, que la Revista InterNos, editada por la Gran Logia del Perú, seguirá estando presente, de forma bimensual, en ella podrán encontrar literatura, espiritual y cultural, así mismo encontraran, el trabajo que las Respetables Logias Simbólicas, realizan en sus respectivos valles, entre otras cosas.

Tenemos mucho que hacer, y estoy convencido que lo haremos bien, porque somos "Constructores"

Que Así Sea...

Con mis mejores deseos de Paz Profunda

Sinceramente y Fraternalmente

R.º.H.º. César Bernaola Sernaqué

Somos Francmasones las 24 horas del Día

Luchemos Juntos contra la “Impunidad”

Al parecer y ojalá sean sólo pocos hermanos, los que creen que ser francmasón es sólo por el día en que vamos a trabajar a la logia; es decir, masones de lunes, o martes, etc. Ello es totalmente errado y contrario a nuestra filosofía, principios, ideales y hasta nuestras normas internas.

Nos iniciamos porque decimos y nuestra Logia estima, que somos hombres libres y de buenas costumbres, además de proclamar la existencia de un principio creador y inmortalidad del alma.

Por tanto, un hombre libre y de buenas costumbres no puede serlo solo un día a la semana, sino al contrario, todos los días y en todas sus actividades, tanto las productivas, en su hogar y por supuesto, su quehacer en Logia.

Por ello cuando lamentablemente, existe algún problema o propiamente la comisión de algún acto contrario a la ética, moral, nuestras normas internas o leyes nacionales, el hermano puede ser suspendido, separado provisionalmente hasta que aclare su situación.

Así sucede cuando existe algún proceso de cualquier tipo en contra de un hermano, conforme al Art. 18 del Código de Justicia y Procedimientos Masónicos, puede ser suspendido y cuando exista fallo o resolución en su contra, hasta irradiado, expulsado de la Orden.

Para no llegar a estos lamentables extremos que felizmente suceden sólo de cuando en vez, es necesario luchar contra la impunidad, ese terrible sentimiento que hace pensar a algunos que están sobre las leyes y que sus actos no tienen consecuencias, o en otras palabras, que pueden hacer lo que deseen sin recibir castigo alguno.

Contra eso trabajamos así nos traiga malos ratos, reproches o pérdida del afecto fraternal de algunos, lo preferimos así en bien de la Orden.

En esta idea, estamos obligados a cumplir en especial tercer párrafo de nuestra Declaración de Principios que obra en nuestra Constitución y nos obliga a trabajar por el perfeccionamiento moral e intelectual y la formación de una conciencia universal y eso le solidaridad y fraternidad.

A recordar que conforme el Art. 9 de nuestra Constitución, todo Francmasón profesa la más dedicada a decisión a los principios de la Orden, cumple sus deberes como hermano, ciudadano y concurre en la medida de sus facultades al fin general de la fraternidad, como lo dice en el mismo sentido aunque en otras palabras, el Art. II del Título Preliminar de nuestro citado Código de Justicia.

El combate a la impunidad comienza desde temas simples o cotidiano, pero no menos importantes, como lo son nuestro comportamiento en nuestras redes sociales masónicas o no.

Nos referimos a nuestra conducta al escribir mensajes, publicar fotos o videos, Estas conductas así como otras más importantes de nuestra labor diaria, deben de ser acordes a lo que nuestra Orden espera de cada uno de sus miembros.

Luchemos juntos contra la impunidad, no permitamos falta alguna por pequeña o simple que parezca y aunque su cotidianidad pretenda banalizarlas, precisamente ahí debemos concentrarnos, que lo cotidiano sea lo bueno, lo justo, lo fraterno, no lo contrario.

Los que en nuestra Orden toman el camino correcto son la inmensa mayoría, los que se desvían son los menos, pero hacen mucha bulla y daño. Primero fraternalmente pidámosles que se enmienden y luego, apliquemos nuestras normas.

Juntos podemos hermanos.

M.·R.·H.· Carlos Antonio Tejeda Rojas
Gran Maestro
Gran Logia del Perú

La Masonería como Escuela de Superación Espiritual

M.º R.º H.º Galo Jesús Moncada Mau
Gran Maestro de la Gran Logia del Perú
Periodo 2014 - 2016

LA MASONERÍA, UN CAMINO PARA CONECTARNOS CON NUESTRA ESPIRITUALIDAD

En tiempos como los que nos está tocando vivir donde termina predominando lo temporal con un desenfrenado afán por transitar más y más experiencias claramente efímeras, tratando de pasar lo más rápido posible de una a la otra, acaso existan cada vez menos personas que se detengan a pensar seriamente sobre el sentido de su existencia en este plano, a intentar el ejercicio de buscar respuestas sobre quién soy, ¿de dónde vengo? y hacia dónde voy?

Sin embargo, el hecho de no hacerme estas preguntas, de postergarlas o simplemente ignorarlas no significa que el tema lo haya resuelto. Desde la perspectiva del tiempo, nuestras vidas en este plano pueden ser un simple transcurrir, una ejecución de rutinas más o menos planificadas, una secuencia más o menos nutrida de diversas actividades que se van dando muchas veces revestidas de lo que el propio hombre va desarrollando a través de la expansión del conocimiento; pero sin que ninguna de ellas propicie siquiera la ocasión de preguntarse porqué y para qué estoy aquí; nuestras vidas transcurren cada vez más entretenidas, seducidas y hasta deslumbradas por la escalada de descubrimientos que poco o nada nos acercan hacia nuestro interior. De otro lado, nuestra vida también puede ser una experiencia con búsqueda de sentido, ejerciendo nuestra facultad de ser autoconscientes y haciendo uso del libre albedrío para buscar entenderme a mí mismo y entender mi relación con todo lo que me rodea, es lo que yo llamaría una vida enriquecedora; pero más aun, nuestra vida puede ser además de enriquecedora, transformadora si a este proceso le damos un sentido útil hacia los demás y hacia el universo en general; es decir le damos a nuestra vida un propósito buscando dejar un legado de valor. Esto ciertamente aplica y comprende al ser humano de todo tiempo y todo lugar. Todo parece indicar que de eso se trata el Plan Maestro del G.:A.:D.:U.: : somos seres espirituales a quienes se nos brinda la oportunidad de tener un determinado tiempo en este mundo material que constituye el escenario necesario para aprender a evolucionar lo que se manifiesta con nuestra capacidad de amar.

En todo tiempo el drama de la humanidad ha sido la lucha entre el bien y el mal visto bajo diferentes manifestaciones. Para la práctica del bien se requiere seres humanos virtuosos, y ello sólo se consigue trabajando en la dimensión espiritual del ser.

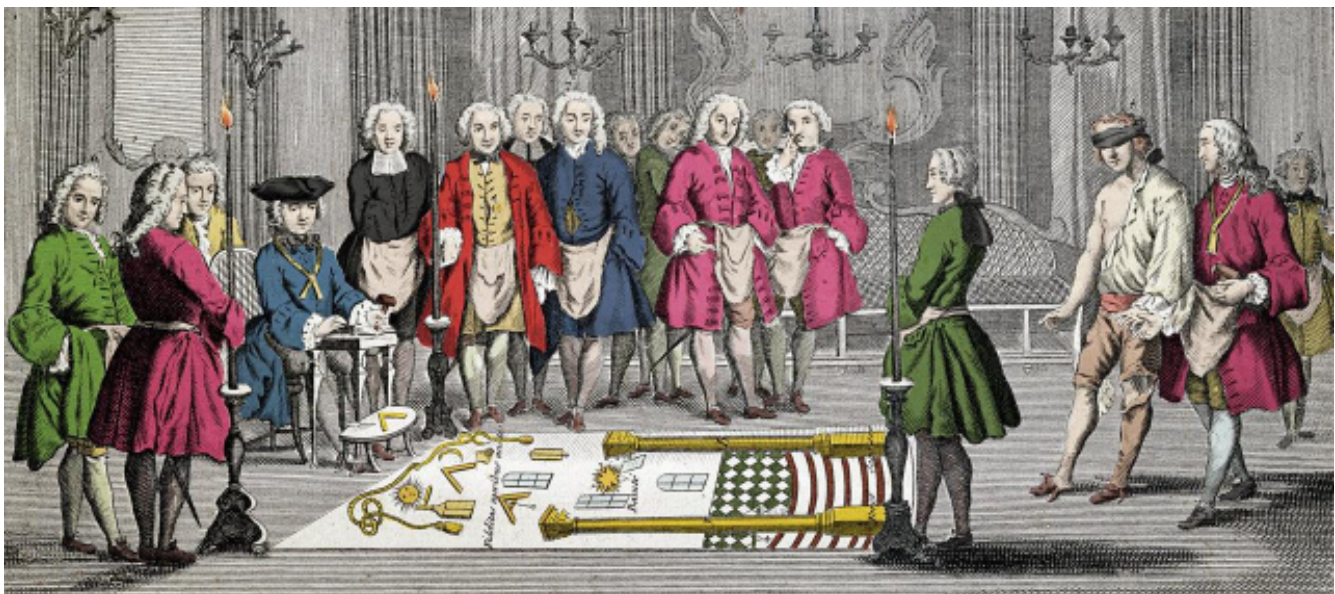
A la pregunta si la masonería puede tener vigencia en un mundo como el actual, debemos señalar que con todo el conocimiento disponible, incluso sumamente estructurado y desarrollado para ofrecerle al hombre vías de desarrollo espiritual, este carece de aquella energía que impulse, anime, entusiasme y conecte a nuestro ser material con nuestra dimensión espiritual. Las escuelas iniciáticas como nuestra Orden masónica muestran así su extraordinaria atemporalidad y su trascendente capacidad para ofrecerle al ser humano la conexión de sus dos mundos, material y espiritual; la visión integrada de su microcosmos y el macrocosmos, el encuentro consigo mismo y con su Principio Creador.

EL SIMBOLISMO MASÓNICO EN EL PERFECCIONAMIENTO ESPIRITUAL

Estamos hablando del método del simbolismo que emplea la masonería como escuela iniciática, y del símbolo en particular que lo encontramos en los templos donde tienen lugar nuestros trabajos y en cada uno de los Ritos masónicos que practicamos. El papel del símbolo como motor de la imaginación e intuición resulta así fundamental en este proceso de caminar de la oscuridad hacia la luz, debiendo destacar su función educativa al transmitir los principios y toda la filosofía moral de la orden, su función unificadora al ser el lenguaje común de todos los iniciados y su función transformadora al motivar y generar cambios sustantivos en nuestro estado de conciencia que habrán de manifestarse en nuestras formas de comportamiento. La propia sinergia que ocurre en nuestros templos con una debida práctica de nuestros rituales determina que los mensajes y contenidos de cada símbolo sean capturados con incomparable efectividad. Han transcurrido ya más de trescientos años de masonería especulativa y ninguno de nuestros detractores ha podido siquiera cuestionar la validez y efectividad de nuestro simbolismo como método iniciático de perfeccionamiento espiritual.

Los símbolos son el corazón de la vida imaginativa y con una amplitud sin límites, desafían la búsqueda y la interpretación abriendo la mente al infinito. En efecto el símbolo es mucho más que un simple signo, necesita interpretación, posee afectividad (estimulando el desarrollo de nuestros procesos psíquicos) y dinamismo por lo que moviliza toda nuestra psique. Así ocurre en nuestra Orden con símbolos como la escuadra, el compás, el nivel, la plomada, etc. que requieren la interpretación de cada masón dinamizando tanto a la propia imagen como al imaginario del masón.

Tal es el objetivo de nuestros rituales masónicos, movilizar los mecanismos psíquicos que harán posible el proceso de transformación del iniciado en un nuevo ser: ser masón.

La Contribución Literaria de Wilmer Hernán Márquez Cohaila al Desarrollo Cultural del Perú: Un Legado Masónico de Servicio y Cultura

R.º.H.º. Freddy Romaní Allende
R.º.L.º.S.º. Enrique Maravoto Goytizola N° 192
Valle de Lima

Wilmer Hernán Márquez Cohaila, miembro destacado de la Logia Enrique Maravoto Goytizola N° 192, ha dedicado su vida a la construcción de un legado cultural que trasciende generaciones. Inspirado por los valores universales de la masonería, como la libertad, la igualdad y la fraternidad, Márquez se ha convertido en un referente hermano masón que enaltece a nuestra noble institución con su incondicional aporte al desarrollo de la cultura peruana; su obra literaria, profundamente arraigada en el amor por su patria, refleja los ideales masónicos de trabajo constante, perfeccionamiento personal y servicio a la sociedad.

Desde sus primeros años en Tacna, Márquez mostró un espíritu inquieto y observador que lo llevó a explorar diversas áreas del conocimiento y la creatividad. Este impulso se consolidó durante sus estudios en psicología en la Universidad San Martín de Porres, donde comprendió la importancia del desarrollo integral de los niños como pilar fundamental para la construcción de un país más justo y próspero. Fue entonces cuando decidió volcar su talento en la literatura infantil, convirtiendo la escritura en una herramienta para transmitir valores y preservar el patrimonio cultural del Perú.

Súper Mat: Un símbolo de transformación cultural

La saga “*Las aventuras de Súper Mat y su amigo Inti*” es la máxima expresión del compromiso de Márquez con los principios masónicos y con el desarrollo cultural del Perú. A través de las historias de Súper Mat, un niño héroe dotado de habilidades extraordinarias y un profundo sentido de responsabilidad, Márquez transmite valores como el amor por la naturaleza, el respeto por la diversidad y la lucha por la justicia. Estos valores, tan cercanos al ideario masónico, son el núcleo de cada una de las aventuras de Súper Mat.

En sus libros, Márquez rescata elementos clave de la historia y las tradiciones del Perú. Cada relato, ya sea sobre los misterios de Pachacámac, la magia de Amaru Muru o las leyendas de la ciudad de los reyes,

conecta a los jóvenes lectores con las riquezas culturales y naturales del país. Con esta obra, Márquez busca despertar en las nuevas generaciones el orgullo por su herencia y el compromiso de protegerla, cumpliendo así con uno de los ideales masónicos: preservar y engrandecer el legado de quienes nos precedieron.

Un hermano masón reconocido por su labor

El impacto de la obra de Wilmer Hernán Márquez Cohaila ha trascendido el ámbito literario, siendo ampliamente reconocido por su contribución a la formación moral y cultural de las nuevas generaciones. En 2022, recibió un homenaje del Congreso de la República por su destacada labor en la educación infantil. En 2023, fue galardonado con la Pluma de Oro del Proyecto de Desarrollo Perú Cordillera, además de ser reconocido por la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil (APLIJ) por la calidad de su obra. Estos reconocimientos no solo celebran su talento, sino que también resaltan su compromiso como hermano masón en la promoción de los valores más elevados de nuestra institución.

Como miembro de la Logia Enrique Maravoto Goytizola N.º 192, Márquez representa un modelo de constancia, integridad y dedicación. Sus logros literarios y su esfuerzo por enriquecer la cultura peruana son un claro ejemplo de cómo los principios masónicos pueden traducirse en acciones concretas que benefician a la sociedad en su conjunto. Su pertenencia a nuestra fraternidad no solo reafirma su compromiso con los valores universales, sino que también inspira a otros hermanos a seguir su ejemplo.

Un legado en expansión

En 2024, la saga de Súper Mat alcanzó su quinto volumen, consolidándose como una obra literaria de gran impacto en el Perú. Cada historia, desde *“Salvando Paititi”* hasta *“En Lima, ciudad de los reyes”*,

es un reflejo del amor de Márquez por su tierra y de su visión de un futuro donde las nuevas generaciones sean conscientes de su papel en la construcción de un país mejor; estas narraciones, más que relatos, son lecciones de vida que enseñan a los niños a soñar, a valorar su herencia cultural y a actuar con integridad y valentía.

Márquez ha señalado que su misión como escritor no se limita a la creación literaria, sino que también abarca la formación de ciudadanos comprometidos con los valores de justicia, igualdad y fraternidad; al hacerlo, se alinea con los principios masónicos de perfeccionamiento continuo y ejemplo viviente de cómo la masonería puede impactar positivamente en la sociedad.

servicio al prójimo, convirtiéndose en un

"El Q.º. H.º. Wilmer Hernán Márquez Cohaila, ilustre miembro de la Logia Enrique Maravoto N° 192 del Valle de Lima, brilla como un escritor destacado, cuyas obras han sido aclamadas por su significativo aporte al enriquecimiento de la cultura y la educación en el Perú"

Conclusión: La masonería como base de su legado

Wilmer Hernán Márquez Cohaila ha demostrado que la literatura puede ser una herramienta poderosa para la transformación cultural y social. Su obra no solo enriquece el panorama literario del Perú, sino que también fortalece los ideales masónicos en cada una de sus páginas;

asimismo, a través de personajes como Súper Mat, Márquez enseña a las nuevas generaciones que la honestidad, la valentía y el respeto son valores fundamentales para construir un país más justo y próspero.

Como hermano masón y miembro de la Logia Enrique Maravoto Goytizola N° 192, Márquez ha elevado el nombre de nuestra institución al dedicar su vida al servicio de la cultura y la educación. Su legado literario, inspirado en los principios de la masonería, no solo honra nuestra fraternidad, sino que también asegura que las futuras generaciones crezcan con el conocimiento, la imaginación y los valores necesarios para enfrentar los desafíos de un mundo en constante cambio.

"El legado literario del Q.º.H.º. Wilmer Hernán Márquez Cohaila, autor de Las aventuras de Súper Mat y su amigo Inti, florece como una expresión sutil de amor por la patria, reflejando con profundidad los ideales masónicos de esfuerzo constante, superación personal y

R.ºH.º Jorge Enrique Semoza Di'Carlo
R.ºL.ºS.º. Fraternidad Universal N° 58
Valle de Lima

Ética y Moral

El mundo actual en que vivimos se ha convertido en una sociedad en lo que poco importa la educación, las artes, la ciencia y otras virtudes que han sido superadas por la corrupción y la maledicencia para hacer todo mal; parece mentira que hoy lo corrupto es una virtud, por lo que nuestra Orden debe ser cuidadosa en admitir futuros hermanos, que tengan las condiciones éticas y morales para ser un gran francmasón.

Ética es una palabra griega ETHOS, que significa análogamente “modo de ser” o “carácter”.

Moral proviene del latín MOS O MORES que significa “COSTUMBRE”, es un modo de conducta no natural y que es adquirido por el hombre por hábito.

QUÉ ES FRANCMASONERÍA Y CÓMO SER FRANCMASON

La francmasonería es un sistema peculiar de moralidad, velado por alegorías e ilustrado por símbolos.

CÓMO SER FRANCMASON

Para ser admitido en la orden masónica, no existe condición de raza, credo, rango social ni económico; la francmasonería está abierta a todos los hombres libres con la condición y deseos sinceros de ponerse libremente al servicio del bien y de las buenas costumbres.

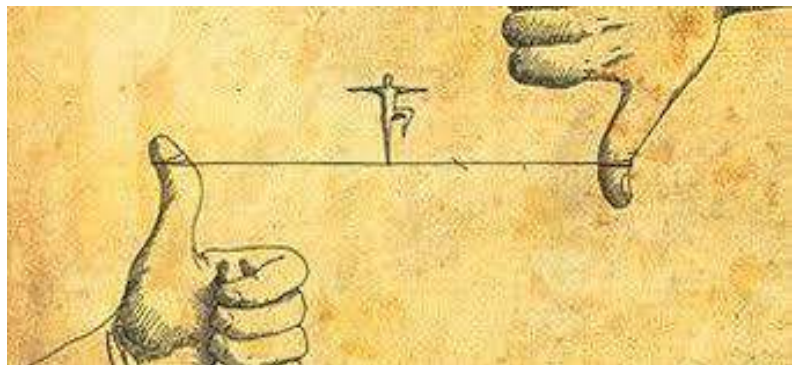
Masónicamente ser libres es:

- ✚ No sufrir ningún apremio o presión
- ✚ No tener lazo alguno que pudieran contrariar una aspiración real y así abrir su espíritu y corazón al perfeccionamiento de sí mismo, sin oponerse al establecimiento de amistad fraterna con todos sus hermanos.

I ser de buenas costumbres es tener un modo de vida moral y ético irreprochables.

Para ser francmasón, es requisito fundamental, creer en la existencia de Dios y la inmortalidad del alma.

Toda logia consagra sus trabajos a la gloria del Altísimo con fe y deseo de colaborar con la obra divina.

Esas condiciones son completas y esenciales que compromete al francmasón a participar en las reglas permanentes de la vida espiritual y material de la sociedad.

El francmasón puede definirse como:

- ✚ Hombre de buena voluntad
- ✚ Tolerante, capaz de admitir todas las opiniones y todas las creencias.
- ✚ Que tiende a hacer el bien y ayuda a toda persona en la medida de sus posibilidades y medios.
- ✚ Que quiere instruirse, elevarse y comprender.

La francmasonería es una orden que hace aparecer y desarrollar lo que existe y puede aportar:

- ✚ Una regla de vida libre, entera, pensada y seguida.
- ✚ Los contactos fraternales y calurosos con otros hombres de buena voluntad.
- ✚ Una apertura de la personalidad, y
- ✚ Una profundización espiritual.

BIBLIOGRAFÍA

- ✚ Esto es Francmasonería de la Gran Logia del Perú (1978).
- ✚ Q.º.H.º. César Valdizán García.

El Silencio del Aprendiz Mason

Q.·H.· Carlos Humberto Reyes Cayotopa
R.·L.·S.· Unión Fraternal del Chira Miguel Grau N° 53
Valle de Sullana

¿Qué es el silencio?

Sino el paréntesis entre el murmullo y el quedarte sin habla. ¿Qué es silencio del aprendiz masón? Y si te digiera que fuese el espacio entre el cuerpo y el alma. El espacio entre la noche y el alba. Entre todo y la nada. El despertar del solsticio cuando duerme la noche, así como el sol siempre está en su meridiano con respecto a la Francmasonería. ¿Sera una tregua entre el hoy y mañana? El destendido tiempo de la prosa entre lo profano y lo masónico.

¿Quién sabe? Cada uno tendrá respuesta al silencio y toda respuesta serán válidas. Habrá hombre de interpretar al silencio no siendo una palabra. Oye al silencio en y desde el silencio, pues es allí, donde las respuestas se hallan, por tanto, ¿y si digiera que el silencio del masón más que una obligación es un deber?

Entrando al silencio, como señala el proverbio Hindú. “Aquel que pretenda escuchar y comprender la voz del silencio, tiene que saber de la perfecta atención de la mente en asuntos de índole interna”, quiere decir, que aquel individuo que se desprende de lo profano para disfrutar del silencio físico por el medio del cual puede alcanzar la supremacía del espíritu, esto es la primera norma masónica para el aprendiz masón. El silencio es la primera piedra del Templo de la sabiduría, como lo señalaba el filósofo Pitágoras. ¿Pero por qué el aprendiz masón debe acogerse al silencio? En la antigua filosofía de la Francmasonería recalaban que era necesario que el hombre se apartara del mundo profano y de sus semejantes para estar a solas con el alma, es indudable, como lo señala el proverbio Salmo 133 la bienaventuranza el amor fraternal: ¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía! No hace recordar los grandes principios sobre los que está fundada la orden: Amor fraternal, Caridad y Verdad. Ese espacio microcósmico del aprendiz masón consigo mismo, y con sus hermanos, nos hace resaltar que el silencio en la masonería es un principio, es decir, un deber de discreción y prudencia.

En el mundo profano nuestros sentidos físicos engendran ilusiones, por el contrario, en la francmasonería el aprendiz masón se encuentra en el seno de una logia Justa, perfecta y regular. De esta manera opera la verdadera naturaleza del silencio del aprendiz masón, que es la discreción durante los trabajos en Logia.

Recordad, que el aprendiz siempre esta tentado al mundo profano, es por ello, que el silencio en la masonería es la tarea más ardua.

Es por ello que cuando el V.º.M.º. pregunta a los HH.º. VVig.º. ¿Qué reina en vuestras CCol.º.? Reina el silencio en mi Col.º., V.º.M.º. Desde ese momento nace el principio del silencio en el aprendiz masón para ser aplicado fuera y dentro del templo, como un deber filosófico que marca en la vida de un aprendiz que las tenidas nacen en el silencio y terminan cuando reina el silencio, como un solemne juramento que realiza el A.º.M.º. que cautelara los secretos, símbolos y medio de los cuales podéis reconocer a un Francmasón, opera un silencio absoluto

en las tenidas, como bien, nos hace recordar que el Aprendiz Masón en su iniciación jura solemnemente como hombre de honor no revelar los secretos de la francmasonería. La primera ley de la masonería que es el silencio del aprendiz masón que representa simbólicamente la rectitud de vuestras acciones; siendo el silencio una herramienta operativa, es decir, adoptamos al silencio como un acto sublime donde A.º.M.º. en su libre albedrio jamás traicionaría la armonía que reina en el templo, son sentimientos que deben encontrarse en el corazón de un masón, la verdadera naturaleza del silencio como la primera piedra del Templo de la sabiduría, recordad A.º.M.º.

¿Dónde Fuisteis preparado primero para haceros masón? ¿Cuáles son las personas aptas y llamadas a ser masones? Probablemente, el silencio en el A.º.M.º. sea un principio fundamental de lo justo y virtuoso.

El silencio en el aprendiz masón es una virtud, el silencio no se refiere a la ausencia del sonido, sino, a la discreción, interiorización y respeto por nuestros usos y costumbres masónicos, lo que distingue marcadamente del mundo masónico de lo profano. El silencio como reflexión interior invita al masón a buscar su propia verdad y su propio crecimiento espiritual en la misma frecuencia del G.º.A.º.D.º.U.º. que nos invita al principio de la confidencialidad respecto a los secretos de nuestra augusta orden. Entonces, la verdadera naturaleza del silencio en el A.º.M.º. es la habilidad espiritual de saber escuchar cuando realizamos nuestros trabajos bajo el juramento del silencio; es por ello, que deviene la siguiente paráfrasis: “el buen masón prefiere que le corten la garganta antes que romper su silencio”.

Feliz Aniversario

El M.ºR.ºH.º Carlos Tejeda Rojas, Gran Maestro de la Gran Logia del Perú, expresa su fraternal saludo y felicitación a las Respetables Logias Simbólicas, que celebran un aniversario más de levantamiento de columnas, que el Altísimo os brinde fuerza y sabiduría, para que continúen engrandeciendo a nuestro Oriente Peruano.

R.ºL.ºS.º. Unidad N° 129	Valle de Lima	06 Enero
R.ºL.ºS.º. Unión Indisoluble N° 160	Valle de Piura	08 Enero
R.ºL.ºS.º. Excelsior N° 9	Valle de Lima	09 Enero
R.ºL.ºS.º. Oriental N° 23	Valle de Pucallpa	16 Enero
R.ºL.ºS.º. Francisco Lewis Crosby N° 64	Valle de Lima	18 Enero
R.ºL.ºS.º. José Gálvez Egusquiza N° 75	Valle de Ilo	18 Enero
R.ºL.ºS.º. Perla del Huallaga N° 108	Valle de Yurimaguas	18 Enero
R.ºL.ºS.º. Estrella Polar 10 N° 110	Valle de Lima	19 Enero
R.ºL.ºS.º. Firme y Feliz por la Unión N° 101	Valle de Lima	20 Enero
R.ºL.ºS.º. Urusayhua N° 135	Valle de Puno	21 Enero
R.ºL.ºS.º. Miguel Grau Seminario N° 156	Valle de Lima	29 Enero
R.ºL.ºS.º. El Silencio N° 99	Valle de Trujillo	30 Enero
R.ºL.ºS.º. Integración N° 149	Valle de Lima	30 Enero
R.ºL.ºS.º. Fraternidad Lambayecana N° 136	Valle de Chiclayo	31 Enero
R.ºL.ºS.º. Salud Fuerza y Unión N° 69	Valle de Lima	02 Febrero
R.ºL.ºS.º. Antonio José de Sucre N° 125	Valle de Lima	03 Febrero
R.ºL.ºS.º. Luz y Libertad N° 32	Valle de Arequipa	22 Febrero
R.ºL.ºS.º. San Juan N° 68	Valle Marcona	22 Febrero
R.ºL.ºS.º. Hipólito Unanue N° 65	Valle de Lima	24 Febrero
R.ºL.ºS.º. Lealtad y Superación N° 72	Valle de Lima	25 Febrero
R.ºL.ºS.º. Piedra Blanca de la Perfección N° 98	Valle de Tacna	26 Febrero

Fe de Erratas

Por la omisión en la Edición anterior

R.ºL.ºS.º. Constancia y Concordia N° 11	Valle de Callao	16 Noviembre
---	-----------------	--------------

El Rey Que Impuso El Sistema De Logias

Actualmente la Masonería está compuesta por miles de Logias alrededor del mundo, cada una de las cuales posee un Venerable Maestro y un grupo de oficiales, reconocidos y autorizados para la celebración de ceremonias de iniciación y aumento de grado.

Es posible que estas se hayan desarrollado a partir de la Capilla de Rosslyn, perteneciente a la familia St. Claire, hasta las Logias tal como las conocemos en la era moderna.

Parece ser que luego de la Capilla de Rosslyn, el concepto de Logias Operativas (aquellas formadas por Masones especializados y hábiles) continuaron prosperando en asociación cercana a las más antiguas Logias Especulativas (aquellas formadas por aristócratas, admitidos a lo largo de la Resurrección viva).

Así como lo hemos visto, una vez que la Capilla de Rosslyn fue concluida no fue simplemente posible disolver las organizaciones secretas en las cuales los orgullosos Masones fueron mantenidos.

Ellos tenían sus propios ritos y orden que los vinculaba con un Lord, los ancestros misteriosos del pasado, del Rey Salomón y con el más allá.

En los próximos cien años, estos Masones Operativos crecieron en Escocia como una extensión remota de la Masonería Especulativa, pero eventualmente las de la Familia St. Claire cayeron en la oscuridad y eso dio lugar a la pérdida del sistema original en la memoria de los tiempos. Lentamente las ceremonias fueron repetidas con honor, pero lamentablemente sin conocer sus verdaderos orígenes.

El Rey James (Jacobo) VI de Escocia (luego James (Jacobo) I de Inglaterra) era el único hijo de la Reina María de Inglaterra y el Primer Rey que gobernó conjuntamente a Inglaterra y Escocia.

También fue el primer Rey Masón, siendo iniciado en la Logia de Scoon y Perth en 1601 a la edad de 35 años.

Nacido el 19 de junio de 1566, James tenía 15 meses de edad cuando sucedió a su madre en el trono Escocés, pero no comenzó a gobernar sino hasta 1583.

El recibió una educación excelente por parte de su tutor George Buchanan, quien indudablemente tuvo una fuerte influencia en el joven Rey.

Buchanan fue educado en las Universidades de San Andrés y en París, siendo un hombre de un intelecto brillante.

El vivió en Europa durante cincuenta años donde desarrolló una gran reputación por ser uno de los líderes humanistas de la época y desde entonces ha sido considerado como uno de los mejores estudiantes de Latín y poeta de fines del Renacimiento.

El joven Rey también poseía un buen intelecto y bajo la tutela de Buchanan, James satisfactoriamente se afirmó como cabeza de la Iglesia y el Estado en Escocia, juzgando a los nobles que conspiraron contra él.

Ansioso por suceder en el trono Inglés a Elizabeth 1ra. (quien en ese entonces no tenía ningún progenitor), llevó a cabo una protesta cuando su madre fue ejecutada por traición a Elizabeth en 1587.

A la edad de 37 años, dos años después de convertirse en Masón, James se convirtió en el primer Rey Stuart de Inglaterra y fue muy devoto de los asuntos de ingleses a partir de allí. Probablemente criado como un Presbiteriano, inmediatamente antagonizó el crecimiento del movimiento puritano, emitiendo una petición por la reforma de la Iglesia de Inglaterra ante la Corte Conferencial de Hampton en 1604.

De la hostilidad Católica Romana a una monarquía Protestante que ha sido esparcida, en 1605 una conspiración Católica dirigida por Guy Fawkes no tuvo éxito; atentado que trataba de terminar con el Reinado y el Parlamento.

A pesar de esta conspiración, había una suposición en Inglaterra que James era secretamente pro-católico, ya que concluyó la paz con España en 1604.

James era un Masón especulativo y también escribió libros acerca del trono, teología, inclusive sobre temas como la brujería.

Significativamente el también confeccionó una versión autorizada de la Biblia, la cual fue denominada "La Biblia del Rey James. (Esta es una versión que omite los dos Libros Anti Nasoreanos de Macabeo).

La Masonería Moderna no es sectarista, no obstante siempre se la jacta de serlo, por lo que se cree que existió un periodo anti católico que se observa en la Introducción de la Biblia del Rey James.

Los eventos que ocurrían a inicios del Siglo XVII, proporcionaron las condiciones perfectas para que la Sociedad Secreta de Masones emergiera al área pública.

Con un Rey Masón especulativo y con el poder del Papa bloqueado en toda Escocia, la necesidad del secreto absoluto acerca de la existencia de la Orden había desaparecido.

El Rey James era un pensador y reformador por lo que sintió que la estructura del crecimiento masónico necesitaba ser más formalizado tomando el control activo del Reino Escocés quince años después, dos años antes de ser aceptado como Masón y cinco años antes de convertirse en monarca Inglés, ordenó que a la estructura masónica existente le sea otorgada un liderazgo y una organización.

El llevó a cabo un liderazgo Masónico con William Schaw, su Director General de la Orden y lo instruyó a que mejorara la entera estructura masónica.

Schaw comenzó su proyecto mayor el 28 de diciembre de 1598, cuando publicó: "Los Estatutos y Ordenanzas a ser observadas por todos los Maestros Masones del Reino", firmando como Director General de la Orden.

Schaw no dio mucha importancia al hecho que dichas colecciones fueron introducidas originalmente por la familia St. Claire, quienes han sostenido lo que era conocida como la Corte de la Orden, aproximadamente 200 años antes, bajo el Reino de Robert the Bruce.

En la época de Schaw parecía que la influencia de los St. Claire había disminuido, porque habían buscado ganar financieramente a través del control de la Masonería Operativa.

Hacia fines del año 1600, un nuevo documento fue confeccionado por Maestros, Diáconos y Hombres Libres de la Orden en Escocia y fue publicado bajo el consentimiento de William Schaw, al cual se lo describe en el documento como el Maestro Rey de los Maestros; este fue conocido como la Primera Carta de St. Claire.

Esta Carta fue firmada por oficiales de las Logias de Dunfermline, San Andrés, Edimburgo, Haddington y el Puerto de Aitchinsons.

A pesar de la caída en la fortuna de la familia St. Claire, los Masones Escoceses mantuvieron la tradición y rechazaron la oferta de Schaw, de una Garantía Real para la Orden, a cambio de la aceptación como Gran Maestro del Rey James.

Asimismo, la familia St. Claire no tenía derecho al veto contra James, pero si contaban con el apoyo de las Logias que estaban contra él.

Los rituales de las Logias de Schaw eran regularizados, pero todavía se basaban en las "Viejas Constituciones", en las palabras de los masones y en los significados tradicionales antiguos de reconocimiento.

El llamó a las Asambleas o Reuniones de los Masones especulativos, "Logias", y dos años antes de que su trabajo se llevara a cabo, las Logias Secretas de Escocia empezaron a controlar la asistencia de sus miembros y a mantener la duración de las reuniones.

Ellos no divulgaban sobre su existencia, pero actualmente los podríamos identificar con facilidad.

La ubicación geográfica de las primeras Logias registradas, muestran como los rituales de Rosslyn en manos de William St. Claire se convirtieron en el movimiento más importante durante el reinado de James VI.

Fueron las regulaciones de la Masonería Especulativa y Operativa, de William Schaw (Director General de la Orden de James VI), las que formalizaron el ritual que hoy conocemos como los Tres Grados de la Orden Masónica.

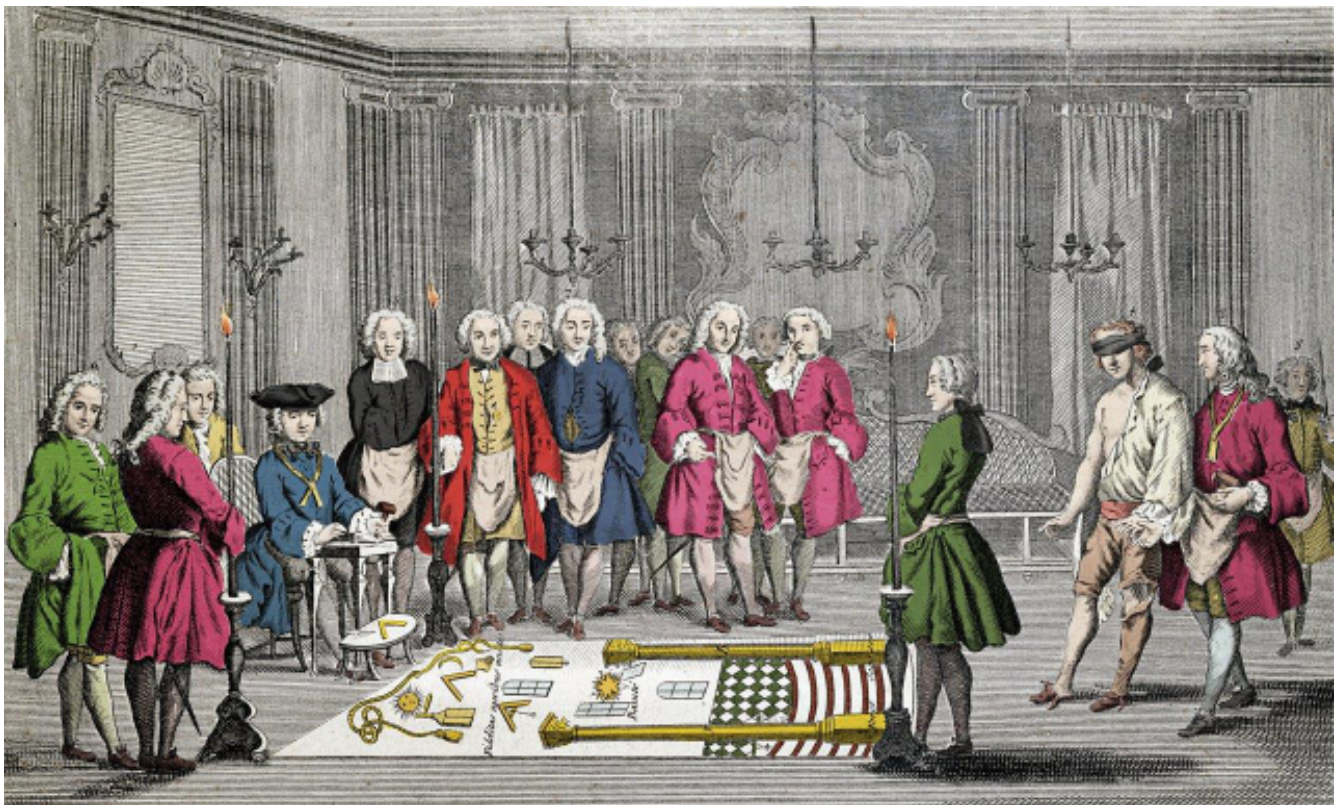
Realizó esto restableciendo a los Masones Operativos alejados en subsidiarios "juniors" de los Masones Especulativos, creando así "incorporaciones" para los Masones donde, cada uno de ellos pasarían a ser miembros de una "Logia" de Masones Especulativos.

Uno de los requisitos fundamentales para pertenecer a una "Logia Especulativa" era que cada candidato fuese un "hombre libre" en la localidad donde la Logia esté situada y pronto un Masón Especulativo sería distinguido de un Masón Operativo, con el título de "Masón Libre".

Cada incorporación requería estar ligada a una Logia, pero cada Logia de Masones Especulativos no debía necesariamente tener una incorporación.

Desde este punto en adelante, la Masonería sería estructurada en Logias, las que muy pronto se propagarían en Inglaterra y eventualmente a todo el mundo Occidental.

Anónimo

La Comunicación Entre Masones

Q.º.H.º. Fernando Peña Dávila
R.º.L.º.S.º. Tradición y Verdad N° 120
Valle de Chiclayo

La Real Academia Española define la comunicación a través del verbo “comunicar” Del lat. Comunicare, que significa hacer a una persona partícipe de lo que se tiene, así mismo descubrir, manifestar o hacer saber algo a alguien.

También proviene de la palabra latina Communis, que significa común, por tal motivo al comunicarse, se trata de establecer una comunidad con alguien. Esta comunicación es un proceso de interacción social a través del símbolo y sistemas de mensajes que se producen entre dos o más personas. Es así como solo el ser humano tiene la capacidad de elaborar mensajes empleando un lenguaje.

En relación con lo expresado abordaremos la comunicación masónica, que no es lo mismo que la comunicación entre masones.

Desde nuestra iniciación se nos deja en claro que la transmisión de información se da a través de símbolos y los misterios son entregados de “boca a oído”.

El Corpus iconográfico de la masonería es un elemento esencial en las practicas rituales y un soporte privilegiado para transmitir sus doctrinas, su saber y su ciencia. Las imágenes y símbolos masónicos trascienden la experiencia visual para adentrarse en terreno iniciático, es decir, de lo espiritual; por lo tanto, el legado iconográfico que la Orden ha conservado es una representación del mundo sagrado a la que solamente se accede mediante su propio lenguaje: el símbolo, vehículo y fundamento de su sabiduría.

Por otra parte, la comunicación entre masones se nutre de la comunicación masónica, pues la sabiduría que se obtiene de ella se refleja en la forma y en el fondo de esta relación entre dos personas que desean comunicar una idea. Esta idea que al igual que un árbol sefirotico, debe encontrarse en equilibrio con sus convicciones pues descende desde la mente hacia afuera para llevar un mensaje.

La pregunta que se comportará como corazón de este documento es ¿nos estamos comunicando adecuadamente entre masones? o ¿solo hacemos comunicación masónica?

En nuestra augusta orden vivimos y nos respetamos en el mismo nivel, sin embargo, la verticalidad de la plomada es no menos importante, pues sin la verticalidad caeríamos en el anarquismo.

Considerando la primera premisa, en la que la horizontalidad nos otorga la confianza para transmitir pensamientos entre hermanos, ¿en qué estamos fallando? ¿Por qué no somos capaces de manifestar a nuestros pares lo que nos preocupa o en qué no estamos de acuerdo?

Las teorías del lenguaje apuntan a ciertos errores en el proceso de comunicación, veamos si son aplicables a nuestra orden y si nuestros conceptos de virtudes acaso han quedado cortos para la resolución de estos.

¿Oír o escuchar? No solo es retórica, el escuchar es un arte que debuta como las primeras enseñanzas de la masonería. Ocurre que pensamos estar escuchando a un hermano y lo que en realidad solo estamos haciendo es oír. Oír y escuchar no es lo mismo, pues la escucha activa implica prestar atención a las palabras y esta atención no debe ir dirigida a generar una idea para rebatir la del otro. Nuestra mente debe estar dispuesta al aprendizaje, a comprender que no lo sabemos todo, pues la persistencia en querer hacer valer solo nuestra opinión bloquea el flujo de la comunicación entre masones. Este concepto se ve coronado con uno de los principios fundamentales desde aprendiz, el silencio, este permite no solo la escucha activa, sino la introspección y el libre desarrollo de la idea de nuestro comunicador.

Del no saber escuchar proviene el segundo problema: Decir lo que uno piensa sin tener en cuenta a los demás.

En estas situaciones en las que no se hace uso de la escucha activa, es frecuente que las personas digan lo que tienen ellos en mente en vez de prestar atención plena a lo que el otro interlocutor dice. Por eso escuchar activamente es importante, pues nos coloca en la piel del hermano, nos permite entender sus verdaderas emociones y captar el mensaje apropiadamente.

En cambio, son muchas las situaciones en las que los hermanos ya saben lo que van a decir incluso antes de que el otro interlocutor haya acabado de hablar, ya sea por los prejuicios que tiene o porque ambos tienen un conflicto, están a la defensiva y quieren tener la razón a toda costa. De esta manera, es imposible que la buena comunicación fluya y que el debate constructivo aparezca.

Ahora bien, no todo lo que escuchamos tiene que estar en lo correcto, por eso es importante saber la diferencia entre hablar y decir.

Ya sea en el lenguaje escrito o hablado, no es lo mismo hablar que decir: lo importante no es hablar o escribir mucho sino hacerlo con brevedad y precisión. No se trata de hacer uso de muchas palabras sino de emplear la intensidad y profundidad adecuada, de comunicar algo interesante. ¿Cuántas veces hemos caído en el letargo de escuchar una idea que podía expresarse en una frase tan sencilla?

La empatía es una habilidad social básica que es necesaria para poder convivir con los demás. Está íntimamente relacionada con el hecho de no expresar solamente lo que uno piensa, pues permite entender al otro interlocutor y su punto de vista. Es clave para poder enviar un mensaje claro y preciso.

La empatía es bidireccional, como nuestras palabras y tocamientos, responden y esperan respuesta, esta empatía es reforzada por nuestros lazos masónicos y bañada en nuestros juramentos que aparentemente tienen una plástia de acuerdo con las circunstancias para algunos.

Ahora bien, este escrito no tiene sentido si no entendemos que la comunicación entre hermanos debe ser fluida, habiendo analizado los errores entre ella, podemos identificar que no se necesita de ningún intermediario para hablar de corazón a corazón con nuestros hermanos, decir las cosas de frente también es un acto de amor.

Debemos tener la valentía para decir nuestras ideas, con respeto, siendo prudentes moderados y discretos. No caigamos en la necesidad de validación externa usando terceros o medios de comunicación que solo muestran nuestra debilidad, carencias de buen juicio y pobre asimilación de los principios masónicos.

Debo terminar diciendo que espero de todo corazón que en nuestra orden renazca el espíritu de hermandad verdadera, dejando de lado lo profano que ha ingresado en nuestros templos y evitando que las “comunicaciones” sean la comida de los profanos y de los profanos con mandil.

Platón

Vida y obra platónicas

Platón nació en Atenas sobre el 428/27 a.C. en el seno de una influyente familia aristocrática. Su origen noble le permitió disfrutar de una educación integral (gramática, retórica, música, poesía, etc.) enfocada hacia una futura vida política, que, por aquel entonces, estuvo marcada tanto por la Guerra del Peloponeso y el declive de

la democracia ateniense. Hacia el año 407, el joven Platón empezó a frecuentar el círculo de Sócrates, convirtiéndose en uno de sus discípulos más cercanos hasta su condena a muerte en el 399. Tras aquel acontecimiento, que dejaría una profunda impronta en su vida, realizó una serie de viajes que le condujeron hacia diversos centros del saber la época, desde Egipto hasta las colonias griegas del sur de Italia. Allí se familiarizó con las doctrinas pitagóricas, además de visitar la corte del tirano Dioniso I, en la ciudad de Siracusa.

De regreso a Atenas, hacia el 387, Platón fundó la Academia, una institución destinada a dar una educación filosófica completa a los futuros políticos. En poco tiempo, la Academia platónica –entre cuyos primeros alumnos estará Aristóteles– encontró su lugar en la vida educativa ateniense, ofreciendo un conjunto variado de disciplinas que iban de la dialéctica a las matemáticas, pasando por la música, la astronomía o la física. Más adelante, habiendo fracasado en varios viajes más a Siracusa, el filósofo retornó a su ciudad natal en el 360, donde fallecería sobre el 348.

Platón nos ha legado una obra filosófica inmensa, concebida casi toda ella en forma de diálogos. Alrededor de 36 diálogos se han logrado transmitir de manera íntegra, reproduciéndose en ellos el mismo esquema y estrategia literarios, también un mismo lenguaje didáctico, donde el pensador ateniense no planteó tanto una sistematización ordenada de su pensamiento cuanto una conversación filosófica abierta cuyo protagonista era siempre Sócrates. Por otro lado, en sus obras se intenta reproducir el espíritu indagador de la mayéutica socrática, aunque reforzada por una bello y original estilo expositivo. Así, adoptan la forma compositiva de prolongados debates filosóficos con diferentes interlocutores, en los que mediante el comentario indirecto, los excursos o el decisivo relato mitológico, el personaje llamado “Sócrates” encarna una incesante búsqueda dialéctica por la verdad intercalada por sugerentes imágenes, parábolas, alegorías o metáforas.

El problema de la clasificación de los diálogos platónicos, así como su autenticidad y atribución, ha derrochado importantes ríos de tinta desde la Antigüedad hasta nuestros días. Además, al no estar fechados, los diálogos no son fácilmente ordenables desde una perspectiva cronológica, aunque el denodado trabajo filológico haya estado en condiciones de fijar una serie de criterios mínimos para dividir la obra platónica en cuatro periodos: diálogos de la época de juventud (393-389), con obras sobre temas ético-prácticos como Apología de Sócrates, Critón, Protágoras, etc.; diálogos de transición (389-385), con obras de transición sobre temas del lenguaje y cuestiones políticas como Gorgias, Menón y Crátilo; diálogos de madurez (385-370), con obras como El banquete, Fedro, Fedón o La República, donde aparecen los temas fundamentales de su filosofía como la teoría de las ideas, la teoría del conocimiento, la doctrina del alma o la concepción del Estado; por último, diálogos de vejez (369-348), con obras tardías como Parménides, Timeo o Leyes, donde se revisan muchos de los planteamientos de las etapas anteriores, y que versan sobre cuestiones lógicas, políticas, médicas o científico-naturales.

Pensamiento platónico: teoría de las ideas

No es fácil elegir un punto de partida para adentrarse en el pensamiento platónico, aunque muchos estudiosos coinciden en que el descubrimiento de la existencia de una realidad suprasensible representa uno de los mejores hilos conductores para sumergirnos en la radical novedad de su pensamiento y ponderar su impacto en la historia de la cultura occidental. Para expresar dicha novedad, Platón recurrió en su diálogo Fedón a una imagen

simbólica que definió en términos de “segunda navegación”, como posterior a la “primera navegación” emprendida por los filósofos presocráticos. Pues así como la navegación iniciática de la filosofía presocrática quiso explicar la naturaleza apelando a principios originarios de tipo material vinculados a lo sensible, la segunda navegación platónica dejaba atrás la física para trazar otra senda, que implicaba el paso de la esfera del conocimiento sensible a la ardua conquista del conocimiento suprasensible.

Para ilustrar este nuevo camino, Platón se sirve del siguiente ejemplo. Pongamos que queremos responder a la pregunta de por qué es bella una cosa. Si quisieran explicar ese “por qué”, los filósofos presocráticos recurrirían a elementos físicos del objeto observado (figura, color, etc.); sin embargo, el filósofo ateniense señala que, en tal caso, no estaríamos determinando la causa que hace que una multitud de objetos sensibles se nos aparezcan como bellos. Consideradas en su conjunto, todos esos objetos empíricos cuya belleza constatamos parecen participar de algo que va más allá de la figura, el color, etc. de cada caso individual, de ahí que parezca plausible defender la existencia de una causa superior que dé razón de esa inteligibilidad, de esa captación no sensible ni visible de lo bello en sí:

Sócrates – Pues bien, a estas muchas cosas bellas, iguales, etc., las puedes tocar, ver o percibir por los otros sentidos, mientras que las que se comportan idénticamente no podrás aprehenderlas por ningún otro medio que, por el uso racional de la mente, dado que éstas son invisibles y no perceptibles a la vista. Cebes – Dices la verdad.

Sócrates – ¿Quieres entonces que admitamos dos clases de cosas; unas perceptibles a la vista, ¿las otras invisibles?

Cebes – Admitámoslas.

Sócrates – ¿Y que las invisibles siempre se comportan idénticamente, en tanto que las perceptibles a la vista jamás se comportan idénticamente?

Cebes – Admitamos también eso. (Fedón 78d-79a)

Estas causas de naturaleza no física de las que habla Sócrates con ocasión de lo bello, estas realidades inteligibles que trascienden la apariencia cambiante de las cosas fueron designadas por Platón con el término “idea” (eîdos). La palabra griega “idea” significa “forma” o “paradigma”, y es una suerte de modelo arquetípico, único e inmutable, de una determinada clase de objetos del mundo tales como la idea de justicia o de belleza, pero también la idea de círculo o de silla. Sin embargo, las ideas no son simples pensamientos, ni tampoco meros objetos mentales, antes bien, son entidades puramente inteligibles, captables exclusivamente mediante la inteligencia y sin la intervención de los sentidos.

La llamada teoría de las ideas es uno de los pilares sobre los que se asentará todo el pensamiento platónico, desde la física hasta la ética, pasando por la política y la teoría del conocimiento. Nos encontramos ante la primera respuesta integral a la pregunta por la naturaleza de la realidad y el conocimiento basada en un marcado dualismo ontológico y epistemológico, esto es, admitiendo diferentes niveles de realidad y de conocimiento.

La teoría de las ideas como dualismo ontológico

De entrada, para el filósofo ateniense discriminar dos planos de realidad de las cosas implica postular la existencia de dos mundos: el mundo inteligible y el mundo sensible.

Por un lado, el mundo inteligible no se puede percibir mediante los sentidos y está constituido solo por las ideas, siendo un mundo inmaterial y eterno, perfecto e inmutable, accesible exclusivamente mediante el intelecto. En dicho mundo, no todas las ideas son iguales y pueden ser de diverso tipo,

manteniendo siempre un orden jerárquico; así, pueden existir formas matemáticas o geométricas –igualdad, unidad o triángulo–, o bien valores morales o estéticos –justicia, bondad o belleza–, presididos las más de las veces por la idea de Bien, entendida como idea suprema que, como el Sol, posibilita la iluminación de todo lo existente.

Por otro lado, el mundo sensible es el mundo físico y material, donde las cosas son visibles y conocidas a través de los sentidos. En cuanto mundo mudable e imperfecto es corruptible, de modo que está sometido al cambio, a la generación y a la destrucción. Este mundo está dominado por las apariencias engañosas que producen los sentidos, que existen por imitación o bien por participación de las ideas, de ahí que Platón insista en que dicho mundo es un mero reflejo o copia del mundo de las ideas.

Tal vez sea en su diálogo de vejez Timeo donde mejor se ejemplifique la aspiración platónica de explicar la estructura interna del universo, así como su funcionamiento y su génesis en cuanto cosmos racional y perfecto, a partir de esta concepción dualista de la realidad. Ofreciendo una narración sobre la formación del cosmos –acudiendo para ello a elementos míticos, no menos que a doctrinas del pitagorismo, el orfismo y el atomismo–, Platón brinda una explicación sobre la racionalidad del universo como resultado de la intervención de un ser superior, un diseñador o arquitecto del mundo que recibirá el nombre de demiurgo. El demiurgo no es un dios creador omnipotente, sino un artesano que según un modelo preexistente impone orden y estructura en el caos de una materia primigenia también preexistente; asimismo, está subordinado ontológicamente a las ideas eternas y depende de su contemplación y posterior reproducción como formas bellas y perfectas para modelar el mundo sensible partiendo de esta materia caótica e informe, sometida como está al movimiento y al ciego azar (Timeo 28c-29b).

La teoría de las ideas como dualismo epistemológico

Para Platón, esta concepción de los dos órdenes de realidad está íntimamente vinculada con su teoría del conocimiento, de ahí que la doctrina de las ideas posea siempre una vertiente epistemológica, esto es,

relativa a la naturaleza del conocimiento y a sus diferentes grados. En efecto, ¿cómo pueden los hombres –que pertenecen a la esfera sensible e imperfecta– participar de la realidad eterna y suprema de las ideas? ¿Cómo pasar de la mera opinión (doxa) sobre las cosas sensibles en el mundo cambiante y aparente, al saber científico estricto y al conocimiento intelectual (epistémé)?

La respuesta a esta pregunta será abordada mediante la doctrina de la reminiscencia o anámnesis, una forma de conocimiento que se expresa en la divisa “conocer es recordar”, un reemerger de algo que ha existido siempre en la interioridad de nuestra alma. Lo que tal doctrina para

Podemos perdonar fácilmente a un niño
que tiene miedo de la oscuridad;
la verdadera tragedia de la vida es cuando
los hombres tienen miedo de la luz.

Platón

sugerirnos es que cualquier aprendizaje y conocimiento humanos no se realiza por medio de la acumulación de experiencias particulares, sino que es el recuerdo de las ideas que nuestra alma ha contemplado durante su existencia primera en el mundo inteligible de las ideas. La reminiscencia implica, pues, la inmortalidad del alma constituyendo, por consiguiente, un poderoso argumento de esa inmortalidad.

El alma, pues, siendo inmortal y habiendo nacido muchas veces, y visto efectivamente todas las cosas, tanto las de aquí como las del Hades, no hay nada que no haya aprendido; de modo que no hay de qué asombrarse si es posible que recuerde, no sólo la virtud, sino el resto de las cosas que, por cierto, antes también conocía. Estando, pues, la naturaleza toda emparentada consigo misma, y habiendo el alma aprendido todo, nada impide que quien recuerde una sola cosa –eso que los hombres llaman aprender–, encuentre él mismo todas las demás, si es valeroso e infatigable en la búsqueda. Pues, en efecto, el buscar y el aprender no son otra cosa, en suma, que una reminiscencia (Menón 81c-d).

Por un lado, la teoría de la anámnesis remite a un horizonte mítico-religioso basado en la concepción dualista de origen órfico-pitagórico sobre la distinción cuerpo-alma, que remite a una doctrina de la salvación del hombre y su destino tras la muerte. En esta comprensión antropológica asumida por Platón, el alma inmortal va reencarnándose cíclicamente en distintos cuerpos, de manera que, cuando conocemos, en realidad recordamos lo que ya el alma había aprendido en otras vidas. No en vano, el cuerpo forma parte del mundo sensible, es material y corruptible, perecedero y aparente, de ahí que posea siempre connotaciones negativas: es tanto la raíz de todo mal como la tumba o cárcel del alma, de la que esta aspira a liberarse en cuanto lugar de expiación de una culpa originaria (Crátilo 400c). Tal es, de hecho, la profunda dimensión escatológica que podemos reconstruir en las narraciones platónicas del “mito de Er” o el “mito del carro alado”, por citar solo las más conocidos.

Por otro lado, la teoría de la anámnesis puede interpretarse en el sentido de que el horizonte mítico-religioso sirve también a un interés epistemológico, que parte de la confianza de que la búsqueda filosófica de un saber adquirido antes de la experiencia de la realidad sensible es posible. Para elaborar un conocimiento que supere la simple opinión hay un camino cognoscitivo que se puede recorrer: el camino dialéctico, que permite remontarse al mundo de las ideas. Así pues, si la misión del filósofo posee también una vertiente educativa, lo es en la medida en que únicamente la dialéctica represente el método por el cual el pensamiento se eleva por encima de las meras opiniones, en un movimiento simultáneamente doble de ascenso hasta la intuición de la idea y de descenso crítico de esclarecimiento de esta. En este sentido, los diálogos platónicos ejemplifican esta confianza suprema en la filosofía, a

saber: que solo ella permite la adquisición de aquel tipo de conocimiento que se eleva hasta el supremo conocimiento de lo inteligible.

El Estado ideal platónico

Podemos afirmar que la teoría política en general, y la teoría del Estado en particular, encuentran en Platón su momento fundacional. Heredero del impulso socrático, descubridor de los principios básicos de la vida política, el filósofo ateniense inaugura una larga tradición del pensamiento occidental que defiende la íntima relación que existe siempre entre la política y la filosofía, así como entre la política y la ética, cifrándose su empeño teórico en fundar un orden moral para la realización de la virtud. En este sentido, su innovador cuestionamiento filosófico sigue siendo irrenunciable para pensar toda vida en sociedad: ¿debe el fundamento ideal sobre el que se base toda construcción política sostenerse sobre un principio de orden ético?

Comprendida como virtud, a esta aspiración ideal y utópica de una mejor organización social y política de la polis Platón la llamará “justicia”, y su indagación será el objeto de estudio de La República, donde abordará, entre otros muchos aspectos, la organización del Estado ideal y la educación los ciudadanos en su interior.

La organización de la ciudad-Estado ideal

La ciudad-Estado nace porque no somos autárquicos ni nos bastamos a nosotros mismos, es más, son nuestras mutuas necesidades las que nos llevan a asociarnos cooperativamente y a dividir las diferentes tareas en su seno; de ahí que toda sociedad sea una mutua satisfacción de necesidades entre sus miembros, cuyas capacidades se complementan de un modo recíproco:

- Pues bien –comencé yo [Sócrates]–, la ciudad nace, en mi opinión, por darse la circunstancia de que ninguno de nosotros se basta a sí mismo, sino que necesita de muchas cosas. ¿O crees que es otra la razón por la cual se fundan las ciudades?
- Ninguna otra – contestó [Glaucón].
- Así, pues, cada uno va tomando consigo a tal hombre para satisfacer esta necesidad y a tal otro para aquella; de este modo, al necesitar todos de muchas cosas, vamos reuniendo en una sola vivienda a multitud de personas en calidad de asociados y auxiliares y a esta cohabitación le damos el nombre de ciudad. ¿No es así?
- Así. (República 369b-c)

Del análisis de las necesidades que debería cubrir una sociedad ideal deduce Platón la necesaria existencia de tres clases sociales que configurarían la organización del Estado proyectado: los agricultores y artesanos, los guardianes y los gobernantes-filósofos, junto con sus correspondientes virtudes (templanza, fortaleza y prudencia). Ni que decir tiene que se trata de una estructura tripartita de la sociedad, rígida y cerrada, que coincidiría con la división tripartita del alma humana: concupiscible, irascible y racional.

Este paralelismo entre la naturaleza del Estado y la naturaleza del individuo resulta decisivo para comprender el alcance de la propuesta platónica. Pues del mismo modo que en el Estado encontramos tres clases sociales, también en el individuo deben identificarse tres partes del alma, correspondiéndole

una virtud predominante a cada una de ellas. Si en cada parte del ciudadano prevalece una de estas tres partes, podremos distribuir armónicamente las funciones sociales de acuerdo con las características psicológicas del individuo. Determinada la virtud que corresponde a cada clase social, estaremos en condiciones de determinar en qué puede consistir la justicia en la polis ideal, a saber: que cada clase social se ocupe de la tarea que le corresponde con arreglo a su virtud, cumpliendo su misión conforme al orden ideal.

La educación en la ciudad-Estado ideal

El otro pilar de la construcción política de La República es la educación, por cuanto una polis perfecta debe tener también una educación perfecta. Para Platón, el camino educativo no debe determinarse ni en función del origen familiar, ni debe dejarse en manos de los sofistas. Antes bien, debe diseñarse como un proceso selectivo y regulado mediante el cual se podrá determinar qué tipo de naturaleza tiene cada ser humano y, por lo tanto, a qué clase social ha de pertenecer.

Con todo, gran parte de los esfuerzos platónicos se centrarán en la tarea educativa de los gobernantes-filósofos, que se seleccionarían entre los mejores guardianes tras una larga formación y entrenamiento, representando una especie de aristocracia basada en la capacidad intelectual y en la preparación científica. En este sentido, serían los únicos capacitados para el gobierno perfecto, reuniendo las condiciones necesarias para el buen gobierno de la ciudad ideal y la perfecta organización de la sociedad humana de acuerdo con la justicia (República 474b), ya que poseerían el conocimiento de las ideas y, entre ellas, el de la idea suprema. De ahí que sea conveniente subrayar que la finalidad última de su educación consiste en llegar a conocer y contemplar precisamente la idea de Bien, a fin de implantarla más tarde en la realidad histórica concreta.

El mito de la caverna: una interpretación política

Para ilustrar mejor este momento, baste recordar la parte final de la alegoría más famosa de Platón, el conocido como “mito de la caverna”. Situada en el libro VII de La República, esta narración condensa la mayoría de temas de su filosofía y, entre otras muchas interpretaciones, permite ciertamente una en clave política.

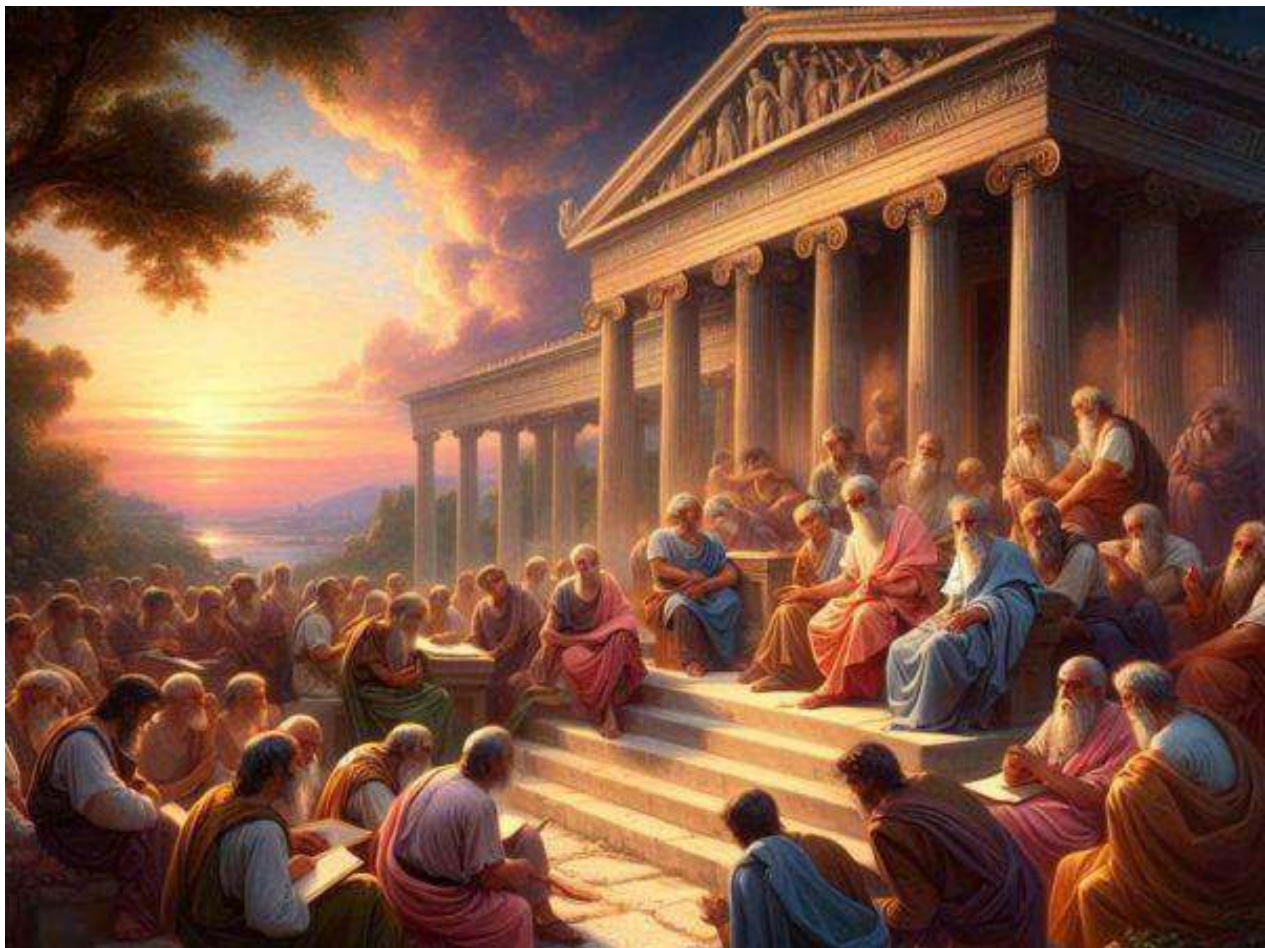
Imaginemos una caverna, en cuyo interior viven unos hombres encadenados desde la infancia de cara a una pared. Imaginemos, asimismo, que en dicha caverna hay dos zonas separadas por un tabique: por un lado, el espacio de los hombres aprisionados, que solo pueden mirar hacia la pared del fondo de la cueva; por el otro, detrás del tabique y ocultos a la mirada de aquellos hombres, un camino por el que otros hombres transportan toda clase de objetos, al tiempo que, detrás suyo, arde una hoguera que proyecta las sombras de tales objetos sobre aquella pared del fondo de la caverna contemplada por los encadenados. Imaginemos, por último, que en dicha cueva hubiera eco y que los porteadores de objetos hablasen entre sí, de manera que por efecto del eco retumbasen sus voces desde el interior de la caverna. Pues bien, si todo ello sucediese, relata Platón, aquellos prisioneros no podrían ver otra cosa que las sombras de los objetos proyectadas sobre la pared y no oírían nada más que el eco de aquellas voces; al no haber visto

jamás otra cosa en su vida, creerían que aquellas sombras constituirían la única realidad, igual que creerían que las voces de los ecos serían generadas por las sombras (República 515a-c).

Ahora bien, supongamos que uno de estos prisioneros fuera liberado de sus cadenas y que, al girarse, pudiera mirar directamente la luz del fuego. Sin duda tendría que realizar un esfuerzo grande para habituarse a esa luz, pero acabaría viendo los objetos detrás del tabique y, detrás de ellos, el fuego que los iluminaba, gozando así de una visión más verdadera. Y supongamos también que ese mismo hombre fuera obligado a salir de la caverna. Así las cosas, ¿quién sería este hombre que, obligado a salir de la caverna hasta franquear su salida a plena luz del día, mirando directamente el Sol, regresara a la caverna para liberar a sus antiguos compañeros de cadenas y comunicarles su descubrimiento?

Pues bien, si apostamos por una dimensión política del mito, la alegoría tal vez representa el intento de liberación de las cadenas que aprisionan a los demás seres humanos. Este regreso a la caverna representa, por tanto, el retorno del filósofo-gobernante, quien tras haber contemplado la idea de Bien –simbolizado por el Sol– se convierte en la persona capacitada para enseñar a los que no saben y gobernar la ciudad-Estado. Con ello, el mito enlaza también con la función y preponderancia educativas de la filosofía en la organización de la sociedad justa (República 519c-520a).

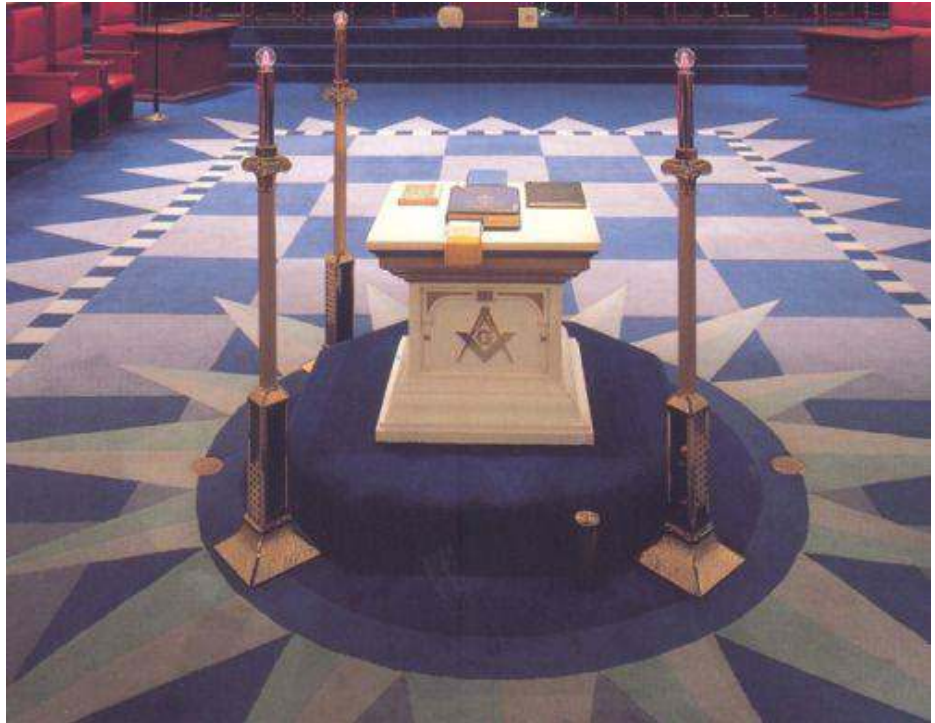
La Oración del Taller

R.·H.· Jorge Briceño Miller
R.·L.·S.· Concordia Universal N° 14
Valle del Callao

Siguiendo una antigua enseñanza y antes de dar inicio a los trabajos, solemos invocar al G.·A.·D.·U.· para 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 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 iniciática 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, el taller 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 rogamus 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.

Zoroastrismo

Autor Joshua J. Mark

Traducido por Antonio Elduque

El zoroastrismo es una fe monoteísta fundada por el profeta persa Zoroastro (también llamado Zaratustra o Zatosht), entre alrededor del 1500 y el 1000 a. C. Sostiene que hay una deidad suprema, Ahura Mazda (Señor de la Sabiduría), creador y mantenedor de todas las cosas, y anima a sus adeptos a expresar su fe a través del principio de Buenos Pensamientos, Buenas Palabras y Buenas Obras.

La religión es también conocida como Mazdayasna (“devoción a Mazda”) o mazdeísmo. Este sistema de creencias se desarrolló a partir de la religión politeísta de la antigua Persia, que consideraba a Ahura Mazda como el más grande de un amplio panteón de dioses y, como el posterior zoroastrismo, veía a la vida como una lucha entre las fuerzas de la luz y el bien contra las de la oscuridad y el mal.

El zoroastrismo fue adoptado por el Imperio persa aqueménida (c. 550 - 330 a. C.) y el Imperio parto (247 a. C. - 224 d. C.), y encontró su máxima expresión durante el Imperio sasánida (224 - 651 d. C.). Los sasánidas hicieron del zoroastrismo la religión del estado, a la vez que desarrollaron una rama diferente de la fe (habitualmente calificada de herejía) conocida como zorvanismo. Tras la invasión árabe musulmana del 651 d. C., los zoroastras fueron perseguidos, la fe suprimida y sus centros religiosos destruidos o convertidos en mezquitas. Sin embargo, el zoroastrismo sobrevivió, aunque con un número muy reducido de adeptos, y continúa siendo observado en la actualidad.

Orígenes

La fe politeísta de los primeros persas se desarrolló en cierto modo, muy probablemente, antes de su llegada a la región de Irán, alrededor del tercer milenio a. C., y posteriormente tuvo la influencia de los elamitas y del pueblo de Susiana, que ya estaban establecidos allí. Ese sistema de creencias sostenía que existían muchos dioses, dirigidos por Ahura Mazda, que guiaban y protegían a la humanidad contra las amenazas e influencias de las fuerzas de la oscuridad, lideradas por la deidad espiritual Angra Mainyu.

El objetivo de la vida humana era optar por seguir los preceptos de Ahura Mazda y rechazar las tentaciones y las trampas de Angra Mainyu. La primera pareja creada por Ahura Mazda (Mashya y Mashyana) vivió en paz y armonía, disponiendo de todo, en el paraíso que Ahura Mazda había creado para ellos, hasta que escucharon los susurros de Angra Mainyu, que los convenció de que él era el

creador, y que Ahura Mazda era su enemigo y un traidor. Por dudar de su verdadero señor y prestar oído a las mentiras, fueron expulsados del paraíso y condenados a un mundo de lucha y dificultades, pero sus descendientes todavía pudieron vivir vidas con sentido y satisfactorias, manteniendo la lealtad a Ahura Mazda.

El culto a los dioses se realizaba en altares al aire libre, conocidos como templos de fuego, en los que el fuego divino se mantenía siempre encendido

Sin registros escritos, no se sabe cómo era observada la fe ni cómo se llevaban a cabo los rituales. Algunos aspectos, sin embargo, fueron preservados en posteriores obras zoroástricas, y se sabe que existía una clase sacerdotal (más tarde conocida como magi) y que el culto a los dioses se realizaba en altares al aire libre conocidos como templos de fuego en los que el fuego divino se mantenía siempre encendido. A diferencia de Egipto o Mesopotamia, no existían templos dedicados a los dioses ni rituales sofisticados.

Los sacrificios, probablemente en forma de comida, grano y objetos preciosos, eran entregados a los sacerdotes a cambio de su intercesión ante los dioses, práctica que hizo del clero una de las clases sociales más ricas y poderosas de la sociedad persa. Un grupo de sacerdotes era conocido como karpans, y había otro, kawis, cuya función está aún menos definida, pero ambos tenían un claro interés político y privado por mantener la práctica de la religión tal como siempre se había entendido.

Zoroastro

En este contexto nació Zoroastro, de padres persas nobles, Pourusaspa y Dughdova. Su padre, Pourusaspa, probablemente pertenecía a la clase sacerdotal, ya que su hijo llegaría también a serlo, continuando con la tradición de que los hijos siguieran la profesión de los padres, y el estatus elevado de la familia viene dado por el hecho de que Zoroastro comenzó su educación a temprana edad, en lugar de tener que trabajar. Tuvo cuatro hermanos (dos mayores y dos más pequeños), pero no se sabe nada más de su familia o su infancia.

A la edad de 15 años era sacerdote, probablemente ayudante de uno más mayor, y se dice que abandonó el hogar familiar a los 20 para seguir su carrera. Uno de los rituales que realizaban los sacerdotes karpan era el sacrificio de animales, y es seguro que Zoroastro fue testigo en numerosas ocasiones (es posible que incluso haya sido obligado a participar), porque lo encontraba tan desagradable que, más tarde, insistiría en rechazar esa práctica.

No se sabe a que se dedicó entre los 20 y los 30 años, pero a esta edad asistió a un festival religioso en el que se celebraban los ritos de la primavera (probablemente la celebración del Año Nuevo conocida como Nowruz), y experimentó una visión que cambió su vida. En la orilla del río, delante de él, apareció la imagen brillante de un ser celestial que se identificó a sí mismo como Vohu Mahah (“buen propósito”)

y proclamó ser enviado por Ahura Mazda para entregar un mensaje: los sacerdotes no habían entendido la verdad divina y estaban adorando dioses falsos: solamente había un dios, Ahura Mazda, que no requería sacrificios de sangre, sino solo una conducta ética. Zoroastro había sido escogido para predicar esa revelación y parece que empezó su misión de inmediato.

La nueva verdad

El mensaje de Zoroastro no fue recibido por nadie más con el mismo entusiasmo que el suyo. Fue rechazado por los sacerdotes, su vida se vio amenazada y se vio forzado a huir de su hogar. Sin embargo, no dejaría de predicar la nueva verdad revelada y permaneció en constante oración para recibir la guía de Ahura Mazda, sobre cómo proceder. Sus plegarias y preguntas al dios quedarían escritas más tarde, formando una parte central de las escrituras zoroástricas, conocida como el Avesta.

Pasado un tiempo, se encontró en la corte de un rey llamado Vishtaspa y, para su entretenimiento, estableció un debate teológico con sus sacerdotes. Según el Avesta, Zoroastro rebatió todos sus argumentos y demostró con claridad la validez de su revelación, aunque como eso amenazaba al orden establecido, no resultó del agrado de Vishtaspa, que ordenó encarcelar al profeta. En la prisión, Zoroastro curó milagrosamente al caballo favorito de Vishtaspa, que sufría una parálisis, y el rey le concedió la libertad y nuevamente escuchó su mensaje. Según la tradición zoroástrica, Vishtaspa fue el primer converso y, como era un rey, otros le siguieron rápidamente.

Las palabras de Zoroastro fueron memorizadas, repetidas en rituales y transmitidas oralmente por generaciones hasta que quedaron plasmadas en forma escrita.

Ni Zoroastro ni sus discípulos dejaron nada escrito. Según la tradición, sus palabras fueron memorizadas, repetidas en rituales, y transmitidas oralmente de generación en generación, hasta que finalmente fueron recogidas en forma escrita. No se sabe cómo se difundió la religión después de Vishtaspa, pero ya estaba muy extendida en tiempos del Imperio aqueménida (ca. 550 - 330 a.C.), cuya clase dirigente era zoroástra. Se dice que Zoroastro siguió predicando su fe hasta su muerte, hacia los 77 años de edad, que sucedió por causas naturales, debido a su avanzada edad o, según trabajos posteriores del período sasánida, asesinado por un sacerdote de la antigua religión.

La visión

La nueva fe de Zoroastro se basaba en la visión que había recibido al lado del río, y en las respuestas a sus continuas plegarias. Se basaba en cinco principios:

- El dios supremo es Ahura Mazda.
- Ahura Mazda es el bien absoluto.
- Su oponente eterno, Angra Mainyu, es el mal absoluto.
- La bondad se expresa mediante buenos pensamientos, buenas palabras y buenas obras.
- Cada persona es libre de escoger entre el bien y el mal.

Ahura Mazda era el único dios, eterno, no creado, mientras que las otras muchas deidades adoradas anteriormente no eran más que espíritus o emanaciones divinas. Deidades populares como Mitra o Anahita ya no tenían que ser veneradas como inmortales ni omnipotentes, aunque podían seguir siéndolo como representaciones de la benevolencia de Ahura Mazda.

Un problema no resuelto por el Avesta es de dónde procede Angra Mainyu y las fuerzas del mal si el universo fue creado por una deidad omnipotente, que es el bien absoluto. Parece que el Avesta da por supuesto un entendimiento en su audiencia, que haría superflua esa respuesta. Las oraciones y los consejos de Zoroastro sugieren que la audiencia original ya conocía el origen de Angra Mainyu y seguramente ese era un aspecto de la antigua religión que él conservó.

Tanto si existía una explicación original para el problema del mal y se perdió o simplemente se supuso, la cuestión no fue afrontada explícitamente hasta el siglo XIX. Anteriormente se habían hecho algunas sugerencias, especialmente en el caso del zorvanismo, que lo resolvía haciendo a Ahura Mazda y Angra Mainyu igualmente poderosos y, en ambos casos, creadores, aunque ese dualismo fue rechazado por los zoroastras tradicionales.

El orientalista alemán Martin Haug (1827-1876) sugirió una solución para el problema y propuso que Angra Mainyu no era una deidad, sino una emanación de Ahura Mazda, la descarga de energía negativa de una acción creativa, una reacción al propio acto de creación, pero sin poder real. Todo lo que Angra Mainyu era capaz de hacer, por tanto, era intentar alterar y distorsionar el gran plan de Ahura Mazda, y esa alteración es lo que la gente llama “mal”, con lo que el “mal” real, según esa perspectiva, no existiría.

La vida y el más allá

El valor central de la fe era el libre albedrío del ser humano. Si uno sigue los preceptos de Ahura Mazda, se vive una vida satisfactoria; si no, uno se ve enredado en el engaño y se sufre el conflicto y la confusión. Desde los Cinco Principios como base para las propias decisiones, la fe se expresaba a través del cuarto: la bondad se manifiesta mediante los buenos pensamientos, las buenas palabras y las buenas obras, y eso se lleva a la práctica a través de lo siguiente:

- ✚ Diciendo siempre la verdad, especialmente cumpliendo las promesas
- ✚ Practicando la caridad con todo el mundo, especialmente con los menos afortunados
- ✚ Mostrando amor a los demás, incluso sin que sea correspondido
- ✚ Con moderación en todo, especialmente en la dieta

Aunque hay evidencias de los esfuerzos de proselitismo por parte de sus seguidores, tras la misión inicial de Zoroastro, la fe se difundió por medio del comportamiento virtuoso de los creyentes, que se adhirieron a los tres valores centrales de conducta:

- ✚ Hacer que los enemigos sean amigos
- ✚ Hacer que los malvados sean honestos

✚ Hacer que los ignorantes aprendan

Si uno vivía de acuerdo con esos valores, lograría no solo llevar una vida buena y productiva, sino que sería recompensado en el más allá. Al nacer, el propio espíritu superior (fravashi) envía al alma (urvan) al interior del cuerpo para experimentar el mundo material y escoger entre el bien y el mal. Al morir, se creía que el alma se quedaba en la tierra durante tres días, cerca del cuerpo, y se ponía un perro en la habitación para espantar a los malos espíritus y proteger el alma, mientras los dioses evaluaban la vida del fallecido.

Tres días después, el urvan se volvía a reunir con su fravashi y viajaban al Puente Chinvat, que se alzaba sobre el abismo entre los vivos y los muertos, donde se encontraban con los dos perros que lo vigilaban. Estos darían la bienvenida a las almas justificadas y rechazarían a las malas. El alma se encontraría, a continuación, con la Doncella Sagrada, Daena, representante de la conciencia del difunto. Para el alma justificada, aparecería como una bella doncella; para la condenada, sería una vieja bruja fea. Daena consolaría a las almas recién llegadas y las conduciría al puente, donde serían protegidas del ataque demoníaco por el ángel Suroosh.

El puente se ensancharía, dando la bienvenida a las almas justificadas, y se estrecharía, haciendo difícil el acceso de las condenadas. Suroosh guiaría al alma hasta el ángel Rashnu, juez honesto de los difuntos. Las almas cuyas obras buenas y malas estuvieran equilibradas, iban al Hamistakan, una especie de purgatorio, donde permanecerían hasta el fin de los tiempos y el día de la resurrección, en el que se reunirían con Ahura Mazda. Las que habían vivido de acuerdo con la luz, iban al paraíso de la Casa de la Música; las que no, eran arrojadas desde el puente al infierno de la Casa de las Mentiras, donde serían atormentadas en la oscuridad y se sentirían siempre solas, independientemente de cuántas otras hubiera en las proximidades. Había cuatro niveles ascendentes de paraíso, el más alto en compañía del propio Ahura Mazda, y cuatro niveles descendientes de infierno, el inferior el de la oscuridad completa.

Sin embargo, aunque uno fuera a parar al nivel más bajo del infierno, no era un castigo eterno. Ahura Mazda, como la Bondad Última, no dejaría a ninguna de sus creaciones en sufrimiento eterno y, en su momento, llegaría un mesías – el Saoshyant (“El que trae el bien”) – que llevaría el Frashokereti (Fin del Tiempo), en el que todas las almas se reunirían con Ahura Mazda en una reunión jubilosa, incluso si estaban en el infierno más oscuro, y Angra Mainyu sería destruido.

Rituales y escritura

Los adeptos eran conocidos no solamente por sus actos cotidianos sino también por el culto ritual a Ahura Mazda, a través de la celebración conocida como el yasna, cuyo objetivo era dar testimonio del asha (verdad, orden), resistir a la mentira (druj) y fortalecer la voluntad de los creyentes de luchar contra las fuerzas de la oscuridad. El mundo estaba lleno de espíritus invisibles, tanto buenos como malos: los ahuras (buenos) y los daevas (malos), y había que estar siempre atento a ellos y tomar precauciones o escuchar con atención; el yasna animaba a hacerlo así.

Esos rituales siempre incluían el fuego, el último elemento sagrado creado, y el agua, que representaba la sabiduría y que estaba entre los primeros. Se mantenía un fuego encendido en un altar conocido como Templo de Fuego y un sacerdote oficiaba, recitando las palabras sagradas y ofreciendo plegarias en presencia de la llama sagrada. Al finalizar la ceremonia, se honraba al agua con el rito del ab-zohr, una ofrenda para purificar las aguas del mundo y reparar cualquier daño sufrido.

No existía ninguna ceremonia funeraria similar a las de otras culturas, porque no se consideraba decoroso mostrar un dolor excesivo. La muerte era parte natural de la vida y las ceremonias funerarias se llevaban a cabo con tranquilidad y moderación. Se cuidaba del cuerpo en casa, con un rito especialmente importante, el sagdid (“el vistazo del perro”), en el que se introducía un perro en la habitación para espantar a los malos espíritus y, a nivel práctico, asegurarse de que la persona estaba muerta y no en estado de coma. Una vez completado el ritual, se preparaba el cuerpo y se sacaba de la casa, dejándolo expuesto a los elementos en unas estructuras llamadas Torres del Silencio, porque inhumarlos en tierra no se consideraba saludable. Una vez que la carne había sido devorada por varios carroñeros, se enterraban los huesos.

Esos rituales se llevaban a cabo de acuerdo con la escritura, las costumbres y las creencias zoroástricas. Los textos centrales son:

- ✚ El Avesta
- ✚ El Denkard
- ✚ El Bundahishn

El Avesta contiene los Gathas (17 himnos atribuidos al propio Zoroastro), el Yasna (textos litúrgicos) y el Visperad (una parte separada del Yasna). Fue escrito durante el reinado de Sapor II (del 309 al 379 d. C.) y revisado y codificado bajo el de Kosrau I (del 531 al 579 d. C.). El Vendidad, considerado por algunos como parte del Avesta, es el código eclesiástico, el Denkard una colección de creencias y costumbres, y el Bundahishn trata de cosmología y cosmografía.

Supresión y legado

Los conceptos de esos textos se transmitieron de forma oral a lo largo de los siglos, antes de ser escritos y, durante ese tiempo, aunque las dinastías gobernantes de los diversos imperios adoptaron el zoroastrismo, no impusieron esa creencia entre sus súbditos. La libertad de creencia y la tolerancia con otras religiones fueron elementos centrales en la visión de Ciro el Grande, mantenidos por sus sucesores, los partos, y adoptados totalmente por los sasánidas, aunque hicieron del zoroastrismo la religión del estado.

La libertad de pensamiento religioso durante el período sasánida viene ejemplificada por el desarrollo de la llamada "herejía" del zorvanismo, una rama del zoroastrismo, que proclamaba al Tiempo (Zorvan) como ser supremo y a Ahura Mazda como un ente creado. Según esta visión, Ahura Mazda y Angra Mainyu eran hermanos gemelos de igual poder que se enfrentaron, pero finalmente fue el Tiempo el que lo dictaba todo. Como el Tiempo no podía ser aplacado, el zorvanismo promovió una visión fatalista de la vida, en contra del valor central del libre albedrío de los zoroástricos, aunque no hay evidencias de persecución de los zorvanitas.

El primer ataque contra la tolerancia religiosa vino de los cristianos en el siglo IV d.C., quienes sacaron los fuegos sagrados de los templos y predicaron contra el zoroastrismo como una fe falsa. En ese momento, no contaban ni con el poder ni con los suficientes seguidores para hacer mucho más, pero los árabes musulmanes que los invadieron en el siglo VII d.C., sí que los tendrían. Los templos zoroástricos de fuego, los altares y las bibliotecas fueron destruidos, y los zoroastras obligados a convertirse al islam, huir de sus casas o continuar profesando su fe en secreto. Los expertos apuntan a este período al hablar de la enorme pérdida cultural como la de los textos zoroástricos que podrían haber explicado el origen del mal.

El zoroastrismo sobrevivió entre los parsis en la India (adonde huyeron los refugiados de la invasión musulmana) y entre la gente de Irán que lo mantuvo vivo, y todavía es practicado en todo el mundo en la actualidad. Aunque los primeros cristianos y musulmanes repudiaron y atacaron esa fe, sus conceptos fundamentales influyeron tanto en el cristianismo como en el islam y el judaísmo. De hecho, el zoroastrismo es la primera fe monoteísta que introdujo los conceptos de la responsabilidad individual de la salvación, el juicio después de la muerte, un mesías, un final de los tiempos, y un cielo y un infierno, y debe ser considerada en justicia como precursor de las religiones posteriores que reclaman una visión original que, en realidad, fue establecida siglos antes por Zoroastro y que estaba tan convencida de su verdad que nunca necesitó silenciar a las demás.

El Templo Interior

R.:H.: Mario Silva Capurro
R.:L.:S.: Luz de Renacimiento N° 139
Valle de Lima

Al escuchar estas dos palabras: **Templo Interior** que os viene a la mente, por favor cerrar sus ojos e imaginen el templo interior, ¿Qué observan?, es probable que vean literalmente la imagen de un templo y luego su interior, puede que lo asociemos a nuestra piedra tosca, a nuestra alma, a nuestro yo interno, en esencia es nuestro mundo interior.

A través de la enseñanza masónica se busca que cada iniciado desarrolle su interior tanto en el Ser, el Conocer y el Valer, en lo ontológico, lo gnoseológico y lo axiológico respectivamente, cada uno acentuado en cada grado simbólico.

Así también dentro de nuestra Liturgia del Grado de Aprendiz Masón en la sección del catecismo del Ap.:. Se pregunta: *¿Hay algún secreto en la Masonería?*

Y responde: *Hay uno*

P: *¿Cuál es ese secreto?*

R: *No se revela ni a los mismos MMas.:. cada uno tiene que descubrirlo reflexionando sobre los símbolos y sobre cuanto se dice y hace en los trabajos, “Buscad y encontraréis”.*

Todo lo que es permitido decir aquí es que el gran objeto de la Masonería es la superación física y moral de cada individuo y de la Sociedad en general. ...

Reflexionando sobre estas preguntas y respuestas, sobre el mensaje: “Buscad y encontraréis” me surgen las siguientes interrogantes ¿Dónde buscar? ¿dentro o fuera de mí? ¿Qué debo entender por buscar?

Siendo el título del presente trazado “el templo interior”, nos podría llevar a pensar rápidamente que debo buscar dentro de mí.

Abriendo mi mente en esa búsqueda, incluso fuera de las fronteras de la masonería, el Taoísmo a través de la alquimia nos ofrece un camino para transformar nuestro interior, donde la alquimia interna es una forma de cultivo interior que conduce a la trascendencia, y que emplea el lenguaje de la alquimia operativa para describir las sucesivas fases del trabajo. La labor del alquimista es recuperar la pureza de la energía anterior al mundo material. Para ello, utiliza tres tecnologías que se mezclan para lograr el método de reunificación de dos componentes vitales en el interior del Ser humano: por un lado, los aspectos psíquicos, emocionales e invisibles, denominados xing (naturaleza innata), y los aspectos físicos, energéticos y orgánicos llamados ming (vida).

Mi interpretación, en un nivel general, es que *buscar* es observar, reflexionar dentro y fuera de mí. Dentro para *ser* una mejor versión de mí mismo, apoyado en el conocimiento y los valores, pero también debo observar lo exterior para aprender de las virtudes de las otras personas y del entorno, siendo consciente en cada interrelación.

Cada uno de nosotros como seres humanos somos diferentes, somos únicos, por lo tanto, la interpretación de esa búsqueda también será diferente, será única, pero el fin dentro de la masonería es el mismo, la superación física y moral de cada individuo y de la sociedad en general.

Entonces ...

¿Qué espero encontrar?, ¿Qué debo entender por encontrar?

Hoy vivimos tiempos donde lo material tiene mayor relevancia, incluso en algunos casos para obtener lo material importa más que la vida misma, sin darnos cuenta se está convirtiendo en un fin en sí mismo, como si fuera de realización plena. Sin embargo, ¿por qué teniendo éxito en esta riqueza material no se obtiene esa conciencia tranquila, no se siente la satisfacción del deber cumplido?

Entonces ¿cómo darme cuenta si el camino que estoy recorriendo dentro de la masonería me está llevando a encontrar lo que estoy buscando?

Mis reflexiones me llevan a sugerir que debemos observar nuestro exterior para encontrar nuestro interior, nuestro exterior se refleja en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, la manera en que nos interrelacionamos con los demás, nuestras acciones son espejo de lo que somos.

En la medida que seamos *coherentes en estas cuatro dimensiones de nuestro Ser*: lo que *pensamos*, *sentimos*, *decimos* y *hacemos*, considero estaremos en el camino adecuado. El trabajar en lograr esa coherencia es labrar nuestra piedra tosca, es construir nuestro Templo Interior, de esta manera, encontraremos nuestro propio camino de constante superación física y moral en beneficio de nosotros mismos y de la sociedad en general.

Bibliografía

Liturgia del Grado de Aprendiz Masón del Rito Escocés Antiguo y Aceptado

Constitución de la Gran Logia del Perú

<https://www.arsgravis.com/taoismo-introduccion-a-la-alquimia-interior/>

<http://eusebiobgc.blogspot.com/2011/05/el-templo-interior.html>

Los Shriners

Noble H.º Fernando Hurtado Lizarraga
Presidente
Shriners Perú Capitulo Abou Saad

Los Shriners es un Cuerpo Auxiliar de la francmasonería, por lo tanto, somos un Cuerpo Masónico mas no somos un Cuerpo Filosófico o Altar Filosófico. No somos una orden paramasonica porque no estamos formados por profanos los miembros somos Maestros Masones Regulares de una Gran Logia reconocida. Los Shriners son una organización social masónica, sin ánimo de lucro, que se caracteriza por su diversión y su trabajo caritativo:

Para ser Shriner, un hombre debe convertirse primero en Maestro Masón.

Los Shriners participan en actividades recreativas, deportivas, grupos de elaboración de cerveza, patrullas de cuerpos de motor, y eventos familiares.

Son copropietarios de los Hospitales Shriners para Niños, un sistema de salud filantrópico que brinda atención médica especializada a niños.

**Una fraternidad definida por la diversión,
el compañerismo y la filantropía**

Shriners International es una fraternidad basada en la diversión, el compañerismo y los principios masónicos de amor fraternal, alivio y verdad. Con casi 200 capítulos locales y miles de clubes en seis continentes, los Shriners son conocidos por su compañerismo, hermandad, compasión y generosidad. La fraternidad estableció los Hospitales Shriners para Niños como su organización filantrópica oficial en 1922 y continúa apoyándolos hoy, mientras se esfuerza por hacer del mundo un lugar mejor y más feliz.

Shriners International ayuda a hombres buenos a convertirse en mejores líderes, esposos, padres, amigos y contribuyentes a la comunidad. La fraternidad es la base cultural que distingue nuestra fraternidad de otros grupos y asociaciones. Cuando te conviertes en Shriner, te unes a una red de casi 200 000 hermanos en todo el mundo que se dedican a ayudarse y apoyarse mutuamente personal y profesionalmente.

Walter M. Fleming

William J. "Billy" Florence

Dos maestros masones, Walter M. Fleming, MD, y William J. "Billy" Florence, un conocido actor, fundaron Shriners International en 1872. Cuenta la leyenda que Florencia se inspiró mientras asistía a una fiesta de temática árabe en Marsella, Francia, durante una época en la que la mística del Cercano Oriente estaba de moda en todo el mundo. Quedó intrigado e impresionado por el colorido espectáculo y sugirió que la fraternidad adoptara un tema del Cercano Oriente, y el Dr. Fleming estuvo de acuerdo.

Esta decisión influyó en las imágenes, la vestimenta, las actividades y las convenciones de nombres de la fraternidad; muchos de los cuales todavía se utilizan hoy en día. Por ejemplo, los Shriners usan fezes rojos distintivos como tocado oficial. Los Centros Santuario locales tienen nombres como Egipto, Sahara, Marruecos y Oasis. Las imágenes utilizadas en las insignias de la fraternidad incluyen camellos, pirámides, la Esfinge y otra iconografía árabe y egipcia antigua.

Nuestros miembros

Desde presidentes de EE. UU. hasta actores famosos, dueños de negocios y trabajadores manuales, hombres que representan una amplia variedad de orígenes y experiencias de vida han sido Shriners a lo largo de los 150 años de la fraternidad. Si bien Shriners International es una organización rica en historia y tradición, también está evolucionando y avanzando a medida que se nos unen nuevas generaciones de miembros con diferentes intereses y culturas. Nuestros Centros Shriner alientan a los miembros a crear su propia experiencia de membresía, personalizando su participación fraternal para reflejar su personalidad y pasatiempos. Si bien existe una variedad de clubes y unidades basados en actividades para elegir, esa lista se expande continuamente a medida que los miembros hacen realidad sus nuevas ideas sobre formas de divertirse.

Una organización familiar

Shriners International es una organización social con un fuerte enfoque en la familia, y nuestros Centros Shriners organizan eventos que incluyen cónyuges, hijos, nietos y miembros de la

comunidad. Muchos miembros y sus familias dicen que han formado amistades para toda la vida gracias a su participación en la fraternidad. El vínculo de hermandad conecta a los nobles mientras navegan juntos por la vida, brindándoles fuerza y compasión en tiempos difíciles, y diversión y compañerismo a través de los años

Construyendo hermandad a través de la diversión

Fundada en 1872, la organización ahora conocida como Shriners International se estableció como una fraternidad masónica que mostraba diversión y compañerismo para sus miembros. La tradición de la diversión y el compañerismo prospera hoy en día; si bien los intereses han cambiado a través de los años, el enfoque de los Shriners hacia la diversión ha evolucionado a medida que los nuevos miembros aportan nuevas perspectivas e ideas creativas.

Las posibilidades de divertirse como Shriner son infinitas. Nuestros Centros Shrine locales en todo el mundo tienen miles de clubes, unidades y eventos basados en actividades que brindan diversas formas para que los miembros se conecten. Si no existe un club para una actividad específica, los miembros tienen derecho a crear uno. Los Centros Shrine también brindan asesoramiento, apoyo financiero y recursos para ayudar a los miembros a desarrollar sus ideas y construir sus propias experiencias. De hecho, **Proyecto 3-5-7** es un programa que consta de 4 componentes con el objetivo de aumentar la conciencia y el aprecio por la amplia gama de clubes y unidades y destacar las contribuciones y perspectivas únicas de las comunidades locales dentro de Shriners International. El objetivo es inspirar a otros templos a explorar el establecimiento de sus propios clubes y unidades.

Mientras que otras organizaciones ofrecen membresías centradas en un pasatiempo o interés, Shriners es diferente. Puedes involucrarte tanto o tan poco como desees. Puedes unirte a un club de senderismo, una unidad de motocicletas o un club de desarrollo profesional y al mismo tiempo asistir a salidas de golf, catas de vino y eventos familiares, todo dentro de una sola organización. A continuación se muestra una lista de algunos de nuestros clubes y unidades. Se anima a los miembros a unirse a tantos como deseen, o incluso a iniciar uno propio.

- ✚ Actividades de Ocio y Recreación
- ✚ Reuniones sociales
- ✚ Deportes y Aventura
- ✚ Servicios de voluntariado
- ✚ Actuación musical y desfiles
- ✚ Intereses ocupacionales y desarrollo profesional

La misión de Shriners International es:

Ser la principal organización fraternal para hombres de buen carácter.

Proporcionar programas y servicios atractivos y de calidad para sus miembros, sus familias y amigos en un espíritu de diversión, compañerismo y camaradería social.

Fomentar la superación personal a través del liderazgo, la educación, la perpetuación de los valores morales y la participación comunitaria.

Servir a la humanidad a través de los recursos de su filantropía, Shriners Children's

**Una fraternidad impulsada por un propósito: membresía con un
impacto significativo**

La fraternidad estableció Shriners Children's como su organización filantrópica oficial en 1922 y continúa apoyándola hoy. Actualmente es uno de los sistemas de atención médica de subespecialidades pediátricas más grandes del mundo, con ubicaciones en Estados Unidos, Canadá y México. Además, el sistema de atención sanitaria organiza cientos de clínicas de extensión anual y el personal médico viaja periódicamente a lugares de todo el mundo para brindar atención médica pediátrica. El personal de Shriners Children's se dedica a mejorar la vida de los niños brindándoles atención pediátrica especializada, realizando investigaciones innovadoras y ofreciendo excelentes programas educativos para profesionales médicos.

Más que una membresía: construyendo un legado

Los miembros de Shriners International, sus familias y organizaciones asociadas están comprometidos a mejorar las vidas de los niños en todo el mundo. A través de la recaudación de fondos, el voluntariado, la educación, las campañas de concientización, el liderazgo de la junta y más, el impacto de la fraternidad y los partidarios ayudan a Shriners Children's a brindar la atención más increíble en cualquier lugar

Voluntarios del hospital

Un beneficio exclusivo como Shriner es la oportunidad de servir en varias funciones significativas y de misión crítica en apoyo de Shriners Children's. Los Shriners son elegidos por los miembros de la fraternidad para guiar estratégicamente la dirección del sistema de atención de la salud mediante su participación en la Junta Directiva y la Junta Directiva de Shriners Children's y, a nivel local, como funcionarios de la Junta de Gobernadores de cada instalación.

Los miembros tienen otras oportunidades de voluntariado únicas y se les ve con frecuencia en los terrenos de nuestros hospitales e instalaciones para pacientes ambulatorios y en eventos, donando generosamente su tiempo de muchas maneras, incluso sirviendo como guías turísticos, entreteniéndolos a los pacientes y transportando pacientes a los hospitales y clínicas. . Nuestros miembros y sus familias también participan en importantes esfuerzos de recaudación de fondos, organizando una variedad de eventos que incluyen torneos de golf, juegos de fútbol, paseos en motocicleta, torneos de pesca, cenas y bailes.

Gracias a la determinación, la dedicación y el arduo trabajo de millones de Shriners y simpatizantes a lo largo de los años, las dos organizaciones han dejado un impacto duradero en la humanidad. Desde que abrió la primera ubicación de Shriners Children's, el sistema de atención médica ha mejorado la vida de más de 1,4 millones de niños. Y con la ayuda de las nuevas generaciones que comparten esta pasión por ayudar a los demás, las organizaciones seguirán marcando la diferencia en las próximas décadas.

Te Invitamos a ser parte de nosotros y cambiar la vida de un niño como cambiar tu propia vida dándole un sentido a lo aprendido en la Masonería.

R.: H.: Julio Alberto Piscoya Arbañil
R.:L.:S.: Acacia N°57
Valle de Negritos

¿Buscamos sentido a la vida porque es una forma de immortalizarnos y escapar de la muerte? ¿La eventualidad de la muerte nos hace experimentar el sentido y nos impulsa a buscar un sentido?

Viktor Frankl (1945) nos decía: El sentido de la vida es único para cada persona. Sólo una persona tiene que encontrarla.

Esta relación entre sentido y muerte ya fue puesta como problema central de la filosofía por Camus, su clásico texto es:

“No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Juzgar que la vida vale o no la pena de ser vivida es responder a la cuestión fundamental de la filosofía. Lo demás – si el mundo tiene tres dimensiones, si el espíritu tiene nueve o doce categorías-viene después. Lo demás es juego: hay antes que responder a la otra cuestión”

Al mirar nuestra vida desde la muerte nos la representamos como finita, trágica y absurda. Una vez más, creamos un enemigo a la vida y desde enemigo valoramos nuestras fuerzas y esfuerzos. Trazamos una línea divisoria, propia de nuestra época, entre muerte y vida. Muchas culturas pre modernas incluyeron la muerte dentro del vivir, por lo que no se hicieron problemas con ella. Formaba parte del escenario narrativo mayor, la vida misma.

La muerte es considerada un acontecimiento inevitable y universal que está directamente ligado con la existencia humana y comprende dimensiones biológicas, religiosas, psicológicas, ideológicas, culturales, políticos-sociales, filosóficas, antropológicas y espirituales. Platón define a la muerte como la auténtica vida para el alma, pues es cuando puede liberarse y aspirar a una mejor vida. La filosofía es una meditación de la muerte, y toda vida filosófica es una *commentatio mortis*. La muerte es la que le da sentido a la vida, porque estamos vivos hoy, y podríamos estar muertos, eso es lo importante.

Pero desde los marcos desacralizados de la cultura moderna, desde nuestro aislamiento como individuos libres, comenzamos a experimentar el angustiante temor a morir, porque la muerte es como una nada de ser, es la nada que amenaza nuestra individualidad. La muerte nos anula, nos disuelve algo que nuestro yo aislado no puede admitir y ante lo cual debe luchar de alguna manera. Y ante esa angustia de base surgen las razones para morir. Hasta se ha expresado el valor que tiene “morir por las ideas”, sin cuestionarse por el tipo de ideas por las que se muere ni ver que casi siempre “morir por sus ideas” esconde “matar por sus ideas”. Todo esto para racionalizar el morir y el matar, ocultando el significado de la muerte y de la vida.

Y si el yo se enriquece con marcos referenciales, si va más allá de sí mismo para encontrar su realización, entonces, la misma muerte entra como una compañera de la vida misma, no la enemiga, no la posibilidad nulificadora, sino la que nos acompaña en cada latido del corazón. Y es que vamos viviendo y muriendo

a cada momento que terminamos con el ayer que nos tienta con un pasado idealizado o traumatizante. Renacimiento y muerte al alcance de uno, en cada paso y mirada.

Recordemos que en nuestras culturas pre hispánicas, la muerte era vista como un paso hacia otra vida; se le daba gran importancia. Los rituales funerarios eran parte fundamental y reflejaban sus creencias y valores. (1)

Separar la vida de la muerte trajo como consecuencia en Occidente ver a la vida como única, mirarla seriamente, responsablemente y autónomamente. Ser dueño de su vida, aunque no de su muerte. Además de la urgencia en el vivir, es decir, de realizar las cosas porque la muerte puede sorprendernos cuando menos lo esperamos. Mientras que, desde el ser latinoamericano, al integrar la muerte en la existencia cotidiana, nos lleva a asumir la vida misma de otra manera: más efectiva, menos seria y urgente, sino más alegre y distendida.

Krishnamurti es uno de los pensadores que ha renovado en nuestro tiempo la manera de asumir el tema de la muerte. Cuando identificamos el vivir como una continuidad del yo y sus experiencias, entonces la muerte se nos hace un problema porque pondrá fin a todo eso.

Entonces queremos escapar al hecho de la muerte mediante racionalizaciones como las creencias en la reencarnación o en la resurrección. Una continuidad para lo mismo. “La mente esta tan ansiosa de encontrar una razonable explicación de la muerte, o una respuesta satisfactoria a este problema, que fácilmente se desliza hacia alguna clase de ilusión. De esto, tiene uno que estar sumamente vigilante”. Y cualquier respuesta consoladora encierra la semilla del miedo. De modo que si la mente ha de descubrir la extraordinaria significación de la muerte, tiene que descartar, fácilmente, sin resistencia, el ansia de alguna esperanza consoladora. Así, solo una mente libre del pasado, incluyendo las creencias sobre la muerte, es posible que la comprenda.

El fin del pasado es la mejor forma de experimentar la muerte misma, aun estado vivos. Es acceder a lo desconocido, porque la muerte es lo desconocido. Por eso afirma: “Esto es posible únicamente cuando la mente muere para lo desconocido, para el yo. Así, nuestro problema no es la muerte, sino librar a la mente de los siglos de acumulada experiencia psicológica, de la siempre creciente memoria, del fortalecimiento y refinamiento del yo”.

Aprender a morir cada día, Platón colocó esto como tarea de filósofo, a nuestros apegos, odios, dogmáticos, racionalizaciones, seguridades psicológicas, para tener una mente fresca y aprender de lo nuevo. Así, morir en vida es un aprender a vivir y cuando llegue la muerte biológica, entonces nos encuentre vivos. Desde esta perspectiva, se termina la oposición entre vida y muerte, ni eludiendo la última. El problema de la vida es el mismo que el de la muerte, pues quien aprende a vivir también aprende a morir. Como anota Eagleton. “La muerte – entendida como una incesante morir a uno mismo o una misma, a nuestro yo – es la fuente de la vida buena”. Es decir, un aprender a morir con significado ético, en la medida que reconocemos nuestros límites y nuestras conexiones, capacitándonos para asumir la existencia con mayor valor.

Referencias

<https://funerariamexicana.com.mx/blog/cultura/culto/costumbres-prehispanicas-relacionadas-con-la-muerte/>

Polo Santillán Miguel A. Indagaciones sobre el sentido de la vida.

Fondo Editorial Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Lima – Perú. 2011.

Gran Logia del Perú
 Concurso de Trabajos de Emulación por el Día del Aprendiz Masón
 Decreto 142-249 GLP

Primer Puesto

El Damero como Símbolo del Camino de Luz y Oscuridad en el Viaje Iniciático del Aprendiz Masón

Q.º.H.º. Ronny Fernando Vizcarra Silveste
R.º.L.º.S.º. Centauro las Vilcas N° 170
Valle de Pocollay – Tacna

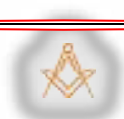
I. INTRODUCCIÓN

Si nos basamos a la historia del porqué del piso ajedrezado podemos destacar que antiguamente la masonería se practicaba desde una forma operativa donde los aprendices y maestros se reunían en sus mismas obras donde el piso ajedrezado era muy representativo sobre todo en los templos del 1 antiguo Egipto contruidos por los maestros constructores “masones”, siendo uno de estos templos el del rey salomón. Es entonces desde, que se practica la masonería especulativa vamos profundizando mucho más en el simbolismo y lenguaje filosófico para que solo sea reconocido por los hermanos, encontrando una reflexión que nos lleve a una construcción espiritual para ser mejores personas para nuestra fraternidad, familia y sociedad. Por ello que en Génesis 3:4-5 se transcribe que la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dioses, sabiendo el bien y el mal. O como la misma plancha de trazar del grado de aprendiz masón explica por intermedio del simbolismo donde el pavimento de mosaicos representa el bien y el mal; el espíritu y la materia basados en la perfecta armonía universal. Es así que dividiremos una explicación sobre el pavimento de mosaicos o damero ajedrezado en tres partes número representativo que ²forja una la Logia que se encuentran en terreno sagrado y que constantemente se presenta en el ritual del aprendiz masón Rito York.

II. DESARROLLO

El damero ajedrezado, o piso mosaico es una de las imágenes más icónicas y profundas dentro de la Masonería. Como aprendiz, entiendo que este símbolo no solo adorna el templo, sino que plantea un profundo mensaje filosófico y espiritual. En el marco del Rito York, su significado se enriquece al conectarse con la búsqueda de la verdad, el equilibrio y la iluminación espiritual. El siguiente trabajo analiza su simbolismo desde una perspectiva conceptual y filosófica, como reflexiona sobre cómo inspira al masón en su perfeccionamiento personal.

2.1 El Damero como Representación de la Dualidad Universal

El diseño del damero, con sus cuadros blancos y negros, simboliza la dualidad que define nuestra existencia. Es la representación de los opuestos complementarios: el día y la noche, el bien y el mal, la luz y la oscuridad. En el Rito York, esta dualidad se entiende no como una lucha entre fuerzas antagónicas, sino como un equilibrio dinámico. En palabras de Masón, “el mosaico enseña que el hombre debe aprender a caminar entre el bien y el mal, consciente de que ambos forman parte de su existencia y desarrollo espiritual”, este camino entre opuestos es, para el masón, un constante desafío de elección y reflexión.

Para ello cuando el masón al liberarse de las ataduras debería ser capaz de discernir que de todo se aprende y de todo se duda. Es así que, el masón sabe o debería saber que el mismo tiene que decidir cómo actuar para poder trascender en el mundo, por ende, el pavimento de mosaicos, es una representación de la moral social, transgredirla implica, forzosamente pisar los cuadros negros, es decir, está expuesto uno a ser preso de vicios y pasiones, donde el vicio puede interpretarse como todo lo externo a nosotros que provoca un placer desmesurado e incontrolable para sí mismo y las pasiones son todos aquellos sentimientos internos que nublan nuestra razón, sobre todo nuestros pensamientos.

2.2 Filosofía del Equilibrio y la Armonía

El damero también simboliza la necesidad de encontrar armonía en medio de la diversidad, el aprendiz que inicia su viaje en la Masonería debe aprender que la vida no es un estado de perfección uniforme, sino una alternancia de experiencias. Cada cuadro del damero representa un aspecto de la vida: unos brillan con el fulgor de la luz, mientras otros reflejan la profundidad de la sombra, en el Rito York invita al masón a no temer a la oscuridad, sino a comprenderla. Solo al aceptar la coexistencia de estas fuerzas se puede alcanzar una visión completa del universo y del alma humana, esta lección encuentra eco en las palabras del ritual: “El masón camina con los pies sobre el mosaico, pero con la mirada fija en el Oriente, donde la luz del Gran Arquitecto lo guía.”

3Esto se manifiesta a través de los contrastes o variaciones lumínicas esenciales: el blanco y el negro, el blanco se asocia arquetípicamente con la luz, la pureza, la existencia, la vida y lo “diestro” y el negro con la oscuridad, el miedo, la no existencia, la muerte y lo “sinistro”. Por ello el mosaico simboliza el caminar por sobre las apariencias tanto favorables como desfavorables, como las sombras que Platón describió en la Alegoría de la Caverna, sabiendo que son ilusorias, vivenciar a ambas sin dejarse exaltar por unas y abatirse por otras, conservando un ánimo sereno y constante.

2.3 El Piso como Camino Espiritual

En épocas donde nuestros hermanos se reunían en un espacio abierto bajo un cielo estrellado, hoy en día el piso ajedrezado viene acompañado de una bóveda celeste y debajo de nuestros pies el tablero de ajedrez de la vida, un pavimento formado por el balance de baldosas blancas y negras en una intersección de

líneas verticales como horizontales que representan energías celestes como también terrestres y durante el caminar del principiante van demostrando rectitud en sus pasos, siendo estos inicialmente iniciados con la forma debida de avanzar marcando 4tres pasos en línea recta en forma de E marcando el pie I:. hacia el oriente y el pie D:. hacia el sur, dibujando una E:. ingresando a este damero ajedrezado en un andar dentro de una paradoja de la dualidad y nuestra única herramienta de defensa es la E:. que en la masonería operativa nos ayudaba a probar y ajustar las esquinas rectangulares en las construcciones pero en la masonería especulativa la E:. nos enseña la moralidad que nos enseñara el camino correcto, llevándonos a un equilibrio que debemos aprender a medir y reconocer entre el bien y el mal, sabiendo equilibrar la P:. que simboliza rectitud y el N:. igualdad.

El damero no es solo un símbolo estático; es un camino que invita al tránsito, el acto de caminar sobre el mosaico implica que el masón reconoce su lugar en este mundo dual, pero con la aspiración de trascender cada paso simboliza una elección, un acto de discernimiento entre lo que eleva y lo que degrada. En el Rito York, esta idea se conecta como la búsqueda de la perfección espiritual, recordando al iniciado que no debe rendirse ante los desafíos de la existencia sino aprender de ellos para avanzar hacia el Templo de la Sabiduría. “Así, el piso mosaico se convierte en una alegoría del viaje del alma”.

III. CONCLUSIÓN

Una Lección de Humildad y Sabiduría, el damero ajedrezado es en última instancia un recordatorio de la condición humana, nos enseña a aceptar nuestra naturaleza imperfecta y a buscar el equilibrio entre los opuestos que nos definen. Desde el prisma del Rito York, este símbolo adquiere una dimensión trascendental: es un reflejo de la obra del G:.A:.D:.U:., quien, en su infinita sabiduría, diseñó un mundo de contrastes para que sus hijos aprendieran de la luz y la oscuridad por igual.

Así, es que en mi condición de aprendiz el damero nos insta a caminar con humildad, conscientes de que cada paso en nuestro sendero masónico es una oportunidad para crecer, comprender y contribuir al perfeccionamiento de nuestra alma y del mundo. En palabras precisas, “En el mosaico de la vida, cada piedra, ya sea oscura o brillante, contribuye a la obra perfecta del Creador.”

1 Trabajo del H:.A:.M:. Gonzales Figueroa, Alberto.

2 Ritual del aprendiz masón 2022 e:.v:., nuestras logias están en terreno sagrado, porque la primera logia fue consagrada en recuerdo de tres grandes ofrendas que alcanzaron la aprobación divina. Primera la humilde obediencia de Abraham; segunda las fervorosas y jaculatorias oraciones del rey David y tercera los innumerables sacrificios y valiosas ofrendas hechas por el Rey Salomón.

3 H:.A:.M:. Sánchez, Gerardo. Pavimento Mosaico

4 Ritual del grado del aprendiz masón Rito York 2022 e:.v:.

Gran Logia del Perú
Concurso de Trabajos de Emulación por el Día del Aprendiz Masón
Decreto 142-249 GLP

Segundo Puesto

El Mito de Sísifo y el Aprendizaje Masónico

Q.º.H.º. Daniel Alberto Juárez Fernández
R.º.L.º.S.º. Andrés Cordano Cavagnaro N° 154
Valle de Lima

INTRODUCCIÓN

Todos los mitos son una suerte de narraciones vinculadas con la moralidad y que en algún momento de nuestras vidas nos han preocupado; lo relevante es ¿Cómo se aplicaron? Y esto sin duda alguna ha ocupado a miles de filósofos desde el comienzo de los tiempos hasta la actualidad.

En la obra bajo análisis, Camus parte de la idea que el hombre es insignificante en razón de lugar y en razón de tiempo, siendo que la vida es repetitiva mereciendo como resultante el suicidio. El referido autor comenta la falta de sentido que muchas personas sienten en sus vidas, pues este análisis se concentra en buscar el significado en un mundo que parece no tenerlo.

DESARROLLO

El aprendizaje masónico guarda estrecha relación con la Kabbalah, la cual nos enseña que por el solo hecho de ser seres humanos, nuestra cualidad esencial es ser receptores, tal y como vasija;¹ pero si esta vasija no está preparada no será posible que se llene de luz; la luz estará dispuesta, empero la vasija no siempre lo estará.

El hombre, tiene un rol pasivo, espera que “le den”, pero no entendemos que la iniciativa es nuestra. Para poder ser una Vasija que funcione como tal, es necesario tres condiciones:

Primera: Tenemos que tener el deseo de llenar esa vasija, de lo contrario sería la resignación de vivir como autómatas en la vida "que nos tocó".

Segunda: Tenemos que tener una vasija que no tenga fisuras por donde se escape su contenido, valorando el respeto de los demás hacia nosotros

Tercera: La más importante, que consiste en llenar esa vasija del contenido adecuado. “Si una Vasija se introduce en una vertiente cristalina, recibirá agua pura; si se deja abandonada a la orilla de un camino, se llenará de polvo”

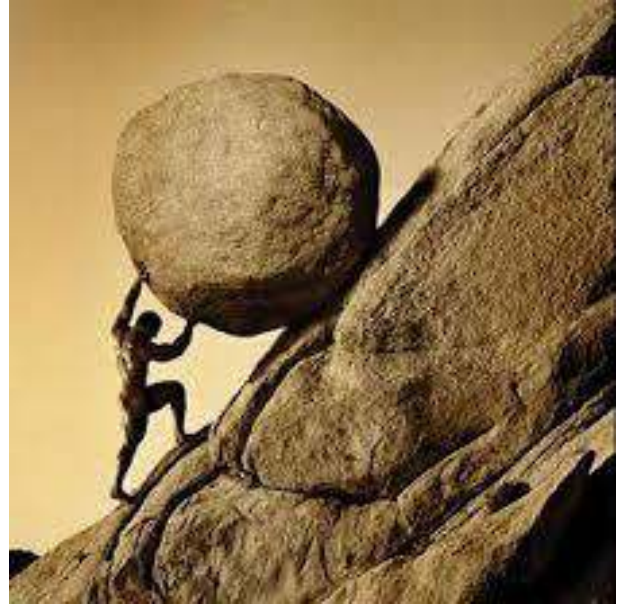

¿Cómo cumplimos con esta condición?

La respuesta es creando condiciones de vida que me permitan llegar al objetivo, la vida no es un camino que se encuentra, sino uno que se elige. Debemos tomar decisiones sobre nuestras prioridades y deseos, y trabajar en ser la mejor vasija posible para recibir toda la Luz que el Creador desea darnos.

En el caso que nos ocupa, tal y como el castigo eterno de Sísifo, el aprendizaje masónico es repetitivo, similar al mito y a su castigo.

Sin perjuicio de las versiones que podamos encontrar, en el mito, Sísifo es condenado a un trabajo consistente en empujar una piedra hasta lo alto de una montaña, sin embargo, cerca de cumplir la meta, la piedra cae, y así Sísifo tendría que volver de nuevo a su trabajo, así durante toda la Eternidad.

Lo que impresiona del castigo –al igual que el aprendizaje masónico- es su naturaleza reiterativa; dicho de otra forma, intentar y reintentar, pero con una diferencia, en el mito, el resultado no cambiará jamás, siendo un trabajo rutinario y sin sentido². En la masonería esto no es así.

En la masonería si bien el aprendizaje no solo es ritualista, sino reiterativo; esta constante repetición de conceptos y significados de cada símbolo, es sin duda el medio más eficaz y probado por siglos de escuela masónica.

Pero precisemos esto, sólo aprenden los quieren aprender, o dicho de otra forma, los que aceptan la enseñanza. Únicamente depende de la persona que quiere aprender, puesto que nada se le puede imponer.

La masonería no es una sociedad secreta, es una sociedad que tiene secretos y el verdadero secreto es el que el aprendizaje es individual, solitario y sucede en sí mismo. Y para aprender es necesario la conversión conductual: (i) aceptar y (ii) reflexionar; sobre las lecciones y ejemplos que le dan las lecciones de nuestros rituales.

Para Elisabet Jordà Bello, Camus³, invita al lector a una reflexión especial: el absurdo. En la obra bajo comentario "El mito de Sísifo", el autor comenta la falta de sentido que muchas personas sienten en sus vidas, pues este análisis se concentra en buscar el significado en un mundo –profano- que parece no tenerlo.⁴

En Sísifo, Camus nos menciona que vida puede contener tareas repetitivas y sin sentido, pero también nos invita a encontrar una forma diferente de asumirla «Sólo hay un problema filosófico: El suicidio ¿Vale la pena vivir?

Unos pueden sentir que el trabajo de Sísifo es como olas, las que llegan un punto determinado para luego caer. Otros pueden analizar, como el camino o proceso de aprendizaje, que cuando ya creemos tener toda la información mapeada aparece un nuevo tema que nos retrotrae al punto de

partida; puesto que siempre quedará algo por analizar, puesto que, así como la ciencia es inacabable, siempre seremos aprendices, independiente del grado que se alcance en la masonería.

CONCLUSIONES

1. Todos somos Sísifo, porque ante todo somos insignificantes en razón de tiempo y en razón de espacio, porque si bien la vida es absurda, debemos revelarnos en contra de ese absurdo, y ¿Cómo hacerlo? Viviendo con entusiasmo, con pasión y siendo ante todo hombres libres y de buenas costumbres.
2. Si bien el aprendizaje masónico es ritualista y repetitivo, tal y como lo es el castigo de Sísifo; esta constante repetición de conceptos y significados de cada símbolo, es sin duda el medio más eficaz y probado por siglos de escuela masónica.
3. Para aprender es imprescindible crear condiciones de vida que me permitan llegar a los objetivos, puesto que la vida no es un camino que se encuentra, sino uno que se elige.

- 1 La Kabbalah es una tradición mística judía que se centra en comprender el significado del universo y la relación entre Dios, la humanidad y el universo
- 2 La rutina no es hija de la experiencia, es su caricatura. La primera es fecunda y engendra verdades, la otra es estéril y mata. Ingenieros (1995) El Hombre Mediocre. Lima
- 3 Premio Nobel de Literatura 1957
- 4 [Jordà \(2024\) en https://www.muyinteresante.com/historia/63438.html](https://www.muyinteresante.com/historia/63438.html)

BIBLIOGRAFÍA

1. Ingenieros (1995) El Hombre Mediocre. Lima
2. Jordà (2024) en <https://www.muyinteresante.com/historia/63438.html>
3. Liturgia para el Grado de Aprendiz Mason (2023)

Archivo Histórico

M. R. H. GILBERTO MOREY SOTOMAYOR
Discurso de bienvenida al Sr. Presidente de México
Licenciado MIGUEL ALEMAN.
MEXICO D. F. - 1952

VI ENCUENTRO MASÓNICO NACIONAL VII ENCUENTRO MASÓNICO INTERNACIONAL

"LA MASONERÍA FRENTE A LA CONTAMINACIÓN Y CORRUPCIÓN".

VALLE DE TUMBES - GRAN LOGIA DEL PERÚ
MARZO DE 2025

Tumbes
7, 8 y 9 de Marzo

VI ENCUESTRO MASÓNICO NACIONAL **VII** ENCUESTRO MASÓNICO INTERNACIONAL

**"LA MASONERÍA FRENTE A LA CORRUPCIÓN
Y LA CONTAMINACIÓN".**

7, 8 y 9 de Marzo

PONENTES

M.: R.: H.: Galo Moncada Mau.

M.: R.: H.: César Bazán Naveda.

Q.: H.: Luís Lamas Puccio.

R.: H.: Oswaldo Piedra Aguirre

R.: H.: Jorge Ponce Carranza.

R.: H.: Oscar Zapata Yamunaqué.

Doctor Napoleón Puño Lecarnaqué

INSCRIPCIÓN
S/. 330.00

Cuenta de G.: L.: P.:, Banco BBVA

0011-0164-01-00003336

CCI: 011 164 000100003336 13

**Desarrollemos la propuesta de G.: L.: P.: a la
sociedad con "La Carta de Tumbes".**

Enviar comprobante de depósito a: inscripcionencuentromasonico@gmail.com

Consultas, contactar al Q.:H.: Giuseppe Moretti Pozada al +51 920 329 852

Travel Perú: Arequipa

Arequipa lo tiene todo. Sí, absolutamente todo lo que puedas imaginar, lo encuentras en el territorio de la 'Ciudad Blanca'. Historia, aventura, paisajes fabulosos, vida silvestre, gastronomía, arte y mucho más se esconde en la Villa de Nuestra Señora de la Asunta de Arequipa -nombre con el cual fue fundado, en 1540-, que está custodiada firmemente por su atractivo natural más imponente: el volcán Misti.

Si lo que quieres es cambiar la rutina de la ciudad y respirar un poco de naturaleza, Arequipa es lo que necesitas. La campiña espera por ti, para que puedas apreciar la moderna ciudad desde sus exteriores -donde aún se conservan tradiciones y locaciones antiguas- rodeada de bellos paisajes llenos de verde. En los miradores de Yanahuara, Sachaca o Carmen Alto, puedes apreciar los fabulosos escenarios que te brinda Arequipa.

Adrenalina pura

Si quieres un poco más de aventura, puedes practicar trekking, andinismo, canotaje o bicicleta de montaña en el Valle del Colca. El destino final, siempre será el majestuoso Cañón del Colca, uno de los más profundos del mundo, que recibe a turistas atentos a apreciar al rey de los cielos de los Andes peruanos: el majestuoso cóndor.

En el centro histórico, podrás viajar en el tiempo con las más de 500 casonas coloniales de corte europeo-andina que conforman la ciudad, que está adornada también por bóvedas y arcos blancos hechos de sillar.

Deliciosa gastronomía

¿Amante de la comida marina y los crustáceos? No debes dejar de probar un delicioso Chupe de camarones, una sopa que concentra los sabores de la localidad con insumos occidentales. Igual, las alternativas para saciar tus caprichos alimenticios son incontables.

Por ejemplo, la Ocopa arequipeña, un platillo emblema de la ciudad, suele servirse en formato de entrada. Por su dúctil y agradable sabor, es

combinable con cualquier otro plato de fondo. Otra entrada que suele ser requerida en tierras arequipeñas

es el solterito de queso, que es una especie de ensalada fresca y ligera donde se combinan habas, maíz, cebolla, queso, tomate y aceituna picada.

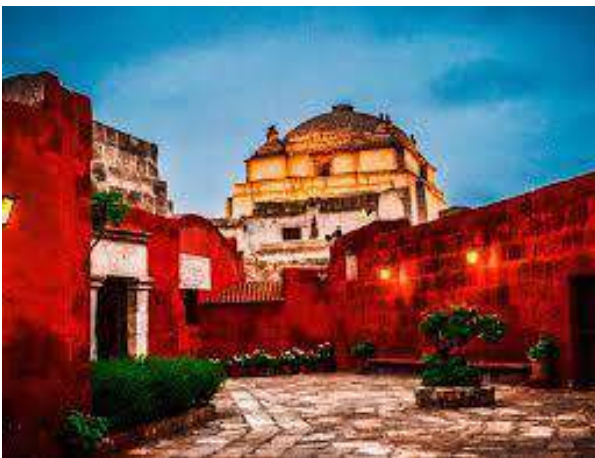

Pero si quieres probar los platos emblemas de la ciudad, no debes dejar de probar, esencialmente, tres opciones: Adobo arequipeño, Pastel de papa con rocoto relleno y Cuy frito (también conocido como Chactado). Cualquiera de los platillos mencionados te dejará completamente satisfecho, pues son contundentes y suelen servirse en porciones generosas.

Otros atractivos

Para complementar la aventura, la ligera caminata y tras contar con el estómago satisfecho, Arequipa también tiene sectores para estimular tu intelecto y hambre de conocimiento. Se trata de santuarios arquitectónicos y arqueológicos de la ciudad, tan místicos como milenarios: los Petroglifos de Toro Muerto. si buscas algo más relacionado al arte rupestre, lo mejor será visitar los Petroglifos de Toro Muerto, donde encontrarás grabados de figuras zoomorfas, antropomorfas y geométricas que datan de los años 500 y 1300.

Sin duda alguna, Arequipa tiene una serie de actividades y locaciones que llaman la atención de cualquier aventurero. Y tú, ¿ya te convenciste de visitarla?

El Majestuoso Misti

Visita del Gran Maestro al Valle de Barranca

Ceremonia de Instalación de la R.:L.:S.: Fortaleza y Unión N° 124, del Valle de Barranca, 08 de Diciembre de 2024

Visita del Gran Maestro al Valle del Callao

Ceremonia de Instalación de la R.:L.:S.: Independencia N° 31, del Valle de Callao, el día 09 de Diciembre de 2024

Visita del Gran Maestro a los Grandes Orientes de Francia y España

Nuestro M.·R.·H.· Carlos Tejeda Rojas, Gran Maestro de la Gran Logia del Perú, fue invitado a la instalación del M.·R.·H.· Yves Pennes Gran Maestro de la Gran Logia Nacional Francesa, el día 14 de diciembre de 2024, en el Gran Anfiteatro del Palacio de los Congresos en París, con capacidad para 3723 asistentes.

El Gran Anfiteatro casi totalmente lleno, ingresaron más de 105 delegaciones de Grandes Logias Regulares del mundo, en menos de 40 minutos, ceremonia impresionante pero alejada de toda fastuosidad o exageración.

En la cena de gala luego de la ceremonia, nuestro M.·R.·H.· Carlos Tejeda Rojas, Gran Maestro de la Gran Logia del Perú, compartió gratos momentos con los MM.·RR.·HH.· Grandes Maestros de las Grandes Logias Nacional Francesa, Unida de Inglaterra, Escocia y varias de Sudamérica.

El M.ºR.ºH.º Carlos Tejeda Rojas, Gran Maestro de la Gran Logia del Perú, visitó la sede de la Gran Logia Nacional Francesa, donde constató la sencillez de sus templos, con la capacidad de adaptarse a uno u otro rito.

Entre otros lugares, nuestro M.^o R.^o H.^o Carlos Tejeda Rojas, Gran Maestro de la Gran Logia del Perú, visitó el Palacio de Saint-Germain en Laye, donde la llegada de Jacobo II de Inglaterra y VII de Escocia acogido por su primo Luis XIV rey de Francia, en 1688 significó el inicio de la historia del Rito Escoces Antiguo y Aceptado

Catedral de Chartres, del más puro estilo gótico.

En Barcelona, nuestro M.^o.R.^o.H.^o. Carlos Tejeda Rojas, Gran Maestro de la Gran Logia del Perú, fue recibido por el Gran Maestro Provincial de Catalunya que le mostró sus dos templos, uno de la línea inglesa y el otro de la francesa.

Visita del Gran Maestro al Valle de Pucallpa

El sábado 18 de Enero de 2025, nuestro M.º.R.º.H.º. Carlos Tejeda Rojas, Gran Maestro de la Gran Logia del Perú, en compañía del R.º.H.º. Abel Calderón Vice Gran Maestro de la Gran Logia del Perú, e integrantes del Gran Cuadro, asistieron al Valle de Pucallpa, a la Ceremonia de Aniversario de Levantamiento de Columnas y Consagración de Estandarte de la R.º.L.º.S.º. Oriental N° 23 en el Vall.º. de Pucallpa, disfrutando de gratos momentos fraternales.

Visita del Gran Maestro al Valle de Sullana

El domingo 19 de Enero de 2025, nuestro M.º.R.º.H.º. Carlos Tejeda Rojas, Gran Maestro de la Gran Logia del Perú, acompañado del R.º.H.º. Fernando Brito Obregón, Gran Director de Protocolo, en la Ceremonia de Instalación de la R.º.L.º.S.º. Unión Fraternal del Chira Miguel Grau N° 53 en el Vall.º. de Sullana. Se contó con la gentil participación de la Sociedad de Beneficencia China de Piura, Grupo de Danza del León Chino KAM SHI, y su Danza de los Leones, deseándole éxitos a nuestro Respetable Taller.

Visita del Gran Maestro al Valle de Talara

El lunes 20 de Enero de 2025, nuestro M.º.R.º.H.º. Carlos Tejeda Rojas, Gran Maestro de la Gran Logia del Perú, acompañado del R.º.H.º. Jorge Ponce Carranza, Gran Segundo Vigilante, en la Ceremonia de Instalación de la R.º.L.º.S.º. Acacia N° 57 en el Vall.º. de Negritos.

Visita del Gran Maestro al Gran Oriente de Ecuador

Nuestro M.·R.·H.·Carlos Tejera Rojas Gran Maestro de la Gran Logia del Perú, en visita oficial a la Gran Logia del Ecuador.

En la Fotografía, instantes en el que nuestro Gran Maestro de la Gran Logia del Perú firma un convenio con el M.·R.·H.· Héctor Vanegas y Cortazar, Gran Maestro de la Gran Logia del Ecuador.

Este convenio es de relevancia internacional porque ha quedado establecido la Cooperación Interinstitucional, entre la Gran Logia del Perú y la Gran Logia del Ecuador.

Valle de Guayaquil

Gran Oriente de Ecuador

28 de Enero de 2024

Gran Tenida Solemne por el Día del Aprendiz Mason

Realizada la convocatoria a la Tenida Solemne de Celebración del "Día del Aprendiz", para el viernes 31 de enero de 2025 E.V., en el Gran Templo Miguel Grau Seminario de la sede central Julio F. de Iriarte de la Gran Logia del Perú.

Nos dimos cita para participar de la Gran Tenida Solemne en homenaje nuestros QQ.HH. Aprendices Masones, quienes se hicieron presentes en compañía de sus Venerables Maestros y sus Segundo Vigilantes. También cabe destacar la asistencia de dilectos hermanos en sus cargos u oficios.

Como primera parte de las actividades, se procedió a la recepción del M.R.H. Carlos Antonio Tejeda Rojas, Gran Maestro de la Gran Logia del Perú y su Gran Comitiva.

A las 20:00 horas, fueron abierto los trabajos de la Gran Tenida Solemne en celebración del Día del Aprendiz Masón, bajo la conducción del M.R.H. Carlos Antonio Tejeda Rojas, Gran Maestro de la Gran Logia del Perú.

Estando en la Est. de Orden del Día, por disposición del Gran Maestro, el R.H. Jaime Rodríguez Valdivia, Gran Secretario de la Gran Logia del Perú, dio lectura al Decreto N° 142-249-GLP, de fecha treinta de enero de 2025 E.V., que declara ganadores del Concurso de Trabajos a los QQ.HH. Aprendices Masones siguientes:

- ✚ Primer puesto: con el seudónimo Dédalo, el trabajo titulado "El Damero como símbolo del camino de la luz y oscuridad en el viaje iniciático" del Q.H. Ronny Fernando Vizcarra Silvestre, de la R.L.S. Centauro de las Vilcas N° 170 del Vall. de Tacna.
- ✚ Segundo puesto: con el seudónimo Coronado y Madueño, el trabajo titulado "El mito de Sísifo y el Aprendizaje Masónico" del Q.H. Daniel Alberto Juárez Fernández, de la R.L.S. Andrés Cordano Cavagnaro N° 154 del Vall. de Lima.
- ✚ Tercer puesto: con el seudónimo de Jibail, el trabajo titulado "Simbolismo en el Grado de Aprendiz" del Q.H. Hugo Armando Chávez Olivera, de la R.L.S. Tradición y Verdad N° 120 del Vall. de Chiclayo.

A continuación, el M.R.H. Carlos Antonio Tejeda Rojas, Gran Maestro de la Gran Logia del Perú, en su condición de Venerable Maestro, dispuso que el Q.H. Daniel Alberto Juárez Fernández, Aprendiz Masón de la R.L.S. Andres Cordano Cavagnaro N° 154 del Vall. de Lima diera lectura el trabajo ganador. Finalizada la lectura, el Gran Maestro hizo entrega del Diploma correspondiente.

Continuando con el programa se realizó la excelente presentación del Discurso de Orden, especialmente preparado para el Día del Aprendiz Masón, por el R.H. Carlos Alberto Huapaya Pachas, Gran Orador de la Gran Logia del Perú.

Prosiguiendo con la programación, se procedió a la imposición de la insignia masónica del Compás y la Escuadra a cada uno de los QQ.HH. Aprendices Masones asistentes.

En la Est. de la Con. de la Pal. participaron el M.R.H. Emilio Cassina Rivas, el M.R.H. César Humberto Bazan Naveda, Past Grandes Maestros de Gran Logia del Perú y el R.H. Alipio Abel Calderón Briceño, Vice Gran Maestro de la Gran Logia del Perú.

Cerrando el rol de oradores, el M.º.R.º.H.º Carlos Antonio Tejeda Rojas, Gran Maestro de la Gran Logia del Perú, contagiado por la magnífica y muy numerosa presencia de nuestro QQ.º.HH.º. Aprendices Masones, manifestó su complacencia de participar de tan singular homenaje a nuestros HH.º. que han permitido con su numerosa presencia y entusiasmo renovar con creces la esperanza de un futuro promisor para nuestra Aug.º. Ord.º. ya que la adecuada formación de nuestros HH.º. menores permitirá que la Gran Logia del Perú se proyecte al futuro firme, fuerte y más unida que nunca, con respeto a sus principios eternos, la práctica del Amor Fraternal, la Caridad y la Verdad.

Realizado el recorrido del Sac. º. de Ben.º. su contenido fue entregado al R.º. H.º. Juan Manuel Oran Montoya, Gran Tesorero de Gran Logia del Perú, disponiendo el Gran Maestro, quien dará cuenta de su despojo en la próxima Gran Tenida de la Gran Logia del Perú.

Finalizada la Gran Tenida, compartimos un Vin.º. de Hon.º. en los ambientes del salón Vip.

Gran logia del Perú

CONCURSO DE TRABAJOS DÍA DEL APRENDIZ 2025

DECRETO 142-249 GLP
M.A.R.H.A. CARLOS TEJEDA ROJAS
Gran Maestro

49° Aniversario de la R.:L.:S.: Tradición y Verdad N° 120 del Valle de Chiclayo

Ceremonias en los Valles

Ceremonia de Instalación de la R.·L.·S.·. Orden y Reforma 7 N° 47, del Valle de Lima

Ceremonia de Instalación de la R.·L.·S.·. Inca Garcilaso de la Vega N° 177, del Valle de Lima, el día 28 de Noviembre de 2024

Ceremonia de Exaltación de la R.·L.·S.· Géminis N° 173, del Valle de Lima, el día 30 de Noviembre de 2024

Ceremonia de Adelanto de la R.·L.·S.· Enrique Maravoto Goytizola N° 192, del Valle de Lima, el día 30 de Noviembre de 2024

Ceremonia de Instalación de la R.·L.·S.· Gran Chimú N° 93, del Valle de Trujillo

Ceremonia de Adelanto en la R.·L.·S.· Unión Fraternal del Chira Miguel Grau N° 53, del Valle de Sullana, de los QQ.·HH.· Luis Flores Castillo y Percy Ipanaque Navarro el día 05 de Diciembre de 2024

Reconocimiento al R.ºH.º José Carlos Carrasco Flores de los registros de la R.ºL.ºS.º Unión Fraternal del Chira Miguel Grau N° 53, del Valle de Sullana, por haber cumplido 20 años ininterrumpidos de Vida Masónica, el día 05 de Diciembre de 2024

Ceremonia de Exaltación del Q.ºH.º Manuel Jesús Villanueva Butron de la R.ºL.ºS.º Luz y Verdad N° 37, del Valle de Piura, el día 06 de Diciembre de 2024

Ceremonia de Instalación de la R.º.L.º.S.º. Enrique Maravoto Goytizola N° 192, del Valle de Lima, el día 07 de Diciembre de 2024

Ceremonia de Exaltación del Q.º.H.º. Ricardo Chiyon de la R.º.L.º.S.º. Unión Indisolubles 6 N° 160, del Valle de Piura, el día 07 de Diciembre de 2024

Ceremonia de Instalación de la R.·L.·S.· Alianza y Firmeza N° 6, del Valle de Lima

Ceremonia de Instalación de la R.·L.·S.· Filosofía Peruana 10 N° 122

Ceremonia de Iniciación del ahora Q.ºH.º Jimmy Bruno Zapata de la R.º.L.º.S.º Luz y Verdad N° 37, del Valle de Piura, el día 13 de Diciembre de 2024

Ceremonia de Instalación de la R.º.L.º.S.º Julio Francisco de Iriarte N° 166, del Valle de Lima

Ceremonia de Instalación de la R.·L.·S.· Luz y Verdad N° 37, del Valle de Piura, el día 14 de Diciembre de 2024

Ceremonia de Instalación de la R.·L.·S.· Francisco de Paula Gonzales Vigil N° 38, del Valle de Tacna, el día 14 de Diciembre de 2024

Tenida Blanca, conmemorando el Aniversario de Levantamiento de Columnas de la R.º.L.º.S.º. Tupac Amaru N° 35, del Valle de Lima, el día 14 de Diciembre de 2024

Ceremonia de Instalación de la R.º.L.º.S.º. Honor y Lealtad N° 200, del Valle de Lima, 14 de Diciembre de 2024

Ceremonia de Instalación de la R.·L.·S.·. Fraternidad Lambayecana N° 136, del Valle de Chiclayo

Ceremonia de Instalación de la R.·L.·S.·. Hiram Abi N° 161, del Valle de Chiclayo

Ceremonia de Exaltación del Q.ºH.º Percy Castillo Anchante de la R.ºL.ºS.º José Faustino Sánchez Carrión N° 43, del Valle de Chincha

Ceremonia de Instalación de la R.ºL.ºS.º Virtud y Unión N° 3, del Valle de Lima, el día 20 de Diciembre de 2024

Ceremonia de Instalación Investidura de Portadores de Oficina de la R.·L.·S.· Roof Of The World 1094 N° 230, del Valle de Lima, el día 28 de Diciembre de 2024

Ceremonia de Instalación de la R.·L.·S.· José Eleodoro Landivar N° 183, del Valle de Chiclayo, el día 08 de Enero de 2025

Ceremonia de Iniciación del ahora Q.º.H.º Robert Alexis Villarreal Sojo en la R.º.L.º.S.º Acacia N° 57, del Valle de Negritos, el día 13 de Enero de 2025

Ceremonia de Instalación de la R.º.L.º.S.º Sol de Oriente N° 52, del Valle de Tingo María

Ceremonia de Instalación de la R.·.L.·.S.·. Perfecto Ashlar N° 84, del Valle de Lima, el día 18 de Enero de 2025

Tenida en Conjunto - R.·.L.·.S.·. Arca de Noe N° 8 del Valle de Lima y R.·.L.·.S.·. Andrés Cordano Cavagnaro N° 154 del Valle de Lima.

Tenida en Cadena por el "Día del Aprendiz" organizada por la Gran Inspectoría Regional - Gran Región II, conducida por la R.º.L.º.S.º. Estrella del Norte N° 29 del Vall.º. de Chiclayo el día jueves 23 de enero 2025.

Templo Integración de la R.º.L.º.S.º. Sur Oriente Amazónico N° 213, del Valle de Puerto Maldonado

Ceremonia de Instalación y Celebración del 58° Aniversario de Levantamiento de Columnas de la R.·L.·S.·. José Gálvez Egusquiza N° 75, del Valle de Ilo, el día 18 de Enero de 2025

Tenida de Celebración por el Día del Aprendiz Mason de la R.·L.·S.·. Luz y Verdad N° 37, del Valle de Piura, el día 24 de Enero de 2025

Ceremonia de Instalación de la R.·L.·S.·. Fraternidad Universal N° 58, del Valle de Lima

Tenida Ordinaria en la R.·L.·S.· Alianza y Firmeza N° 6, del Valle de Lima

Tenida de Celebración del Día del Aprendiz Mason en la R.·L.·S.· Unión Fraternal del Chira Miguel Grau N° 57, del Valle de Sullana, el día 30 de Enero de 2025

Ceremonia de Iniciación del ahora Q.º.H.º Enrique Raul Verdeguer Salirrosas de la R.º.L.º.S.º. Luz y Verdad N° 37, del Valle de Piura, el día 31 de Enero de 2025

Ceremonia de Iniciación del ahora Q.º.H.º Jaime Manuel Cheng Amaya de la R.º.L.º.S.º. Chan Chan N° 197, del Valle de Trujillo

Ceremonia por el Cuadragésimo Cuarto Aniversario de Levantamiento de Columnas de la R.·L.·S.·. Fraternidad Lambayecana N° 136 del Valle de Chiclayo.

Tenida por el Día del Aprendiz Mason, en la Gran Region II de la Gran Logia del Perú, el día 23 de Enero de 2024

Actividades en los Valles

Chocolatada Navideña:

Familia Masónica de la R.·L.·S.· Federico Alzamora Pequeño N° 188, del Valle de Maynas

Chocolatada Navideña:

Familia Masónica de la R.·.L.·.S.·. Luz de Chumbe N° 80, del Valle de Cajamarca, en beneficio del Hogar San José de Cottolengo

Juegos Masónicos:

Familia Masónica de la R..L..S.. Justicia, Bondad y Moralidad N° 157 del Valle de Trujillo coronándose Bi Campeón

Chocolatada Navideña:

Familia Masónica de la R.·L.·S.· Constanza Peruana N° 229, del Valle de Ica

Caravana de la Felicidad 2024:

Familia Masónica de la R.:L.:S.: Oriental N° 23, del Valle de Pucallpa, el 8 de Diciembre de 2024m en el Caserío de Jericó

Chocolatada Navideña:

Familia Masónica de la R.·L.·S.· Unión Fraternal del Chira Miguel Grau N° 53, del Valle de Sullana, el 14 de Diciembre de 2024

Cena Navideña:

Familia Masónica de la R..L..S.. Federico Alzamora Pequeño N° 188, del Valle de Maynas, 14 de diciembre de 2024

Campaña Navideña:

Familia Masónica de la Gran Región 3, en beneficio de los niños del Pronoei Isaac Ackerman

Campaña Médica y Social:

Familia Masónica de la R.·L.·S.· Cruz Austral N° 12, del Valle de Lima, el 07 de Diciembre de 2024, en A.A. H.H. Paraíso Santa Rosa, Tablada de Lurín, distrito de Villa María del Triunfo

Capitulo Shriners Perú Abou Saad

Actividades realizadas en el mes de Diciembre por los integrantes del Capitulo Perú Abou Saad Shriners

Traslado de Tres Niños a la ciudad de Lima con grandes quemaduras

Niño atendido de provincia por amputación de dedos de mano

Actividad de regalos navideños en el Hospital del Niño Breña

Entrega silla de ruedas para niño de Piura

Actividad con niños del Hospital y atención de emergencia de niño con problemas espina bífida

Traslado a Lima de niña con 75% de quemaduras desde la ciudad de Sullana

Internacional

El Domingo 19 de Enero de 2025, en evento privado en el Hall Grand Lodge, el Gran Maestro Mr. Victor C. Mayor, da la bienvenida a nuevo miembro del Prince Hall. La membresía del Master Mason con todos los honores fue conferida al presidente Joseph R. Biden, Jr. en reconocimiento a su destacado servicio a los Estados Unidos de América.

