

HIRAM ABIF

Revista Internacional de Masonería
Medio de difusión independiente al servicio de una idea:
La Unidad Universal de la Masonería

Revista Internacional de Masonería

Medio de difusión independiente al servicio de una idea:

La Unidad Universal de la Masonería

**a través de un humanismo
capaz de reconocer
la Unidad en la diversidad**

**Alcanzable mediante una doctrina
aceptable por los masones de todo
el mundo.**

**Nada es tan importante como
la Verdad
ni tan necesario como
defenderla.**

**La Masonería sobrevivirá a
cuanta heterodoxia la
amenace, en la medida que la
ortodoxia
adecue su visión a los avances
de las ciencias.**

**La masonería no es
dogmática, aunque algunos
masones lo sean.**

**Nada en la Orden es materia
de fundamentalismo. Todo en
ella es investigación o
certezas.**

**La duda es el
motor de la
sabiduría.**

**¿Es la masonería
una religión?** Pag. 4

Noticias de la Masonería Argentina.
pág. 10

Respuesta a un Aprendiz.
pág. 15

**El enigma del Papa
que duró 33 días**
pág. 20

**Un poco de antimasonería:
una opinión desfavorable.**
pág. 24

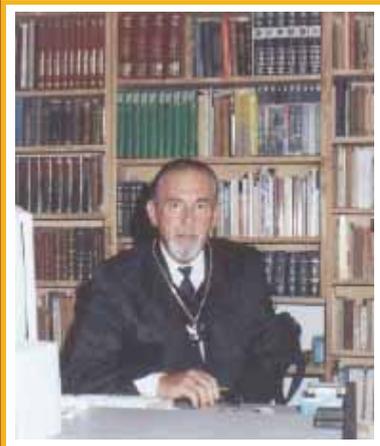
Sociedades secretas en España.
pág. 26

Año 4to.

Esta es la edición número 45

Noviembre 2003

Diseño de la portada, diagramación y Arte: V.: M.: Leonardo Trozzi

En esta 45 edición de la revista Hiram Abif, el Director saluda con fraternal afecto a todos los suscriptores y agradece la solidaridad y afecto con los que se recibe cada edición.

En nombre de todos los HH. y colaboradores, que integran el staff, vaya

también el reconocimiento por las muestras de comprensión y fraternidad, que a través de sus e-mail, trazados, información e inquietudes llegan a la Dirección y a la Redacción de nuestra Revista. Sin tal estímulo, seguramente nos sería muy difícil continuar. De la misma manera, debemos destacar la generosa actividad de nuestros Corresponsales, que diseminados por el mundo de habla castellana unos y en los países en los que se hablan otros idiomas, especialmente el portugués, se manifiestan atentos a cada Congreso, Jornada o Simposium, en los que se tratan asuntos relacionados con la Orden. Por último, reciban nuestro afecto ofrecido a todos y cada uno de los QQ.:HH.: y MM.:MM.: que desde sus respectivas Obediencias, nos brindan su calidez y nos estimulan con su palabra, para perseverar en la tarea didáctica en la que estamos empeñados.

Ricardo E. Polo : .

Índice temático

pág. 1	Portada y Editorial.
pág. 2	Índice.
	Herencias del Simbolismo.
pág. 3	Staff y datos generales.
pág. 4	¿Es la Masonería una Religión? 4ta. parte.
pág. 9	Internacionales.
pág. 10	Noticias de la Masonería Argentina.
pág. 11	El profeta Elias.
pág. 12	Una historia de la Masonería
pág. 14	Breves... desde Barcelona.
pág. 15	Respuesta a un Aprendiz.
pág. 16	Herencia del Simbolismo, continuación.
pág. 17	Mitos, Misterios y Símbolos.
pág. 20	El enigma del Papa que duró 33 días.
pág. 21	Noticias de la Ciencia.
pág. 22	Apoys masónicos en la Web.
pág. 23	El origen de las palabras: Civilización 3.
pág. 24	Un poco de antimasonería: Una opinión desfavorable.
pág. 25	Euclides.
pág. 26	Sociedades secretas en España.
pág. 30	Descubren secreto de la Momificación.
pág. 31	Documentos Significativos del Rito Primitivo.

Trazado de arquitectura:

Herencias del Simbolismo

Herencia Simbólica del Pitagorismo

Si la tradición Hermética ha dejado la impronta de su huella en la Masonería, la del Pitagorismo no es desde luego menos importante, y hasta podríamos decir que es, junto al judeo-cristianismo, una de las más significativas, hasta el punto que no es posible comprender lo que es la Masonería sin esa referencia pitagórica.

En efecto, numerosos símbolos masónicos denotan su procedencia pitagórica, o en todo caso muestran una identidad palpable con algunos de los símbolos más importantes de la cofradía fundada por el maestro de Samos.

Tal es, por ejemplo, la conocida «*estrella pentagramática*» o *pentalfa*, de suma importancia en la simbólica del grado de compañero (donde recibe el nombre de estrella flamígera), y que los pitagóricos consideraban como su signo de reconocimiento y un emblema del hombre plenamente *regenerado*.

Pero es en la aritmética sagrada, es decir en la simbólica de los números en su vertiente cosmogónica y metafísica, donde se observa más claramente esa presencia del pitagorismo en la Masonería.

Ambas tradiciones ponen el acento en el sentido cualitativo de los números, por lo demás estrechamente vinculado al simbolismo geométrico, el que a su vez está directamente relacionado con la construcción *del templo exterior y del templo interior*.

En este sentido, debe señalarse que en el frontón de la Academia de Atenas, Platón hizo grabar una inscripción que rezaba: «*Que nadie entre aquí si no es geómetra*», sentencia que unánimemente se atribuye a los pitagóricos, y que podría estar grabada perfectamente en el pórtico de entrada a la Logia masónica.

Así mismo la *Unidad* o *Mónada* divina estaba simbolizada entre los pitagóricos por Apolo, el dios geómetra primordial que mediante la «*ley invariable del número*», que extrae de los acordes musicales de su lira, establece el modelo o prototipo por el que se rige la *armonía* de la vida universal. ¿Y no es, en el fondo, el *Gran Arquitecto* masónico, que con la escuadra y el compás determina la estructura y los límites del cielo y de la tierra, lo mismo que el Apolo pitagórico?

Herencia Simbólica del Hermetismo

Dicho esto, que creemos ha sido necesario para aclarar ciertas confusiones que existen en torno a la Masonería, intentaremos explicar a continuación algunas de esas herencias simbólicas que ésta Orden ha recibido de otras formas tradicionales, aún vigentes o ya desaparecidas. Del Hermetismo, la Masonería recoge, en parte, la riqueza de la simbólica alquímica, que incluye las enseñanzas y vivencias de los procesos de *transmutación psicológica* que llevan del estado profano a la realización espiritual.

El *simbolismo* de los elementos, relacionados con las energías purificadoras de la naturaleza, es de suma importancia en el rito de la iniciación masónica. En este sentido, la «*Cámara de Reflexión*» masónica viene a

continúa en la página 16

Revista Internacional de Masonería
Año 4 noviembre de 2003 N° 45

Hiram Abif

Medio de difusión independiente al servicio de una idea:
La Unidad Universal de la Masonería
A través de un humanismo capaz de reconocer
la unidad en la diversidad

Alcanzable a través de una doctrina aceptable por los masones
de todo el mundo.

La revista, cuya **cuadragésimaquinta** edición entregamos a nuestros lectores, no posee otro recurso para su compaginación que el trabajo personal y el esfuerzo de un grupo de QQ.: HH.: que silenciosa y abnegadamente, trabajan al servicio de un ideal y la convicción de hacerlo con absoluta honestidad. Estas ediciones se deben al esfuerzo y apoyo económico de QQ.:HH.: que además de enviarnos notas, grabados y solidaridad, permiten la continuidad y periodicidad de la Revista. A todos ellos les estamos fraternalmente agradecidos.

Hacedores

Ricardo E. Polo : . 33
Director

Carlos Ramirez S. : . 22
Gerencia Editorial

Carlos Arturo Echanove Díaz : . 33
Gerencia de Relaciones Institucionales

S.: C.: G.: 33 del Sur
Este de los EE.UU
Mexicanos

Secretaría y operaciones informáticas

Nayana B'Chara - Buenos Aires - Argentina -

Corresponsales

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

Joan Palmarola : .
PALMAROLA@teleline.es - Barcelona -España-

José Francisco Callo Romero : .
jfcallo@mixmail.com - Lima -Perú-

Nuestra revista cuenta con el apoyo de las Listas cuyos logos son consignados en la página 21. Las Listas masónicas pueden difundir su quehacer en las páginas de **Hiram Abif**. Así procedemos con toda Institución que lo solicite, sin otro requisito que su anhelo de contribuir a reforzar la **Cadena de Unión**, constituida en fundamental principio de nuestra Orden. También pensamos que las bases esenciales del Progreso, son: Libertad, Igualdad, Fraternalidad, y el ejercicio honesto y sincero de la Tolerancia...

Dirección y Redacción:

Isla de los Estados 673 - (Unidad Postal 92)
Barrio Félix U. Camet - Mar del Plata (CP 7600)
Pcia. de Buenos Aires - República Argentina -
Tel. 0223 - 469-8170 (Arg. 054)
Email: rpolo6@hotmail.com
HiramJ@favanet.com.ar

La Revista se edita en Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. De acuerdo con los principios por los que ha sido fundada, es una publicación independiente que propende a la **Unidad Universal de la Masonería**. Su contenido respeta legítimos principios masónicos y aún siendo los autores de los trabajos directamente responsables del contenido, la Dirección comparte el derecho que le asiste a publicar sus ideas. Los enlaces que establecemos con otras publicaciones, páginas masónicas en Internet, Listas u organizaciones afines, lo son con carácter recíproco y por la libre y espontánea decisión de las partes. En ese ámbito, procuramos exaltar los beneficios de la **Libertad de Pensamiento** y naturalmente, la **Libertad de Prensa**. El hecho de considerarnos Medio de difusión del quehacer de las Listas con las que mantenemos relaciones, se debe a la honestidad con la que las partes hemos acordado tal servicio fraternal y con el propósito de Unidad que aspiramos ver concretado.

Con el aporte difusional de:

REPUBLICAACACIA.COM.AR

www.republicaacacia.com.ar

Portal y apoyo técnico para las web site masónicas y las desarrolladas por la revista **Hiram Abif**, difusión del Boletín Internacional **Linderomasónicos** y Editora de **Radiocolumnas**, primera emisora masónica de Latinoamérica desde Argentina.

Con el apoyo fraternal del Premio «Xipe Totec» del «hermano Pedro».

Premio Quetzacoatl otorgado por el I. y P.: H.: Pedro Antonio Canseco.

Esta es la edición N° 45, que consideramos casi un hito en la tarea difusional de la Revista. Tenemos una pléyade de suscriptores cuyo número supera el número de masones de algunas Obediencias y que se asientan en Latinoamérica y América del Norte, así como en Europa. Sabemos que en Asia, al menos en Turquía, nos reciben algunos HH.: que por sus correos podemos identificarlos. No es para nosotros motivo de vanidades pero si en cambio sensación de legítimo orgullo, por haber creído fuertemente en lo que pensamos que podía ser cada edición y en contra de voces agoreras que nos pronosticaban vertiginosas caídas. Cumplimos, no obstante, con nuestra convicción de que un masón no debe temer condicionamientos ni aceptarlos si surgiesen. Ser librepensadores es una medalla de honor para cada uno de nosotros.

Trabajo motivado por el Curso sobre masonería en El Escorial.

¿Es la masonería una religión?

4ta. Parte

Curso dirigido por el profesor Dr. José A. Ferrer Benimelli, Catedrático de la Universidad de Zaragoza y realizado en la Universidad Complutense de Madrid, en 1995.

por *Ricardo E. Polo* : .

4ta. Parte

Dice uno de los Rituales del Filosofismo^(*), que «*La razón fue dada a los hombres, pero no todos saben hacer uso correcto de ella. Es una ciencia que debe aprenderse. La Libertad, asimismo, a todos se les brinda, pero no todos poseen la capacidad de ser libres*». Luego, agrega cuatro conceptos liminares, cuya observancia confiere al masón nuevas herramientas para su perfección y la de sus trabajos: «*...es necesario poseer la ciencia y el poder de los magos, con cuatro cosas indispensables: una inteligencia iluminada por el estudio, una capacidad autodidacta que nada obstaculice; una voluntad indoblegable y una discreción que no pueda torcer ninguna fuerza corruptora. Saber, arrojo, voluntad y discreción, tales son las cuatro palabras de los magos, escritas en las licas de la Esfinge*».

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

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

Lamentablemente y a causa de ciertos errores y a veces «*prejuicios institucionales*», se cree que en el Simbolismo culmina la Iniciación masónica. O que cierto «*culto*» a lo ceremonial o ritualístico, es la tarea propia de las L.:. En consonancia con ello, no solo en el Escocismo, sino en otras formas de Rito, se desarrolla toda una suerte de «*recordación permanente*» a los «*Antiguos cultos*» atribuidos a los masones operativos y sus corporaciones de constructores. Y de tanto celebrar, ceremonializar y ritualizar el recuerdo, la Orden ha ido desvirtuándose en sus *motivaciones*. No solo este aspecto de nuestra realidad es preocupante. Más preocupante aún es la lenta y sistemática incorporación al devenir institucional, de

las problemáticas religiosas, misticistas y de culto a diversas intencionalidades pretendidamente «*Iniciáticas*», contenidas en el culto a los no claramente comprendidos «*Antiguos Misterios*», como si en aquellos existiese el camino o la certeza de una Verdad remota y que se hallare inscrita para su reconocimiento por caminos «*esotéricos*» o misteriosos.

Aún cuando estas prácticas son ajenas a la masonería, esta las *devela* en sus Rituales del filosofismo, como revela otras enseñanzas atinentes al desarrollo de la

historia de la humanidad, tanto en las ciencias como en las artes. Por ende, no son ajenas al estudio todas las doctrinas filosóficas, Iniciáticas, los Antiguos Misterios y lo que de ellos recogió la Humanidad en su beneficio.

Pero de ninguna manera creer que esos «*estudios*», se corresponden con prácticas ceremoniales o litúrgicas misticistas en su búsqueda de progreso y sabiduría.

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

No existe un solo Ritual del filosofismo que no aluda a los *despotismos*, a las *humillaciones* humanas, a la vileza del poder absolutista, a la necesidad de exaltar las virtudes por encima de las lacras que impiden al Hombre alcanzar su grandeza y progreso. Aunque la idea general de una ciencia moral y una existencia «*creada*», mueva a las diversas conjeturas sobre su posible realidad, de ninguna manera la masonería hace de las distintas formas de concebir a la *Naturaleza*, de manera que se haga «*culto*», en su acepción religiosa, de cualquiera de las creencias. De allí que los términos con los que hemos comenzado esta 4ta parte, adquieran el mayor significado por sí mismos.

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

Algunos elementos de juicio

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

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

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

(1) *Ritual del Grado XIV.*

viene de la página 4

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

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

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

* No cree en la existencia de estados perfectos que serían inmutables y estáticos; su ideal es dinámico. Por ello pretende únicamente, ser factor activo del progreso.

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

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

Luego, sostiene que son sus metas invariables:

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

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

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

Más adelante agrega que:

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

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

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

* La Francmasonería es militancia. Concibe la marcha Evolutiva de la Humanidad, con arreglo a una Filosofía de la Historia, que esta contenida en la Leyenda de

Hiram. La Institución tiene carácter de Academia para enseñar dicha filosofía y forjar en ella las conciencias de los guías de los pueblos.

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

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

* Por la libertad de pensamiento y de investigación científica.

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

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

* Por la libertad de conciencia religiosa y la prohibición absoluta a los clérigos de las religiones, de inmiscuirse en los asuntos políticos.

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

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

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

La opinión de los clérigos:

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

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

Seguidamente nos ocuparemos de las conclusiones que cada uno de ellos formuló durante las deliberaciones, a fin de ilustrar a nuestros HH.: sobre este importante tema.

El Gran Arquitecto del Universo

En el ínterin, deberemos considerar un aspecto fundamental del tema que nos ocupa y que tiene relación con la **alegoría (2)** «Gran Arquitecto del Universo», desde el punto de vista de un católico militante y desde el del Supremo Consejo del Grado 33 para España.

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

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

Por su parte, la *Gran Logia de Inglaterra*, en 1885 (12 de enero), frente a la declamación tomada por la Gran Logia de Francia (13 de septiembre de 1877) escribió:

La Gran Logia de Inglaterra jamás ha supuesto que el Gran Oriente de Francia haya querido hacer profesión de ateísmo o de materialismo⁽³⁾; pero la Gran Logia de Inglaterra sostiene y siempre ha sostenido que la creencia en Dios es *la primera gran señal de toda verdadera y auténtica masonería* y que sin esta creencia profesada como el principio esencial de su existencia, ninguna asociación tiene derecho de reclamar la herencia de las tradiciones y prácticas de la antigua masonería.

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

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

(2) Alegoría ficción en virtud de la cual una cosa representa o significa otra distinta. Composición literaria o artística de sentido alegórico. Representación simbólica de ideas abstractas por medio de figuras o atributos. Figura que consiste en patentizar en el discurso, por medio de metáforas consecutivas, un sentido recto y otro figurado, dando a entender una cosa expresada por otra distinta.

(3) Materialismo: Doctrina metafísica, opuesta al espiritualismo, según la cual la materia y el espíritu, lo físico y lo psíquico no constituyen una dualidad irreductible, sino que en último análisis, la materia es la única realidad. El materialismo niega, pues, la existencia de sustancias espirituales distintas de las materiales, es decir, concibe toda sustancia, toda realidad, con la cualidad de extensa, y considera los fenómenos conscientes como funciones de los órganos nerviosos. Según la definición que dé a lo espiritual, el materialismo puede ser: ~ atributivo, lo espiritual es una cualidad de la materia; ~ causal, lo espiritual es un efecto de la materia; ~ identificado, lo espiritual es idéntico a lo material -. Materialismo histórico, doctrina filosófica que explica el curso de la historia por causas materiales y económicas afirmando que la estructura social y la vida colectiva son determinadas por la estructura y la vida económicas de la sociedad. Sus principales representantes son Marx (1818-1883) y Engels (1820-1895).

Todo hombre que solicite su entrada en la Masonería debe profesar la creencia en un Ser Supremo. Dios indivisible y Todo poderoso. Ninguna tolerancia se permite respecto a esta creencia. La verdadera masonería es (...) un **culto** para preservar y difundir la creencia en la existencia de Dios (...) que debe ser una **religión** monoteísta (...) teniendo un libro sagrado (...)⁽⁴⁾

En conclusión –nos dice Benimelli– para algunos francmasones el Gran Arquitecto del Universo es el Dios creador y revelado, y para otros se ha convertido en un símbolo puramente masónico; en este caso el Gran Arquitecto del Universo, no sería Creador sino Organizador...»

Estas afirmaciones realizadas por el estudioso de la Masonería, profesor Dr. Benimelli, son expresión de aspectos doctrinarios que la *Gran Logia de Inglaterra* supone (*afirma*) constituyen Verdades de tipo **axiomático**⁽⁵⁾ y que no mencionan el carácter dogmático⁽⁶⁾ de lo que ellas proponen.

Luego de definir lo que deístas y teístas sostienen que es el *Gran Arquitecto del Universo*, habla del concepto humanista de la denominación que consideramos «alegórica» y dice que «Para el humanista --si se considera el humanismo como una religión sin Dios ¿?-- (es) el símbolo de la Conciencia colectiva de la Humanidad, el Principio rector que lo orienta al progreso». Tal definición es la que más se acerca a nuestras convicciones.

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

En los rituales, el concepto de «Gran Arquitecto del Universo» ocupa el lugar central. Se trata, a pesar de la voluntad de apertura del conjunto de lo religioso, de una concepción tomada del deísmo. Según esta concepción, no existe ningún conocimiento objetivo de Dios, en el sentido del concepto de idea personal de Dios en el teísmo. El Gran Arquitecto del Universo es «un algo neutro» indefinido y abierto a toda comprensión.

Cada uno puede introducir allí su representación de Dios, el cristiano, como el musulmán, el discípulo

(4) Problemática tratada en la revista Hiram Abif Ed. Primer Congreso Latinoamericano del Simbolismo etc. etc. con la participación del Gran Oriente Federal Argentino. Los conceptos mencionados fueron expuestos por el Gran Secretario de la G.:L.: de I.: que evidenció en su texto una intolerancia supina.

(5) Axiomático, adjetivo incontrovertible, evidente. conjunto de definiciones, axiomas y postulados en que se basa una teoría científica.

(6) Dogmático-dogmatismo: relativo a los dogmas. Que afirma como verdad inconcusa o como un hecho establecido lo que es discutible. Doctrina epistemológica, o puesta al escepticismo, que afirma la posibilidad y la validez del conocimiento humano, es decir, considera al conocimiento como la toma de posesión por el espíritu de la realidad tal cual es.

de Confucio como el animista o el fiel de no importa qué religión. Para el francmasón, el «Gran Arquitecto del Universo» no es un ser en el sentido de un Dios personal; y por esta razón le basta una viva sensibilidad religiosa para reconocer al Gran Arquitecto del Universo. Esta concepción de un Gran Arquitecto del Universo reinando en el alejamiento, dictamina por la base la representación del Dios del católico y la respuesta que da a un Dios al que se dirige como Padre y Señor.

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

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

«Ante la actitud tomada por la Iglesia Católica Romana en 1983 y reiterada en 1985, coincidente en el tiempo con parecidas posiciones por parte de las Iglesias metodistas, baptistas y anglicana, la Gran Logia Unida de Inglaterra –la más directamente aludida al exigir la creencia en el Gran Arquitecto del Universo-- se consideró obligada a publicar en septiembre de 1985 una declaración que completa la que originalmente fue aprobada en septiembre de 1962 y confirmada en diciembre de 1981 por la misma Gran Logia.

En ella, tras recordar que la masonería no es una religión, ni un sustitutivo de la religión, reitera que «exige a sus miembros la fe en un Ser Supremo, pero no propone ningún sistema de fe como suyo propio».

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

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

Y añadiendo, finalmente:

En la Masonería no hay ningún intento de unión entre las diversas religiones, por lo que no se puede hablar de sincretismo de la masonería; no existe un Dios masónico compuesto.

Lo más curioso de este aspecto de la problemática masónica, es el hecho de que las antiguas corporaciones de constructores, en los primeros tiempos y como herederos de las tradiciones de la Casta egipcia de los constructores, se consideraba poseedora de sus propios Misterios y su Divinidad se llamaba «**Hiram**», o sea el «*Gran Arquitecto del Mundo y de la Humanidad*».

Y no es de otro sitio desde el que emerge la denominación posterior, *aggiornada* a la religiosidad que se intentó atribuir a la Masonería, el concepto de Gran Arquitecto del Universo.

Es evidente que aunque parezca definitorio lo expresado, tal postulado no soluciona ninguno de los interrogantes que por sí mismos, emergen de tales afirmaciones y/o definiciones seudoteológicas.

Punto de vista del Supremo Consejo del Grado 33 de España

Resulta interesante poder evaluar las diversas opiniones que a través de las Grandes Logias y los Supremos Consejos, se vierten con relación al aspecto religioso que connota con la Masonería y al mismo tiempo ciertas contradicciones vertidas respecto de la «*creencia*» en Dios y el quehacer institucional, al par que la negación de la religiosidad que pudiera corresponder a la práctica de la masonería en sí. Veamos que dice *Antonio Morón Castellot*, Soberano Gran Comendador del S.: C.: Grado 33 para España.⁽⁶⁾

Afirma que «*La humanidad tiene muchos y diferentes conceptos sobre la divinidad⁽⁷⁾, los masones a ese concepto particular de cada uno de nosotros, lo hemos denominado Gran Arquitecto del Universo y es a su gloria por la que se construyen y trabajan los cuerpos filosóficos de todos los supremos consejos regulares de todo el mundo*» Como es dable advertir, en este pequeño párrafo se condensan tres fundamentales problemáticas que colisionan con el racionalismo. {GADU, a su gloria y condicionamiento de los grados filosóficos}

Acto seguido se sostiene que «*...dado el caso de que la masonería no es sectaria, ni en religión ni en política, como consecuencia de ello queda prohibida toda discusión en referencia a esos temas, en todos los Cuerpos pertenecientes a los Supremos Consejos...*» De ninguna manera pondremos en entredicho tales afirmaciones, pero señalamos como evidente la contradicción entre «*la búsqueda de la Verdad*» que encarna el pensamiento filosófico de la Orden, con relación a prohibirse tratar temas de tanta trascendencia, a no ser de *considerar dogmáticos sus postulados...*

Para alcanzar una visión clara de tal posición, vale que consignemos el razonamiento dando continuidad al mismo. Dice El I.: y P.: H.: *Castellot*, luego de desestimar el tratamiento de temas políticos y religiosos en nuestros Talleres, lo siguiente, con referencia a la «*política*»⁽⁸⁾: «*Pero si entendemos como política el arte de gobernar a los pueblos, y las normas profundamente éticas que deben darse para llevar justicia, paz y felicidad a la humanidad, es evidente que así sí nos interesa la política. En el Supremo Consejo el paulatino estudio de todos los grados, nos van marcando la forma de gobierno, sus sistemas administrativos y tributarios, sistemas de justicia, organización de tribunales y, en general, todo aquello que puede interesar a un masón a quien desde nuestros templos formamos para que pueda llevar al mundo, que nosotros llamamos profano, las enseñanzas de buen gobierno que a través de nuestros estudios adquirió. Esta aclaración de conceptos es necesaria, ya que en cuanto a las creencias, nuestra Orden que es sumamente respetuosa con todas las religiones, aunque en su gran mayoría profese el cristianismo, defiende la*

(6) «*Masonería y religión: punto de vista del Supremo Consejo del grado 33 para España*», de *Antonio Morón Castellot*, Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para España.

(7) *divinidad*, Naturaleza divina, ser divino: {la ~ de Jesucristo}. Dios de las religiones politeístas: las divinidades mitológicas. Persona o cosa dotada de gran hermosura. Naturaleza divina y esencia del ser de Dios en cuanto Dios. Ser divino que las diversas religiones atribuyen a sus dioses. Persona o cosa dotada de gran beldad, hermosura, preciosidad. decir, o hacer, divinidades. {Book Shelf y D. de la RAE}

(8) *política* Ciencia y arte de gobernar, que trata de la organización y administración de un Estado en sus asuntos interiores y exteriores. Actividad de los que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, su voto o de otro modo {Dic. De la RAE}

viene de la página 2

libertad religiosa y de culto y la independencia del poder político frente al religioso.»⁽⁹⁾

Al dar continuidad a su pensamiento, *Morón Castellot* hace hincapié en el grado 33, expresando que «...volviendo a las grandes constituciones de Federico «El Grande» y confirmando lo anteriormente expuesto, en la redacción de la Gran Constitución de 1762 en su artículo 1º dice, refiriéndose al Grado 33: «...Como la religión es una promesa de deber al Dios Omnipotente, ninguna persona será iniciada en los secretos y misterios de este eminente grado, a menos que se consagre a los deberes de la religión del país de la cual (la religión) haya recibido necesariamente, los verdaderos principios éticos y morales y esto debe certificarse por tres caballeros que ostenten el grado»

Se hace necesario mencionar que, con relación al Grado 33, Soberano Gran Inspector General, no solo la Constitución de 1762 es la que rige su otorgamiento, ni los supuestos que tal Constitución impone los que determinan sus parámetros. Pero eso es harina de otro costal.

En la consecución de su pensamiento, el I.: y P.: H.: *Morón Castellot* continúa diciendo que: «...muchos de los postulados que practicamos están implícitos también en las enseñanzas éticas y morales propagadas por las religiones desde tiempos inmemoriales, aunque nuestra orden profundiza en lo individual, la formación de sus miembros, con su concepto más extenso y más amplio de dedicación al servicio de la humanidad, propiciando para esta los postulados masónicos de libertad, igualdad y fraternidad».

Lo que más me ha interesado e impresionado en la corrección del pensamiento de tan alta autoridad española en materia masónica, es su afirmación de que «...la más importante convergencia entre las distintas religiones y nuestra Institución debe darse precisamente en la oposición al materialismo ateo, con el fin de que los postulados de ambos sigan siendo en el futuro un referente ético en nuestro país (España), que sufre como el resto del mundo una muy profunda crisis de valores...»

Y ello porque en ese sencillo párrafo emergen en forma al menos discutible, conceptos que ameritan ser considerados con mayor objetividad. El «materialismo ateo» como anatema y puesto a oponerle al *espiritualismo religioso* o a la *ética y moral religiosa*, no es una visión objetiva que coadyuve al racionalismo y librepensamiento masónicos. Y fundamentalmente, por el hecho de que la Filosofía, *despojada de la teología y del idealismo filosófico* (*George Berkeley*)⁽¹⁰⁾, «sabe» perfectamente que tanto el materialismo filosófico como el ateísmo científico, no tienen nada que ver con el materialismo hedonista que el idealismo moral anatematiza y el idealismo filosófico confunde. Y además, que la *convergencia* de la que hablamos en masonería, (y parte de la problemática de este trabajo) no es un sincretismo ni religioso, ni ético ni moral, relacionado con nuestras creencias religiosas. Incluyendo el hecho, además, de que la Masonería procura consolidar una ética y una moral laicistas, que si bien dimana de las antiguas religiones, no es privativa de aquellas, so pena de pretender anular la Historia.

Por otra parte, la alusión a la profunda crisis de valores que sufre tanto la España del opinante, como el resto del

(9) Naturalmente, compartimos el espíritu de tal definición. Pero deberemos dejar claro que los términos utilizados, como el «respeto» a todas las religiones no implica incorporar su existencia a la existencia de la Orden ó mencionar que «defiende la libertad religiosa» y sin embargo someter a sus integrantes a practicar alguna de ellas...» o hablar de «culto», cuando la masonería no es un culto y mencionar «...la independencia del poder político frente al religioso...» pero exigir una suerte «dependencia» religiosa a los masones para ser tales...»

(10) «Tratado sobre los principios del conocimiento humano» de *George Berkeley*.

mundo, no se debe al *materialismo ateo* sino a la profunda crisis espiritual y de valores, emergente del vacío de contenido de teologías superadas a sí mismas por sí mismas y por la colisión ineludible con el Conocimiento científico y filosófico, cada vez más profundizado por la razón humana.

Finaliza diciendo el Gran Comendador español, «La filosofía masónica, que es perfecta síntesis entre *espiritualismo* y *humanismo* (advirtamos lo señalado precedentemente...) tiene que hacer notar su mensaje universalista de libertad y tolerancia (¿?) frente a todo fanatismo, frente al integrismo religioso tan vigente por su virulencia desgraciadamente en el mundo actual y frente al racismo xenófobo con ejemplos recientes vivos en nuestra memoria».

Sigue diciendo *Mora Castellot*: «Como consecuencia, nuestra Orden acerca al masón a las causas de las desdichas sociales y a los modos de remediarlas, {no cabe duda que eso es «política»...} y por ello destaca la necesidad de ser un hombre de honor en la vida familiar y profana, defendiendo la igualdad de oportunidades frente a las discriminaciones, arbitrariedades y privilegios. Y es en la esfera intelectual donde el masón rinde culto a la inteligencia, a la ciencia y a la virtud, utilizando la razón como vía de acceso a la verdad e introduciéndose en una visión relativista frente a todo fanatismo dogmático⁽¹¹⁾. Así, nuestra misión como soldados de la luz, es llevar esos principios de libertad, igualdad y fraternidad a todos los pueblos, enseñar que en el trabajo está la prosperidad de los mismos y lograr que nuestros miembros, donde quiera que se encuentren, sean modelo de honestidad y de cumplimiento de sus deberes para con su patria, su familia y, en fin con toda la humanidad»....

Leyendo con detenimiento y ponderación tan trascendentes conceptos, que, obviamente compartimos, señalamos la contradicción conceptual entre la magnificencia del *librepensamiento* y *racionalismo* con el que los masones debemos tratar de hallar la Verdad, y la exigencia de «creer» en un Dios, antropomórfico, sea de la religión que sea, monoteísta o no, para poder ser considerados aptos de ser masones y alcanzar el más alto escalón del filosofismo, como poder ingresar a la Orden dando testimonio de «Fe» por encima de convicción y sapiencia.

El «rendir culto a la inteligencia, la ciencia y la virtud», si de ello se tratase, más que una convicción, no se concilia con ser «creyentes» de por fe, aceptar una Verdad revelada o rendir culto a entidades cuya existencia amerita el alcanzarlas a través del pensamiento y las herramientas necesarias para conformarlo y finalmente postularlo como una Verdad... de las tantas que conforman la posible única Verdad.

Corolario de la 4ta parte

Acostumbrados como estamos a que en el *Simbolismo* se de lectura a trabajos de A.:, C.: y M.: de nivel apropiado a los Rituales y a la temática desarrollada en las L.:, el tratamiento de estos temas vitales para la Orden se circunscriben a pequeñas alusiones, siempre condicionadas a una visión circunscripta por el ojo vigi-

(11) He considerado en muchísimas oportunidades, lo curioso que resultan ser ciertas frases, como en este caso *fanatismo dogmático*. ¿Por qué?, os preguntaré. Porque el dogmático es necesariamente fanático, si entendemos por fanático a quien defiende con apasionamiento y celo desmedidos, creencias u opiniones religiosas. Y está entusiasmado ciegamente por una cosa. Pues es así como el dogmático encara su certeza sobre el dogma... cualquiera sea...

lante del *homónimo* que ejerce el cargo o por el Orador que da su interpretación sobre la justeza de las planchas leídas. Pocas veces los debates se extienden más allá de apreciaciones someras, condicionadas al tiempo y la «*paciencia*» del plenario en el Taller. Y qué hablar del «nivel» intelectual que impere. De allí que no se debatan con la intensidad y necesidad que se les debe y en cambio parezcan tabú o imposibles de considerar, tal como si fuesen temas vedados al criterio o pensamiento de los HH.: «*no reconocidos o prejuiciosamente considerados*» por las cúpulas.

Hablar de *tolerancia* fuera de nuestros recintos resulta al menos opinable, toda vez que las deserciones por diversas causas, colisionan con la idea de su existencia dentro del ámbito propio. La desestimación o subestimación de la membresía no es un fenómeno aislado, sino una constante que explica el considerable número de HH.: en sueños, que sabemos y conocemos. Y no siempre resulta cierto el respeto hacia la óptica y criterio de los HH.: cuya opinión no se encuentre acorde con las «*tendencias*» que momentáneamente imperen en el Taller. Y ocurre también que agnósticos o ateos, aún a pesar de sus virtudes éticas, morales e intelectuales, deban ocultar no maliciosa sino prudentemente, su condición de tales frente a la intolerancia o fundamentalismo de HH.: que están convencidos de ser poseedores de la «Verdad masónica», sin que al exigirlos puedan demostrar de qué manera.

A veces las «cúpulas» y sus tendencias no son entelequias y se ven prefiguradas en los Orientes de las L.: decorados por ex V.:M.: y que parecen ejercer un poder limitador, cuya entidad no existe en los Reglamentos. Incluso los Colegios de V.:M.: han sido, a través de los años, meros institutos reglamentados, sin funcionamiento o sin poder para influir en las concepciones masónicas, como si estas fuesen, tal como sucede a través del sometimiento a las condiciones de Regularidad de la Gran Logia de Inglaterra, dogmática e inexorablemente inmodificables.

Por tal razón, muchísimas concepciones o condicionamientos a los miembros de la Orden, tanto en su ingreso a ella, como en su desplazamiento a través del estudio y la investigación, hoy constituyan obstáculos para su desarrollo y el de la masonería y promuevan la proli-

feración de nuevas obediencias disidentes, con Ritos ajenos al origen de la Masonería Operativa, luego Especulativa, pero aquella existente con anterioridad a las Constituciones de *James Anderson*, impidiendo así la Unidad Universal que debiera presidir -fundamentalmente por las graves problemáticas que nos acosan- estos tiempos, en los albores del Siglo XXI.

No existen referencias de los masones Antiguos, que en sus reuniones o Asambleas se invocase a alegorías como la del GADU, ni ninguna otra que no fuese el reconocimiento a la magnificencia de la Naturaleza, a la grandiosidad del Universo, al Misterio que el Todo del que somos parte y a la necesidad de que el Hombre, utilizando la razón y las herramientas por ella perfeñadas, se empeñe en lograr alcanzar el Conocimiento de las Verdades que encierra, tal vez sumándose, la Gran Verdad.

Pero es a través de la duda, del saber, de la investigación científica y de la filosofía como ciencia, que el Hombre será libre de las ataduras espirituales y materiales que lo condicionan.

Constituye una flagrante contradicción, el hecho de condicionar a la membresía de la Orden en la creencia religiosa de un Dios personal, antropomórfico, como Creador o Regulador del Universo. Por supuesto que no niego la posibilidad de una «esencia» que pueda tener esas condiciones. Sin embargo, el admitir taxativamente una existencia definida con características por lo menos «parecidas» a las del Hombre y cuya creencia por la Fe se condensa en la «revelación» y tal circunstancia indiscutible a través del Dogma, me parece poco razonable para quienes sostenemos hallarnos en la búsqueda de la Verdad.

Por consiguiente, aspiro a no ser clasificado como ateo y sí como un pensador preocupado y ocupado en la búsqueda de respuestas para los «*interrogantes*» que no han sucumbido *ante las bifurcaciones al camino*, que han sido creadas para desorientar al librepensamiento.

Seguiremos en el próximo número con las conclusiones de los clérigos que asistieron a las Jornadas de Verano en el Escorial.

Finaliza en el próximo número

Noticias desde el Perú

Aniversario en Perú de la «R.: L. S.: de Lima» N° 144

Fue celebrado el aniversario, en Lima, de la «R.: L. S.: de Lima» N°144 que trabaja bajo las enseñanzas del Rito de York, cumpliendo el 7 de octubre ppdo. 20 años de fundada, pero debido a que sus días de trabajo logial son los miércoles, postergó su Tenida de Aniversario llevándola a cabo el miércoles 15 de octubre.

Esta Logia esta regida por el V.: M.: Miguel Angel Castillo Riveros y acompañado por el Pri.: Vig.: Saul Trujillo y el Seg.: Vig.: Abel Calderon. Entre los fundadores de este Tall.: que hicieron historia en la Gran Logia del Peru, se encuentra el R.: H.: Jaime Dorich Torres.

Con motivo de la celebración, el miercoles 8 (feriado en Perú) se llevó a cabo una romeria al campo santo donde moran los restos de este y otros RR.: HH.:, al igual que otros actos conmemorativos.

Enviado por

Jose Francisco Callo Romero :
(Corresponsal en Perú)
jfcallo@mixmail.com

Nuevos aires en las relaciones internacionales

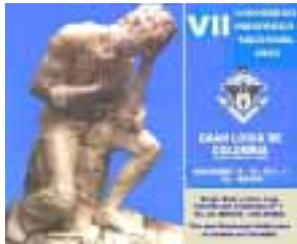
La última conferencia de la Organización Mundial de Comercio (OMC) realizada en Cancún, México, marcó el nacimiento de una nueva etapa en la relación comercial entre los Estados Unidos y la Unión Europea, por un lado, y el Grupo de los 22 (G-22, compuesto por Argentina, Brasil, Chile, India, China, Sudáfrica, entre otros), todos países en vías de desarrollo.

Si bien la cumbre fue un fracaso porque no se llegó a nada, fue una victoria para el G-22 (en su mayoría países emergentes, cuyas economías dependen en mayor o menor medida de la agricultura), pues se unió y se mantuvo con una posición común respecto a las cosas que no pueden suceder más: *subsidios y proteccionismo en los principales mercados*.

Esta nueva situación muestra a las claras que no se puede seguir pregonando que *debe haber un desarrollo sustentable*, cuando se insiste en prácticas de intercambio comercial que solo favorecen a unas pocas naciones. La posición del G-22 no fue una cuestión de ideología sino de algo más simple: **supervivencia**.

Fragmento tomado de **SIMBOLO net**

VII Congreso Masónico en Ibagué (Colombia)

En la revista **Hiram Abif**, hemos recibido el siguiente correo electrónico: «Por especial encargo del Muy Resp.: Gran Maestro de la Gran Logia de Colombia con sede en Bogotá, muy fraternal: me permito informar que durante los días 14, 15 y 16 de Noviembre próximo, tendrá lugar en Ibagué el

VII Congreso Masónico Nacional, bajo el lema «Por una Masonería unida para el cambio en Colombia».

Dada la gran trascendencia del evento, os ruego el favor de redireccionar este mensaje a todos los correos de vuestros HH.: de Logia.

Quiero anunciaros además, que ha sido confirmada la asistencia al evento el Ven.: H.: Jorge Carvajal Muñoz, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, Ex-Presidente de la CMI y actual Rector de la universidad masónica «La República», de la ciudad de Santiago.

Esperamos contar con la asistencia masiva de todos los masones de Colombia, para sellar en un T.: A.: F.: nuestro sentimiento de amor fraternal y para construir en conjunto esa patria próspera, pacífica y amable que todos añoramos».

Firmado por

Gabriel Valbuena Hernández, M.: M.:

Past Master de la Resp.: Log.: «Manuel Ancizar» N° 15
Presidente de la Gran Comisión de Relaciones Exteriores

enviado por **Hermes M.:M.:**

hermes@ono.com

Lista {Latomia}

Noticias de la Masonería Argentina

* Fue distribuida la Edición 23 en su 3er año, de **SIMBOLO net** informativo oficial de la Gran Logia de la Argentina, cuyo contenido refleja el quehacer de la Institución.

* Fue comunicado el pasó al Oriente Eterno, del Venerable Hermano **Oscar Gastañaga**. Sus hermanos de la Respetable Logia «**Caballeros del Gran Templo**», dedicaron una batería de duelo a su memoria. La noticia fue dada a conocer por el Q.:H.: **Gustavo Fernando Papa Baumgärtner** .

* **La Masonería y los medios de comunicación**

Durante el reciente 111º aniversario de la Logia **José Mazzini**, de la ciudad de Lomas de Zamora, el diario **La Unión** de la referida ciudad, realizó una extensa nota sobre la Orden, su trabajo actual y su pasado, a través de la palabra del Gran Maestro, **Jorge Vallejos**. También, notas similares se publicaron en la ciudad de Rosario, con los dos medios principales: **La Capital** y **El Ciudadano**.

La Masonería Argentina agradeció las puertas abiertas que tienen los medios de comunicación respecto a la Orden, lo que permite informar a toda la ciudadanía con certeza y ecuanimidad.

Tenida conjunta de dos logias Argentinas

Con la especial autorización del R.: H.: Gran Secretario de la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones R.:H.: **Angel Jorge Clavero**, el 27 de octubre ppdo. se llevó a cabo la ceremonia conjunta de las R.:L.: «**T.G. Masaryk**» Nro. 391 y «**Jorge Canning**» Nro 390, durante la cual los trabajos fueron abiertos con el Ritual del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, practicado en la Logia «**Masaryk**» y clausurados con el Ritual habitual de la Logia «**Jorge Canning**» y a cargo de los oficiales de la misma. La ceremonia se llevó a cabo con la participación de numerosos y calificados HH.: que asistieron a la Tenida por especial invitación de los V.:M.: de ambas Logias. Ofició de enlace entre los Talleres, el Q.:H.: **Jorge V.M. Oriol**, Secretario de la Logia «**Masaryk**».

Enviado por el

Gran Hospitalario

gran_hospitalario@ciudad.com.ar

Nueva página del Hogar «Bernardino Rivadavia» de la G.: L.: de la Argentina de L.: y A.: Masones

visítarla en www.hogarrivadavia.org.ar

Un dato de significativo interés para los masones argentinos, no cabe duda que es el Hogar «**Bernardino Rivadavia**», obra filantrópica de la Masonería Argentina, que ha sido motivo de la dedicación y esfuerzo de muchísimos masones que a lo largo de la historia de la Institución, dedicaron sus esfuerzos desinteresados y fraternales a su mantenimiento y consecución. Con los aportes generosos de cada H.: y el trabajo *ad-honorem* de sus directivos, además de la tarea cotidiana, ahora se *aggiorna* con su nueva página en la web que, no dudamos, ha de contribuir a la difusión de las actividades de la Institución. La Masonería Argentina, naturalmente, ha entablado una *renovación* adecuada a los tiempos que vivimos.

El Profeta Elías

Hay muchos cuentos populares judíos sobre Elías como el profeta siempre asequible, que se aparece a los místicos y rabinos eruditos así como a inocentes laicos para ayudarles en momentos de aflicción y peligro. Es también popular en la tradición y el misticismo islámicos, en el que es elevado sobre todos los demás profetas.

El siguiente breve himno neo-araméo, sin embargo, no alude a ningún cuento particular sobre Elías, sino que meramente enumera algunos de sus atributos, especialmente su papel/rol global como heraldo de buenas noticias, amigo en la necesidad, mediador entre Dios y los hombres y precursor del Mesías. El himno formaba parte de la liturgia havdalah, recitada en la expiración del Sabbath (el sábado por la noche).

I

Elías tiene doce residencias.
Viaja por sí mismo a las doce.
El nos envíe salvadores para liberarnos de cárceles y mazmorras!

II

Elías es dulce.
¡Pueda él conceder pleno sustento a nuestros hogares!
¡Pueda la bendición de Elías venir esta casa!

III

Elías dice: «Soy Elías.
Estoy tras el velo divino.
Os traigo buenas nuevas.
Soy el mensajero de Dios.
Soy el guardián de Israel».

IV

Elías (mora) entre los ángeles.
El vuela por el entero orbe en cuatro órbitas.
Nos trae calma y buenas nuevas.

V

Él es nuestro auxiliador.
Garantiza bendiciones abundantes a Israel.
El es muy misericordioso.
El dice: «Moraré en el alto cielo (para interceder) por vosotros».

VI

Elías dice: «¡Oh, Israel! (Si) hoy obedeces la palabra de Dios,
El te redimirá entre las setenta naciones,
El edificará para ti tu Templo,
El os reunirá en Jerusalén, vuestra tierra».

VII

Elías posee doce cuevas.
Viaja a los cuatro confines del mundo.
(Cuando) le hacemos una petición,
El garantiza bendiciones a cada casa de Israel.

VIII

Elías obra maravillas.
Cada noche, viaja a aldeas y ciudades.
El trae la cura para toda enfermedad.

IX

Elías hace muchos milagros.
El nos liberará de prisiones y mazmorras.
El traerá salvadores (a Israel).
El quebrará la altivez y el orgullo. (*)

Es de destacar que fue encontrado un resto arqueológico en Israel hace muchos años, donde Elías (Eliahu), se lo ve sobre una carroza o merkavah (Una de los temas más desarrollados en la Kabbalah, los temas vinculados a la carroza celestial), tirada por cuatro caballos, en evidente alusión a su simbolismo solar.

En el hallazgo se ve en las cuatro esquinas representaciones simbólicas de las cuatro estaciones.

Adviértase el parentesco entre Eliahu y Helios entre los griegos.

Un trabajo de
Nelson Aron : .
Israel

Nota

(*) Tomado de *The Folk Literature of the Kurdistan Jews* (Yale Judaica Series, Vol. XXIII, Yale University Press, New Haven/London 1982).

El Protector

Un libro para desarrollar la imaginación y poder ubicar a la Masonería y su significado en la Historia del Hombre, desmitificando orígenes y trascendencias.

Su contenido es la recopilación de información que dispersa solo asombra, pero compilada en un orden imaginativo puede dar una orientación para comprender muchos interrogantes sobre el Hombre, las civilizaciones desaparecidas y el decurso de la Historia.

El Protector pretende ser una visión de la Masonería, ajustada a los avances de la ciencia.

Despojada de formalismos, alegorías, interpretaciones y las funestas divisiones y disidencias ritualísticas o misticistas.

El Protector pretende ubicar a la Orden dentro de las Instituciones más antiguas y progresistas en la Historia de la Humanidad.

El enfoque intenta ser original sin que su contenido peque de audaz o imaginero.

Pronto estará en manos de los lectores, mediante un nuevo sistema virtual de protección de datos para leerlo en el monitor de su pc.

de autoría del R.:H.: **Ricardo E. Polo**

de próxima aparición

Resulta ser este, un interesante trabajo que pudimos extraer de una de esas misteriosas obras que suelen depositarse en las estanterías de antiguas bibliotecas, perdidas en la geografía de un país de inmigrantes, como ha sido la Argentina. Hallamos este libro, «Crónica de la Colonia Alemana de Rosario», escrito en idioma alemán y cubierto por el polvo del tiempo y del olvido. Violeta Paula Capella, estudiosa del tema, hizo la traducción y ¡Oh! sorpresa, nos hallamos con esta Historia de la Masonería que, fundamentalmente, nos abre la mente y posibilita el sonreírnos de tanto dogma que anda suelto sobre la Historia de la Orden. Los QQ:HH: que como masones tienen conciencia de su libertad de pensamiento, podrán alimentar su deseo de sapiencia y profundización sobre los verdaderos misterios de nuestra historia y orígenes. Según el pensar de antiguos masones... Pero resulta interesante conocer estas versiones, a fin de que algunos «historiadores» académicos que abrevan en las bibliotecas oficiales de la Orden, superen cierto empecinamiento cartesiano, que los lleva a sacralizar las versiones oficiales sobre nuestra Historia, sin extender su área de investigación por otros senderos tal vez más veraces y menos «dogmáticos»... si se quiere.

Nota de la Dirección

Una Historia de la Masonería

«El origen de la Masonería ha sido atribuido injustamente a la construcción del Templo de Salomón, a los misterios egipcios y griegos, a la alianza pitagórica, a las sociedades asirias, a los *Collegia* y *Soldatia* romanos de constructores, a los druidas, a los caldeos, a las Ordenes de Caballeros medievales, particularmente a los Templarios y Rosacruces. Recientemente la nueva historia crítica de los investigadores alemanes *Kloss, Keller, Schneider, Lachmann* y *Findel*, entre otros, han traído luz a la anterior oscuridad y han presentado la prueba de que las raíces de la Masonería apenas si sobrepasan el siglo XIII.

La Masonería ha nacido de las hermandades de picapedreros y en sus talleres, que al comienzo estaban estrechamente relacionados en particular con los Benedictinos, pero más tarde se independizaron y se unieron a la Alianza de Picapedreros Alemanes, bajo la dirección de cuatro talleres principales, de los cuales *Estrasburgo* tuvo la máxima jerarquía.

Las *Ordenaciones* existentes de picapedreros, -siendo la más antigua la de *Estrasburgo*-, perteneciente al año 1459, aluden ya a una confraternidad expandida por toda Alemania, Suiza y «del Danubio hacia adelante», que a través del voto secreto, del saludo y la seña, así como por el voto bajo juramento de discreción hermético hacia el exterior, mantuvo unida esta confraternidad a través de una legislación en común, sancionada en 1498 por el Emperador *Maximiliano*.

En la cúspide de la fraternidad de picapedreros estaba, según antiguas costumbres, un director electo por mérito, un Maestro Titular, que se elegía anualmente y «que según el uso y costumbre de los artesanos» allanaba todos los litigios. Los restantes hermanos, como tales, tenían los mismos derechos entre sí.

El *Compañero* estaba obligado a enseñar su arte al *Aprendiz*. Todos los meses se llevaba a cabo una reunión, en la que se sesionaba y deliberaba sobre todas las cuestiones. A fines del siglo XIII e inicios del XIV, se llevó

a cabo una continua emigración e inmigración de constructores entre Alemania e Inglaterra, y los talleres alemanes alcanzaron así aquellas islas.

Pero los constructores ingleses no eran tan libres como los alemanes, sino que estaban bajo la mirada policial y fueron considerados como *artesanos* por ley. El origen más antiguo (*Constitución*) de los masones ingleses es el de *Halliwel*, descubierto en el Museo Británico y que data del siglo XV.

Paulatinamente declinaron los talleres con la disminución de la tendencia a la construcción y con la progresiva educación desde la Reforma y desde la supresión de las comunidades evangélicas antiguas, en interacción espiritual con los talleres; no hubo para ellos más secreto y la organización de la fraternidad se hizo cada vez más *laxa*.

Pero al unísono, se estaba dando comienzo a una nueva época de la Organización. Con el final del siglo XVI e inicios del XVII se concitaron también laicos científicos (*masones aceptados, Accepted Masons*) con las Logias de *Freemasons*. Aquellos fueron de gran influencia para la transformación de la antigua fraternidad.

Tras la finalización de la *Iglesia de San Pablo*, en Londres, se fusionaron con un número de Logias en el sur de Inglaterra, quedando en actividad solo unas pocas.

Los miembros restantes, en gran parte *aceptados*, comprendieron que la *corporación* ocultaba un tesoro espiritual de gran valor, que debía ser conservado. Las tormentas religiosas y políticas del pasado inmediato, habían insinuado acerca de la necesidad de *tolerancia, templanza, reconciliación y justicia* y la Era de la Iluminación (*Iluminismo*) había enseñado las ideas que necesitaban tan sólo de una contención, para convertir al futuro en *fecundo*.

Así, se instaba al movimiento espiritual en los tiempos de una nueva organización. Se decidió transformar a la *Masonería operativa* en *Masonería especulativa*.

Cuatro viejas Logias Masónicas Operativas en Londres y Westminster, se unieron en 1716, y en 1717 conformando una Gran Logia para la elección de un Gran Maestro (*Sayer*) y para una reorganización *en culto y constitución* y por cierto, bajo la dirección del predicador *J. Anderson*, del investigador naturalista *T. Desagulier* y del investigador arqueólogo *G. Payne*.

Se conservó el nombre de «*Francomasón*», al igual que el escudo de los antiguos masones, el voto de secreto (*señal, palabra y pase*) y la mítica prehistoria, esencialmente una historia de la Arquitectura; las leyes fueron perfeccionadas en función de las nuevas relaciones, e impresas en su «actualizada» forma en el año 1723: («*Libro de la Constitución de los Libres y Aceptados Masones*»); y su nueva impresión: «*The Constitutions of the Free-Masons*», *Wiesbaden*, 1901).

La primera de las antiguas obligaciones, inculcaba a los miembros obediencia a la ley moral y tolerancia: *los miembros tienen que estar obligados sólo a la religión con la que todos los hombres están de acuerdo, esto significa que deben ser buenos y fieles, hombres de honor y lealtad, a través de cuyas denominaciones y profesiones de fe deseen distinguirse*.

Por lo expuesto, será «...*la Masonería el foco de la unión y el medio para instituir fiel amistad entre las personas,*

que de otro modo habrían debido quedar en continuo distanciamiento».

El rito masónico, el ceremonial, se expandió variado después de la fundación de la Gran Logia; el acta de admisión fue fraccionada en tres partes, de la que provienen los actuales tres Grados de *Aprendiz*, *Compañero* y *Maestro*, que datan de los años 1720.

En esta *nueva y espiritualizada configuración*, la Masonería encontró en relativo corto tiempo, una muy amplia expansión. Inmediatamente después siguió Irlanda (en 1730) con la creación de una Gran Logia; en 1736 cuando se celebró el día de San Andrés, surgieron las viejas Logias de Escocia en Edimburgo, cuyos protocolos se remontan hasta el siglo XV.

Los embustes

La gran antigüedad de las Logias escocesas, el encanto poético que otorgaron las antiguas abadías de Kilwinning, Aberdeen, entre otras y además *otras circunstancias*, fueron en lo sucesivo utilizadas por *embusteros* y *aventureros masones*, para ennegrecer los nuevos Grados, Leyendas y Sistemas que fueron nombrados como «escoceses».

En oposición a la Masonería inglesa, se aseveraba que estas nuevas creaciones contenían *la más antigua Masonería*, y ya que la Gran Logia de Escocia fue instituida el 30 de noviembre, se eligió para los mencionados Altos Grados y su presunto misterio a San Andrés, como Patrono Protector y las Logias pasaron a llamarse «*Logias de San Andrés*».

Así surgió a la par de la Masonería Simbólica o de San Juan, con el correr del tiempo, la Masonería de San Andrés.

El nacimiento de los Altos grados

En Inglaterra se conformó, bajo *L. Dermott* y por el año 1752, (años 50') con masones *irregulares aceptados*, mayormente irlandeses no instruidos y Logias suprimidas, una secta masónica que, con el nombre de «*Antigua o Masonería de York*», aceptó y adoptó un Grado más alto: el *Real Arco (de Bóveda Real)*. La disociación de los nuevos y antiguos masones duró hasta desaparecer en el año 1813, cuando el Gran Maestro *Duque de Sussex* tuvo éxito en la unificación de ambas Logias; el Libro de la Constitución apareció en 1815, (*tercera edición en 1841*).

La rápida expansión de la Masonería provocó pronto temor en la Iglesia y en el Estado, y la Masonería fue prohibida en Nápoles en 1731; en Polonia en 1734; en Holanda en 1735; en Francia en 1737; en Ginebra, Hamburgo, Suecia (*por el Emperador Carlos VI*) y en las tierras bajas de Austria en 1738; en Florencia en 1739, pero la *más atroz furia* fue desencadenada contra la Masonería en España y Portugal, a manos de la Inquisición.

Al anatema, ya dictado en 1738 por el papa *Clemente XII* contra la Masonería, se sumaron las encíclicas cargadas de odio de *Benedicto XIV*, *Pío IX* y *León XIII*. No obstante, algunos países levantaron pronto la prohibición y en Alemania, *Federico el Grande*, aseguró la existencia y perpetuación de la Masonería.

En Francia se fundó en 1754 el *Chevalier de Bonneville*, un Capítulo de Alto Grado, denominado *Capítulo de Clermont*. A éste le siguieron en 1756 el de «*Los Caballeros de Oriente*», en 1758 el de «*Emperador de Oriente y Occidente*», y así se agragaron los Títulos más suntuosos, incluyendo el Grado 25. De aquí en más surgieron progresivamente los distintos sistemas de Altos Grados y autoridades máximas.

La Masonería fue luego transplantada a Suecia en 1736, donde el Rey *Federico*, en 1738, prohibió sus reuniones bajo pena de muerte. Sin embargo y posteriormente, él mismo se colocó en la cúspide de la Masonería.

Aquí se transformó por el año 1760 en función de los materiales de *los Grados Máximos franceses* y otros en un único *sistema gnóstico-cabalístico* con nueve Grados, que tiene su punto más álgido en el *Custodio exclusivo del secreto*: el *Maestro de la Orden (Vicarius Salomonis, Representante de Cristo)*.

En Holanda la Masonería tuvo entre otras normas, que todas las Logias del país estaban bajo una Gran Logia en La Haya, en 1756 alcanzó reconocimiento por parte del Estado. En Dinamarca el Estado estableció la Masonería en 1792 gracias al Gran Maestro, el Príncipe *Carlos de Hessen*, la Gran Logia trabaja según el sistema sueco. En Suiza tuvo en tiempos pasados diferentes autoridades superiores; desde 1844 se unieron las Logias suizas en la Gran Logia «Alpina». También en Italia floreció la Masonería; casi en todas las ciudades de Lombardía surgieron Logias, igualmente en Roma se constituyó una Logia y entró en contacto con el Gran Oriente de París.

Pero pronto el destino dividió a estas Logias en napolitanas, españolas y portuguesas y fueron suspendidas por completo después de la Restauración. Tras la unificación de Italia bajo el cetro de *Victor Emanuel*, emergieron rápida y nuevamente las Logias que se unieron en 1874 en una Gran Logia, el *Gran Oriente de Roma*, que inauguró su Templo solemnemente en 1875.

La Masonería en Alemania

El curso histórico de la Masonería en Alemania muestra en general los mismos momentos que nosotros conocemos hasta aquí en su proceso evolutivo general: *primero la Masonería pura inglesa, acto seguido la confusión del carácter de los altos Grados, finalmente, en el siglo XIX el culto humanista*.

Apenas corría el año 1733 fue fundada en Hamburgo la *primer Logia en Alemania* de la Gran Logia Inglesa, en tanto que en escaso tiempo, surgieron muchas otras. Ya en 1737 *Heinrich Wilhelm von Marschall*, Mariscal Heredero de Turingia, fue designado como Gran Maestro Provincial para Alta Sajonia. Un significativo impulso alcanzó la cuestión masónica, puesto que en 1738 el Príncipe Heredero, *Federico de Prusia*, pudo ser aceptado a través de una Diputación de Hamburgo en Braunschweig.

El carácter francés de Templario encontró también cabida en Alemania y con él al mismo tiempo, los restantes Altos Grados, cuyo desarrollo total se encadena a la historia de la denominada «*estricta observancia*». El fundador y promotor de la misma fue el Barón Imperial *Karl Gotthold von Hundt y Alt-Grottkau*.

Hundt fue un *bienintencionado iluso y estafador*.

De tal modo lo siguieron rápidamente conscientes bribones y embusteros; primero el filósofo *Samuel Rosa*, más tarde *Johnson a Fünen*, *Schrepfer* y *Stark*, quien posteriormente fue capellán real de Darmstadt, entre otros.

Estos desórdenes condujeron en 1775 a una Convención en Wiesbaden y en 1782 a la Convención de *Wilhelmsbad bei Hanau*, donde como *fundamento de la Masonería* se estableció el *perfeccionamiento moral* sobre la base de la *religión cristiana*, sin embargo, al mismo tiempo, se tuvo en cuenta la todavía no del todo extinta predilección por la Caballería, desde la inclusión de un nuevo Grado: «*EL Caballero de la Caridad*».

viene de la página 13

A este sistema de *Wilhelmsbaden* o *rectificado* (escosés) el Duque de Braunschweig dirigió toda su atención y cuidado; finalmente se extinguió la estricta observancia, lentamente, después de su muerte.

De allí en más nació en la Fraternidad alemana, la aspiración por el retorno a los viejos principios simples de la genuina Masonería. La alianza ecléctica dió la señal con la circular publicada el 18 de marzo de 1783 (*formándose así también la Confederación*); en *Frankfurt am Main* comienza su vida.

A ésta le siguió la *Gran Logia Nacional de las Tres Esferas de la Tierra* en 1784, que declaró independiente a sus Logias hijas de toda conexión masónica y a la *esencia de la Masonería* en los tres Grados de San Juan; sin embargo, agregó aún cuatro Altos Grados pero sólo como Escalones de Reconocimiento de los diversos sistemas y sus símbolos, sin ejercer ningún tipo de supremacía.

En el mismo sentido se consumó la aparición de la *Gran Logia Royal de York de la Amistad*, que surgió de la *Logia Royal York* a través de la separación en cuatro Logias y quedó bajo la dirección de *J. A. Fessler* una revisión de su Ritual y constitución y adoptó en vez de cuatro Altos Grados, seis Escalones de Reconocimiento (*De Todos los Santos, Justificación, Solemnidad, Transición, Patria, Perfección*). En 1803 fueron reducidos los seis Escalones a uno».

Fin de la la Historia de la Masonería del libro «Crónica de la Colonia Alemana de Rosario»

Sigue una síntesis de:

La Logia «Libertas» también en el ideal puro de la vida, ha encontrado en Rosario su morada. (1)

«En el año 1901, por iniciativa de los señores *W. O. Schneider* y *W. Morsbach* se fundó en Rosario una *Logia de San Juan*, bajo el nombre de «*Libertas*».

Ésta está bajo el protectorado de la *Gran Logia de Hamburgo* en estrecha unión con la *Logia «Teutonia»* de Buenos Aires.

Los fundadores de la Logia han sido los señores *W. Morsbach, F. Henzi, Martin Ihringer, Carl Rudin, W. O. Schneider, Albert Baumann (padre), Carl Salzmann, L. Safour* y *R. Gasser*, de los que la mayoría ya no están entre nosotros. El acta constituyente de la Logia «*Libertas*» data del 29 de agosto de 1901.

Hasta el comienzo de la guerra, desarrolló una vida intensa en las reuniones de los miembros, cuyo número superaba los treinta por aquél entonces. Una actividad laudable y fructífera desarrolló el fundador *W. Morsbach*, quien no sólo supo edificar el aspecto externo, sino por sobre todo el desarrollo interno de la Logia, y, quien hoy también -lejos ya de Rosario- goza todavía de la más alta estima y respeto de parte de todos los miembros de la Logia. (2)

En el área de la asistencia a los marginados sociales, se prestó gran servicio desde el comienzo, aun realizándose todo en secreto, según las reglas de la Orden.

Ya en agosto de 1904 la Logia procedió a la creación de un fondo especial, que en primera línea tenía como objetivo servir de asistencia a miembros necesitados y sus respectivas familias. Este capital fue aumentándose constantemente con el correr de los años.

Con el comienzo de la Guerra Mundial (3) la Logia dio gran parte de su patrimonio inmediatamente a la Cruz Roja Alemana, en tanto siguió asistiendo localmente, con contribuciones monetarias a las asociaciones alemanas de ayuda y beneficencia, así como también anualmente al Segundo Colegio Alemán.

En los primeros años después de la guerra, la Logia «*Libertas*» se dedicó de allí en más a colaborar diligentemente con toda su fortaleza, *para sanear la miseria y gran necesidad en la patria (sic.)* (4) y asistió particularmente a orfanatos, sanatorios de niños y viudas. También recibió, el Primer Colegio Alemán, desde ese momento, regularmente una contribución anual. Por otra parte, la beneficencia sigue siendo constante y fervorosamente ejercida -como que esto es también un requisito de la Logia como tal-.

Con el crecimiento de la colonia después de finalizada la guerra, aumentó también el número de miembros de la Logia, significativamente, y ésta desplegó desde entonces una vida muy intensa.

La asociación no había podido obtener su propio hogar. Después de que ésta, en los primeros años, celebrara sus reuniones en el *Templo Masónico de calle Laprida* (5) y más tarde en la casa de la *Logia inglesa local*, debió en 1914, con el comienzo de la guerra, disolver inmediatamente el contrato de alquiler, a petición de los propietarios, y tuvo desde entonces nuevamente su hogar en el *Templo de la Logia Argentina «Unión» Nro. 17*, en la calle Laprida.

Por motivos internos se disolvió este contrato en el año 1930 y de aquí en más, se llevan a cabo los trabajos de «*Libertas*» otra vez en la casa de la *Logia inglesa*».

(1) «*Crónica de la Colonia Alemana de Rosario*», por *Erich Elsner* - 1932 - págs. 238-239.

(2) *Estas son referencias a la ciudad de Rosario -Pcia. de Santa Fe- Argentina.*

(3) *Primera Guerra Mundial (N. del T.)*

(4) *Referencia a la nacionalidad Alemana de los miembros de la L.:*

(5) *Referencias a la ciudad de Rosario*

Nota datada en la década de los años 30

Traducción libre del alemán: Violeta Paula Cappella

Verificación de datos: Ricardo E. Polo : .

Breves... desde Barcelona

El 25 octubre, la *Grande Loge Française de Memphis-Misraïm* (G.L.F.M.M.), celebró su Convento en París (Francia).

GITE: Publicación anual. Del *Groupement International Tourisme et Entraide*, prepara su edición anual. Este medio de difusión está orientado a fomentar las relaciones entre los afiliados en sus viajes. Web: www.le.gite.com

La *Gran Logia de Catalunya* (GLDC) al O. de Barcelona, acaba de editar el número 4 de su *Revista Maçónica*. Su director M. H., nos hace llegar la publicación. Web: www.gicat.org

La *LUF, Liga Universal Framaçonica*, ha informado que esta organización ha realizado su Convento en Geneve (Suiza) el 5 de octubre ppdo

Se trata de una Organización Internacional, abierta a los HH. y Hnas. de distintas OOB.

Web: www.luf-1905.ch/VD-FR.htm

Un Segundo Vigilante contesta una carta de un Aprendiz -llena de interrogantes - en la siguiente forma:

Querido Hermano Aprendiz:

Recibimos vuestra carta. Conocimos vuestras dudas. Comprendemos desde el principio, que vuestra respuesta no podría disiparlas como el viento disipa la neblina. Ni lo pretendemos. Estaríamos satisfechos con lograr de vos, sólo la duda de vuestras dudas. El resto del trabajo será vuestro. Porque así tiene que ser.

¿Qué pretendéis de vuestro hermano Maestro? Es sólo tu hermano, no el reemplazante de vuestra conciencia.

¿Qué podemos daros, más allá de bagaje que vos trajisteis? Tal vez algo de nuestra experiencia. La experiencia de un hombre, que aprovecha a otro tan sólo en la medida en que este último pueda y quiera recibirla. Y nada más. Y así tiene que ser.

Tratemos de ordenar nuestras ideas y que haya ordenada correspondencia entre vuestro mensaje y el nuestro.

¿Preguntáis si os es lícito dudar así? Creemos que no solo lo es; sino indispensable. Vuestras dudas son buen síntoma. Demuestran que hay vida en vuestro interior, que hay potencia, que hay fuego. Eso es lo que necesitamos en Masonería. Lo importante es su correcta aplicación.

Retornáis preguntando si es oportuno formular esta consulta.

¡Somos hermanos... Esa es la respuesta!

¿Que el tiempo agota vuestras dudas?... Que nunca se agoten, que siempre se remuevan, que permanentemente o aguijoneen. De esta manera se ha trazado camino el hombre en su lucha por el conocimiento. Y el conocimiento es la ruta más cierta hacia la perfección y la Verdad.

¿Qué acaso obtendréis más adelante respuesta definitiva?

Nunca. Y alegraos que así sea. Esa meta que aspiráis se llama también la muerte.

El hombre vive buscando su razón y se perfecciona en este afán. A esto se suele designar como Masonería.

Nos decís las razones que os trajeron a estos Templos. Son plausibles Q.:H.: y, más aún, son las mismas nuestras.

Nos decís que para estas razones no os hemos entregado lo que vos pretendáis.

No podemos Q.:H.: entregaros lo que no tenemos, y, aún, si lo tuviéramos, deberíamos pensarlo si convendría entregároslo.

No puede haber salarios, sino como justa retribución a un trabajo.

El hombre que plantea interrogantes tiene, en potencia, la capacidad de responderlos.

Ese es vuestro trabajo. En Masonería no tenemos otra materia prima que el hombre. Todo comienza allí, y allí termina.

Nuestra tradición vale sólo como fuente de inspiración. Nuestra historia, como ejemplo.

Nuestros siglos de existencia como Orden, no han servido para arreglar fórmulas mágicas. Han servido si, y es importante reconocerlo, para demostrar que esta fraternidad tiene su razón de ser. Y la tiene, porque es y continuará siéndolo, aún después de nuestros días, y de los vuestros.

Nos representáis que lo que pretendéis no os lo han entregado vuestros hermanos, ni aún vuestra Orden, como ejemplo institucional.

Ya tocaremos este punto; pero es necesario reiterar que los partidos y sectas se dividen, chocan, se desintegran en sus pasiones efímeras y la Orden sigue inconvulsa. ¿Qué dice esto algo? Estaréis con nosotros al creer que éste es un buen ejemplo institucional.

¿Qué nuestra Orden como institución tiene fallas? Es evidente que las tiene y no escasas; pero éstas son las fallas nuestras: Las tuyas y las mías.

Respuesta a un Aprendiz

¿Cómo podríamos pretender otra cosa?

Si. Entendámoslo bien. Nuestra Orden en cada momento, no es otra cosa que sus hombres, frente al instante histórico en que se desenvuelven. Nada más que esto. Sus hombres, con sus ideales, sus aspiraciones, sus nobles propósitos, sus intelectos, sus instintos y su animalidad, sus pequeñeces, sus egoísmos, sus envidias. El espíritu enfrentado a la materia: y está todo dicho.

Si nada más esto constituye nuestra Orden. ¿Cuál es la diferencia con cualquiera otra agrupación de características generales similares?

La diferencia es sutil; pero fundamental. Tal vez nazca del hecho mismo de reconocer, con franqueza profunda que traemos, juntas, al ingresar, nuestra nobleza y nuestra impureza. Y, desde acá, tratamos, por todos los medios lícitos, de acrecentar una y disipar la otra.

Tal vez resida en la comunidad de ideales, lejanos e inalcanzables que nos unen. El beneficio inmediato; el premio seguro, aquí no existe. Así nos garantizamos mutua buena fe.

Tal vez se encuentre la respuesta en el «cáliz de la amargura», que nada ofrece y todo lo pide. En la Cadena de Unión Fraternal; en el Pavimento Mosaico que no nivela».

Habría que buscar la razón en nuestra Declaración de Principios, conjugándola con nuestro Testamento Masónico. En el mandil Blanco y humilde y en la espada flamígera, relampagueante, que porta el más sabio de los hermanos y el cuál, sin embargo, no es más que el primero entre sus iguales.

Sí, en todas estas cosas hay que buscar la respuesta. Y la respuesta se hallará. A condición que creamos, sintamos, vibremos y nos penetre su íntimo significado.

Los símbolos, de los cuales está pletórica nuestra Orden, nos hablan. Sólo se les puede escuchar con los oídos del espíritu. Abramos nuestros espíritus a sus voces.-

¿Qué estamos haciendo aquí?

viene de la página 15

Cada vez que surge esta pregunta, me semeja un lamento desgarrador. «Estamos aquí, tratando de vivir con sentido».

El hombre, si bien es cierto que ha nacido sin pedirlo y se esfuma sin desearlo, no puede considerarse como una hoja entregada al capricho de los vientos.

Tiene capacidad para angustiarse con su sino. La tendrá entonces para resolverlo. Eso estamos haciendo aquí.

Nuestras logias simbolizan el Universo. Preguntarse la razón de nuestra presencia en Logia, equivale a interrogarse por nuestra presencia en el Cosmos.

¿Cómo se nos facilita en Masonería la formidable tarea?

- * Acercamos el hombre a su hermano: FRATERNIDAD
- * Respetamos todos los puntos de vista: TOLERANCIA
- * Repudiamos el dogma limitado: LIBERTAD
- * Nos respetamos y consideramos mutuamente: IGUALDAD

Estas son algunas de las condiciones ambientales que ofrece la Masonería. Así facilita nuestra tarea.

viene de la página 2

Herencias del Simbolismo

ser lo mismo, y cumple idéntica función simbólica que el *athanor* hermético: un espacio cerrado e íntimo donde se producen los cambios de estados regenerativos ejemplificados por la gradual «sutilización» de la materia densa y caótica del *compost* alquímico. Igualmente, los diversos objetos simbólicos que se encuentran en la «*Cámara de Reflexión*» son casi todos de origen alquímico y hermético, como por ejemplo las tres copas conteniendo azufre, mercurio y sal, sin olvidar las siglas V.I.T.R.I.O.L., y la banderola con las palabras «*Vigilancia y Perseverancia*», las cuales aluden al estado de vigilia permanente y paciencia de que debe armarse el alquimista en sus operaciones.

Por otro lado, existen interesantísimas analogías entre el proceso de transmutación de la «*materia caótica*» alquímica y el desbastado de la «*piedra bruta*» en la Masonería, por lo que puede hacerse una transposición totalmente coherente entre el simbolismo alquímico y el simbolismo constructivo y arquitectónico. Así mismo, la iniciación hermético-alquímica está presente por igual en los tres grados masónicos de aprendiz, compañero y maestro, que reproducen las tres etapas de la «*Gran Obra*», las que incluyen una muerte, un renacimiento y una resurrección, respectivamente. En fin, las leyes herméticas de las correspondencias y analogías entre el macro y el microcosmos están resumidas y sintetizadas en el esquema general del templo o Logia masónica, verdadera imagen simbólica del mundo.

Herencia simbólica del cristianismo

En lo que se refiere al Cristianismo, es indudable que de él proceden numerosos e importantes elementos doctrinales integrados en la simbólica y el ritual masónicos.

Desde luego esta integración se vió favorecida por la convivencia que durante prácticamente todo el Medioevo, mantuvieron los gremios de constructores con las órdenes monásticas y de caballería, especialmente los templarios.

Questionar o desconocer este aspecto cristiano tanto de la antigua como de la actual Masonería, es privar a ésta de una parte esencial de su propia identidad tra-

Se facilita, además, con el uso adecuado de los símbolos, con la experiencia y conocimientos que van a fondo común. Con la seriedad, prestigio y honorabilidad de esta Institución, condiciones que constituyen el legado precioso que recibimos y el cual tenemos la obligación de defender y acrecentar.

Pese a todo lo anterior, hay que volver sobre la idea matriz y repetirla cuántas veces sea necesario. Todas son herramientas. La única materia prima es el hombre. De su calidad intrínseca depende la obra.

No sigáis pidiendo razones, Querido Hermano Aprendiz. El único camino es buscarlas dentro de vos mismo.

En vuestro interior están las dudas...¡ En vuestro interior están las respuestas!

Os hemos tendido una mano fraterna. Os hemos soplado un hálito tibio. Os hemos mirado al fondo de los ojos y auscultado el latir de las venas. Sin embargo, no podremos jamás adentrarnos en vuestra conciencia... ¡Os dejamos a solas con ella!

Vuestro adicto hermano, que firma **J.R.B.**

dicional, además de demostrar con ello una ignorancia completa sobre el esoterismo cristiano, que es precisamente el que en gran medida ha recogido la Orden masónica. Sólo un dato, por lo demás sumamente significativo: los santos patronos y protectores de la Masonería son los dos San Juan, el *Bautista* y el *Evangelista*, y como ya se ha dicho la Logia es denominada «*Logia de San Juan*».

El rosacrucismo

Llegamos así a la primera mitad del siglo XVIII, donde asistimos al surgimiento del movimiento hermético-cristiano que se ha dado en llamar el «*iluminismo rosacruz*». Este movimiento, que concedía una importancia especial a la invocación de los nombres divinos hebreos y cristianos, así como a las analogías y correspondencias entre los tres mundos o planos de la manifestación universal, corporal, anímico y espiritual, debía ser decisivo para la gestación de la Masonería especulativa. Los rosacrucianos, entre los que se encontraban auténticos hombres de conocimiento de la talla de *Robert Fludd*, *Michel Maier* y *Juan Valentín Andreae* (autor de «*Las Bodas Químicas*» de *Christian Rosenkreutz*), eran, por así decir, el brazo exterior y visible de la enigmática «*Orden de la Rosa-Cruz*», de la que tomaron el nombre. Esta sociedad hermética estaba compuesta por doce miembros (número primordial) que permanecieron siempre en el más completo anonimato, justificado por las condiciones, cada vez más adversas, provocadas por el poder ejercido de forma autoritaria por la mayor parte de la nobleza y del dogmatismo inquisitorial. Este «*Colegio Invisible de la Rosa-Cruz*», como igualmente se le denominaba, heredó gracias a organizaciones filotemplarias como la *Fede Santa* a la que perteneció *Dante*, lo esencial de la simbólica del Temple.

Durante los primeros años del siglo XVII el movimiento rosacruciano extendió las ideas herméticas por diversos Estados y Principados de centro Europa, especialmente en Bohemia y en el Alto Palatinado, fomentando un floreciente pero breve período en que se intentó perpetuar la cultura tradicional de Occidente. Sin embargo, todo quedó truncado cuando el movimiento rosacruciano fue cruentamente disuelto -como en el caso de los templarios- durante la «*guerra de los Treinta Años*», acontecimiento éste que supuso que la «*Orden de la Rosa-Cruz*», inspiradora de ese movimiento, desapareciera de Europa buscando refugio en Asia.

continuará en el próximo número

de **Apreciaciones sobre la Iniciación** en el **Capítulo XVII**

«Sobre la cuestión de las relaciones entre el símbolo y lo que se ha denominado el «mito»; debemos indicar en primer lugar que a menudo hemos oído hablar de una cierta degeneración del simbolismo como habiendo dado nacimiento a la «mitología», tomando esta última palabra en el sentido que habitualmente se le da, y que en efecto es exacto cuando se trata de la antigüedad llamada «clásica», pero que quizá no encontraría una aplicación válida fuera de este período de las civilizaciones griega y latina. Además, pensamos que es conveniente, en toda ocasión, evitar el empleo de este término, que no puede sino dar pie a molestos equívocos y a asimilaciones injustificadas; pero, si el uso impone esta restricción, debe decirse no obstante que la palabra «mi-to» en sí misma y con su significado original, no contiene nada que indique una tal degeneración, en suma muy tardía, y debida únicamente a una más o menos completa incompreensión de lo que subsistía de una tradición muy anterior.

Conviene añadir que, si bien puede hablarse de «mitos» en lo referente a esta misma tradición, a condición de restablecer el verdadero sentido de la palabra y de desechar todo lo que de peyorativo a menudo le ha asociado el lenguaje corriente, no debe hacerse lo mismo con la «mitología», tal como la entienden los modernos, no siendo nada más que un estudio acometido «desde el exterior», e implicando consecuentemente, podría decirse, una incompreensión en segundo grado.

La distinción que se ha querido a veces establecer entre «mitos» y «símbolos», no tiene en realidad fundamento: para algunos, mientras que el mito es un relato que presenta un sentido distinto al que las palabras que lo componen expresan directa y literalmente, el símbolo sería esencialmente una representación figurativa de ciertas ideas mediante un esquema geométrico o un diseño cualquiera; el símbolo sería entonces propiamente un modo gráfico de expresión, y el mito un modo verbal. Según lo que hemos explicado anteriormente, existe, en lo referente al significado otorgado al símbolo, una restricción completamente inaceptable, pues toda imagen tomada para representar una idea, para expresarla o sugerirla de una manera cualquiera y en el grado que sea, es por ello un signo o, lo que viene a decir lo mismo, un símbolo de esta idea; poco importa que se trate de una imagen visual o de cualquier otra especie de imagen, pues ello no introduce ninguna diferencia esencial y no cambia absolutamente en nada el principio mismo del simbolismo.

Este, en todos los casos, se basa siempre en una relación de analogía o de correspondencia entre la idea que se trata de expresar y la imagen, gráfica, verbal o de otro tipo, por la cual se la expresa; desde este punto de vista totalmente general, las palabras mismas, como ya hemos dicho, no son y no pueden ser otra cosa que símbolos.

Se podría incluso, en lugar de hablar de una idea y de una imagen como acabamos de hacer, hablar de modo aún más general de dos realidades cualesquiera, de órdenes diferentes, entre las cuales existe una correspondencia que a la vez tiene su fundamento en la naturaleza de una y otra: en estas condiciones, una realidad de cierto orden puede ser representada por una realidad de un orden distinto, y ésta es entonces un símbolo de aquella.

Habiendo así recordado el principio del simbolismo, vemos que éste es evidentemente susceptible de una multitud de diversas modalidades; el mito no es sino un simple caso particular, constituyendo una de estas modalidades; se podría decir que el símbolo es el género, y el mito una de las especies. En otros términos, puede considerarse un relato simbólico, al igual que las «parábolas», de las que, en el fondo, no difieren esencialmente (1); no nos parece que haya aquí nada que pueda dar lugar a la menor dificultad, desde el momento en que se ha comprendido la noción general y fundamental del simbolismo.

por **René Guénon**

Pero, dicho esto, es el momento de precisar el significado propio de la palabra «mito», que puede conducirnos a ciertas indicaciones importantes, y que se vinculan con el carácter y la función del simbolismo considerado en su sentido más determinado, por el cual se distingue del lenguaje ordinario e incluso se opone a él en ciertos aspectos.

Se toma comúnmente la palabra «mito» como sinónimo de fábula, entendiéndolo simplemente por ello una ficción cualquiera, muy a menudo revestida de un carácter más o menos poético; he aquí el efecto de la degeneración de la que hablábamos en un principio, y los griegos, de cuya lengua está tomado este término, tienen ciertamente una parte de responsabilidad en lo que es, a decir verdad, una alteración profunda y una desviación de su sentido original.

Entre ellos, en efecto, la fantasía individual comienza muy pronto a tomar curso libre en todas las formas del arte, el cual, en lugar de mantenerse propiamente hierático y simbólico como entre los egipcios y los pueblos de oriente, toma otra dirección, apuntando mucho menos a instruir que a agradar, y desembocando en producciones cuya mayor parte está casi desprovista de todo significado real y profundo (salvo lo que podía aún subsistir, aunque inconscientemente, de elementos pertenecientes a la anterior tradición), y donde, en todo caso, no se encuentra la menor huella de esta ciencia eminentemente «exacta» que es el verdadero simbolismo; éste es, en definitiva, el inicio de lo que puede llamarse el arte profano; y coincide sensiblemente con el de ese pensamiento igualmente profano que, debido al ejercicio de la misma fantasía individual en un dominio distinto, debía ser conocido bajo el nombre de «filosofía».

La fantasía de la que se trata se ejerció en particular sobre los mitos preexistentes: los poetas, que desde entonces ya no eran autores sagrados como en su origen y no poseían ya la inspiración «supra-humana», desarrollándolos y modificándolos según el grado de su imaginación, los rodearon de ornamentos superfluos y vanos, oscureciéndolos y desnaturalizándolos, si bien debían frecuentemente encontrar demasiado difícil su sentido y extraer los elementos esenciales, salvo quizá por comparación con símbolos similares que pudieran encontrar en otros lugares y que no sufrieron la misma deformación; y puede decirse que finalmente el mito no fue, al menos para la mayoría, más que un símbolo incomprendido, tal como ha quedado para los modernos.

Pero esto no es sino abuso y, podríamos decir, «profanación» en el sentido propio de la palabra; lo que es preciso considerar es que el mito, antes de toda deformación, era esencialmente un relato simbólico, como ya hemos dicho, y ésta era su única razón de ser; y, ya desde este punto de vista, «mito» no es sinónimo

Mitos, Misterios y Símbolos (*)

de «fábula», pues esta última palabra (en latín *fabula*, de *fari*, hablar) no designa etimológicamente sino un relato cualquiera, sin especificar en ningún modo su intención o su carácter; aquí también, por otra parte, el sentido de «ficción» no ha venido a vincularse sino posteriormente. Hay más: estos dos términos de «mito» y «fábula», que se ha llegado a tomar por equivalentes, están derivados de raíces que en realidad tienen un significado opuesto, pues, mientras que la raíz de «fábula» designa una palabra, la de «mito», por extrañeza que pueda parecer a primera vista cuando se trata de un relato, designa por el contrario al silencio.

En efecto, la palabra griega *muthos*, «mito», proviene de la raíz *mu*, y ésta (que se encuentra en el latín *mutus*, mudo) representa la boca cerrada, y, por consiguiente, al silencio (2); éste es el sentido del verbo *muein*, cerrar la boca, callarse (y, por extensión, llega a significar también cerrar los ojos, en sentido propio y figurado); el examen de algunos de los derivados de este verbo es particularmente instructivo.

Así, de *muô* (infinitivo de *muein*) se derivan inmediatamente otros dos verbos que difieren muy poco en su forma, *muao* y *mueô*; el primero tiene las mismas acepciones que *muô*, y es preciso añadir otro derivado, *mullô*, que significa, también, cerrar los labios y murmurar sin abrir la boca (3).

En cuanto a *mueô*, y esto es lo más importante, significa iniciar (en los «misterios», cuyo nombre también es extraído de la misma raíz, como se verá luego, y precisamente por mediación de *mueô* y *mustês*), y, por consiguiente, a la vez instruir (aunque principalmente instruir sin palabras, tal como ocurría efectivamente en los misterios) y consagrar; deberíamos incluso decir en primer lugar consagrar, si se entiende por «consagración», como normalmente debe hacerse, la transmisión de una influencia espiritual, o el rito por el cual ésta es regularmente transmitida; y de esta última acepción proviene más tarde, para la misma palabra, en el lenguaje eclesiástico cristiano, la de conferir la ordenación, que en efecto es también una «consagración» en este sentido, aunque en un orden diferente al orden iniciático.

Pero, se dirá, si la palabra «mito» tiene semejante origen, ¿cómo se explica que haya podido servir para designar un relato de cierto género?

Esta idea de «silencio» debe ser relacionada aquí con cosas que, en razón de su propia naturaleza, son inexpresables, al menos directamente y mediante el lenguaje ordinario; una de las funciones generales del simbolismo es efectivamente sugerir lo inexpresable, haciéndolo presentir, o mejor «asentir», a través de las trans-posiciones que permite efectuar de uno a otro orden, del inferior al superior, de lo que es más inmediatamente asequible a lo que no lo es sino mucho más difícilmente; y tal es precisamente el destino principal de los mitos.

Esto es por otra parte de tal modo cierto que, incluso en la época «clásica», Platón recurre todavía al empleo de los mitos cuando desea exponer concepciones que sobrepasan el alcance de sus habituales medios dialécticos; y estos mitos, que ciertamente no tienen nada de «inventados», sino que solamente están «adaptados», pues llevan la huella indudable de una enseñanza tradicional (como la llevan también algunos procedimientos de los que hace uso para la interpretación de las palabras, y que son comparables a los de la *nirukta* en la tradición hindú) (4), están muy lejos de no ser sino los ornamentos literarios más o menos desdeñables que ven demasiado a menudo los comentaristas y los «críticos» modernos, para quienes es seguramente mucho más cómodo despreciarlos así

sin necesidad de otro examen que dar una explicación siquiera aproximativa; estos mitos corresponden, muy por el contrario, a lo que de más profundo hay en el pensamiento de Platón, más separado de las contingencias individuales, y que él no puede, a causa de esta misma profundidad, expresar sino simbólicamente; la dialéctica contiene a menudo en él una cierta parte de «juego», lo que es muy conforme a la mentalidad griega, pero, cuando la abandona por el mito, se puede estar seguro de que el juego ha cesado y de que se trata de cosas que en cualquier manera tienen un carácter «sagrado».

En el mito, lo que se dice es entonces distinto de lo que se quiere decir; podemos observar de paso que esto es también lo que etimológicamente significa la palabra «alegoría» (de *allo agoreuein*, literalmente «decir otra cosa»), que nos ofrece aún otro ejemplo de las desviaciones de sentido debidas al uso corriente, pues, de hecho, no designa actualmente más que una representación convencional y «literaria», de intención únicamente moral o psicológica, y que, lo más frecuentemente, permanece en la categoría de lo que se ha llamado comúnmente las abstracciones personificadas; apenas hay necesidad de decir que nada podría estar más alejado del verdadero simbolismo. Pero, volviendo al mito, si bien no dice lo que quiere decir, lo sugiere a través de esta correspondencia analógica que es el fundamento y la esencia misma de todo simbolismo; así, podría decirse, se guarda el silencio hablando, y es debido a ello que el mito ha recibido su denominación (5).

Nos queda por llamar la atención sobre el parentesco entre las palabras «mito» y «misterio», surgidas ambas de la misma raíz: la palabra griega *mustêrion*, «misterio», se relaciona directamente, también, con la idea de «silencio»; y esto, por otra parte, puede interpretarse en numerosos sentidos diferentes, pero unidos uno al otro, y cada uno de los cuales tiene su razón de ser bajo un cierto punto de vista.

Observemos en primer lugar que, tras la derivación que indicábamos anteriormente (de *mueô*), el sentido principal de la palabra es el que se refiere a la iniciación, y es así, en efecto, como debe entenderse lo que era llamado «misterios» en la antigüedad griega. Por otra parte, lo cual demuestra aún el sentido verdaderamente singular de algunas palabras, otro término estrechamente emparejado con el que acabamos de mencionar es, como ya hemos indicado en otro lugar, el de «místico», que, etimológicamente, se aplica a todo lo concerniente a los misterios: *mustikos*, en efecto, es el adjetivo de *mustês*, iniciado; luego equivale originariamente a «iniciático» y designa todo lo que se refiere a la iniciación, a su doctrina y a su objeto mismo (aunque en este antiguo sentido no puede ser aplicado jamás a las personas); ahora bien, entre los modernos, esta misma palabra «místico», la única entre todos estos términos de tronco común, ha llegado a designar exclusivamente algo que, como hemos visto, no tiene absolutamente nada en común con la iniciación, y posee incluso un carácter opuesto en ciertos aspectos.

Volvamos ahora a los diversos sentidos de la palabra «misterio»: en su sentido más inmediato, diríamos de buen grado el más grosero o al menos el más exterior, el misterio es algo de lo que no debe hablarse, algo sobre lo que conviene guardar silencio, o que está prohibido dar a conocer exteriormente; es así como se le entiende comúnmente, incluso cuando se trata de los misterios antiguos; y, en la acepción más corriente que posteriormente ha recibido, la palabra casi no ha guardado otro sentido que éste.

Sin embargo, esta prohibición de revelar ciertos ritos y ciertas enseñanzas debe en realidad, dejando aparte

las consideraciones de conveniencia que han podido con seguridad desempeñar a menudo un papel, pero que no han tenido jamás sino un carácter puramente contingente, ser considerada principalmente como poseyendo, también, un valor de símbolo; nos hemos explicado ya sobre este punto hablando de la verdadera naturaleza del secreto iniciático.

Como hemos dicho a este respecto, lo que se ha denominado la «disciplina del secreto», que era de rigor tanto en la primitiva Iglesia cristiana como en los antiguos misterios (y los adversarios religiosos del esoterismo deberían recordarlo), está muy lejos de parecerse únicamente a una precaución contra la hostilidad, por lo demás muy real y a menudo peligrosa, debida a la incompreensión del mundo profano; vemos otras razones de orden mucho más profundo, y que pueden ser indicadas por los restantes sentidos contenidos en la palabra «misterio».

Podemos añadir por otra parte que no es por simple coincidencia que haya una estrecha similitud entre las palabras «sagrado» (sacratum) y «secreto» (secretum): se trata, en ambos casos, de lo que es puesto aparte (secernere, poner aparte, de donde el participio secretum), reservado, separado del dominio profano; al igual, el lugar consagrado es llamado templum, cuya raíz tem (que se encuentra en el griego temnō, cortar, cercenar, separar, de donde temenos, recinto sagrado) expresa también la misma idea; y la «contemplación», cuyo nombre proviene de la misma raíz, se relaciona además con esta idea por su carácter estrictamente «interior» (6).

Según el segundo sentido de la palabra «misterio», que ya es menos exterior, éste designa lo que debe ser recibido en silencio (7), sobre lo cual no es conveniente discutir; desde este punto de vista, todas las doctrinas tradicionales, incluidos los dogmas religiosos, que constituyen un caso particular, pueden ser llamadas misterios (extendiéndose entonces la acepción de esta palabra a dominios distintos al iniciático, pero donde se ejerce igualmente una influencia «no humana»), puesto que son verdades que, por su naturaleza esencialmente

supraindividual y supraracional, están más allá de toda discusión (8).

Ahora bien, puede decirse que, para unir este sentido con el primero, que propaga desconsideradamente entre los profanos los misterios así entendidos, es inevitable librarlos a la discusión, procedimiento profano por excelencia, con todos los inconvenientes que pueden resultar y que resume perfectamente la palabra «profanación» que empleamos ya anteriormente con otro propósito, y que debe ser tomada aquí en su acepción más literal y completa; el trabajo destructivo de la «crítica» moderna con respecto a toda tradición es un ejemplo demasiado elocuente de lo que queremos decir como para que sea necesario volver a insistir sobre ello (9).

En fin, hay un tercer sentido, el más profundo de todos, según el cual el misterio es propiamente inexpresable, no puede sino contemplarse en silencio (y conviene recordar aquí lo que dijimos hace un momento acerca del origen de la palabra «contemplación»); y, como lo inexpresable es al mismo tiempo lo incomunicable, la prohibición de revelar la enseñanza sagrada simboliza, desde este nuevo punto de vista, la imposibilidad de expresar con palabras el verdadero misterio del cual esta enseñanza no es, por así decir, sino el ropaje, que lo manifiesta y lo vela al mismo tiempo (10).

La enseñanza concerniente a lo inexpresable no puede evidentemente sino sugerir con ayuda de imágenes apropiadas, que serán como los soportes de la contemplación; después de lo que hemos explicado, ello significa que tal enseñanza toma necesariamente la forma simbólica.

Tal fue siempre, y en todos los pueblos, uno de los caracteres esenciales de la iniciación a los misterios, sea cual sea por otra parte el nombre que los haya designado; puede decirse entonces que los símbolos, y en particular los mitos cuando esta enseñanza se traduce en palabras, constituyen verdaderamente, en su aplicación principal, el lenguaje mismo de esta iniciación.

NOTAS:

(*) Publicado originalmente en «Le Voile d'Isis», octubre de 1935.

(1). No deja de tener interés el indicar que lo que en la Masonería se llaman las «leyendas» de los diferentes grados entra en esta definición de los mitos, y que la «puesta en acción» de estas «leyendas» demuestra que éstas están verdaderamente incorporadas a los propios ritos, de los cuales no es posible separarlas; lo que hemos dicho acerca de la identidad esencial entre el rito y el símbolo se aplica entonces todavía más claramente en este caso.

(2). El mutus liber de los hermetistas es literalmente el «libro mudo», es decir, sin comentario verbal, pero es también, al mismo tiempo, el libro de los símbolos, en tanto que el simbolismo puede ser verdaderamente identificado como el «lenguaje del silencio».

(3). El latín murmur no es por otra parte sino la raíz mu prolongada por la letra r y repetido, de manera que representa un ruido sordo y continuo producido con la boca cerrada.

(4). Para ejemplos de este género de interpretación, ver especialmente el Cratylo.

(5). Puede indicarse que esto es lo que significan también las palabras de Cristo, que confirman la identidad fundamental entre el «mito» y la «parábola» que señalábamos antes: «Para aquellos que son de fuera (expresión exactamente equivalente a la de «profanos»), yo les hablo en parábolas, de manera que viendo no vean, y entendiendo no entiendan» (S. Mateo, XIII, 13; S. Marcos, IV, 11-12; S. Lucas, VIII, 10). Se trata aquí de quienes no asimilan sino lo que literalmente se dice, de quienes son incapaces de ir más allá para alcanzar lo inexpresable, y a

los que, consecuentemente, «no ha sido dado a conocer el misterio del Reino de los Cielos»; y el empleo de la palabra «misterio», en esta última frase del texto evangélico, es de señalar, especialmente en relación con las consideraciones que van a continuación.

(6). Es entonces etimológicamente absurdo hablar de «contemplar» un espectáculo exterior cualquiera, como hacen corrientemente los modernos, por lo que el verdadero sentido de la palabra parece, en todo caso, estar completamente perdido.

(7). Se podrá recordar además aquí la prescripción de silencio impuesta en otro tiempo a los discípulos en ciertas escuelas iniciáticas, especialmente en la escuela pitagórica.

(8). Esto no es otra cosa que la propia infalibilidad que es inherente a toda doctrina tradicional.

(9). Este sentido de la palabra «misterio», que está igualmente vinculado a la palabra «sagrado» en razón de lo que hemos dicho más arriba, se observa muy claramente en este precepto del Evangelio: «No deis a los perros lo que es santo, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen con sus patas, y después, volviéndose, os despedacen» (San Mateo., VII, 6). Se observará que los profanos están aquí representados simbólicamente por los animales considerados como «impuros», en el sentido propiamente ritual de la palabra.

(10). La concepción vulgar de los «misterios», especialmente cuando se aplica al dominio religioso, implica una confusión manifiesta entre «inexpresable» e «incomprensible», confusión que está totalmente injustificada, salvo con relación a las limitaciones intelectuales de ciertas individualidades.

Se han cumplido 25 años de la muerte de Juan Pablo I. Las causas de su muerte han establecido un misterio que ha eclipsado a un pontífice humilde e innovador.

por **Íñigo Domínguez**
Corresponsal en Roma
<http://www.diario-elcorreo.es>

El turbio verano de los tres papas, entre Moro y los banqueros de Dios.

«*Tropo strano*», demasiado extraño, murmuraban los romanos tras la repentina muerte de **Juan Pablo I**, elegido el 26 de agosto de 1978 y fallecido 33 días después, la noche del 28 al 29 de septiembre, con 66 años. Esa sensación de sospecha ante un suceso tan inesperado es el recuerdo predominante de aquel Papa, aunque nunca se ha demostrado la famosa hipótesis del asesinato. Sin embargo, más allá del fascinante caso policiaco, el aniversario redescubre al hombre oculto tras el pontífice, **Albino Luciani**, un personaje desconocido e interesante.

Naturalmente, según la costumbre actual, se ha promovido su canonización, que comenzará en noviembre. Aunque esta vez la idea no ha salido de la Santa Sede, como en los casos de Pío XII y Pablo VI, sino de 300.000 firmas de fieles del Véneto. Es decir, de la región donde **Luciani** fue cura y obispo y dejó un hondo recuerdo por su calidad humana. Su simpatía, frente al carácter triston y tradicionalista de su antecesor, **Pablo VI**, cautivó de inmediato e hizo esperar nuevos aires para la Iglesia, como en los tiempos de **Juan XXIII**.

A la gente le gustó **Juan Pablo I** porque no parecía estar cómodo siendo Papa. «*Dios os perdone por lo que habéis hecho*», dijo al ser elegido, una frase que después daría mucho que hablar. Al salir al balcón de San Pedro, habló en primera persona, y no en plural majestático, rompiendo la tradición. De origen obrero, era tímido, se ponía colorado con facilidad y aborrecía la pompa eclesiástica. Rehusó la tiara y la coronación.

Algunos de quienes le conocían dicen que le pudo el estrés y la responsabilidad de ser Papa. No se sabe qué rumbo habría tomado la Iglesia bajo su mandato, porque combinaba posiciones conservadoras con puntos de vista reformistas. Además de animar a las parroquias a vender sus objetos preciosos para ayudar a los pobres, como obispo se manifestó a favor de la anticoncepción. «*Estaríamos contentísimos con una doctrina que declarase lícito el uso de contraceptivos en determinadas condiciones, esperemos que el Papa diga una palabra liberadora*», declaró. Pablo VI, en cambio, condenó esta práctica en su encíclica de 1967 «*Humanae vitae*».

La contrariedad de la Curia por su disposición a hacer cambios es precisamente uno de los móviles que esgrimen

El Instituto Sarmiento de Sociología e Historia
Fundado el 14 de julio de 1945
en la última conferencia de su ciclo 2003

El Instituto, y la **Cátedra Argentina Sarmiento de Sociología e Historia**, realizarán en los próximos días, la última Conferencia del Ciclo Académico 2003, en homenaje a **Domingo Faustino Sarmiento** y a la **Constitución Histórica** de 1853, de la cual este año, se cumplió su 150º aniversario.

En la ocasión, el Dr. Néstor Tomás Auza, Miembro de Número de la Corporación y de la Academia Nacional

men quienes defienden la teoría de la conjura contra **Juan Pablo I**. Parece que se proponía dar un vuelco en el organigrama vaticano, pero sobre todo, iba a cortar de raíz el vergonzoso estado de las finanzas vaticanas. El **IOR**, el banco de la Santa Sede dirigido por monseñor **Marcinkus** y penetrado por la logia **masónica (*) Propaganda Dos (P2)**, se había convertido en un paraíso fiscal a través del cual evadían impuestos y blanqueaban dinero la mafia y grandes financieros.

De ahí parte la trama de conspiración que lanzó en 1984 el inglés David Yallop, con un libro que fue un éxito de ventas.

La tesis del supuesto envenenamiento de **Juan Pablo I** sostiene que pretendía destituir a **Marcinkus** y regular las finanzas vaticanas, una limpieza que chocaba con muchos intereses. Lo cierto es que cuando estalló el escándalo al año siguiente, por la quiebra del Banco Ambrosiano, se abrió una increíble cadena de asesinatos y extraños suicidios de los principales implicados. De **Roberto Calvi**, director del Ambrosiano, que apareció colgado en 1982 en un puente de Londres, a **Michele Sindona**, mafioso y asesor de **Pablo VI**, muerto en la cárcel tras tomar un café al cianuro en 1986.

Marcinkus, protegido por **Juan Pablo II** en el Vaticano hasta 1989, regresó a EE UU a salvo de la Justicia italiana.

Sin embargo lo que más contribuyó al misterio de la muerte de **Juan Pablo I** fue sin duda la falta de transparencia y la torpeza del estilo vaticano. No se autorizó una autopsia y el médico pontificio diagnosticó infarto a primera vista. El cuerpo fue embalsamado de inmediato.

El ejemplo más claro es la primera mentira del caso: la monja sor Vincenza fue quien encontró el cadáver, pero la Santa Sede prefirió ocultarlo antes que decir que una religiosa había entrado en la habitación del Papa y encima le había visto en pijama.

La versión oficial también señaló que **Juan Pablo I** sostenía un libro, pero se supo que eran apuntes. Trascendió que esa noche tuvo una gran discusión con el secretario de Estado, cardenal **Villot**, sobre los cambios que preparaba en la Curia. Las notas nunca aparecieron, porque **Villot** retiró todos los efectos personales de **Luciani**, incluidas sus medicinas.

enviado por
Hermes : .
www.latomia.tk
hermes@ono.com

Nota
(*) *La por demás famosa, denominada Logia P-2, no fue ni es una Logia masónica.*

de la Historia, disertará sobre el «**Pensamiento jurídico y político americanista de Domingo Faustino Sarmiento**»

La reunión, como es habitual, se realizará en el salón «**General Ricchieri**» del **Círculo Militar**, Avenida. Santa Fe 750, ciudad autónoma de Buenos Aires, el **miércoles 12 de noviembre de 2003 a las 18.30.**

La invitación al acto fue remitida por el embajador **Carlos Keller Sarmiento**, Presidente del Instituto y por la **Dra. Marta Lamberto Uranga** y el **Lic. Luis José Vincent De Urquiza**, Secretarios generales de la Institución.

demostrado que, efectivamente, la salvia, una hierba, puede mejorar nuestra memoria.

Prudencia en el estudio de las células madre adultas: En el futuro desarrollaremos sistemas para inducir cambios en las células sin manipularlas fuera del cuerpo. El Dr. Felipe Prósper, de la Universidad de Navarra, es sin embargo partidario de «no transmitir esperanzas exageradas por el bien de los enfermos».

Estallidos gamma demasiado rapidos: Casi dos tercios de todos los estallidos gamma que se detectan en el cielo parecen no dejar rastro. La explicación a este misterio es que los astrónomos no los observan lo bastante rápido.

Biblioteca de compuestos: Brent R. Stockwell y sus colegas del Whitehead Institute for Biomedical Research han reunido una biblioteca de aproximadamente 2.000 moléculas (o compuestos) que han demostrado algún tipo de actividad biológica. Ayudará a acelerar el descubrimiento de nuevos fármacos.

La difícil supervivencia de las lenguas: A pesar de que se hablan miles de lenguas diferentes en el mundo, el 90 por ciento de ellas están muriendo y se espera que desaparezcan en el transcurso de las próximas décadas.

Cosechando en marte: Un científico patrocinado por la NASA está aprendiendo a utilizar el dióxido de carbono, el gas principal en la atmósfera de Marte, para obtener agua y combustible para cohetes en el Planeta Rojo.

Se necesita un mejor software de biología molecular: Los biólogos moleculares explotan los equipos científicos más avanzados para llevar a cabo su trabajo. Su objetivo es descubrir los secretos de la vida y las enfermedades en la era post-genómica. Sin embargo, estos profesionales se quejan de que las herramientas informáticas de las que disponen no son adecuadas para ello.

Detección de la toxicidad del cobre: Químicos y biólogos de la Northwestern University han encontrado nueva información sobre cómo una proteína especializada, que actúa como sistema de alerta inmediata, puede detectar pequeñas cantidades de ciertos metales tóxicos dentro de las células.

El sol, un laboratorio unico para la astrofísica: La revista especializada Physical Review Letters ha publicado los resultados de investigadores del IAC sobre un nuevo efecto físico, hasta ahora desconocido, que permite inferir la presencia de campos magnéticos extremadamente débiles en el Universo.

Encuentros de otro tipo: El descubrimiento reciente de un gran asteroide que avanza por el Sistema Solar ha aumentado el interés de la Agencia Espacial Europea por el estudio de éstos u otros objetos celestes errantes.

Tabaco y alcohol, las drogas mas dañinas: El Dr. Norberto Aguirre, de la Universidad de Navarra, cree que la drogadicción «es un problema de salud pública y no de tráfico ilícito».

Remolinos pequeños pero potentes: Los investigadores que estudian los procesos físicos y químicos que se desarrollan a una escala inferior al grosor de un cabello humano, han descubierto que un fluido circulando en un remolino microscópico puede alcanzar una aceleración radial de más de un millón de veces la de la gravedad.

Premio especial para un proyecto espacial español: El 9 de septiembre se hicieron públicos los ganadores del primer Premio Aurora, otorgado por la Agencia Espacial Europea. Un equipo español recibió un premio especial por su proyecto Moonlight, un espejo orbital pensado para iluminar con energía solar una posible base robótica o humana sobre la Luna.

La actividad cerebral influye en la función inmunológica: Mantener una buena salud no depende sólo de lavarse bien las manos o mantener una actitud positiva. Según un estudio de la University of Wisconsin-Madison, también puede ser necesario un patrón particular de actividad cerebral.

La cafeína calma el dolor durante el ejercicio: Una taza de café por la mañana contribuye a algo más que despertarnos. También puede ayudarnos a sentir menos dolor durante el trabajo físico matutino.

Marte se derrite: La capa de hielo del Polo Sur de Marte se está desvaneciendo (más apropiadamente, sublimándose), dejando al descubierto montañas escarchadas, grietas e inquietantes enclaves negros.

Nuevo conversor fotovoltaico: Ingenieros eléctricos de la Princeton University han inventado una técnica para la fabricación de células solares que, combinada con otros avances recientes, permitirá promocionar a esta forma de energía económica, ampliando su uso de forma exponencial.

Por qué las células cancerosas no se suicidan: Los expertos del Wake Forest University Baptist Medical Center están emprendiendo un acercamiento innovador al estudio de uno de los aspectos fundamentales sobre cómo se desarrolla el cáncer.

Control mediante la voz: Dentro de una década, el uso de números de teléfono, controles remotos y teclados de ordenador parecerá algo totalmente pasado de moda. Los científicos están transformando poco a poco el habla humana en órdenes cada vez más comprensibles para los dispositivos electrónicos.

Más fuerza, menos calidad: Un estudio de la University of Southern California sugiere que el consumo de andrógenos incrementa la fuerza muscular, pero no su calidad.

Especies amenazadas sin protección: Un reciente estudio de Conservation International indica que más de 700 especies en peligro de extinción permanecen sin ningún tipo de protección.

Apague el ordenador de noche: La brillante pantalla del ordenador podría contribuir a la supresión de la melatonina, un fenómeno que, en personas mayores, se sabe que provoca insomnio.

La salvia mejora la memoria: Confirmando teorías que se han arrastrado desde hace siglos, los científicos han

Para suscribirse, escriba al editor a mmontes@ctv.es la dirección email en la que desea recibir el boletín y su nombre completo, especialmente para recibir **Noticias de la Ciencia y la Tecnología Plus**, que amplía cada una de estas informaciones.

Apoyos masónicos de la web

A continuación editamos los URL y correos electrónicos de las Listas Masónicas que nos apoyan y cuyo quehacer consignamos en las páginas de **Hiram Abif**

**Supremo Consejo de la
Francmasonería Universal,
Rito Primitivo,
Región Maya.**

R.:L.:S.: Cibernética [LogiaRED]
y sus Listas LogiaRED (foro abierto)
y «Semillas» (juv.)

<http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/9043>
<http://groups.yahoo.com/group/LogiaRED>
<http://www.groups.yahoo.com/group/semillas-de-acacia>

Gran Logia Simbólica Independiente
Mexicana del Sureste - Versión Siglo XXI
<http://www.civila.com/acacia/simbolica>

[Humanitas] y
[Humanidad global]

Encuentro Latinoamericano [Elat2000]
<http://members.es.tripod.de/elat/index.html>
<http://groups.yahoo.com/group/elat2000>

<http://members.es.tripod.de/humanitas>
<http://groups.yahoo.com/group/humanitas21>
<http://groups.yahoo.com/group/HumanidadGlobal>

[Taller]
www.lanzadera.com/listataller
<http://www.eListas.net/foro/taller>

R.:L.: Blasco Ibañez, Triángulo
Rosario de Acuña O.: de Gijón
www.pais-astur.org/masoneria

[La Gran Familia Universal]
<http://gran-familia-universal.8m.net>
<http://www.eListas.net/lista/lgrfu>

Lista [Masonería]
[//members.tripod.com/~valls/index.html](http://members.tripod.com/~valls/index.html)
<http://www.eListas.net/lista/masoneria/>

Lista [MASONICA]
<http://groups.yahoo.com/group/masonica>

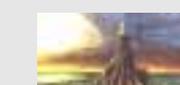
Lista [Mandil]
<http://members.tripod.com/~valls>
<http://www.elistas.net/lista/mandil>

[Masoneríahispana]
masoneriahispana@yahoogroups.com
<http://masoneriahispana.miarroba.com>

Lista [MESTRE/MAESTRO]
mestre@yahoogrupos.com.br
<http://br.groups.yahoo.com/group/mestre>

[Fraternidad Virtual]
en:
Fraternidad-Virtual@onelist.com
<http://groups.yahoo.com/group/Fraternidad-Virtual>
<http://www.pagina.de/Fraternidad-Virtual>

Lista [linderosmasonicos]

[www.linderosmasonicos.
repúblicaacacia.com.ar](http://www.linderosmasonicos.repúblicaacacia.com.ar)

[República Acacia]: en

www.repúblicaacacia.com.ar

R.:L.: Miguel Servet nº 46
O.: de Zaragoza - España-
<http://perso.wanadoo.es/lomise/>

Federación de Listas y Grupos
Masónicos en Internet

<http://www.felgrumi.com.ar>
<http://groups.yahoo.com/group/felgrumi>

Supremo Consejo para el G.: 33 de los EE.UU.
Mexicanos del R.:E.:A. y A.: (fundado en 1926)
www.supremoConsejoSe.RepublicaACACIA.com.ar

Radiocolumnas

www.radiocolumnas.com.ar

Revista Reflexionando
Reflexionando@hotmail.com

Lista [latomía]
www.latomia.org

Recuerde visitar las web-site realizadas por Hiram Abif

Le invitamos a visitar nuestras páginas ubicadas en la web y que constituyen el trabajo de nuestra redacción. En primer término puede Ud. ingresar a la página periodística del Director de la revista en:

<http://www.angelfire.com/ri/polo/index.html> y desde allí ingresar a la página masónica «El arcón de los Linderos» en:

<http://www.angelfire.com/ri/mason/index.html> y si lo desea puede visitarnos en: www.arcondeloslinderos.com.ar pudiendo obtener las ediciones de la revista en:

http://ar.geocities.com/revista_abif u obtener muy importante información sobre la

masonería y su historia, en:
http://ar.geocities.com/revista_abif/CUADERNILLOS.htm

Suscríbese gratuitamente enviando e-mail en blanco a:

ABIF-c-fondo-subscribe@yahoogroups.com

ABIF-s-fondo-subscribe@yahoogroups.com

ABIF-aviso-subscribe@yahoogroups.com

Con fondo para leer en la pantalla pc; sin fondo para imprimirla y con aviso para que Ud. la obtenga de los sitios de la web donde se aloja.

El origen de las palabras

Ἐλ ὀριγεν δε λας παλαβρασ

El origen de las palabras

de EL ALMANAQUE
por don Mariano Arnal

Distinguido etimologista y lingüista de lengua castellana, está terminando lo que no se duda en calificar como el mejor diccionario etimológico de la lengua castellana.

Civilización 3

El retorno a la mar

El camino está emprendido: **nos volvemos a la mar**. Es tan absurdo que tanta gente padezca graves carencias de agua en un planeta que presenta su color azul precisamente por estar hecho de agua... Ha sido un profundo prejuicio cultural el responsable de que a lo largo de la historia tantos miles de naufragos hayan muerto deshidratados en medio del mar, y de que tantos pueblos acusen hoy gravísimas carencias de agua, viviendo como viven rodeados de una fuente tan inagotable como el mar.

Todas las noticias apuntan a que el siglo XXI estará marcado por el retorno del hombre a la mar. Por fin a alguien se le ha ocurrido «enseñar» a las plantas a beber agua de mar, y esa es la noticia: grandes empresas agroalimentarias están trabajando con enorme éxito en la aclimatación de especies agrícolas al agua de mar. Están modificando poco a poco el metabolismo de las plantas para que asimilen el agua de mar no sólo sin sufrir trastornos funcionales, sino experimentando unas mejoras que no alcanzaban con el agua dulce y los abonos y plaguicidas al uso.

El procedimiento es muy simple: se mezcla agua dulce con agua de mar, empezando con proporciones mínimas de esta última, de manera que va aumentando lentamente la salinidad del agua hasta llegar a la total y natural asimilación por la planta del agua de mar «entera».

Es que los grandes descubrimientos son así de sencillos. La ley de la gravedad es tan obvia, que cualquiera hubiera podido dar con ella. Quiso la historia que fuese Newton su descubridor y definidor. Probablemente cuando con cierta perspectiva histórica, ya en pleno siglo XXI, se busque al descubridor de las propiedades del agua de mar, se señale al insigne médico francés René Quinton (*a caballo entre los siglos XIX y XX*) como punto de partida de esta nueva cultura.

La trascendencia de este giro *copernicano* es inmensa: estamos en vías de incorporar el **agua de mar** a nuestra dieta alimentaria; y no precisamente como algo complementario, sino como pilar fundamental tanto en la producción y elaboración de alimentos, como en el consumo directo.

Dicho así de repente, suena tan áspero y produce tanto malestar como una bocanada de agua salada cuando te pilla al descuido una ola que explota en tu misma cara. Pero ocurre con el agua de mar como con tantos sabores difíciles (*«aprende a amar la tónica» fue durante muchos años el eslogan de Sweppes*), que al principio no sólo saben mal, sino que también sientan mal; hasta que se hace el cuerpo (y el ánimo) a los nuevos alimentos.

Ahí están, en efecto, los que han entrado en la cultura del agua de mar, que al estar acostumbrados a consumirla habitualmente mezclada en diversas proporciones con el agua dulce y con otras bebidas, cuando se bañan en el mar tragan con placer sorbos y hasta bocanadas de agua.

El proceso es idéntico al de las plantas a las que se les está enseñando a amar el agua de mar. En vez de ir la montaña a Mahoma (*desalinización*), va Mahoma a la montaña (*salinizarnos nosotros*).

EL ALMANAQUE vuelve hoy sobre el concepto de **civilización**

Me gusta creer que una **civilización** es el conjunto de recursos, conocimientos y actividades que caracterizan a un pueblo en el esfuerzo por asegurarse la comida a corto, medio y largo plazo. Por eso me encanta saltarme la norma de vez en cuando y escribirlo con **b: cibilización**, porque así coloco claramente la palabra en el campo léxico de **cibus** (cebo, cebar, cebada). Se trata de un capricho que algún fundamento tiene.

Dicen los lexicólogos que **civis** (ciudadano) es un posible derivado de **cíeo, ciere, civi, citum**, que significa empujar, hacer moverse, hacer avanzar (*se intuye este significado en los compuestos excitar incitar; incluso en el simple citar = hacer venir*). Al oír este término me encuentro sin advertirlo ante los **poimhnev lawn** (*poiménes laón*), los «pastores de pueblos» de Homero, que apacientan a sus rebaños empujándolos de un pastizal a otro. Al fin y al cabo la **civitas** romana era el conjunto de los habitantes de una ciudad, un rebaño que era llevado a pacer de aquí para allá en busca de alimento. Claro que desde la más remota antigüedad, los rebaños se convirtieron en hordas que hicieron de la rapiña y el saqueo su *modus vivendi*.

El mismo nobilísimo nombre griego de ciudad, **poliv** (*pólis*) es de la familia léxica de **polemoV** (*pólemos*), guerra; una de las actividades genuinas de la humanidad para alimentarse, en la que los romanos inventores de la **civitas** y el **pópulus** fueron grandes maestros.

Al margen de estas reflexiones semánticas está el hecho cierto de que cuando llegamos al fondo de las diferencias entre civilizaciones, lo que encontramos en la raíz son las diferencias de alimentación. De una forma viven el cazador y el recolector (*en un total nomadismo*), y de otra bien distinta viven el agricultor y el pastor. De un modo viven los grupos animales y humanos que se alimentan de carne, y de otro bien distinto los que se alimentan del manto verde de la tierra; de un modo los que se alimentan de insectos, y de otro muy distinto los que han optado por alimentarse de semillas.

Toda la civilización **industrial** y por tanto de entronización del **trabajo**, la actual cultura del **pan**, se explica por el hecho de que en un determinado momento de su historia natural, el hombre optó por competir con los pájaros, los roedores y los insectos, y alimentarse de minúsculas **semillas**. Un alimento tan minucioso, que requería una dedicación laboriosa y prolongada como la de las hormigas, y el almacenamiento estacionario, y el obrerismo propio de estos insectos, a la fuerza tenía que cambiar la humanidad.

Es que la alimentación determina todas las formas de vida. Cuando el hombre en vez de comer trigo comía carne, vivía de forma distinta. Y cuando su alimento esencial fue carne cazada (incluida la de sus congéneres), vivió de manera distinta de como vivía cuando se alimentó de carne «cultivada». Y asimismo hubo grandes diferencias de **civilización** cuando la carne cultivada fue de la propia especie, y cuando fue de otras especies. Por eso, si queremos otear hacia dónde virará nuestra **civilización**, hemos de atender ante todo y sobre todo, a los cambios de **alimentación**. Sólo cambiará radicalmente el rumbo de la humanidad, si cambia radicalmente la alimentación. Por ejemplo si pasamos a comer y beber definitivamente del mar.

Una opinión desfavorable un poco de antimasonería

Esta es la visión que el «Christian Research Institute Hendrik H. Hanegraaff Dr. Walter Martin Sede Internacional», ubicado en Irvine, C.A. 92718 - EE.UU. P.O Box 500 - Dto. SP - San Juan de Capistrano C.A. 92693-0500 EE.UU. Internacionales, **difunde sobre la Masonería.**

Esta «caritativa» organización «christiana» dice de la **Masonería**

«Símbolos misteriosos. Rituales secretos. Enseñanzas secretas. ¿Es esto una representación real de la masonería? ¿Tiene realmente algo que ver la masonería con el ocultismo?»

Siendo cerca de 34.000 logias alrededor del mundo y con una membresía que alcanza casi los 6 millones, es obvio que la Enciclopedia Británica le dé el título de la sociedad secreta más grande del mundo. Pero decir que algo es secreto no significa forzosamente, que tenga que ver con el ocultismo. De hecho la mayoría de los masones afirma que su organización no tiene nada de oculto, sin embargo, mientras más indagamos sobre las enseñanzas de este grupo, más clara es su imagen.

John Weldon, autor cristiano, nos reporta cinco maneras con las cuales se promueve el involucramiento de sus miembros en las ciencias ocultas.

Primero la masonería apoya la muy popular posición del movimiento de la Nueva Era (New Age) de que cada hombre contiene dentro de sí un poder sin límite que puede ser desencadenado si se siguen ciertos pasos.

Segundo, la masonería tiene una filosofía y un sistema de símbolos, los cuales tienen un gran parecido a las ciencias ocultas -por ejemplo la cábala, el rosacrucismo y la filosofía hermética-.

Tercero, la masonería alienta a sus miembros a que descubran el significado (o «verdades esotéricas») que existen en sus ceremonias y símbolos.

Cuarto, la masonería promueve el desarrollo de los estados alterados de conciencia, un ejercicio que basa sus raíces en el misticismo.

Para finalizar, un buen número de masones considera a su organización como el vehículo que guiará al mundo a una era de iluminación de lo oculto.

«¿Por qué hay tantos masones que desconocen este lado misterioso u oculto de la masonería?», nos preguntamos.

La razón es que un gran número de los masones que ingresan al grupo nunca avanzan más allá de los primeros niveles que la organización ofrece.

Sin embargo, los que sí progresan van llegando a niveles o grados más elevados, donde gradualmente les van siendo revelados más y más detalles acerca de las bases de su ideología, incluyendo su lado oculto.

Es por lo tanto imperativo que nosotros les informemos de los peligros que existen dentro de las Logias Masónicas».

Comentario:

Resultaría ocioso formular un «descargo» ante imagerías como estas, dado que organizaciones presuntamente «christianas», o de neto contexto «protestante», suelen anatematizarnos. Los masones del Siglo XXI deberán prestar mucha atención a estas publicaciones que se encuentran diseminadas por la red de Internet.

Pero sobre todo, acceder a literatura propia y profundizar en la Historia de la Institución, debido a que por el transcurso del tiempo y la lenidad con la que muchos masones han dado tratamiento a esa misma historia, se han desvirtuado los lineamientos de su continuidad.

Deberemos recordar con muchísima atención el origen calvinista de James Anderson y de Desaguliers o Payne, que la «historia oficial» impone como creadores de la especulatividad. Las Constituciones que ellos pergeñaron y que han servido para que la G.: L.: de I.: impusiese su influencia o dominio sobre las G.: L.: que acceden a sumársele, es lo que permite que la Masonería sea cuestionada o anatematizada por los que «no saben» ni entienden. A esta organización «christiana», le falta el conocimiento del «Filosofismo» en sus Grados y los estudios que en ellos se llevan a cabo y por esa causa es que, malinterpretándolos, pueden desparramar disparates como los que consignan en sus presunciones, por lo menos imaginativas.

En los Grados superiores o instancias iniciáticas que dentro del esquema de enseñanza «simbólica» propaga la Orden, no se practica ni la cábala, ni el rosacrucismo, ni el misticismo hermético y menos aún se realizan «ceremoniales» de esa naturaleza. La Masonería «estudia» las ciencias, las artes y los conocimientos adquiridos por el Hombre a través de «la razón», con el objeto de llevar a su mente las «verdades» que a través de los siglos permiten al Hombre desarrollar su intelecto. El «esoterismo» que posee la Orden es sencillamente la reserva mediante la cual trata sus temas. Y su exoterismo este, que nos permite expresar lo que pensamos. Los enemigos de la Masonería son aquellos que además de tergiversar hechos e ideas, mantienen en la oscuridad a una Humanidad ávida de progresar, convivir y confraternizar y alcanzar la paz y el bienestar que por siglos anhela.

Existe un temor enraizado, en aquellos estamentos donde los dogmas impiden la entrada de la Luz. Luz que obnubila a los ignorantes y Luz que logra disipar las tinieblas del oscurantismo. Tras presuntas verdades reveladas -hábil subterfugio para imponer el creer sobre el saber- acechan los detractores de la verdad científicamente demostrada y aquellos que a través de los siglos han sido sicarios del sometimiento del Hombre, al arbitrio de todo despotismo. La oscuridad aún no ha sido disipada. Fructifica en aquellos que no están en posesión de su libre albedrío y su libre pensamiento.

Nota de la Dirección

El trabajo que hemos publicado ha sido obtenido en la Web y para más información sobre sus contenidos, aquellos que resulten estar interesados en la opinión vertida, pueden acceder a ello a través de la:

Christian Research Institute Hendrik H. Hanegraaff Dr. Walter R. Martin Sede Internacional Correspondencia Oficinas Presidente (1928-1989), Fundador 17 Hughes Irvine, C.A. 92718 - EE.UU. P.O. Box 500, Depto. SP San Juan Capistrano, C.A. 92693-0500 EE.UU. Internacionales - CRI Brasil.

Esta información fue distribuida en las Listas Masónicas por:
«Hermes M.:M.:»
hermes@ono.com

Primera emisora masónica
Latinoamericana FM desde Argentina

www.RadioColumnas.com.ar

De la verdad a la leyenda desmitificando la historia

de la Enciclopedia de la Masonería
de Robertt Gallatín Mackey

«En el año del mundo 3650, que fué 646 años después de la construcción del Templo del Rey Salomón, nació el célebre geómetra **Euclides**. Su nombre está asociado siempre con la historia de la Francmasonería, y en el reinado de Ptolemy Soter, dícese que floreció grandemente la Orden en el Egipto, bajo sus auspicios. El bien conocido **cuadragésimoséptimo problema** de su libro, aunque no descubierto por él sino mucho antes por Pitágoras, ha sido adoptado como símbolo en el tercer grado».

La Leyenda de Euclides

Todas las constituciones de viejos manuscritos contienen la bien conocida «*Leyenda de Euclides*», cuyo nombre se nos presenta como el «*Digno Sabio Euclides*» en todas las variedades concebibles de formas viciadas. Seleccionó, de todos los Registros Antiguos, el nombrado manuscrito *Dowland*, del cual doy una forma en esta *leyenda Euclidiana de los viejos Masones*.

El manuscrito *Dowland*, aunque aparentemente escrito en el siglo XVII, se cree, de fuente autorizada, ser *única y única copia*, en un lenguaje más o menos moderno e *inteligible*, de algún manuscrito anterior al año 1530. Y por la razón de su fácil *inteligibilidad* por los escritores modernos que lo han seleccionado, de preferencia a cualquier otro «*registro más viejo*», aunque en cada uno de ellos la leyenda es substancialmente la misma. La leyenda está en las siguientes palabras:

«Además de esto, cuando Abraham y su esposa Sara fueron a Egipto, ahí enseñó las Siete Ciencias a los Egipcios; y tenían un digno estudiante, ese gran Euclides, a quien instruyó perfectamente, y fué después maestro de todas las grandes ciencias liberales.

Durante su reinado sucedió que en la capital y los estados del reino tenían tantos hijos, que adoptaron algunos para sus esposas y algunos otros para las mujeres del reino; pues esa tierra es tropical y su generación abundante. Y no tenían suficiente modo de vivir con sus hijos. Por lo cual se preocupaban mucho.

Y entonces el rey de ese país formó un gran consejo y parlamento, para estudiar la manera de que sus hijos fuesen tan honestos como caballeros. Y no pudieron encontrar medios a propósito. Entonces proclamaron por todo el reino, si había algún hombre que pudiera informarles, que viniese hacia ellos, que sería recompensado por su viaje, de tal manera que siempre estaría agradecido».

Después de hecha esta proclama, vino entonces este digno sabio *Euclides*, y dijo al rey y a todos sus dignatarios: «...si Usted desea, lléverme con sus hijos a gobernar, y a enseñarles una de las Siete Ciencias, con las cuales pueden vivir honestamente como caballeros, con la condición que Usted me concederá y a ellos también, una comisión que tenga poder para gobernarlos en la forma que la ciencia los rige.

Y el rey y todo su consejo concedióle solo a él, y selló su nombramiento. Entonces, este digno sabio llevó consigo a los hijos de estos reyes, y enseñóles la ciencia de la *Geometría práctica*, para trabajar en piedras en todas formas del trabajo digno que corresponde a la construcción de iglesias, templos, castillos, torres, casas feudales, y otros edificios; y dioles un cargo de esta manera».

Aquí seguirán luego los «*preceptos*» acostumbrados del Francmasón, según se dan en todas las viejas Constituciones; y después la leyenda continúa con estas palabras:

«Y así fué fundada la ciencia; y ese digno Maestro *Euclides* diole el nombre de *Geometría*. Y ahora se llama por todo este país *Masonería*».

Esta leyenda, considerada históricamente, es ciertamente muy absurda, y el anacronismo que dice de *Euclides* ser contemporáneo de Abraham, la hace más absurda todavía, -*escribe Mackey*-.

Pero interpretada como todas las leyendas Masónicas deben interpretarse, únicamente destinada a conducir una verdad Masónica al lenguaje simbólico, pierde su absurdidad, y llega a investirse con una importancia que de ningún modo podríamos agregarle.

Euclides

Tómase a *Euclides* como el tipo apropiado de la geometría, de esa ciencia de la cual era un maestro tan eminente; y *el mito o leyenda* que simboliza el hecho de que había en Egipto una relación íntima *entre esa ciencia y el sistema religioso* grandemente moral, que era entre los Egipcios algo así como en otras naciones antiguas, lo que la Francmasonería es en la época presente -*una institución secreta*-, establecida para inculcar los mismos principios, e inculcados de la misma manera simbólica. Interpretados así, esta leyenda corresponde con todos los acontecimientos de la Historia Egipcia, la que nos enseña cuan relacionados están en ese país los sistemas religiosos y científicos. Así **Kenrick** (*Egipto Antiguo I. P. 83*) nos dice que «...cuando leemos de los extranjeros (en Egipto) que eran obligados a someterse a las ceremonias cansadoras y penosas de la iniciación, no era que pudieran aprender la significación secreta de los ritos de Osiris o Isis, pero sí que debían participar del conocimiento de la astronomía, física, geometría y teología».

La leyenda de *Euclides* pertenece a esa clase de narraciones que, en otra obra, *me he atrevido* a llamar «*Los Símbolos Místicos de la Francmasonería*».

Nota

Constituye un placer la lectura de las definiciones que Gallatín Mackey nos ofrece en su «Enciclopedia de la Masonería», pues de la lectura atenta de su terminología --aun a pesar de las traducciones-- se desprenden valiosas enseñanzas, que los verdaderos masones, estudiosos de sus tradiciones, podrán comprender a fin de limitar la *fervorosa prédica* que una legión de misticistas pretende incorporar a las estructuras masónicas.

Los términos que utiliza Mackey indican claramente, por ejemplo con relación al manuscrito *Dowland*, -su existencia dudosa y que Mackey reconoce como «una copia»-, pues ese es uno de los tantos «*documentos*» a cuya «*desaparición*» alude el pastor calvinista *James Anderson*, cuando «*escribió*» su Historia y leyendas de la Francmasonería.

Desde el momento en que las Constituciones andersonianas son implantadas y luego generalizadas a través de las condiciones que la G. L. de I. impone, para su mentada Regularidad, es que comienza la danza de desatinos doctrinarios que hoy tiene dividida a la Orden, en un sinnúmero de Ritos y «desobediencias», cada vez más estimuladas por la invasión de esoterismos, misticismos y religiosidades ajenas a su verdadero origen.

España, desde siempre, ha sido un lugar mágico: si Praga ha tenido su Golem, España ha tenido su Toledo con su escuela de traductores y alquimistas famosa en todo el mundo; si en la Alta Edad Media Europa esta cubierta de Templarios, Teutones, etc., España tenía los mejores enclaves templarios: Jerez de los Caballeros, Aracena, Puente la Reina, Eunate, etc.; si Francia tenía su Tour de la France, España tenía su Camino de Santiago, con lo que ello implicaba de esotérico, mágico, enigmático, alquímico,... que aun sigue funcionando y con las mismas claves; lo mismo ocurre con la Romería del Rocío, copia de las ceremonias que se hacían en el mismo lugar en honor de la diosa Astarté y que aun conserva vestigios de las mismas, tales como las carretas tiradas por bueyes con un adorno en forma de disco entre los cuernos (dios Apis), el Pastorcillo Divino (dios-niño Telepinu), etc.; diosas negras templarias: Candelaria, Montserrat, Chipiona, etc.

Del mismo modo se comenta que todos los esoteristas, magos, ocultistas y similares han visitado Andalucía: Cagliostro, Saint Germain, incluso se afirma que el famoso Fulcanelli vive en la actualidad en algún lugar

Sociedades secretas en España.

del Aljarafe sevillano. Digo todo esto porque, aunque parezca extraño, en España y en especial en Andalucía es donde radican mayor número de las denominadas Sociedades Secretas, las de mayor renombre y con implantación mundial: OTO, OTOA, Astrum Argentum, Monasterio de los Siete Rayos, y alguna que otra más que ya iremos viendo.

Ante todo tenemos dejar bien claro la diferencia entre Sociedad Secreta –sería- y una secta o pantomima de sociedad esotérica.

Las sociedades secretas –siempre nos referimos a las de carácter esotérico- se diferencian de las sectas en diversos aspectos: en las primeras es muy difícil entrar y muy fácil salir al contrario de lo que ocurre en las segundas; las primeras no hacen proselitismo de ningún tipo con lo que la única posibilidad de ingresar en ellas es por invitación directa de algún miembro de la misma; no hay que pagar dinero por estar en una de estas sociedades, si acaso una mínima cantidad para sufragar los gastos que se puedan producir: papel, correo, revistas, material ritualístico, y cosas similares; no intentan separar al nuevo miembro de su entorno familiar ni social y, por ultimo, no tienen un «gurú» o «líder espiritual» aunque suelen tener un dirigente que suele ser, casi siempre, el miembro más antiguo.

Y para no perdernos más en preámbulos vamos a comenzar a contar algo de las principales sociedades, mal llamadas secretas.

Ordo Templi Orientis:

En 1902, Karl Kellner, masón alemán que había viajado por Oriente Medio y la India en busca de la sabiduría oculta, afirmaba haber descubierto el secreto real de la Orden del Temple. Kellner aseguraba que este descubrimiento se debía a las enseñanzas recibidas de tres adeptos orientales, dos árabes y un hindú. Decidió pues, fundar una fraternidad oculta donde serían enseñadas estas técnicas y la llamó Ordo Templi Orientis, es decir, Orden de los Templarios Orientales.

La existencia de esta Orden se menciona por primera vez en el año 1904, en un periódico masónico llamado Oriflame. Este periódico era el órgano oficial de

la «Gran Logia de Berlín del Gran Consejo Unido de Ritos: Escocés Antiguo y Aceptado, Supremo Consejo del Grado 33, del Antiguo y Primitivo de Memphis de 95 grados y del egipcio de Misraim de 90 grados.

En 1904 aparece la Ordo Templi Orientis (OTO) asociada al Rito de Memphis-Misraim, probablemente debido a la asociación de Kellner con los tres ocultistas anteriormente citados. Aunque hay sospechas de que la OTO estuviese funcionando desde 1895 en forma de pequeña organización cerrada, no es hasta 1904 cuando comienza a aparecer a la luz pública.

En el año 1905 muere Kellner y es sucedido en la jefatura de la OTO por Theodor Reuss. Bajo su dirección la Orden alcanzó cierto incremento por la concesión a destacados ocultistas en Francia, Dinamarca, Suiza, Estados Unidos y Austria, de autorización para formar grupos de la Orden. Uno de estos ocultistas fue el Dr. Encausse, que empleaba el lema esotérico de Papus, el cual recibió dicha autorización en 1908 y que al mismo tiempo confirió el episcopado de la Iglesia Gnóstica Católica a Reuss. Esta Iglesia Gnóstica había sido fundada en el seno del Martinismo y tenía una línea de sucesión apostólica y un Patriarca en cada país.

Otro de los ocultistas europeos que entró en aquella época en la O.T.O. fue Rudolf Steiner, el cual obtuvo Carta Patente para fundar una Logia en 1906 y fue nombrado Gran Maestre Diputado, esta Logia fue la fuente donde bebió Max Heindel para fundar su Fraternidad Rosacruz.

En el año 1912, siete años después de la muerte de Kellner, la revista Oriflame anunciaba:

«Nuestra Orden posee la LLAVE que abre todos los secretos masónicos y herméticos, es decir, la enseñanza de la magia sexual, y esta enseñanza explica, sin excepción, todos los secretos de la Francmasonería y todos los sistemas de religión».

La O.T.O. fue dividida en nueve Grados, de los cuales los seis primeros eran de naturaleza masónica; en el séptimo empezaba la enseñanza teórica de la magia sexual y en el octavo y noveno las prácticas de la misma. Se empleaba para ello como es costumbre en el ocultismo, un lenguaje simbólico en el que las palabras descriptivas se sustituían por otras de uso común en la alquimia.

Como consecuencia del encuentro entre Reuss y Crowley, este último fue nombrado Jefe de la sección inglesa de la Orden, que era denominada en aquella época *Mysteria Mystica Maxima*. A continuación Crowley visitó Berlín donde recibe reproducciones de los manuscritos de instrucción de la O.T.O. y el título de Supremo y Santo Rey de Irlanda, Iona y todas las Bretañas en el Santuario de la Gnosis. Después de su vuelta a Inglaterra hizo solamente algunos experimentos casuales con la magia sexual, a la cual no comenzó a dedicarse seriamente hasta 1914.

Bajo la influencia de Crowley fueron revisados los rituales de la O.T.O. para que estuviesen de acuerdo con las doctrinas de Thelema, que eran el producto de una comunicación con una inteligencia desencarnada en 1904 y que había sido escrita en el llamado *Libro de la Ley*. Simultáneamente Crowley publicó la Misa Gnóstica para la Orden y la Iglesia Gnóstica Católica y a petición de Reuss revisó también el material de instrucción del noveno grado.

En 1922 Reuss sintiéndose enfermo, nombró a Crowley para la jefatura de la OTO, aunque no fue

viene de la página 26

hasta 1925 cuando la mayoría de las Logias alemanas le aceptaron como tal, e incluso entonces algunas continuaron rechazándole junto con su *Libro de la Ley*.

Crowley murió en 1947 y Karl Germer heredó la jefatura de la Orden y los derechos de autor de las obras literarias de Crowley. En 1943, es decir, en vida de Crowley y en plena guerra, se inició en la rama suiza de la OTO (Mysteria Mystica Veritas) un tal Metzger, que tomó el lema mágico de Frater Paragranus, y que rápidamente adquirió gran desarrollo oculto, convirtiéndose en corto tiempo en el jefe de dicha rama de la Orden.

Con el tiempo recibió otros nombramientos: Gran Maestro de la Ordo Illuminatorum, Gran Maestro de la Fraternitas Rosicruciana Antiqua y Patriarca de la Iglesia Gnóstica. La Ordo Illuminatorum fue fundada en 1893 por Reuss y Engel, que se separaron en 1902, el primero se unió a Hartmann y Klein y el segundo siguió regenteando la Orden hasta que murió en 1931, siendo sucedido por Mier hasta 1955, que dejó la Orden.

La Fraternitas Rosicruciana Antiqua fue fundada por Krumm Heller, junto con Papus, Hartmann, Reuss y otros destacados ocultistas europeos.

En 1963 los adeptos de la rama suiza de la O.T.O. nombraron a Paragranus cabeza visible de la Orden. Desde entonces la O.T.O. suiza viene operando desde Stein, Appenzell, Suiza, como la única orden auténtica y la única que posee la Carta Patente de la Orden de los Iluminados de Baviera .

En los años 50, un joven ocultista inglés llamado Kenneth Grant, recibe de Germer autorización para fundar una logia y trabajar los tres primeros grados de la Orden. Pero en 1955 Grant convierte a su Logia «La Nueva Isis» en una organización completa, incluyendo todos los grados de la OTO y emitiendo un manifiesto sin la aprobación de Germer. Como consecuencia de esto el 20 de julio del mismo año Germer lo expulsa de la OTO a pesar de lo cual Grant siguió dirigiendo su nueva OTO y a la muerte de Germer se erigió Cabeza Suprema de la Orden creando grupos en Inglaterra, Francia, Italia y Estados Unidos.

Para seguir la pista de la OTO en América del Norte tenemos que regresar a la época de Crowley. En 1915, W.T. Smith había sido iniciado en Vancouver en la Orden. Smith fundó la Logia Agaphe en Los Angeles, pero mezcló su vida personal con los trabajos de la Orden. En 1945 ingresó en la Logia un tal L. Ron Hubbard (quien años después fundaría la Iglesia de la Cientología) escritor de ciencia-ficción. Este convenció al Gran Maestro de la Orden en ese momento, Jack Parsons de que abriera junto con él una cuenta corriente con el dinero de la Logia. Después de esto, Hubbard enamoró a la mujer de este y después sacó el dinero de la cuenta, compró un yate y huyó con la mujer, el dinero y el yate. Poco tiempo después montó la actual Iglesia de la Cientología.

La OTO está estructurada en un sistema de nueve grados, aunque existe un décimo grado de carácter honorario y administrativo, que se denomina «Supremo y Santo Rey» y del cual solo existe un Iniciado en cada país en el cual se establece la Orden. Los seis primeros grados son de naturaleza masónica, en el séptimo empiezan las enseñanzas teóricas de la magia sexual y en el octavo y noveno se realizaban las practicas de la misma.

También hay un ultimo grado, el XIº que no se confiere, solo se puede asumir por el Iniciado cuando este haya alcanzado la Iluminación Total y el Supremo Conocimiento.

En la OTO no solo se transmiten los secretos propios de la Orden, sino los de la Francmasonería, los de la Iglesia Católica Gnóstica, los Rosacruces, la Orden de los Caballeros del Santo Espíritu, la Orden de los Illuminati, la Orden de los Caballeros de Malta, la Orden de los Caballeros del Santo Sepulcro, la Iglesia Suprema del Santo Grial, la Santa Orden de la Rosa Cruz de Heredom, la Orden Martinista, la Orden de Sat Bhaí.

Hoy día existen dos ramas, la americana dirigida por Frater Imeneus Betha Xº, y la europea que está bastante dividida pero que principalmente tiene grupos en Francia, Inglaterra, Italia, Suiza y España. Es una orden abierta para ingresar en ella y llegar hasta el IIIº grado y un tanto restringida a partir de dicho grado.

Está relacionada estrechamente con otras ordenes esotéricas y mágicas: OTOA, Monasterio de los Siete Rayos, Ecclesia Gnóstica Católica Latina, Thelema, Corriente 93, QBLH, etc.

Hoy día la rama procedente de Kenneth Grant y que ostenta la representación para todos los países de habla inglesa y edita la publicación «Thelema» se encuentra en España y, más concretamente en Andalucía (Logia Agaphe).

OTOA: La Ordo Templi Orientis Antiqua, es una escisión que surge dentro de la OTO clásica (rama americana) fomentada por un miembro de alto grado de esta: Michel Bertieux, un haitiano residente en Chicago, a principio de los años 70 de nuestro siglo.

Pretende unir a las enseñanzas de la OTO las enseñanzas de religiones animistas tales como el Vudú, mezclándolas con enseñanzas Gnósticas de la Ecclesia Gnóstica Católica Latina, de psicología transpersonal, magia sexual, física cuántica, etc.

Dentro de la OTOA se engloban diferentes Ordenes a las que se va accediendo paulatinamente conforme se van ampliando los estudios: QBLH, Monasterio de los Siete Rayos, Club Choronzón, Culebra Negra, etc.

continúa en la página 28

Hoy en día la OTOA es la Orden Esotérica más activa y con mayores relaciones mundiales que existe. Tiene firmados innumerables tratados de amistad y reconocimiento mutuo con, prácticamente, todas las Ordenes englobadas en la Corrientes 93 o seguidoras de la Ley de Thelema basadas en las enseñanzas de Aleister Crowley.

Mucho se ha hablado recientemente de que algunos de sus miembros en España se han visto implicados en cuestiones ilegales, desde amenazas, estorsiones, tráfico de armas, etc., hay que decir que esos individuos pertenecen a ódenes (con minúscula) que aunque se hayan apropiado de sus nombres nada tienen que ver con las auténticas, no han sido autorizadas por ellas, ni mantienen relaciones de ninguna clase.

Su sede está también en una población andaluza siendo su responsable Tau Baphomet que dirige todas estas ordenes desde la Logia Samael.

EL TEMPLO DE SET: El Templo de Set surge como una escisión dentro de la Iglesia de Satán producida por Michel A. Aquino, Teniente Coronel de los Servicios de Inteligencia del Ejército americano y hasta ese momento, alto cargo de la Iglesia de LaVey.

Aquino desea una Organización con un mayor interés por el esoterismo y ocultismo, cosa que últimamente, había dejado de lado la Iglesia de Satán, si es que alguna vez la tuvo.

En uno de los libros de instrucción del Templo de Set ¹, el propio Michael A. Aquino dice «...advertimos que el Templo de Set es la solución a las insuficiencias de otras religiones y sistemas filosóficos. Las enseñanzas que aquí se imparten van destinadas a darle al individuo ciertas perspectivas del Universo y de la posición del Templo ante ellas, para que con este conocimiento adquirido pueda aplicarlo en su vida diaria.»

El Templo de Set se basa en conocimientos sobre Magia Negra, doctrinas religiosas y filosóficas de culturas antiguas: Egipto, Caldea, Germanos, Orden Teutónica alemana que tuvo mucha fuerza en la Alemania de entre guerras, etc., adoptando un sistema de grados como cualquier otra Orden Esotérica.

Tiene un fuerte contenido esotérico basado principalmente en las doctrinas del antiguo Egipto y sus divinidades y en toda la tradición ocultista germana: Caballeros Teutónicos, Orden Negra, Magia Rúnica, Orden de Ram, etc.

Los hombres y las mujeres participan en igualdad de derechos y deberes en todos los actos y enseñanzas de la Orden.

Editan un boletín de distribución interna denominado «The Scroll of Set», y otro para los miembros de otra Orden más interna (Order of the Trapezoid) que se denomina «Runes».

Este último boletín –Runes- simboliza el Poder de la Oscuridad, temporalmente relegada por el universo natural.

Después, y a partir de grado III°, aparecen otras Ordenes de carácter más secreto y con una enseñanzas más profundas y completas: tantra, magia crowleyana, qliphots², sendero de la mano izquierda, teurgia, necromancia, etc.; entre estas Ordenes podemos destacar: La Orden de Amn, Orden de Bast, Orden de Leviathan, Orden de Nephthys, Orden del Vampiro, etc.

Las enseñanzas que se imparten en el Templo de Set las podemos resumir en las siguientes «asignaturas»

que se imparten en sus enseñanzas teóricas y que, posteriormente, hay que llevar a la práctica:

Historia del Antiguo Egipto.
Filosofía del Antiguo Egipto.
Perspectiva histórica de la religión y la demonología.
Ocultismo en su perspectiva contemporánea.
Atlántida.
Satanismo.
H. P. Lovecraft.
Vampirismo y Licantropía.
El Aeon de Horus.
La Golden Dawn y sus predecesoras.
John Dee y el sistema enoquiano.
Los pitagóricos.
El sexo en la religión y la magia.
Fascismo, totalitarismo y magia.
Cibernética y Inteligencia Artificial.
Dios y diablo.
El don de Set.
Vida y muerte.
La Metamente.
Las cuatro dimensiones.
El futuro.
A través de la región desconocida.
Láser mágico.

Como vemos, es un sistema mágico basado en diferentes doctrinas, pero todas relacionadas con las nuevas tendencias de la magia que creó Aleister Crowley y su Libro de La Ley y el Nuevo Eon de Horus.

Lo que sí es curioso es que Aquino perteneciese entre el 22 de marzo de 1984 y el 21 de marzo de 1994, al menos, al Departamento de Inteligencia Militar de los Estados Unidos y que el Templo de Set pertenezca a una Federación de Ordenes Esotéricas de carácter «satánico» denominada Mystical – Kindi y que está compuesta, entre otras por: OTO, OTOA, QBLH, Iglesia de Satán, Orden de Dagón, etc., es como si de alguna manera existiese algún tipo de control «oficial»...

En España el primer «Setian» que tuvo el Templo de Seth, curiosamente, también residía en Andalucía, aunque hoy día todos los miembros que tiene en nuestro país sólo lo son por estar suscritos a una serie de cursos por correspondencia que se envían desde California (USA), con lo que pasar a los grados superiores es prácticamente imposible salvo que se viaje a dicho país a recibirlos en una ceremonia iniciática a la que hay que asistir personalmente.

Recuadro

La Francmasonería siempre ha sido definida como sociedad secreta, cosa totalmente falsa.

Dicho «bulo» proviene de diferentes factores:

1º La Leyenda de Hiram (Grado de Maestro) en la que este constructor del Templo de Salomón, muere a mano de tres «malos» compañeros *al negarse a revelar las palabras secretas* de este grado que se empleaban para cobrar el salario correspondiente al Maestro.

2º La regla de no revelar quien pertenece a la Orden, cosa que está mal entendida, ya que en eso radica la libertad del individuo, pues yo puedo decir que soy masón, pero ¿porqué tengo que decir que otra persona lo es si esta no lo desea? ¿no dice el Artº 16 – 2. de la Constitución Española: «Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias?»

3º El secreto con que se guardan las palabras y toques de cada grado, cosa que es incierta ya que en cualquier buen libro sobre Masonería (Diccionario Enciclopédico de la Masonería. V tomos. Editorial Valle de México) se

explican los toques, pasos y palabras de todos los grados de todos los Ritos masónicos practicados en el mundo. Por ello hoy día lo más que podemos decir es que se trata de una sociedad discreta, pero no más que pueda ser una Asociación de otro tipo: la entrada a la junta de accionistas de una empresa no está abierta al público en general; las reuniones del Sínodo de Obispos tampoco son públicas, etc., pero en las guías telefónicas de cualquier gran ciudad de España podremos encontrar la dirección y el teléfono de diferentes Logias Masónicas, por no hablar ya de Internet.

Recuadro:

Como hemos visto, las denominadas Ordenes Secretas, aunque en apariencia puedan parecerlo, nada tienen

que ver con la gran cantidad de grupitos autodenominados satánicos, dedicados en ocasiones a cometer actos vandálicos, estafar a un cierto número de incautos e, incluso, cometer actos delictivos.

Puede que alguna de las Ordenes Secretas que hemos mencionado pueda parecer de carácter satánico, pero no es así, al menos desde el punto de vista «cristiano». Que no se crea en un Dios revelado (Dios, Ala, Adonai, etc.) no quiere decir que se crea en sus opuestos, pues eso sería una contradicción. Se estudia el lado oscuro de la magia –no hay que olvidar que si existe la luz, es porque existe la oscuridad– incluso en la Qabalah hebrea el Árbol de la Vida está formado por los Sephirot y, en el otro lado del árbol (la parte oscura) está formado por los Cliphot.

El ser y el bien

En el «*Corpus Hermeticum*» atribuido a Hermes Trismegisto y en el discurso de Hermes a Tat, podemos leer: «...pues nunca podemos alcanzar el límite extremo del bien; carece de límites, y carece de final; y en sí mismo carece de comienzo, aunque para nosotros parezca comenzar cuando adquirimos conocimiento de él. Pues la cosa a ser conocida no empieza en sí misma a ser cuando obtenemos el conocimiento de ella; es sólo para nosotros por lo que tiene su comienzo nuestro conocimiento...»

Más adelante, y en el mismo discurso, *Hermes* dice a Tat: «*EL (*) está en todas las cosas, como su raíz y el origen de su SER.*»

Nada hay que carezca de origen; pero el origen mismo no surge de nada sino de sí mismo, es el origen de todo lo demás.

EL (), pues, es como la unidad del número. Pues la unidad, siendo el origen de todos los números, y la raíz de todos ellos, contiene dentro de sí todo número, y no es generada por ningún otro número...»* Hasta aquí las citas.

Como *Masón* que se remite siempre a la Fuerza Primordial o **G:A:D:U:**, para identificar el Origen del Universo, no puedo dejar de admirar la profundidad de lo contenido en estas citas atribuidas a *Hermes*. *Están llenas de sencilla profundidad.*

Más adelante, y siguiendo con la descripción de la divinidad y dónde la podemos **ver**, *Hermes* explica a su hijo Tat: «...Si deseas verla, piensa en el Sol, piensa en el curso de la Luna, piensa en el orden de las estrellas ¿Qué es lo que mantiene ese orden?»

He recurrido a estas citas del *Corpus Hermeticum* como introducción o prólogo a las reflexiones que más abajo siguen.

Cuando hablamos de Masonería (*cada uno de nosotros cargado de bagajes Masónicos y profanos diferentes*) solemos acabar afirmando que se trata de una especial manera de ver el Cosmos (*incluidos todos los Seres en él aposentados*) Decimos, también que el Masón debe «morir» para «renacer» con nuevos «ojos» que le permitan **ver** el Cosmos de una manera más universal y libre de egoísmos y prejuicios.

Una vez hemos iniciado el Camino, y después de escalar el primer peldaño de la Iniciación, pretendemos caminar

Por el Q.:H.: **Fernando Domínguez**
Sec.: De la R.:L.: Obradoiro, Or.: De Vigo, España
Bajo la Jurisdicción de la federación
Española del Derecho Humano-Le Droit Humain

por una determinada senda que esperamos nos conduzca a la Verdad... Buscamos la Palabra Perdida... Realizamos las necesarias sustituciones al no encontrarla pero, eso sí, *sin renunciar a lograrlo algún día.*

Esta confianza o FE, nos empuja a seguir una senda no siempre fácil y que, de cuando en cuando, nos hace arribar al puerto del desaliento.

En esta búsqueda o caminar, llena de altibajos (*como la misma naturaleza humana*) reside, pienso yo, nuestra grandeza como Masones.

Podemos ser creyentes, ateos o agnósticos. Nada importa a la hora de VER el Cosmos como una **unidad** y la estrecha interrelación entre todos los seres y cosas en él existentes.

El **origen** podrá ser explicado según nuestro particular «*Weltanschauung*» (*filosofía o concepción del mundo*) pero de lo que no dudamos casi ninguno es de la necesidad de forjar el **destino** (*aquí me refiero al destino temporal, sin desear llegar a profundizar en disquisiciones teológicas sobre «el más allá»*).

Para mí está claro que el **destino** (*en este caso concreto y para el que escribe, sinónimo de futuro*), hemos de forjarlo amparados en la firme convicción de que estamos trabajando en y por algo que tendrá consecuencias inmediatas (*a veces*), a medio o a largo plazo. En una palabra, creemos poder «*hacer*» algo por modificar el **presente** y, como consecuencia lógica, poner las bases de un mejor FUTURO, sin olvidar el **pasado** como punto de referencia obligado.

La convicción Masónica de que es necesario Trabajar y pulir nuestra Piedra primero (*la transmutación alquímica por excelencia*), para poder cambiar nuestro entorno después, es la que ha movido a millones de HH.: desde que la Masonería existe, para seguir un Camino no siempre bien comprendido.

Pensamos, como constructores de una Obra siempre inacabada, como lo hacía *Hermes* al decir: «...nunca

(*) En la versión castellana: Dios.

viene de la página 29

podemos alcanzar el límite del bien; carece de principio y carece de final...»

Por eso somos Masones y, desde el punto inicial de nuestro Caminar como tales (*momento en que descubrimos la naturaleza y necesidad del bien*), emprendemos la marcha hacia una meta aparentemente no alcanzable según el cómputo espacio-temporal, del que disponen los humanos. A pesar de ello, nos comprometemos. En lugar de preocuparnos de manera obsesiva la META, nos importa mucho más el **camino**.

¿No resulta extraordinario que existan Seres Humanos que, dejando a un lado el egoísmo de lo inmediato y tangible, luchan por metas que otros consideran «inútiles» por «lejanas» o faltas de «rendimiento» inmediata- to?»

Profundizando en lo dicho por Hermes a Tat: «¿Qué es lo que mantiene ese orden (cuando se refería al del Universo)?» podríamos llegar a la conclusión de que si todo es arriba como es abajo y viceversa, estamos obligados (por haber asumido libre y conscientemente esta responsabilidad), a no trastocarlo; a cuidarlo y a seguir luchando por la implantación de unas condiciones idóneas que permitan al Ser Humano llegar, de forma pacífica, al **orden** necesario para convertir su mundo en algo valioso y digno de ser habitado (*reflejo de otro orden inalterable y superior*), ahora por nosotros y, más tarde, por las generaciones que nos sucedan.

Para lograrlo, QQ:HH:, pienso que es necesario tener la firme convicción de que nuestra **misión** como Masones, no solamente consiste en «*transmutarnos*» y guardar nuestros logros en lo más recóndito del Templo Interior (*esta postura sería egoísta y diría muy poco en nuestro favor, pienso yo*). Debemos instrumentar los canales necesarios para que nuestros logros en el Athanor interno, en los distintos campos: ética, justicia,

Breves... desde Barcelona

■ **Joan Masó González, G.: Comendador del REAA. de Cataluña (España), ha pasado al O.: Eterno a la edad de 87 años.**

Fué uno de los HH. participantes en el «**T.: Perseverança**» al O. de *Barcelona*, considerado la *primera L. de España en funcionamiento*, al final del régimen del dictador *F. Franco*. En estos últimos años su *T.* trabaja en el GOC. Habiendo residido un buen número de años en América del Sur, pudo participar en diferentes OOB. y países del Continente. De nombre *Joan González Masó*, cambió sus apellidos por el de *Masó González*.

Web del GOC.: www.godc.info

Laicismo - El día 13 octubre la **Fundació «Francesc Ferrer i Guàrdia»** honora al H.: pedagogo y mártir, con motivo de su fusilamiento.

La Fundación abandera y presenta un movimiento laico, entre cuyos participantes se hallan dos OOB.: FM. de Barcelona. Finalizada la guerra civil española en el año 1939, es la primera vez que de forma voluntaria, generosa y personalizada, miembros y organizaciones de la sociedad Catalana, hacen emerger dicho movimiento, puntualmente necesario en España, ante el freno en la evolución de las libertades públicas y sobre todo con el objetivo de la separación iglesia y Estado.

Email: ffg@laic.org

de nuestro Corresponsal en **Barcelona**

Joan Palmarola :

JPALMAROLA@teleline.es

libertad interna, tolerancia, etc., puedan ser irradiados a la sociedad profana.

Al fin y a la postre, en ella está nuestro origen y con ella debemos compartir destino.

Hermes, en su discurso a Tat decía: «...nunca podemos alcanzar el límite del **bien**; carece de principio y carece de final...»

La reflexión sobre esta frase, me lleva a pensar que cada uno de nosotros, en su humana temporalidad, inicia el Camino (o *Carrera*) en puntos de partida diferentes pero siempre en pos de un común objetivo.

Para expresarlo más gráficamente, se trataría de algo similar a una carrera de relevos en la que, cada uno de los participantes, a pesar de iniciar el Camino en puntos diferentes del mismo, aporta su personal esfuerzo en pos de la **meta** común. Debe primar, para lograr que los distintos esfuerzos se sumen, el espíritu de equipo.

Los unos inician la carrera; otros hacen la parte intermedia y solamente los últimos alcanzan el final. En este punto, me viene a la memoria nuestra Masónica frase: «...unir lo disperso...». Sin la suma de nuestros esfuerzos, independientemente del punto de inicio de la carrera o de la velocidad de la misma, todo esfuerzo resultaría inútil (*por lo disperso*).

Para mí, Masón creyente en una **meta** universal, existe una asignatura pendiente en la Masonería actual: *la unión de esfuerzos* en pos de un objetivo común que, salvo algunas diferencias creadas por nosotros mismos, es la misma: **El Progreso de la Humanidad**, en todos los ámbitos.

Descubren el secreto de la momificación

científicos alemanes ratifican lo que ya sabía Plinio el Viejo

- * Una sustancia química, el **guayacol**, sería la clave.
- * No coincide con lo que suponían los egiptólogos hasta ahora.
- * Ya había algunas pistas en escritos de Plinio el Viejo.

Un equipo de investigación alemán develó el misterio de cómo los antiguos egipcios momificaban a sus muertos, al usar un método científico complejo para rastrear hasta un extracto de cedro. como la sustancia que utilizaban para preservarlas.

Químicos de la Universidad Tubingen y del Instituto Dornier, de Munich, reprodujeron un antiguo tratamiento sobre la base de madera de cedro y descubrieron que contenía un químico preservador llamado Guacayol.

«La ciencia moderna finalmente encontró el secreto de por qué algunas momias pueden durar miles de años», dijo Ulrich Weser, de la Universidad de Tubingen.

Los ladrones de tumbas obligaron a los antiguos egipcios, que momificaban a sus muertos con la esperanza de que pudieran vivir eternamente, a enterrar a los líderes fallecidos en lugares profundos. La descomposición era mucho más rápida, por lo que tuvieron que encontrar un preservador, algo así como echar sal a los cadáveres. El equipo extrajo el aceite de cedro utilizando un método mencionado en un trabajo de Plinio el Viejo, un enciclopedista romano que escribió acerca de un unguento embalsamador llamado «cedrium». Weser afirmó «Pudimos demostrar la precisión de los escritos de Plinio, con la ciencia del siglo XXI»

México, D. F. a 17 de Abril de 1951.

Dr. Dr. Rogén Nevada Aguilár,
Calle 40 Sur, 498,
MÉRIDA, Yuc.

Muy ilustre y querido hermano:

Ya será en el poder su gracia del 1° de Abril acompañada del Acta Constitutiva de la Respetable Logia Francmasónica "Benito Juárez", que mandé usted por conducto de nuestro hermano Alberto Castillo Zavala, con el que hemos tenido una entrevista muy cordial el día 10 del presente.

Felicitemos a usted muy sinceramente y afectuosamente por el caso dado en relación con la fundación de la Primera Logia de la Francmasonería Primitiva en el Territorio Maya y estamos seguros que su labor va a tener un éxito sorprendente ya que suponemos que todos sus colaboradores son de talla del hermano Castillo Zavala, al que nos impresionó con su vasta cultura e ilustración y su espíritu francmasónicamente progresista.

Desde luego, hemos procedido a redactar el acta de sesión del Territorio, que debe corresponder al Supremo Consejo de la Academia Maya y esta misma acta ya a constar nuestro reconocimiento de la Logia Francmasónica "Benito Juárez", de Mérida, Yucatán, fundada por usted, como Logia-Madre de la Francmasonería Primitiva Universal de aquel territorio. Crees que para el día 15 del presente, a más tardar, tendrá usted en su poder este documento.

También le voy a enviar los estatutos del Rito y del Escudo del Supremo Consejo, reglamentarios en nuestro Rito, y otros detalles que son de regla.

En vista de que ya tenemos en el territorio de esta República más de nueve hermanos del Grado Noveno y último de la Francmasonería Primitiva Universal, correspondiendo a nuestro Supremo Consejo Central a seis hermanos del territorio Maya al grado mencionado para que éstos, presidiendo por Ud., formen la Logia Perfecta, la que conferirá el grado Noveno a los hermanos más, para poder formar legalmente el Supremo Consejo Provisional del territorio Maya.

Aunque suponemos que los seis hermanos que Ud. envió como sus colaboradores, en (Vaya a la segunda hoja).

México, D. F. a 13 de Abril de 1951.

(Viene de la primera hoja)

es el futuro Supremo Consejo Provisional, con los hermanos: José Jesús Gamboa Piña, el Primer Inspector; César Herrera Moo, el Segundo Inspector; Alberto Castillo Zavala, el Experto Ritejador; Álvaro Brito Ancona, el Secretario; Jorge Emilio Alonso Avila, el Tesorero; Lorenzo Garza Rojas, el Guarda-Taller; es necesario que Ud., como nuestro Representante en Yucatán, solicite para ellos a nuestro Supremo Consejo el grado Noveno y último de la Francmasonería Primitiva Universal, indicándonos su edad, profesión, domicilio y cargo que, a su juicio, deben corresponder a cada uno de ellos en el futuro Supremo Consejo Provisional. Teniendo estos datos, nosotros levantaremos las Actas correspondientes, las que le remitiremos para que Ud. les comunique el grado indicado.

Según nuestras Reglas, Usos y Costumbres, la Presidencia del Supremo Consejo Provisional corresponde a Ud., como organizador autorizado, hasta que el número de los hermanos del grado Noveno lleguen a 27, sin límite del tiempo para escogerlos, ya que para nosotros es más importante tener en los Supremos Consejos nombres muy capacitados y de muy firmes convicciones ideológicas, sin apresurarse al tiempo.

Al llegar el número de los hermanos del grado Noveno a 27, el Presidente debe reunirlos para constituir el Supremo Consejo definitivo y, en esta reunión se elegirán, en forma democrática, los dicatarios por el plazo previsto en las BASES CONSTITUCIONALES PARA LAS ACADEMIAS DE LA FRANCMASONERIA PRIMITIVA UNIVERSAL. Los cargos de los funcionarios también durarán hasta la formación del Supremo Consejo definitivo y, solamente, en casos de muerte o ausencia del territorio por tiempo indefinido, se cubrirán corriendo la cadena o llamando suplentes. Los cargos de Presidente, Primer Vicepresidente y Segundo Vicepresidente, se cubren únicamente corriendo la cadena, ya que no se acostumbra tener suplentes de éstos.

El hermano Castillo Zavala nos dijo que vino a radicarse aquí por un año. Como Ud. necesita seis colaboradores presentes en Mérida para activar su labor, le aconsejamos que nos mande nombre de otro colaborador más, residente en Mérida para elevarlo al grado Noveno, así pedirá Ud. evitar el estancamiento en su labor por falta de siete hermanos que deben constituir Logia Perfecta, para dar grados sin ayuda nuestra.

Vayen ésta nuestra felicitación a Ud. y a los demás hermanos y nuestros saludos fraternales.

J. Bradt
J. Bradt.

Esta nota fechada en abril de 1951, constituye un valioso documento que testimonia la designación del Dr. **José Jesús Gamboa y Piña**, grado 9° y último del Rito Primitivo, como el primer *Inspector* del entonces Supremo Consejo Provisional, del hoy *Supremo Consejo de la Francmasonería Primitiva Universal*, para la Jurisdicción Territorial de los Estados Unidos Mexicanos. Una primicia para nuestra Revista.

Facsimili del Diploma que acredita al Dr. José Jesús Gamboa Piña con su G.: 9° del Rito Primitivo y como miembro numerario del Supremo Consejo del Rito Primitivo, representante del S.:C.: de Yucatán y fundador de la Academia Mexicana del Rito.

Documentos significativos

Por especial disposición del S.: C.: de la *Francmasonería Primitiva Universal*, podemos publicar estos importantes documentos, cuyos facsímiles nos han sido facilitados, en mérito a nuestra labor difusional sobre el Rito Primitivo Progresista.

A través de su contenido, podemos saber que el actual Presidente del S.: C.: Dr. **José Jesús Gamboa Piña**, en aquel entonces ya era *Gran Arquitecto del Grado 9°* y último de dicha Institución, al mismo tiempo que miembro numerario del Supremo Consejo, con el cargo de Representante Suplente del Supremo Consejo de Yucatán y fundador de la Academia Mexicana.

Debemos mencionar que el Dr. **Gamboa y Piña** distingue a **Hiram Abif** con su cordial beneplácito, hallándose incorporado a los «apoyos» a nuestra Revista desde su fundación. Por tal circunstancia y en mérito a nuestra labor tendiente a difundir aspectos históricos y esenciales del Rito Primitivo Progresista, pudimos obtener estas piezas que, sin redundancias, podemos calificar de Históricas y publicamos aquí para nuestros lectores.

Vaya nuestro reconocimiento al S.: C.: por tan especial distinción.

Nota de la Dirección