Revista Internacional de Masonería
En busca de la Unidad Universal de la Masonería. Unidad en la diversidad.

Hiram Abif

el hijo de una viuda neftali

Hiram Abif, más que un mito o leyenda, es un paradigma de genialidad, perseverancia, racionalidad y humanismo, que debería ser un ejemplo a seguir, no una exaltación al mito o leyenda, ni culto a la personalidad.

Con cada día más vigencia: La violencia solo engendra más violencia. Los fundamentalismos solo ocasionan más muertes y más sangre derramada. los masones no podemos ser cómplices de los violentos de cualquier signo que sean.

115
eneero de 2010

Centésimo decimoquinta edición de la revista

George Washington uno de los «padres de la patria» norteamericana, colocó la piedr fundamental del Capitolio y en esta imagen se ha tratado de retratar el momento trascendente de un hecho más trascendente aún. En todo caso, tal circunstancia permite entender la importancia del accionar masónico, al punto de que tanto Washington como otos doce patriotas norteamericanos, pusieron su firma en el documento de vital importancia para los hoy EE.UU:: Su constitución Nacional.

En todos los casos en que se disiente con el *statu quo*, la primera víctima es la Verdad. Tan difícil es para los ricos la sabiduría como para los sabios adquirir riqueza.

La revista se edita en forma independiente, procurando la Unidad Universal de la Masonería. No responde ni cuenta con el apoyo económico de ninguna Obediencia y los Links que la enlazan a las páginas Web de alguna de ellas, han sido dados por gentileza y reconocimiento a la labor desplegada.

Año X - N° 115

Índice temático

2 Indice
Somos polvo de estrellas.
3 Staff y premios.
4
7 Templo masónico y red Hartman.
8 ¿Los masones festejan la navidad?
10 Masonería especulativa versus masonería operativa.
17 Somos polvo de estrellas.
18 La educación Laica.
19 Victor Hugo y la Libertad de Enseñanza.
20 La masonería una herencia de muy remota antiguedad.
21 El auténtico contubernio.
22 Filosofía para Masones I
25 La leyenda de Hiram y la Regularidad masónica.
27 Joan Palmarola «El escritor Dan Brown esta muy bien asesorado por masones»
28 Noticias masónicas.
29 Homenaje a Juan Bautista Tupac-Amaru en el cementerio de la Re-Recoleta.
Los Insectos quizá son tan inteligentes como los animales de gran tamaño.
30 La ciencia no es ficción.
31 Descubren una remota civilizacion en la selva brasilerña..
Acerca del origen de la masonería y “El Oficio”...
32 XII Gran Asamblea de GOFMU.
33 Sobre verdad y mentira, justicia y armonía, verdad y opresión.
35 La Masonería en USA.
38 Dan Brown pasa del Opus Dei a la masonería.
39 Noticias de la Ciencia y la Tecnología.

Somos polvo de estrellas

Ahora mírate, y piensa en el maravilloso viaje que cada átomo de tu cuerpo ha realizado, desde los confines del cosmos y las entrañas de una estrella, para llegar a formar quien eres.

Posiblemente, ésta sea una de las citas más célebres de la ciencia. En apenas cuatro palabras, algunas más en la versión original (We are made of star stuff) en su obra Cosmos, uno de los grandes genios de la ciencia del siglo XX como es Carl Sagan, condensa de forma maravillosa el poder de la palabra y la realidad científica.

No es sólo una poética forma de expresar nuestro origen y conectarnos con el universo que nos rodea, sino un hecho científico clave para comprender quíenes somos, de dónde venimos, y cómo hemos llegado a ser lo que somos.

Esta cita aparece en numerosas ocasiones en distintos contextos pero, ¿estamos seguros de lo que significa? Hagamos un breve recorrido sobre esta cuestión y rastreemos nuestros orígenes cósmicos.

Miramos a nuestro alrededor y vemos un mundo complejo, rebosante de vida y estructuras que se han ido ensamblando a partir de pequeños componentes para construir el universo que vemos.

Si vamos poco a poco acercando el microscopio vemos que a nivel fundamental, existen un puñado de elementos que hacen de bloques básicos sobre los que se asientan el resto de estructuras.

La simplicidad del agua, simple hidrógeno y oxígeno, base de la vida; el carbono, clave para la biología tal y como la conocemos; silicio, fósforo, calcio… ¿de dónde salieron cada uno de ellos? ¿Cómo llegaron hasta aquí?

El proceso mediante el cual se forman los elementos que vemos en la tabla periódica se conoce generalmente como nucleosíntesis, y consta de distintos grupos en cuanto a tipo de síntesis:

Nucleosíntesis del Big Bang: También conocida como nucleogénesis.

En los primeros instantes del universo, según la teoría aceptada por la comunidad científica, se formaron principalmente los átomos de elementos ligeros, como el hidrógeno, helio, y parte de litio y berilio.

sigue en la pàgina 17

Comunicamos a nuestros QQ:. HH:. y suscriptores, que luego de muchos esfuerzos, hemos logrado recuperar el manejo de nuestras páginas de Yahoogroup´s, de manera que pudimos recuperar comunicarnos con las totalidad de neustos suscriptores.

Nuestra publicación no representa a Obediencia alguna, ni se rige por las formalidades de ningún Reglamento que la condicione. Es una publicación masónica por antonomasia y solo expone el pensamiento en masónería, de sus hacedores.

Suscripción a la revista:

Para suscribirse a nuestra publicaciòn, solicitamos una aportación voluntaria de **10 U$S** o Euros **al año.** La forma de hacerlo es: Para residentes en España, ingresar en la cuenta de: Banco **La Caixa:** 2100 0056 1101 0647 3450 - Titular cta.: **Hiram Abif.** Para no residentes en España, transferir U$S a: Banco **La Caixa** - Cuenta swift: ES49 2100 0056 1101 0647 3450 - Titular de la cuenta: **Asociación Hiram Abif.** La revista se distribuye gratuitamente por vía electrónica en 33 Naciones de todo el mundo.

Nota: La revista no tiene precio. Pero los suscriptores debieran entender que llevarla a cabo tiene sus costos. **Hiram Abif** carece de patrocinadores y no posee apoyo oficial ni publicidad alguna. Apóyenos Ud. antes de no poder editarla. Se trata, además, de no caer en los condicionamientos que ocasiona la publicidad, permitiéndonos seguir manteniendo nuestra total indepedencia de cualquier factor de poder y limitaciones a la Libertad de Expresión. **N. de la D.**

Números anteriores: **www.hiramabif.org**

La vanidad es la necedad del egoísmo,
y el orgullo, la insolencia de la vanidad.
Nosotros somos filaleteos por acción...

Dirección y Redacción

Hacedores

Ricardo E. Polo : . 33 *
Director

Joan Palmarola Nogué : . 33º
Gerente de Relaciones Internacionales
Barcelona -Cataluña - España

Oscar A. Morantes H.
virtualización de la revista en la Web.

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

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

Corresponsales en el exterior

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

Q:. H:. Jacobo Cifuentes
jcifuentes@fraternidad.org.ve
Caracas - Venezuela

Q:. H:. Jean-Louis ABOU
Paris - Francia
Jl-Abou@wanadoo.fr

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

Reconozcamos la lealtad de nuestros colaboradores

*La revista, cuya **centésimo décimoquinta** 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, con sus notas y fraterna solidaridad, permiten la continuidad y periodicidad de la Revista. A todos ellos les estamos muy agradecidos. La revista cuenta con el apoyo de las Listas masónicas en la Web. Tanto las Listas masónicas como las RR:. LL:. que nos reciben, pueden difundir su quehacer en las páginas de **Hiram Abif**. Así procedemos con toda Institución que lo solicite, sin otro requisito que su anhelo de contribuir a reforzar la Cadena de Unión, constituida en fundamental principio de nuestra Orden. También pensamos que las bases esenciales del Progreso, son: Libertad, Igualdad, Fraternidad, y el ejercicio honesto, sincero y responsable de la Tolerancia...*

* El Grado 33 del Director de la Revista, le ha sido otorgado por el Supremo Consejo del 33 y último grado del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para la Jurisdicción Masónica del Sureste de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en Yucatán, el 1º de agosto de 2001.

Premio «Quetzacoatl» otorgado por el I:. y P:. H:. Pedro A. Canseco, en el año 2003.

Publicamos los premios otorgados por nuestros QQ:.HH:. con la satisfacción de haber sido reconocidos por la tarea docente e informativa.

*El agradecimiento a la Masonería Mexicana, en la persona del I:. y P:. H:. **Pedro Canseco**, nos permite extenderlo a todos los QQ:.HH:. que en esa Nación, han demostrado siempre su fervor fraterno y compromiso con la Orden. Hemos reccibido de México las mayores muestras de afecto fraternal, que agradecemos con emoción y compromiso. De la misma manera que de los QQ:.HH:. de Venezuela.*

Distinción denominada Premio «Xipe Totec» a la Excelencia otorgado en el año 2004.

Sin duda, resulta auspicioso saber que una publicación como la nuestra, resulta destinatario de reconocimientos por parte de nuestros QQ:.HH:. y organizaciones masónicas no oficiales, pero también resulta curioso que los estamentos denominados «oficiales» permanezcan indiferentes a la tarea docente e informativa que realizamos.

Con el apoyo fraternal del Premio «Xipe Totec» a la Excelencia en el año 2006.

Premio «Tlacuilo» a la docencia masónica, otorgado en 2006.

El Premio TLACUILO, recuerda a este personaje que en sintesis, era un escriba nahuatl quien con su labor contribuía a preservar el conocimiento y los acontecimientos en el México precolombino.
*Nos hallamos en posesión de más distinciones otorgadas por la Web a las páginas y publicaciones masónicas como **Hiran Abif**, que poseen continuidad y periodicidad, -el gran secreto del éxito editorial-. Sin embargo nuestros sentimientos espirituales y fraternales se nutren del reconocimiento y valoración del esfuerzo didáctico que llevamos a cabo, pese a todos los embates de negatividad que solemos recibir.*

Premio «Quetzacoatl» correspondiente al año 2006.

La Revista Hiram Abif es, para todos los masones del mundo:

Un medio de difusión independiente al servicio de una idea:
La Unidad Universal de la Masonería

A través de un humanismo capaz de reconocer la unidad en la diversidad. Medio de difusión independiente al servicio de esa idea, alcanzable mediante una doctrina aceptable por los masones de todo el mundo.

Dirección y Redacción

Isla de los Estados 673 - (*Unidad Postal 92*)
Barrio Félix U. Camet - Mar del Plata (*CP 7600*)
Pcia. de Buenos Aires - República Argentina -
54 - 223 - 469-8170 - Celular **0223-155-795924**
Email: **rpolo6@hotmail.com** **MSN**
HiramJ@favanet.com.ar

«Las ideas que no se convierten en palabras son malas ideas, y las palabras que no se convierten en acción son malas palabras. Chesterton.

El idealismo en tiempos de mediocridad, es un peligro para los mediocres.

Debemos reiterar el tema del bien y del mal...

por **Ricardo E. Polo : .**

Una necedad, aunque la digan un millón de bocas.. sigue siendo una necedad. *Anatole France*

El que no quiere razonar es un fanático, el que no sabe razonar es un necio, el que no se atreve a razonar es un esclavo. *W. Drumond*

Para que un creyente se vuelva ateo tiene que perder la fe.

Para que un ateo se vuelva creyente, tiene que perder la razón. (♢)

Las nociones del bien y el mal son difíciles de definir, porque lo son en tanto al placer o al dolor, pues se trata de una experiencia inmediata y primaria.

Al respecto podemos afirmar que «*el interés más imperioso incita al hombre a comprender qué es el mal a fin de preservarse de él*». Y entonces podemos inferir que el bien es una búsqueda de sus alcances.

Se supone que intuitivamente valoramos los elementos de ambas cosas como buenos o malos. Y en este ultimo caso se ha dicho que la existencia de Dios puede parecer algo dudosa, en cambio la del Diablo es patente.

En filosofía se insiste mucho más en el «problema» del mal» que en el «problema del bien».

Los seres nocivos y los incidentes desdichados son atribuidos «a fuerzas maléficas». Tan es así que «*en la mayoría de las ceremonias y ritos, tan numerosos y complicados en las sociedades salvajes, no tratan mas que de influir sobre estos siniestros poderes siempre listos para desencadenarse*».

Job conocía la prosperidad hasta que se desencadena en su familia la desgracia. Se arruina Job, padece de ulceras, la familia perece, entonces «*Los amigos que lo rodean lo conminan a arrepentirse de sus faltas, que es lo único que puede explicar semejante desencadenamiento de adversidades; solo puede esperar que los dolores se suavicen apaciguando a Jehová con la confesión de su crimen*».

Sin embargo, el autor del Libro de Job va más lejos y su poema propone con un ardor angustiado «*el enigma de los sufrimientos del inocente*».

«*Como el sufrimiento del inocente, la prosperidad del malvado parece contradecir evidentemente la idea de que los males serían un castigo divino*». Meditemos sobre este aspecto.

Sin embargo, el pensamiento griego llega a postular la noción de una Ley no promulgada por Alguien: es decir la noción de la naturaleza de las cosas.....

También debemos tener en cuenta cosas como que en el Medioevo (esto es un aspecto de la conciencia del individuo respecto del bien y del mal) el zervanismo tomó dos principios morales a la manera de la mujer del cuento medieval que, para mayor seguridad, encendía una vela a San Miguel y otra al Diablo...

El Platonismo identifica rigurosamente la Divinidad con la bondad y la justicia y afirma que ella es solo responsable del bien: dicho con otras palabras, que no es la causa de todo lo que existe y todo lo que ocurre «*debemos buscar para nuestros males una causa que no sea Dios...*»

Y es interesante la afirmación que dice «*El mal surge cuando la materia no se impregna plenamente del orden y la finalidad*»....La materia es causa del mal no por una propiedad positiva sino por una insuficiente docilidad ante las intenciones del espíritu.

«*Es un contrasentido considerar un mal, que la piedra carezca de ojos, puesto que la vista es una propiedad del ser vivo, no de lo inerte...*» los estoicos invitaban a ver que tampoco es un mal que el hombre sufra y aún que muera...

Lo que llamamos desorden no es más que un orden diferente de aquél que descontábamos y que nos hubiera resultado cómodo y familiar. Se trata del bien.

continúa en la página 5

De la misma manera se puede sostener que muchos males de la existencia no son mas que seudo males....

Frente a las acusaciones injustas del ignorante, el filósofo desempeña el papel de abogado del universo, esforzándose en mostrar el bien en lo que existe y en lo que ocurre y lo absurdo de las recriminaciones vulgares. La razón permite al hombre comprender la necesidad y esto basta, según el estoicismo, para que la aceptemos en lugar de soportarla.

Comprender supone renunciar tanto a reír como a llorar.

Todo niño que nace es potencialmente bueno y feliz, pero se lo somete a una educación que pervierte sus instintos y lo dota de mil hábitos deplorables, tan perjudiciales para él como para su prójimo. El impulso de la burguesía ascendente choca en todas partes con leyes y costumbres modeladas por un pasado lejano.

La melancolía del romanticismo es el precio del optimismo desmesurado de las generaciones precedentes.

El mal del siglo roe a los jóvenes que sienten repugnancia ante el prosaísmo bonachón de sus padres. Para ellos la sociedad no es en tanto corrompida sino en si misma, oprime y lastima a toda alma delicada. Por lo demás, el consumismo ha derrotado toda ilusión de progreso personal.

¿Podemos negar que a través de los siglos las costumbres se han refinado y que la humanidad se aleja lentamente de la barbarie...?

Ciertamente resulta una obviedad el reconocerlo. Pero surge de inmediato un interrogante: ¿Cómo definir hoy día los parámetros de la barbarie...? El refinamiento de las costumbres tal vez ha minimizado el sentido bárbaro de las costumbres y de los conceptos sobre el mal.

Sin embargo, ¡Cuántos males no tienen otra fuente que la ignorancia!

La ignorancia es el estancamiento, es la inmovilidad. Si el mal moral procede de la ignorancia, luchando contra ella no solo disminuirán los males físicos que agobian a la humanidad sino también los vicios, origen de tantos sufrimientos.

Al considerar el problema del mal, uno se coloca necesariamente en un plano abstracto: se reflexiona, no se sufre. Los males sociales aparecen como abusos porque se los compara con instituciones ideales.

Los partidarios del progreso saben que tienen la razón no solo porque tienen la Razón de su lado sino también -virtualmente- la realidad y la experiencia misma.

Los prejuicios tienen una raíz muy profunda, no se puede esperar que desaparezcan si no se trata aquella raíz.

Es realista aceptar que el hombre es mortal, pero no es legítimo por eso permanecer impasibles ante el hecho de que algunos sean pobres y ante la deshumanización de un tiempo brutal y un mundo egoistamente globalizado.

Todos nuestros males no tienen un origen exterior. Cada uno de nosotros lleva en sí mismo el desgarramiento y el conflicto, cosa permanente si nos ubicamos en tiempo y espacio y tenemos conciencia de nosotros mismos. El universo vive en tanto nosotros vivimos, cuando nosotros dejamos la existencia, el universo muere en la conciencia personal.

El bien y el mal tal vez no sean entidades reales por si mismas, sino en mérito a los actos o cosas o sucesos que son malos porque nos afectan y buenos porque nos benefician.

Lo cierto es que está en nosotros y en nuestra consideración fraternal. que sumemos para equilibrar la fuerza dinámica del mal frente a la necesidad de acceder al bien y compartirlo. El bien propio es un egoísmo injustificable si no se proyecta al bien del semejante.

El mal, en conclusión, no es sino un aspecto particular de la cuestión mucho más amplia del valor; es un valor negativo. Cada una a su modo, las teodiceas buscan mostrarnos el camino del bien y el sentido de sus respuestas solo se capta recorriéndolo.

Estas reflexiones fueron compartidas, en su momento, por un QQ:.HH:. que debía realizar un trabajo sobre el Bien y el Mal. No sabemos si fueron útiles para propagar, sedimentándolo, lo conceptual del pensamiento masónico, precisamente en un tiempo en el que la Hermandad no se nutre de valores ni de virtudes, en tanto las columnas no se muestran, como antaño, con personalidades exponenciales del trabajo fraternalmente fecundo.

Lo que sigue ahora es obra de nuestros pensadores masónicos, volcada en nuestros libros de consulta masónica. Esperemos que la síntesis en el texto nos permita tener una visión un poco más clara sobre lo que los masones consideramos como el estudio de las cosas y la manera de realizarlo...

El Pensamiento Masónico

¿No encontraremos aquí la reproducción en el orden intelectual del flujo y reflujo del mar, que son la manifestación activa de una acción extraña sobre el elemento liquido?

Se ha podido decir, con razón, que el siglo XVII había estudiado los deberes, el siglo XVIII los derechos, y entre el siglo XIX y XX se habían dedicado exclusivamente a los intereses.

Esta apreciación juiciosa ¿no podía conducirnos a pensar que la filosofía del siglo XX y XXI debería fundir en un mismo crisol los trabajos maravillosos, pero demasiado particulares de los siglos anteriores, para formar un bloque en el cual se encuentren unidos en cantidades iguales los deberes, los derechos y los intereses?

Si representamos por tres líneas en la misma longitud la filosofía espiritualista, la humanitaria y la materialista, y si las reunimos de cierta manera, obtendremos el triángulo perfecto, triángulo simbólico cuyo significado nos lo ha dado a conocer la Masonería, en el vértice del cual colocaremos lo espiritual y en los ángulos de la base lo humanitario y lo material.

Tendremos así un todo completo, en el cual cada una de las partes ocupe lógicamente el lugar que le corresponda.

De esta manera se puede, según nuestro parecer, poner de acuerdo y ligar entre sí a Descartes, los enciclopedistas y Augusto Comte en Francia; a Bacon, Locke y Stuart Mill en Inglaterra, y a Spinosa, Kant y Bünchner en Alemania.

continúa en la página 6

Para resumir nuestro pensamiento, tomaremos los tres nombres principales de estas diversas naciones. y podremos formar, con las doctrinas de Descartes, Kant y Stuart Mill, un todo homogéneo en el cual estarán fundidas las ideas de los sabios más contemporáneos como Spencer, Darwin y Claudio Bernard.

¿No nos acercamos a la verdadera libertad del pensamiento humano, el cual no estando por una teoría particular, cualquiera podría ir libremente de una doctrina a otra, asimilarse a todas y condensarlas en una síntesis, resumiendo todo el poder intelectual, moral y material del espíritu humano actual?

Es esta síntesis la que, según nosotros, deberá servir de base a una filosofía nueva, que será necesaria un día, a fin de unir más estrechamente las inteligencias humanas, de asociar los esfuerzos de cada uno para asegurar el bienestar de todos, y de dar a la humanidad, tan dividida*, esta fuerza de cohesión que la hará victoriosa en la sujeción, o por lo menos en la dependencia en que se encuentra hasta hoy.*

No habrá sino únicamente espíritus libres, ilustrados, en plena posesión de una ciencia magna, formada por la fusión de todas las ciencias.

Se sabe que el progreso no se obtiene sino por el estudio de las relaciones; pero este estudio debe comprender tanto las relaciones espirituales como las llamadas materiales.

Y la prueba es que la acción común y concordante del cerebro, del corazón y del cuerpo, que constituyen la entidad que se llama Hombre, es necesaria para efectuar actos útiles y razonables.

Ahora, ¿esto que se aplica al hombre, no debe lógicamente aplicarse también a la Humanidad, que no es sino una reunión de hombres más o menos semejantes?

Según nosotros, una doctrina no es buena y no puede tener vida y duración sino cuando ha provenido de una síntesis general, y no del estudio de una especialidad aislada.

Hemos visto que la Alemania se ha adherido más parcialmente a la filosofía general de la ciencia, a la Francia: más humanitaria. Estudiar los mejores métodos para llegar por la psicología, a la filosofía del ser humano, y a la Inglaterra llevar hasta el exceso el naturalismo.

¿El verdadero método no consistiría aquí en aplicar al estudio del naturalismo inglés, el genio francés, más impregnado de humanitarismo, incorporándoles todo lo que sea posible aceptar del idealismo alemán, para elaborar una doctrina de filosofía capaz de asegurar la paz y la elevación de las conciencias en el siglo XXI?

En este orden de ideas, la ley formulada por Spencer en sus primeros principios, ley establecida sobre el fraccionamiento de las masas en partes innumerables, las cuales se refinen y se agregan para componer grupos homogéneos, susceptibles de formar órganos ¿no es una concepción genial?

Desgraciadamente, Spencer no ha dado a la aplicación de esta ley toda la amplitud que puede permitir. Habría debido decir que es la muerte, que marca el fin de una personalidad, la que trae consigo la disgregación de la parte material de esta personalidad, y no la anulación de la inteligencia que había precedido a su formación y enseguida se había desarrollado.

En efecto; si se ha averiguado que las partes disgregadas de un ser cualquiera son llamadas a colaborar en la formación de otro ser más o menos semejante o diferente, es perfectamente admisible que la inteligencia que momentáneamente ha dejado estas partes materiales en disgregación, puede estar también destinada a formar seres de una naturaleza intelectual, semejante o diferente.

Y si en lógica, la ley de la evolución de Darwin puede admitirse, es decir, si la célula llega a ser animal, y si el animal llega a ser hombre, ¿no debe admitirse también que la progresión pueda continuarse y que el hombre llegue a ser, o pueda llegar a ser algo superior a si mismo?

Para resumir esta parte filosófica de nuestro estudio, diremos que se trata hoy, como siempre, de aproximarnos más y más a la realización del ideal.

En nuestra tiempo, en que las opiniones son tan numerosas y tan diversas, en que toda ciencia tiende al extremo análisis, en que parece no hay lugar en el mundo más que para el egoísmo de cada raza, de cada pueblo, de cada individuo, pareciera que una reacción importante empieza a operarse.

Las individualidades tienden a agruparse en organizaciones *sindicales*. Las que aspiran a confederarse entre sí, para refinar agrupaciones aún más poderosas; los pueblos mismos vuelven los ojos hacia las alianzas capaces de asegurar su libertad y hacia un sistema de arbitraje capaz de garantizar su seguridad y sus derechos. Es un movimiento de abajo arriba el que se produce, es la multiplicidad que aspira a la unidad; son las leyes particulares que gravitan hacia la síntesis general.

Que los intolerantes, de cualquier categoría que sean, quieran o no, parecen ignorar que hemos entrado en un período esencial; sus estrechas teorías crujen por todas partes y se rompen; únicamente la doctrina masónica flota superviviente sobre el mundo, como una bandera que indica el camino que hay que seguir para llegar al fin deseado. Y es la Humanidad la que asciende lenta, pero segura, hacia el ideal de perfección que encarna en la felicidad suprema para todos y para cada uno.

Es este ideal el que la Masonería nos muestra bajo la forma simbólica de sus premisas.

Si se quiere que la Masonería sea una y por tanto universal, es necesario que tenga por base un principio. *Una doctrina aceptable por todos los masones de todos los países.*

La Masonería es una Sociedad compuesta de hombres libres que tienen un ideal moral y un ideal social más elevado que el de los partidos políticos habidos o por haber.

Tiene por objeto el estudio de todo lo que puede engrandecer al hombre, y por tanto: a la humanidad.

Aunque hoy por hoy tales premisas se adviertan bastardeadas por la ignorancia de algunos y la miopía de otros, no cabe duda que las fuerzas dinámicas de nuestra sociedad, hastiada de incongruencias, producirán un significativo cambio a causa, precisamente, de las contradicciones que conlleva la forma de vida que los sistemas globalizantes, pretenden implantar a costa del sufrimiento Humano.

Afortunadamente, la tecnología de los medios de comunicaciòn, fortalece día tras día el nacimiento de una nueva conciencia humanista, relegada hoy a causa del consumismo y la deshumanizaciòn de las teorías neoliberales que trata de imponer el sistema.

Ricardo E. Polo : . - Mar del Plata, diciembre de 2009

Templo masónico y red Hartmann:

Por el H.·. *Rierol : .* (Nombre simbólico)

Para realizar los rituales la Logia intenta, en un espacio dado y a cubierto de miradas profanas, reproducimos el Templo de Salomón en la orientación y la forma cuadrangular; pero simbólicamente es mucho más que esto, puesto que representa al propio Iniciado inmerso en su trabajo de desarrollo espiritual, y al conjunto de la Humanidad en el mismo trabajo, como también a nuestro Sistema Solar y, por extensión, a todo el Universo.

Así por ejemplo tenemos las siguientes partes del Templo:

. El Ulam, donde se alzaban las Columnas J.·. y B.·., que corresponden al Atrio.

El Hekal o Santo, que corresponde a nuestro Pavimento Mosaico, donde hay el Altar de los Juramentos.

Y el Debir o Santo de los Santos, donde se guardaba el Arca de la Alianza, y que corresponde al Oriente

Y de las proporciones empleadas en la construcción de un Templo, explicaremos dos de entre las más utilizadas, con argumentación del científico alemán Hartmann:

A.- Rectángulo Pitagórico:
Un rectángulo de 3 unidades de ancho por 4 de largo, llamado "de Pitágoras"; son las proporciones 3x4x5 que convierten la escuadra perfecta, que es la que lleva el collar del V.·. M.·. Esta proporción también se mantiene tanto en el rectángulo del Oriente como en el de las Columnas. En relación a esta proporción, observamos:

Que si tomamos el Cubo o Piedra Cúbica (de 6 caras) y lo desarrollamos, obtenemos una Cruz latina que contiene 6 cuadrados. Esta cruz queda inscrita en un rectángulo de 3x4 unidades, con un total de 12 cuadrados.

Trazamos la diagonal de este rectángulo y lo dividimos en dos triángulos (dichos de Pitágoras) los cuales lados miden 3, 4 y 5 unidades, siendo la superficie de cada uno de ellos la mitad del rectángulo, es decir, 6 cuadrados, igual que la superficie del cubo inicial.

B.- Proporción áurea:

El rectángulo de una unidad de ancho por 1,618 de largo, proporción dicha "áurea" o también "divina", se halla diseñada sobre el número de "Oro". Esta proporción se mantiene tanto en el rectángulo de Oriente como en el rectángulo de las Columnas. La justificación de esta proporción la argumenta el Dr. Hartmann

C.- Red Hartmann:

El Dr. Hartmann, geobiólogo alemán, descubrió que la Tierra está recubierta por una retícula global de radiaciones de microondas, de dimensiones aproximadas entre 2,00 y 2,50 metros, que "se elevan verticalmente del suelo como muros de radiación (invisibles)"

Estas microondas tienen gran influencia sobre la sangre y los tejidos del ser humano, de tal forma que le producen una determinada pérdida de su potencial energético; siendo sobre todo el punto más álgido los nudos de cruzamiento de la red

Esta influencia de la Tierra se intensifica durante la noche, y las corrientes de agua subterránea amplifican la potencia de la red Hartmann. Se sabe desde ya hace tiempo, que cuando hay corrientes de agua subterránea debajo del lugar en que se vive, el ser humano se desvitaliza y ello se acentúa durante la noche.

El hombre, con su conocimiento, ha intentado desde siempre equilibrar estas fuerzas telúricas nocivas en la vida profana, mediante los materiales y la forma de la edificación que ha levantado encima. Así, con la polarización y tensión de la piedra utilizada en la construcción, y con la forma de la base de la edificación, ha conseguido desplazar la red Hartmann del interior del edificio, disponiéndolo en mejores condiciones para la dicha vida profana; entonces, ¿desplazar la red para producir una mayor vitalización o revitalización y en este caso disponer o tener la máxima energía posible?

Pero, ¿la máxima energía permitirá capacidad de concentración y el mejoramiento de esta concentración? ¿o será la desvitalización la situación más óptima para facilitar la concentración?; siendo la desvitalización un factor negativo para la vida de los seres humanos en el día a día, ¿debe tener la misma valoración para las Tenidas que se traducen en Rituales y Trabajos?; y, ¿podríamos valorar este caso para utilizarlo en la ubicación de espacios dedicados a la reflexión y en concreto en los Templos masónicos?

Actualmente es aceptado por los estudiosos del tema, como así lo testimonia el manual de la construcción conocido por el nombre de su autor: "Neufert", utilizado como un libro de consulta en todas las principales escuelas de arquitectura, que las proporciones llamadas áureas o divinas, desplazan la red Hartmann del interior de la edificación, de forma que no interfieran en el bienestar del hombre; de modo que no se traduzcan en enfermedades en la vida profana del ciudadano.

Con ello habremos reflexionado sobre las aportaciones del geobiólogo alemán Hartmann, con relación al Templo masónico, el Triángulo Pitagórico del VM.·. (y los 3 Pilares) y la Proporción áurea.

Consideraciones:

El presente trabajo está dirigido a los Trabajos del grado correspondiente, para que lo apuntado motive y genere "discusión" hacia un mayor conocimiento, con aportaciones que van más allá del simbolismo estricto; y a su vez, reflexionar sobre la ubicación oportuna de nuestros Templos

A nivel práctico podemos diseñar sobre un papel una cruz "latina" de 3 cubos cuadrados en su horizontal (los "brazos") y 4 del eje vertical (el eje, columna o "cuerpo"); el cuadrado central del eje horizontal, duplicado con uno (el penúltimo más alto) del vertical; recortamos la periferia y doblamos los límites de los cuadrados dibujados para poderlos doblar y formar el "cubo", cuya

sigue en la pàgina 8

"construcción" llevará al C.·. a la Maestría.

En el mismo diseño de dicha cruz, trazamos líneas en los 4 lados extremos y formamos un rectángulo alargado o Cuadrilongo de base 3x4 cuadrados, que nos da la forma del Templo, compuesto del Ulam, el Hekal y el Debir

Y habida cuenta de que el rectángulo es formado por 12 cuadrados y 6 forman la cruz y otros 6 se hallan "vacíos", verificamos que se distribuyen en dos mitades de la base que los engloba; es como si trazásemos una diagonal y una parte fuera por ejemplo negra y la otra blanca; o utilizando otras formas, por ejemplo cuadradas, obtuviéramos un mosaico de cuadrados blancos y negros, escaqueados, como el suelo del Templo masónico y que sintetizado en un área específica (según el Rito y grado), llamaremos de forma simbólica "pavimento mosaico"

Pavimento traducido en un número de casillas blancas y negras, por ejemplo en combinaciones de 3x4, 4x8, 8x8, 9x12 y sus correspondientes 12, 32, 64, 108 Casas; entre otras excepciones del pavimento citado, serán el Rito Francés y el Rito utilizado por el Derecho Humano.

El Dr. Ernst Harmann fue el descubridor de las bandas que llevan su nombre: "Red Hartmann"; el Dr. Manfred Curry aportará otro descubrimiento que denominaremos: "Red de Radiación diagonal" o "Red Curry"

Las líneas de Hartman y de Curry (conocidas como Geopatías) son radiaciones terrestres, líneas de fuerza de la superficie terrestre, a las manera de un sistema nervioso reticular y son invisibles a simple vista.

Un tercer elemento en juego serán las vetas de agua que recorren el interior de la tierra

Se dan casos de cruces de las redes Hartman, red Curry y vetas de agua.

Enviado por
Joan Palmarola : .
Rel. Intitucionales de la revista Hiram. Abif
palmarola33@gmail.com

Docencia Nº 1.332 - navidad: Viernes 25 de diciembre de 2009 (e.:v.:) «Revista DeLa libertad» - Gran Oriente de Paraguay

¡¡¡ Feliz navidad a todos los masones cristianos del universo !!!

¿LOS MASONES FESTEJAN LA NAVIDAD?

Antes de lograr una respuesta satisfactoria es importan de analizar qué entendemos por «navidad». Los actuales hábitos navideños provienen de unas antiguas costumbres babilónicas registradas aproximadamente 2.600 años ante de la era actual. Fueron algunos gobernadores romanos en sus constantes afanes de *sincretismo* religioso quienes la trasladaron como fiesta cristiana.

por Christian Gadea Saguier : .

La tradición de aquellas costumbres relatan que existió una reina llamada Semiramis en cuyo vientre crecía su hijo Tamuza quien habría concebido virginalmente. No cabe duda que las costumbres de Babilonia trascendieron las fronteras romanas asentándose con mucha fuerza en el politeísmo del imperio. Así cada 25 de diciembre se conmemoraba alumbramiento de Tamuz (Saturno para los romanos) el dios sol encarnado.

Esa festividad iba acompañada de orgías, desenfrenos y una gran inclinación hacia el valor de la amistad que se ratificaba con intercambio de regalos y presentes. También había surgido la costumbre de adornar las puertas de cada casa con coronas de flores y hojas verdes y por cierto la práctica de adornar un árbol con frutas y decorativos alusivos al dios sol.

La celebración se realizaba durante el solsticio de invierno, fenómeno natural que constituye el origen de toda celebración navideña aún más remota que las costumbres babilónicas.

Durante este solsticio se produce un acontecimiento cósmico que vivifica la naturaleza con su luz y su calor, razón por la cual para todas las culturas antiguas representaba el auténtico nacimiento del sol y con él toda la naturaleza comenzaba a despertar lentamente de su letargo. Los humanos veían en esta manifestación natural la renovación de sus esperanzas de supervivencia gracias a la fertilidad de la tierra.

La fiesta giraba en torno a grandes festejos caracterizados por la alegría general y el protagonismo de las hogueras alrededor de las cuales se concentraban los lugareños con el fin de manifestar su alborozo y esperanza mediante ceremonias colectivas centradas en cantos y danzas rituales y en la recogida de ciertas plantas como el muérdago.

Las grandes hogueras al margen de simbolizar el gran acontecimiento tenían la función de excitar el calor y la fuerza de los rayos de un sol recién nacido que encaraba su curso hacia la primavera inundando la tierra con su poder regenerador.

Siglos después cuando fue establecido el catolicismo romano, bajo las falsas pretensiones religiosas de **Constantino** aproximadamente hacia el 325, la mezcla de la celebración solsticial, el paganismo babilónico y romano, fue introducido deliberadamente al cristianismo a modo de contener el avance infiel.

Así la antigua Semiramis pasó a llamarse virgen María y la encarnación del dios sol Tamuz, Jesús.

El festival del solsticio de invierno celebrado el 25 de diciembre de cada año pasó a ser la fecha oficial del nacimiento de Jesús y la antigua costumbre de la entrega de regalos y presentes fue acomodada en función de la experiencia que según la doctrina cristiana tuvieron

continúa en la página 9

los magos al visitar al niño Jesús al entregarle obsequios por su advenimiento.

El antiguo árbol que la religión de Babilonia adornaba en celebración del nacimiento de Tamuz, pasó a llamarse «el árbol de Navidad». Con esta genealogía de la navidad podemos entender que el cristianismo no es otra cosa que un paganismo reformado.

En la actualidad la navidad es un verdadero caldo de cultivo para los comerciantes y el consumismo, pero todo detrás de una pantalla o envoltorio cristiano a modo de aliviar la pena consumista.

En esta vida de consumo como lo sugiere Zygmunt Bauman, los individuos pasamos a ser los promotores del producto y el producto que promovemos puesto que debemos, según postula el sociólogo, aprobar el examen para acceder a los tan codiciados reconocimientos sociales que exigen reciclarse bajo la forma de bienes de cambio, es decir como productos capaces de captar la atención, atraer clientes y generar demanda.

Esta transformación de los consumidores en objeto de consumo, es el rasgo más importante de la sociedad contemporánea.

Esta práctica navideña del consumo y de los regalos en particular proviene de la prostitución de una tradición católica: El rol de papá Noel. El sacerdote católico Nicolás, obispo de Mira en el tiempo del emperador Diocleciano (siglo IV) entre todas sus prácticas religiosas acostumbraba en época de «navidad» a dar regalos y presentes a los niños.

Luego de su muerte la iglesia de Roma lo elevó a los altares y pasó a ser San Nicolás o Santa Claus a quien todos los niños esperan ansiosamente para recibir los regalos y tomar el soma de la felicidad como remedio del mundo feliz de Aldous Huxley. Más tarde este «san Nicolás» adoptó el nombre de «papá Noel» de la raíz francesa que a su vez deriva del latín Natalis, natal,o sea «padre de la navidad».

Este «papá Noel» trascendió y ya en época contemporánea fue introducido en diversas historias que hablaban de su origen relacionándolo con el polo norte con la participación de gnomos y renos que lo trasladaban en su tarea de repartir «regalos» por todo el mundo.

Todo terminó de pudrirse en 1931, cuando la Coca Cola tomó a este popular personaje y lo vistió con sus colores corporativos y desde entonces se produjo una verdadera explosión y propagación del culto a papá Noel y la compra de regalos.

Ante el análisis presentado ¿los masones festejan la navidad?

Si tomamos a la organización por sus miembros seguro que muchos masones festejan la navidad pues profesan el cristianismo entonces en particular algunos masones festejan la navidad.

Pero la fraternidad como institución no participa de estas fiestas, puesto que su doctrina establece una laicidad en sentido filosófico aquel que propugna una visión naturalista y razonable de la vida sin sostener ningún dogma.

A lo sumo se conmemora el solsticio de invierno. En el fondo la esencia masónica podría generar un conflicto en el hermano cristiano puesto que la fraternidad es adogmática y promueve una visión del mundo libre de seres sobrenaturales.

El equilibrio se encuentra en el respeto a la intimidad puesto que la masonería es tolerante de todas las religiones cultivadas en el ámbito privado, compartiéndose ella en el centro de unión de todos los hombres por encima de los mismos dioses

Procuremos no discriminar y ser masónicamente Tolerantes

Nos aherimos sin reservas a los conceptos vertidos por el autor de la nota precedente y sin ánimo de cuestionar ideas y sentimientos, de tanto iniciado en la Masonería que no ha sabido o no ha podido equilibrar sus ideas en concordancia con las que propone la Institución.

Eso se advierte hoy más que nunca, en función de la existencia de esa ventana abierta que es Internet, en cuyo seno marcan una impronta las brisas que ingresan por ella.

No importaría tanto que muchos masones se inter-cambien «buenos deseos» para las celebraciones navideñas o que refieran esa natividad desde el punto de vista religioso, porque así como el Q:. H:. Gadea Saguier lo explicita en su trabajo, no constituye un secreto ni tampoco un misterio el hecho mismo de la celebración como un fenómeno consumista ó, como ocurre en los EE.UU., que resulta ser una crencia excluyente, socialmente hablando, y un fenómeno de alienación masiva, evidenciada en las innumerables películas que se refieren al fenómeno de la navidad y a su influencia feroz en la conciencia ciudadana.

Lo que nos preocupa e incluso fastidia, es la conducta evidentemente discriminatoria de quienes se fanatizan con el envío de salutaciones, porque cuando alguno de los QQ:. HH:. no comulga con las expresiones verbales de los mensajes recibidos y así lo manifiestan, se cierne sobre ellos el ominoso silencio de la ausencia de comentario, refutación o comprensión tolerante, que indicaría la cepa de masones que deben expresar como tales.

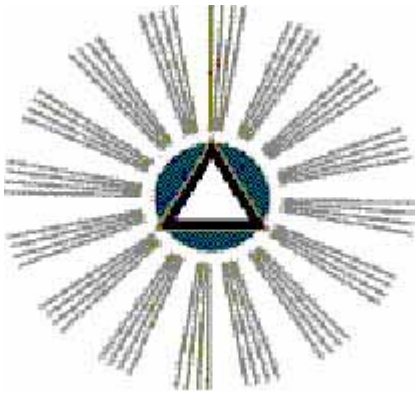
Aunque los renombrados Landmark´s que las Constituciones Andersonianas operan sobre los QQ:.HH:. «regulares» no hablan en parte alguna sobre las celebraciones «navideñas», es muy claro que el cristianismo protestante (en este caso Calvinista) ha influido sobre las ideas de la hoy Masonería Moderna y Especulativa.

Pero bajo su cielo deista o teista, subyacen hoy mismo remedos de los principios de la Masonería Operativa, que a través de los 293 años de existencia de la Moderna y Especulativa, no han podido ser «olvidados» aunque si suplantados por una concepción crística con evidente tendencia al sincretismo.

Sin embargo, lo más lamentable es la discriminación que surge con evidencia, aún cuando el ideario Institucional no es ni discriminatorio, ni religioso y menos aún dogmático. Pero con severo olvido de la Tolerancia, incluso fraterna.

Esperemos que la tendencia hacia la credulidad en seres sobrenaturales y concepciones deistas antropomórficas, cese prontamente y se concientice en el pensamiento y sentimiento de los Iniciados, la prescindencia Institucional sobre temas tan ríspidos como son los religiosos.

N. de la D.



«Círculo de estudios del Rito francés "Roettiers de Montaleau»

«Masonería especulativa versus masonería operativa»

de *Roger Dachez . Renaissance Traditionnelle N°118/119 – avril-juillet 1999*
Trabajo realizado de traducción y reinterpretación por Victor Guerra)

Prolegómeno:

A esta altura de mi vida, desespero de poder ver con claridad esa línea del horizonte que permite colegir la justeza de lo que «sabemos» y la Verdad de lo que solemos sostener, diciendo que son «nuestros principios».

Resulta muy cansador tener que escuchar, a lo largo de los años, las mismas catilinarias por un lado y las mismas sandeces por el otro, relaciondas con el «origen» de nuestra Institución, al igual que los soberanos prejuicios que se suceden en la relación entre los HH:., con motivo de las absurdas situaciones que crea el tema de la Regularidad y la Irregularidad; los catecismos de neto contenido mítico; los Rituales cuidadosamente desinformados o al menos malformados, debido a la «desinformación» de quienes se yerguen -cosa reprochable en el seno de la Orden- en mentores ideológicos de la cuasi monarquía masónica de nuestro tiempo... (Aunque esta situación proviene del suceso ocurrido en 1717, que diera origen a la hoy denominada Masonería Moderna y Especulativa... de neto corte británico).

Con sostenida evolución, las Listas Masónicas en la Web producen la «apertura» mental de muchos Iniciados, que día tras día se van dando cuenta de las numerosas falacias que son el leit motiv de sus dudas y planteos.

Sin embargo, quienes hemos ahondado en la temática y nos hemos atrevido a plantear nuestras dudas en el seno Institucional, hemos tenido que saltar la valla de la normalidad y pasar a «sueño» para no vernos constreñidos a las amenazas de «Juicio masónico», relegamientos en LL:., Cap:., Areópagos:. etc. y sentirnos remitidos al «purgatorio» con el que nos decoran los «reglamentaristas», cuando no los capístotes de la parafernalia mandilesca o collaniresca.

Nos hemos desgañitado mencionando autores como John Hamill; colocando en la Web trabajos de Ilustres masones del Rito Primtivo; planteando dudas, consignando sucesos que han sido «tapados» por el statu quo, sin que hayamos advertido alguna reacción más o menos positiva, pero sosteniendo la llama de la Razón en la búsqueda de la Verdad.

Editamos este extenso trabajo sobre la «Masonería Especulativa» vs. la «Masonería Operativa», ya que su contenido, sin ajustarse totalmente a nuestro pensamiento, conlleva un minucioso análisis que al menos ha de permitir a nuestros QQ:.HH:. «conocer» aspectos fundamentales de las problemáticas surgidas desde 1717, sobre la legitimidad de la Masonería como una continuidad cuyo origen desconocemos o como una «invención» del clérigo calvinista James Anderson y aquellos que integraban las seudologias de taberna en Londres, que respondieron respecto de la fundación de la Gran Logia de Londres que, muchísimos HH:. creen que es la Gran Logia Unida de Inglaterra.

Lo cierto es que este trabajo que publicamos, posee un contenido trascendente, probado y que junto con los dichos del R:. H:. John Hamill en sus trabajos, ha de permitir el esclarecimiento de muchísimas cuestiones planteadas.

Muy fraternalmente

Ricardo E. Polo : . 33

De todos los debates relativos a la historia de la francmasonería, el que se refiere a los orígenes de la Masonería especulativa, no debe dudarse, es uno de los más fundamentales.

Ahora bien, en Francia, este tema apareció más o menos recientemente, y yo he contribuido modestamente a que se conociera en 1989, publicándolo en la Revista Renaissance Tradicional, a través de dos largos artículos en los que ponía de manifiesto, precisamente que sobre esta cuestión podía y hay un serio debate, exponiendo por primera vez en lengua francesa una parte fundamental de los estudios efectuados hasta ese momento en Inglaterra y en Escocia, desde principios de los años setenta.

El simple hecho de plantear la cuestión de los orígenes de la Masonería Especulativa, y para decir las cosas claramente, de mencionar la ausencia de filiación directa con la Masonería operativa medieval como una hypothèse, simplemente posible, suscitó en distintos medios, y se vio en distintos estudios, en ocasiones con reacciones francamente hostiles, llegando a veces hasta la sinrazón.

Observo que desde entonces varios autores, en distintos estudios y algunas obras, consideraron útil mencionar este debate, en adelante ya dado por inevitable, y por tanto era necesario que se examinasen, al menos, las teorías de sustitución y la teoría clásica de la transición , se juzgan gemelamente como dignas dentro de la masonería.

Es obviamente en Inglaterra y en Escocia, todo un progreso considerable, aunque no se puede negar que existan ciertas oposiciones, y que estas se manifiesten de buen grado. No obstante, la emoción levantada por este nuevo problema, y el hecho mismo que hay hasta cierto punto estamos ante "debate sobre el debate", me obligan, antes de abordar el núcleo central de la cuestión, a volver de nuevo, a la manera de un preámbulo necesario, a realizar algunas consideraciones metodológicas que valen para el conjunto de este trabajo .

sigue en la pàgina 11

Nuestro estudio, desde hace treinta años, hizo suyo la posición definida en 1947 por dos grandes historiadores ingleses de la Masonería, ***Knoop y Jones***, manifestada en el prólogo a la primera edición de su obra principal The Genesis of Freemasonry :

«*En primer lugar,* advierten los autores*, aunque haya sido hasta ahora habitual a pensar la historia masonería como una cuestión aparte de la historia ordinaria, justificando de este modo un tratamiento especial, pensamos que se trata de una rama de la historia social, del estudio de una institución social particular y de las ideas que estructuran a esta institución, y que se debe abordar y escribirla exactamente de la misma forma que la historia de las otras instituciones sociales.* »

Sólo tenemos que retomar estas observaciones que aprobamos sin reserva, convencidos de que no hay otra vía posible en la investigación histórica. Es una elección obviamente importante que inevitablemente dista mucho de ser compartida por la unanimidad de los autores que trabajan en la historia masónica.

Así como la historia de algunas religiones, y de algunas iglesias, tratada con objetividad, es a veces dolorosa para el historiador, puesto que implica conflictos muy vivos con algunos fieles que se niegan a observar y a digerir su propia historia, es lo que sucede con la historiografía masónica que llamaremos como "la historia laica" de la Masonería, y es todo un escollo del cual el historiador de la Masonería debe se plenamente consciente.

Hace más de una quincena de años, el erudito inglés **John Hamill**, que fue bibliotecario durante mucho tiempo de la Gran Logia Unida de Inglaterra, y conservador de sus fabulosos archivos y su museo, en su obra simplemente titulada The Craft, que vuelve a publicar en1994 con una trabajo revisado en el fondo y en la con el título: History of English Freemasonry, ya se expresaba claramente esta dificultad:

« Hay pues, escribe **John Hamill**, dos tipos de enfoques en cuanto a la historia masónica: el enfoque, propiamente dicho, como "auténtico" o científico, según el cual una teoría se funda y se desarrolla a partir de hechos comprobables o de documentos; y un enfoque dicho "no auténtico" que se esfuerza por poner de nuevo a la Francmasonería en el contexto de la tradición de Misterio, buscando vínculos entre las enseñanzas, las alegorías y el simbolismo de la Masonería de una parte, y de las distintas tradiciones esotéricas por otra parte. La ausencia de algunos conocimientos sobre el período de los orígenes de la Masonería, y la diversidad de los enfoques posibles, explican seguramente porqué este problema sigue siendo tan cautivante.

«[…] Saber si algún día descubriremos los verdaderos orígenes de la Francmasonería es una cuestión que permanece sin respuesta. »

Con esta perspectiva deseo aportar algunas reflexiones sobre el problema de los orígenes de la Masonería Especulativa, y lo hago no aportando pesados y aburridos catálogos de teorías más o menos fundadas y de hechos o documentos escrupulosamente analizados, sino como una síntesis de diez años de trabajo, de reflexiones e investigaciones personales sobre este tema que les expongo

Vulgata Masónica: la teoría de la transición

La tesis más antigua y la más extendida, es aquélla que exponen la mayoría de las obras consagradas en cuanto a la historia masónica en Francia, y que comparten espontáneamente la inmensa mayoría de los Masones, y que necesariamente no examinan la cuestión a fondo, es la teoría conocida como *transition.*

Incluso en la rigurosa escuela histórica inglesa de la Masonería, fundada al final del siglo pasado por Gould y Hughan, se enseñó durante mucho tiempo esta teoría. En las últimas décadas, su partidario más brillante fue el erudito Harry Carr, que posee sobre el resto de historiadores de Inglaterra una estimable posición intelectual preeminente.

Esta teoría, afirma que al salir de la Edad Media, la Masonería Operativa, que poseía entonces una organización con logias y usos rituales, sufrió una determinada decadencia, a causa de las transformaciones económicas afectaron a los oficios de la construcción.

En Gran Bretaña, y, en particular, en Escocia, al final del Renacimiento, y más concretamente aún en el transcurso del siglo XVII, producto de una transformación sensible en la Institución , hombre ajenos al Oficio, fueron ocupando a menudo cargos importantes, en general desempeñados por intelectuales que de buen grado llevados por las especulaciones resultantes de la corriente imperante del momento de raíces alquimistas, neoplatónicas nacidas en Florencia, en el siglo XV, en combinación con la tradición Rosa-Cruz, muy difundida a partir del principio del XVII, habían hecho su entrada en logias en esos momentos muy moribundas.

Estos Aceptados Masones, poco a poco, fueron aumentando su número y su influencia hasta el punto de convertirse en mayoritarios dentro de las logias, llegando hasta cierto punto a eliminar a los masones operativos, convertidos de este modo en unos extraños en su propia institución.

Esta *Vulgata*, que, implica también algunas otras alternativas, integra en ocasiones lo que se podría llamar como las leyendas complementarias.

La primera de estas leyendas, es por ejemplo, el tema de los Maîtres Comacins, estos misteriosos masones italianos quienes, en virtud de franquicias muy conocidas que les fueron conferidas por el Papa - y que justificarían para el resto la expresión francmaçon – hubieron de haber cruzado toda Europa, extendiendo su conocimiento arquitectónico, geométrico y esotérico, fertilizando así los primeros gérmenes de la Masonería Especulativa. Ya mostré en otra parte, hace algunos años, de donde procede esta fábula sin ningún fundamento documental, y por qué juego de copieteos sucesivos sin comprobación de las fuentes, esta leyenda ha ido adquiriendo visos de verdad.

Otro componente, a menudo confusa, pero muy viva dentro de la teoría de la transición, es la hypothèse compagnonnique. No es el momento de mostrar en detalle las contradicciones y las inverosimilitudes. Sin embargo descansa en gran parte, y es este punto destacaremos que hay una grave pero frecuente confusión entre la Masonería Operativa, tal como pudo existir, bajo formas extremadamente diversificadas en el resto de Europa de la Edad Media, en Francia, Gran Bretaña y Alemania, por ejemplo, con estatutos a menudo bien diferentes, y el Gremio del Compañerismo propiamente dicho, organización de origen esencial, y durante mucho tiempo, casi exclusivamente francesa, cuyos orígenes históricos parecen certificados hacia el XV siglo, pero

sigue en la pàgina 12

sobre los usos de los cuales, recordémoslo, poseemos poca información sustancial o fiable antes del final del XVIII.

En cualquier caso, es importante hacer hincapié en el hecho de que la Masonería Eespeculativa se formó, en condiciones aún dudosas, durante el siglo XVII en Gran Bretaña, nunca jamás ha conocido y coincido con el Gremio del Compañerismo, al menos a este tiempo de la fundación.

Que se pueda situar la cuestión como organizaciones vinculadas a los oficios de la construcción - pero no exclusivamente para el Gremio Compañeros – en las semejanzas de formas y usos, no tiene que sorprendernos, pero debemos tener presente siempre este proverbio que todo historiador escrupuloso no debe olvidar «*comparación no es razón*»

Una crítica radical de la transición

Fue necesario esperar a los años setenta para que hubiera una crítica decisiva y se llevara por delante la *teoría de la transición*. Fue la obra, en particular, de un notable investigador inglés: Eric Ward.

La crítica de Eric Ward, está asentada sobre el significado clásicamente asignado a algunas de las palabras claves utilizadas por la teoría de la transición. Citaré algunos ejemplos. Freemason, Free-Mason.

El origen y el significado de la palabra *freemason* es un buen ejemplo de las ambigüedades explotadas por la teoría clásica. E.Ward a podido demostrar de manera definitiva que, contrariamente a todas las etimologías fantasiosas que corren aún a día de hoy, la palabra freemason no pertenece a la Edad Media, ya que es una conformación de dos palabras freestone mason, masón de piedra franca, designando de este modo a un obrero que trabaja efectivamente una determinada calidad de piedra blanda que se puede cortar y trabajar de manera muy fina.

Ahora bien, si tomamos los primeros testimonios relativos a los masones no operativos ingleses del siglo XVII, observamos que estos Accepted Masons son también indiferentemente designados por las palabras Free Masons, o Free-Masons, con o sin guión, pero siempre con dos palabras.

Todo indica claramente que a partir del final del XVII, y principios del XVII, los términos Accepted et Free vienen a ser equivalentes para designar a los Masones no Operativos. Pero tal y como hizo observar E. Ward, en un análisis muy inteligente freemason no es Free-Mason. La palabra Free, en Free- Mason o Free and Accepted Mason simplemente hace referencia al hecho de que estos "nuevos" Masones son "libres" respecto al Oficio, es decir, simplemente ajenos al Oficio…

En resumen, la identidad fonética y la proximidad morfológica palabras freemason (palabra muy antigua, derivada del *anglonormando*, y vinculada a la práctica operativa) y Free-Mason, no deben hacernos olvidar la verdadera desemejanza semántica, y no pueden autorizarnos a buscar y a introducir un parentesco entre hombres de épocas distintas, los cuales llevaron estos nombres por razones evidentemente muy diferentes.

Las logias operativas inglesas.

Otro problema planteado es el hecho de que la francmasonería especulativa haya nacido Inglaterra – en el sentido exacto del término. *Ahora bien, nosotros sabemos que no existe ningún documento que dé prueba que de que personas ajenas al Oficio hayan sido admitidas en las logias operativas inglesas.*

Por otro lado, la realidad de las logias operativas– dentro del sentido que podemos dar a la palabra logia, a la luz de la masonería especulativa: una estructura permanente, regulando y controlando el Oficio en todos los puntos del territorio, proporcionada de usos rituales específicos - es un hecho problemático en tierras inglesas: puesto que no hay ningún rastro histórico de ello.

Más aún, algunas raras logias operativas, muy tardías, curiosamente solo conocidas en Inglaterra, siguieron siendo operativas hasta su desaparición. No se puede, sino volver al estudio magistral de Knoop y Jones, The Medieval Mason, cuya primera edición aparecida data de 1933, y no deja de ser notable que esta obra haya sido publicada por historiadores profesionales, fuera de los círculos habituales de la erudición masónica, y que hayamos rescatado apenas hace cuarenta años, y es la que nos pone en una certeza: que el origen de las logias masónicas que aparecen en Inglaterra son puramente especulativas.

La logia de Chester, en efecto era operativa que se desarrolla en medio del siglo XVII, muy bien estudiada por los historiadores ingleses, tuvo una existencia transitoria, y constituye prácticamente un "hapax" en la historia masónica inglesa.

Incluso en lo que se refiere a la famosa Acception de Londres, del siglo XVII, indebidamente calificada de logia, ya que este término no aparece nunca en sus anales, y erróneamente es citada como un testimonio de la transición especulativa, hay que decir que nadie sabe quién tomó la iniciativa de fundarla, ni por qué motivo. Este círculo logial constituido al margen de la Compañía de Masones de Londres, fue el único gremio organizado conocido en Inglaterra para el oficio de masón, cuya autoridad nunca sobrepasó el entorno de Londres.

La *Acception* dentro de la historia masónica deja dos finos rastros documentales, en 1610, y luego en 1686, en el informe de *Elias Ashmole*. No se conoce ninguna otra estructura comparable en Inglaterra en esta época, ni aún más tarde. Parece haberse tratado de una clase de club que recibe, según la fórmula muy clásica del patrocinio que se conocerá también Escocia, de notables y personalidades susceptibles de favorecer el Oficio.

Recordemos sobre todo que los operativos, ellos mismos debían admitirse en el seno de la logia que controlaban, ya que no eran miembros de derecho. Es por eso, que la Compañía de los Masones de Londres persistió hasta nuestros días, y los *Acceptions* han desaparecido sin dejar ninguna descendencia conocida.

En absoluto se pueden oponer cosas que parecen presentarse de diferente manera, y en muy distintos ámbitos como Escocia, donde a principios del siglo XVII, donde la entrada de notables en logias operativas organizadas parece cierta.

Tendremos ocasión de volver de nuevo sobre el caso. En efecto es muy interesante el tema de Escocia. Observemos por el momento que Escocia era, hasta principios del siglo XVII, un país extranjero y enemigo de Inglaterra, que había muy pocas relaciones entre el uno y el otro, y que la existencia de logias operativas en Edimburgo

sigue en la pàgina 13

o Kilwinning, no explican por sí solas las circunstancias de aparición de una Masonería puramente especulativa, al mismo tiempo, que en el sur de Inglaterra.

La hipótesis del Préstamo

A partir de la crítica a esta teoría, nació a principios de los años setenta, lo que se puede llamar una contra teoría. Esencialmente negativa, se podría decir, ésta no se propone solucionar positivamente la cuestión de los orígenes de la Masonería pero sugiere que la Masonería especulativa, contrariamente a lo que afirma la teoría de transición, tendría un origen deliberadamente prestado con textos y prácticas que pertenecen o que pertenecieron a los operativos, pero de manera totalmente independiente, sin filiación directa ni autorización.

La masonería especulativa por lo tanto no habría mantenido, desde su fundación, vínculos puramente nominales, sino como mucho, lazos alegóricos con los constructores de las catedrales. Dejando, hasta cierto punto, a la Masonería especulativa huérfana de su tradición fundadora, el cuestionamiento suscitado por E.Ward condujo a la erudición masónica inglesa a buscar un modelo de sustitución a la teoría de la transición, en adelante ya muy poco operativa en su formulación clásica." *Ce chantier est toujours en cours*".

Nuevas miradas sobre los Antiguos Deberes

À esta primera cuestión vino a añadirse otra más positiva en la propuesta que en 1986 lanza el gran erudito ingles Colin a Dyer. Esta teoría se basa en primer lugar en la reconsideración de la filiación de estos textos fundamentales de la tradición masónica inglesa que son los Anciens Devoirs (« Old Charges"). Se sabe en efecto, que entre las dos versiones más antiguas conocidas, están la Regius y manuscrito Cooke, fechadas ambas en los alrededores de 1400, y las versiones siguientes que existen, más de 130 actualmente, y colocadas en un índice hasta pleno siglo XVIII, habiendo un período documental mudo que alcanza los 150 años aproximadamente.

Como revancha decir que a partir de los años 1580, hubo de nuevo una cantidad creciente de textos de Antiguos Deberes. Ahora bien, sabemos, gracias a la mención llevada a cabo por el Manuscrito Ms Sloane 3848, qué sirvió para la iniciación de Elias Ashmole en 1646 en la logia Warrington, un ejemplar de Antiguos Deberes que era un tipo de instrumento de trabajo esencial en las logias especulativas inglesas, en particular, para la recepción.

En aquellos momentos se trataba de una ceremonia muy simple y sencilla para proceder a la aceptación de un candidato. Esto es admitido como un hecho muy general, y sobre todo sabiendo que hacia finales del siglo XVI, no existía al parecer, ya ninguna logia operativa.

La hipótesis de trabajo propuesta por C. Dyer, es estudiar el contenido de estas nuevas versiones de Antiguos Deberes, con el fin de sacar un testimonio sobre el espíritu y los usos especulativos ingleses de quienes, podrían haber aparecido al mismo tiempo que estos mismos textos, o sea mucho antes que se lo piensa generalmente.

Los dos textos más antiguos disponibles hoy, para esta "segunda oleada", son el Ms Melrose, del cual se posee una copia datada de 1674, pero que afirma referirse a un original – desconocido hasta este día - de 1581, y sobre todo el Ms Grand Lodge N° 1 que tiene clara la fecha que es de 1583, y que son interesantes para un estudio comparativo de su contenido, con la versión antigua de referencia que es el Ms Cooke.

Las diferencias observadas se resumen esencialmente en dos grupos:

1. Algunas certifican que estos nuevos documentos no tenían probablemente un uso operativo, y que los escritores no pertenecían probablemente al oficio de Masón; así pues, por ejemplo, las condiciones antiguas, relativas a la obligación para todo el Maestro de Obra - es decir, todo patrono - de proporcionar a la sustitución de todo obrero que no realizara su trabajo el tiempo, pagarle por su trabajo y que fueron simplemente suprimidas.

2. otras obligaciones hacen su aparición, y poseen significados morales y religiosos interesantes:

- La obligación de servir lealmente al Señor para quien él trabajó, se sustituye por un compromiso de fidelidad « a Dios y a la Santa Iglesia". Es necesario observar que este compromiso figuraba en el Ms Cooke bajo la fórmula: « Dios, la Santa Iglesia, y todos los Santos".

    - La supresión de esta última mención tiene obviamente un significado confesional probable, ya que prescribe que todo Masón nunca debe caer e en el error o en la herejía de no ser en cualesquier circunstancias un hombre discreto y prudente.

En total, las diferencias observadas entre las dos series de textos conducen C. Dyer, a la conclusión que después de un silencio de más de ciento cincuenta años, el Ms Grand Lodge N° 1 no es de ninguna manera una simple copia, más o menos abreviada de Cooke, sino un documento totalmente nuevo, que introduce numerosas normas que no se refieren ya directamente a la práctica operativa, pero poseen un carácter moral y específicamente religioso.

El estudio más detallado de la ortografía utilizada para los nombres bíblicos mostrados por otro lado, en el Ms Grand Lodge demuestra que se hizo uso de las biblias publicadas en Inglaterra después de la Reforma, lo que representa que fue escrito a partir de 1540 alrededor.

De este estudio resulta la propuesta de una hipótesis, según la cual el Ms Grand Lodge sería uno de los primeros textos, de una larga serie de ellos, utilizados a partir de los años 1540-1580, por un grupo de hombres conocidos a lo largo del siglo XVIII, bajo el nombre de Masones especulativos, o Masones aceptados.

Ahora bien, la historia religiosa de Inglaterra del siglo XVI, nos puede proporcionar elementos susceptibles para apoyar esta tesis. Durante todo este período, todos los que expresaron convicciones religiosas opuestas al poder existente, perdieron la vida en las hogueras. Esta cotidianeidad en tiempos especialmente revueltos, hizo que ciertas y muy diversas comunidades se sumergieran en a la discreción en sus prácticas, o incluso al secreto.

Es durante los años 1560 a 1570 cuando la crisis religiosa alcanzó su punto culminante. Estos años se caracterizaron, en particular, por los distintos conflictos que asolaban a Escocia y la "deposición" teórica de Isabel por el Papa en 1570. Paralelamente a estos acontecimientos, los especialistas de la historia religiosa de Inglaterra plantearon la existencia de un movimiento ge-

sigue en la pàgina 14

neral constituido en el seno de la Iglesia de Inglaterra, y cuyo objeto era de hacer oscilar ésta hacia el campo de la Reforma.

Hacia 1570, según el historiador inglés J. E. Neal, se trataba de un verdadera « organización secreta" que debía actuar con prudencia, debido a las presiones de los más moderados y por las exigencias expresadas por la Reina. Este movimiento debía de conseguir la formación de una secta independiente del origen de la Iglesia congregacionista

Cierto es que un testimonio de aquel tiempo condujo a distintos grupos, con convicciones morales y religiosas bien definidas actuar en base a la formula de organizaciones más o menos secretas.

Parece pues muy probable, cuando se sigue la tesis de C. Dyer, y de varios autores ingleses de hoy, que el movimiento que dio nacimiento a la Masonería Especulativa tuvo su origen en las motivaciones claramente religiosas de aquellos momentos. El estudio comparado de Antiguos Deberes establece, en particular, que este movimiento, al parecer secreto, y que la historia religiosa del tiempo vuelve comprensible, no tenía ya ningún vínculo con la Masonería Operativa, ya que se habría establecido hacia 1560 ó 1580, en la época en que los conflictos religiosos alcanzaron precisamente su mayor intensidad.

Las teorías Múltiples

Después de casi veinticinco años, distintos autores tienen la intención de reformular una teoría alternativa, la cual pueda dar cuenta del conjunto de testimonios documentales que poseemos en relación al período histórico que rodea el nacimiento de la Masonería Especulativa, y susceptibles de escapar de las objeciones de E.Ward. Ello traduce seguramente un determinado desasosiego por parte de los investigadores, y nos muestra el papel muy fértil de la crítica devastadora de E. Ward, que se empeñó en releer todos los documentos disponibles sobre la historia de la Masonería a la luz de esta nueva propuesta.

Se consigue de esta manera proponer una teoría política, vinculada a los acontecimientos de la guerra de 1640 a 1660 en Inglaterra, acompañada de una teoría religiosa que también exploró el papel de la sociabilidad caritativa y de primeras sociedades de ayuda mutua nacidas en el siglo l XVII en los medios artesanos, así como el papel desempeñado por la disolución de las comunidades monásticas después de la reforma inglesa de 1534.

Queda claro que ninguna de estas teorías nos llevan a la convicción total.

Todas tuvieron el inmenso interés en promover un redescubrimiento de los fundamentos históricos de la Masonería Inglesa, y la Masonería Escocesa, confundiendo su desarrollo, que es bien distinto y que ha desembocado en una nueva teoría.

La clave escocesa: David Stevenson, en «THe Origins of Freemasonry».

En 1988, aparecieron sucesivamente dos obras del erudito escocés David Stevenson. Estos estudios aportaron a su vez una renovación completa de la controvertida cuestión de las fuentes de la Masonería Especulativa.

Apenas es posible resumir brevemente la tesis mantenida por el autor sin la ayuda de una documentación abundante y segura. No obstante describiré las líneas esenciales.

En 1598-1599, un importante funcionario de la Corona escocesa, William Schaw, Supervisor General de los Masones e Intendente de los Edificios del Rey, dicta una serie de reglamentos que organizan sobre nuevas bases el Oficio de Masón en Escocia.

El Statuts Schaw crea una red de logias territoriales, que incluirán una jurisdicción que se definía geográficamente, y daba a estas logias unas modalidades de organización que eran las que fijaban su funcionamiento como el encargo de conferir a los obreros los dos grados del Oficio: el de Aprendiz Entrado (Entered- Apprentice), y generalmente, al término de un aprendizaje que llegaba a los siete años aproximadamente recibían el grado que les permitía buscar libremente la contratación como adjunto a un Maestro, es decir de un patrono; El Compañero del Oficio (Fellowcraft) de este modo afirmaba su total control del Oficio, pero sobre todo ello le permitía de postularse eventualmente para la entrada en la Guilda de Maestros, denominada Incorporation, distinta de la logia y organización puramente civil y política, y que se presentaba como una clase de sindicato de patronos, controlando a la vez el Oficio y la Ciudad.

En un trabajo notable y escrupuloso, D. Stevenson pone de manifiesto o que esta organización era profundamente innovadora y estrictamente consustancial a Escocia.

Nunca, ni en Escocia, ni en Inglaterra antes había existido tal sistema, y menos dotando a la logia de un estatuto jurídico y de una personalidad moral, que perseguía una verdadera permanencia, en definitiva a jugar el rol de" Oficiales"" (le Warden o Garde, o de Diáconos), el Statuts Schaw, es una evidencia, sentó pues las bases estructurales, que más tarde devendrá en Escocia en la masonería Especulativa.

La Masonería especulativa es la contribución más notable de D. Stevenson, sin embargo, hay que poner de manifiesto que contrariamente a la versión propagada por las teorías clásicas el fenómeno de la Aceptation, es puramente inglesa, y nunca fue utilizada en Escocia, este fenómeno muy propagado ha permitido la sustitución progresiva del especulativos a los operativos en las logias, aunque nunca se produjo en Escocia en el siglo XVII.

Analizando cuidadosamente las listas de los miembros de estas logias, y explorando su historia durante varias décadas, D. Stevenson, muestra que estas logias escocesas permanecieron, esencialmente y durante mucho

sigue en la pàgina 14

Más allá del agradecimiento fraterno a la generosa colaboración de la revista «Anfora», que nos la ha colocado nuestras ediciones de la Revista en un link en su Blog, para los suscriptores, nos hemos visto gratamente obseequiados con el afecto fraternal de su Director y sus colaboradores.. Tal circunstancia muestra cláramente que la Fraternidad es posible y es cierta en nuestra Institución y un hecho muy destcable en estos tiempos.. *N. de la R.*

tiempo, como operativas. En cambio, hay un nuevo punto y esencial, el que se ponga de manifiesto que desde el principio, algunas personalidades, incluidos famosos como Robert Moray, indiscutiblemente muy próximo a la corriente de pensamiento hermetista, neoplatónica y rosacruciana - *cualquiera que haya sido el significado de estas últimas etiquetas* -, se inclinaron, en Escocia, hacia estas logias.

Su organización relativamente discreta, si no secreta, la existencia conocida de algunos ritos, los interesaron, aunque sus incursiones documentadas en estas logias , a lo largo del siglo, son extremadamente raras y generalmente transitorias.

Permanece, y es el acervo principal de los trabajos de D. Stevenson, que la práctica excepcional, pero innegable, de recibir como miembros honorarios a personas ajenas al Oficio en estas logias - *dónde estos nuevos aceptados no solían volver nunca más* -, ha podido crear una población, aunque seguramente escasa numéricamente de "masones libres", pudiendo de este modo transportar y transmitir y transformar una Masonería en función de sus propias preocupaciones intelectuales.

Es tremendamente interesante tener en cuenta que Robert Moray, es uno de los que primero se recibieron como "especulativos" y conocidos como tales en la Masonería, y que consiguió en 1640 en una logia temporal constituida al margen de una guerra, en territorio inglés. Es un hecho que debemos anotar y es la existencia enigmática de la temporal logia Warrington que recibió a Ashmole seis años más tarde, al margen de la misma guerra, que se sitúa muy al norte de Inglaterra…

Escocia no inventó pues la Masonería Especulativa. Creó, bajo el impulso de William Schaw, las estructuras de una Masonería Operativa bien organizada que servirá indiscutiblemente de modelo a la masonería especulativa que se organiza a principios del siglo XVIII.

Y por tanto surtió de Masones no operativos quienes nunca habían integrado el Oficio, pero que, asegurados de este frágil viático pudo hacer uso más allá de la «frontera del norte » (Northern Border), y poniendo pie sobre el suelo inglés, pudieron extenderse, de este modo si se puede comprender, que la Masonería inglesa del siglo XVII se convirtiera en especulativa casi inmediatamente.

Muchas cuestiones siguen estando pendientes sobre este tema tan complejo como es el nacimiento de la Masonería, y aún quedan muchos enigmas por solucionar, y otros muchos puntos aún están en un trasunto indeterminado de su estudio y resolución.

Sin embargo se puede afirmar, ahora que poseemos los elementos para elaborar una teoría sintética sobre los orígenes de la Masonería Especulativa en cuya formulación vengo trabajando desde hace años, que podemos sentar las bases sobre un modelo historiográfico e investigativo que evidentemente se puede criticar y hasta enmendar.

La Masonería operativa, en Gran Bretaña como en el resto de de Europa, se desarrolló en una civilización poco comunicante y estructurada en torno a poderes locales, en una fecha en la que los organismos de vocación nacional, como los calificaríamos hoy, no podían tener ningún sentido.

Había en Inglaterra obreros, más o menos cualificados y experimentados, jefes y Maestros de Obra y quiénes podían ocupar toda su vida como Mason en una obra, para quien el oficio se resumía a la edificación de una catedral de la cual no había visto colocar ni la Primera piedra, y que incluso no vería su culminación. Y ello necesariamente necesitaría de la transmisión del saber sobre las obras, y los más antiguos: Los Compañeros, en esta larga cadena formaban a los más jóvenes, los Aprendices.

Estos hombres eran simples, analfabetos, no poseían aún ni un patronímico: eran John el Constructor, o Edwin de Chester. Había logias adosadas al edificio en construcción, donde se guardaba las herramientas, donde se descansaba, dónde se hablaba de los problemas de la obra y de los proyectos del día siguiente. Poseemos algunas descripciones al respecto '[...*personalmente creo que estos grupos no se debían diferenciar hasta los que no hace tantos años funcionaban en nuestra tierra, las cuadrillas de canteros y albañiles, que salían de casa con su cuadrilla y sus arcas de trabajo… Cuestión que he vivido y que dan una idea de las relaciones que se establecían*]

Se hacían planeamientos sobre el suelo que una vez aplanado servía para trazar dibujos o las galgas de la construcción. Había un orden social y religioso, donde los clérigos desempeñaban un papel esencial. Para organizar al pueblo de constructores se redactaron textos, Reglamentos, y también para dar un sentido al trabajo de estos hombres se trabajó sobre las viejas crónicas, Pierre Comestor y el Polychronicon, para redactar una historia que sería la de los Masones.

«Es lo que hay» —dice un hermano español.

Se sabe así que el poema Regius, fue muy probablemente redactado por un sacerdote del Priorato de Lanthony. En eso consistía la famosa enseñanza de las logias operativas, fuera, por supuesto, de todo misterio donde todo es natural y muy consubstancial con el ejercicio del oficio. Había también algunos usos, algunas ceremonias de carácter religioso, y todo se desarrollaba dentro de una Europa medieval, en que el obrero recibido en una obra juraba respetar a Dios, la Santa Iglesia, su Rey y el Maestro de la obra, y se le presentaba la Biblia.

Todo lo que sabemos de las logias operativas inglesas en la Edad Media, es que las obras duraban varios años, o incluso decenas de ellos, en las que nacían, vivían y morían los masones. *Es todo lo que sabemos, y por mucho que digamos, no deja de ser cierto que todo lo que allí aconteció es una hipótesis, tanto sobre una red desconocida de logias iniciáticas y secretas, como sobre la que existencia y las enseñanzas que habrían escapado a la mirada del historiador.* Es absolutamente insostenible al menos si uno desea permanecer precisamente en el campo de la historia creerse algunas de estas historias que se cuentan.

A partir del siglo XV, luego en el siglo al XV, y más con la Reforma, el Oficio sufrió una súbita transformación muy profunda, pues: muchas de las grandes obras y catedrales se vinieron abajo, y los masones fueron cada vez más sirviendo a los particulares, nobles y burgueses de la época, y bien lo hacían solos o con otros Compañeros. Al patrono o sea al empleador se llamaba entonces Maestro. La logia ya no tenía más razón de ser, puesto que el nuevo tipo obras no la hacían ya necesaria. Esto explica por qué las logias operativas no dejaron ningún rastro en Inglaterra, eran tiempos duros en que la enfermedad afectaba en cualquier momento, dónde no exis-

sigue en la pàgina 16

tía ninguna protección social al menos fuera de la Iglesia.

Y ese es el por qué, en toda Europa, en todos los oficios, no solamente el de los masones, en todos los burgos, en todas las ciudades, se desarrollaron más las solidaridades naturales, a menudo fundadas sobre un empleo profesional o un estatuto social idéntico, que supone la base de las hermandades y su principal objeto era la ayuda mutua: Mutualidad y la Beneficencia. Se ponía dinero en común, y de esta manera se podía obtener una inhumación para un difunto de forma decente, y sostener en cierta medida a su viuda y sus retoños, o poder buscar empleo para los que aquellos que estaban momentáneamente privados de él.

Y eso es lo que seguramente evoca que el Sir Robert Plot menciona, en 1686, en su libro Histoire naturelle del Staffordshire, cuando menciona, --testimonio casi único para el tiempo--, de una organización denominada *Masonry* que dice «funciona en todo el país». La descripción que él hace, responde más bien a la de una fraternal de ayuda mutua de trabajadores precarios. No menciona nada a cerca del resto.

En Londres, la potente Compagnie des Maçons, con cierta especificidad dentro de la capital, acogía incluso, en el transcurso del siglo XVII a los benefactores elegidos entre los notables de la ciudad, para enriquecer sus fondos de ayuda. Estas hermandades municipales existen aún, y algunas de ellas no modificaron su vocación inicial: no eran Operativas, sin embargo no se volvieron especulativas, ya que la alternativa es demasiado sumaria.

Hasta aquí presento lo que era la situación hacia finales del siglo XVII en Inglaterra.

En Londres, en los primeros años del siglo XVIII, poco antes la primera reunión de la Primera Gran Logia, encontramos, que algunas raras logias que su composición y la actividad parecen corresponder en muchos puntos al esquema mencionado de una cierta actividad mutualista y caritativa.

Ignoramos en esos momentos qué usos rituales tenían o seguían las distintas logias. Todo hace pensar que eran muy simples, como los de la logia que recibió a *Elias Ashmole* leyéndole un manuscrito de los Antiguos Deberes, y ante él haciéndole prestar un juramento. [*hay que recordar que lo hace en una logia compuesta por siete miembros todos ellos notables locales, sin vinculación aparente con la masonería*]

Luego, estaba Escocia, alejada y brumosa, enemiga sempiterna y tan diferente de Inglaterra. *No se sabe demasiado cómo se organizaban los masones en este pequeño país, muy poco poblado y bastante pobre, donde las catedrales no eran legiones, como en Inglaterra.* Se sabe no obstante que hacia finales del siglo XVI, un gran empleado del Estado escocés, William Schaw, concibió una organización administrativa radicalmente nueva, regulando de manera muy precisa las agrupaciones de masones legislando sobre sus relaciones con los Maestros -los patronos- agrupados en los potentes gremios municipales denominados *Incorporations*. [Muy diferente de las Guildas de masones donde sí constaba un cierto «secreto de reconocimiento» (*Mot du Maçon) traspasad en un sencilla y discreta ceremonia , pero esencialmente reservada al los masones cualificados de la profesión*]

Los masones no fueron ya libres, en la organización de Schaw, ya que debían estar necesariamente estar vinculados a una sección territorial, un resorte preciso, que reanudo una vieja palabra presente en la tradición del Oficio, se decidió nombrar una logia, dándole sin embargo un nuevo significado y un sentido profundamente distinto. Como sus colegas ingleses, los escoceses tenían la práctica de recibir en sus logias, en calidad de patrones, y benefactores a personalidades que no volvían de nuevo a la logia, pero que podían ayudar al Oficio, a veces dando trabajo a los obreros.

Estos Gentlemen Masons, como se les llamaba en Escocia, y nunca con otro nombre, no tenían ningún vínculo duradero con las logias, nada tenían que hacer y por otro lado tampoco habrían tenido ningún interés en asistir a sus reuniones, que por otra parte eran raras, puesto que las logias escocesas se reunían una o dos vez al año, a lo sumo, para solucionar asuntos administrativos.

Escocia es un país singular, ganado a partir de 1560 por un calvinismo radical, pero habitado por hombres curiosos y apasionados en cuanto a la filosofía y la mística, y enrolados muy menudo en el entorno de rey, incluido él mismo W. Schaw, hacia la mitad del siglo siguiente se encontraba también otra personalidad masónica: Robert Moray. Algunos de ellos figuraron entre el Gentlemen Masons, y otros muchos nunca volvieron a poner los pies en la logia en las que fueron recibidos. Sin embargo había algo que les interesó vivamente: *un ritual y una tradición*. En esta época, en las Islas Británicas, como en todo el continente, eran estas cuestiones elementos esenciales de la vida social. Muchos acontecimientos sociales eran ritualizados, a menudo, con una evidente connotación religiosa.

Así los Masones escoceses recibían a los Aprendices y a los Compañeros con ayuda de un ritual, por lo demás muy rudimentario comprometiéndose a proteger los secretos del reconocimiento a quiénes permitían reservar el privilegio del empleo y la protección de la ayuda mutua a los Masones debidamente registrados, y no a los Cowans, como denominaban en Escocia a los masones salvajes, o los que no estaban bajo ninguna logia.

Todo el secreto se justificaba de esta manera, puramente utilitaria, pero esencial en un pequeño país donde la vida era dura y el empleo sumamente raro.

Algunos de los Gentlemen Masons estaban muy inclinados a las investigaciones filosóficas, y eran muy sensibles al eco del Renacimiento neoplatónico, y como no tendientes a las proclamaciones misteriosas de los primeros manifiestos Rosa-Cruz, en la segunda década del siglo XVII, y por tanto quisieron reunirse para hacer de ello el objeto de sus trabajos e investigaciones.

Por deseo de la discreción quizá, por gusto al misterio, por el atractivo de los ritos extraños y antiguos que les eran más o menos conocidos, decidieron quizá agruparse pidiendo prestado las formas simbólicas y rituales de los masones escoceses que, también compartían un secreto, aunque este secreto también estos Gentlemen lo sabían, pero nunca había sido un secreto profesional y operativo.

Observamos pues que el problema esencial consiste, entonces, en explicar cómo a principios del siglo XVIII, en Londres, aparece, casi salida de la nada documental, una Masonería no operativa, la cual ya no estaba vinculada al ejercicio del oficio de masón, pero sí estaba organizada en esquemas muy cercanos de los de la Masonería escocesa.

sigue en la pàgina 17

El lazo de unión que falta debe encontrarse. Hará que un día se encuentren Masones libres, sin logias, como *Ashmole o Moray*, de filiación escocesa directa o indirectamente, y de logias libres, como la Masonry, descrita al final del siglo XVII por Robert Plot.

Observemos que el efecto es como si de un juego de transparencias se tratara, donde se superponen estos aspectos de dos orígenes profundamente diferentes, y con ello se obtiene un retrato bastante justo de la primera masonería inglesa de los años 1717-1723. Indiquemos que una fecha importante, 1707, no debe ser descuidada. Es el *Acte de Unión*, quién hizo definitivamente de Escocia e Inglaterra un sólo y único Reino, lo cual permitió por fin una real aunque lenta y desconfianza apertura de los dos países, uno hacia el otro.

Recordemos por fin, y sólo sería para abrir una última pista aún a arriesgo de exponer aún una aproximación, que uno de los protagonistas, -si no el más importante- al menos mejor conocido de esta primera Masonería inglesa, fue el pastor Anderson, escocés de origen, natural de Aberdeen, y cuyo padre había pertenecido a la logia de esta ciudad escocesa…[el cual tiene una voluntad política inédita que se manifiesta en la redacción de las Constituciones, que redacta, y que recogen las preocupaciones y las ambiciones, los proyectos, de los nuevos dirigentes de la masonería inglesa y de forma notable las de Desaguliers (Chanbelán del Príncipe de Gales y amigo de Newton). Todo ello trae consigo el control de una sociedad en adelante conocida como la Masonería Inglesa, que gana un fabuloso destino apoyándose en los buenos pilares de la sociedad reclutando para ocupar el cargado de grandes Maestres a miembros de la Casa Real. Una sabia configuración y elaboración de rituales con notables influencias de las Luces, con más que rehechas referencias medievales y arquetipos antiguos configurará la Masonería Inglesa del siglo XVIII, cerrando de este modo un todo al que hoy asistimos)

Me detengo aquí, y con esto he querido después de haber estudiado los archivos, los documentos y los testimonios, contarles una historia, esperando que no fuera demasiado distante de la historia real, sin olvidar que muchas sombras han pasado delante de nuestros ojos, y aún pasaran siglos y generaciones, sin poder ver o estudiar aquellas otras antiguas generaciones que vivieron sin suministrarnos totalmente su misterio. Sí la vela, que en parte he querido descubrir con este trabajo, ha conseguido levantar un velo de de la oscuridad, al menos debemos respetarlo y salvarnos de las quimeras.

La búsqueda de los orígenes es siempre una prueba, y sucede que el historiador debe renunciar temporalmente a comprenderlo todo, pero nada prohíbe al hombre seguir esperándolo todo.

*(de **Roger Dachez** . Renaissance Traditionnelle N°118/119 – avril-juillet 1999*
*Trabajo realizado de traducción y reinterpretación por **Victor Guerra**)*

Somos polvo de estrellas viene de la página 2

Durante los primeros 300 segundos del universo, el plasma de quark-gluón generado por el Big Bang, se enfrió por debajo del billón de grados, permitiendo que se "congelara" para formar protones y neutrones que formasen los núcleos de estos elementos en forma de plasma.

Posteriormente, debido a la expansión y enfriamiento del universo, este plasma pudo asentarse en forma de átomos neutros.

Nucleosíntesis estelar: En el segundo paso, los elementos ligeros generados en la nucleosíntesis del Big Bang, se unen debido a la fuerza de la gravedad en enormes bolas de gas, las estrellas. Posiblemente la nucleosíntesis estelar sea la más conocida debido a que es la que observamos de forma cotidiana.

De todos es sabido que las estrellas obtienen su energía a partir de un proceso conocido como fusión nuclear. En dicho proceso, dos átomos ligeros, merced a la presión y temperatura en el núcleo de la estrella, se fusionan en un núcleo más pesado, generando una gran energía.

Como si del atanor de un alquimista se tratara, distintos isótopos de elementos ligeros van fusionándose para generar elementos pesados. Del hidrógeno al helio, y llegando a elementos como el oxígeno, el carbono y el hierro y el níquel.

Nucleosíntesis explosiva: Ya tenemos algunos de los sospechosos habituales para la vida, oxígeno, hidrógeno, carbono; así como otros elementos habituales como el hierro, calcio, fósforo etc… Pero, ¿cómo salieron de los nucleos estelares donde estaban encerrados? ¿Y cómo se formaron el resto de elementos pesados? Aquí es donde entra la nucleosíntesis explosiva. En este proceso, la muerte de una estrella da origen a los elementos más pesados, y su onda expansiva esparce estas semillas por todo el universo. Durante el proceso de nucleosíntesis estelar que vimos antes, la estrella en su proceso de fusionar elementos ligeros, conforme agota los mismos no puede mantener la generación de energía que es lo que mantiene la estabilidad del núcleo, evitando que colapse bajo la gravedad. Al faltar este proceso de generación de energía el nucleo de la estrella se contrae y estalla, liberando una gran cantidad de energía… y los elementos pesados que contiene en su interior. Durante el proceso de estallido las energías generadas en la explosión hacen que se formen átomos pesados como el uranio o torio, más pesados que el hierro y níquel de la nucleosíntesis estelar.

Podemos resumir el camino brevemente. El Big Bang generó un plasma de quark-gluones que al enfriarse generó protones y neutrones que se combinaron para formar los núcleos de los primeros elementos.

Tras varias fases posteriores en el universo de enfriamiento, reionización etc… estos elementos ligeros iniciales se unieron gravitatoriamente en bola de gas que formaron las primeras estrellas, que en el interior de sus núcleos fusionaban los elementos ligeros formando otros más pesados.

Finalmente, en la muerte de estas estrellas con un estallido de supernova, se forman el resto de elementos pesados y se dispersan por el universo. A partir de los restos de estos estallidos y nubes de gas se forman nuevas estrellas con planetas a su alrededor, en los que estos elementos pesados, fruto de procesos que duran miles de millones de años, se combinan para dar origen a lo que vemos.

Ahora mírate, y piensa en el maravilloso viaje que cada átomo de tu cuerpo ha realizado, desde los confines del cosmos y las entrañas de una estrella, para llegar a formar quien eres.

El Blog **www.ReligiónenLibertad.com** publicó el siguiente artículo, titulando la nota como "interés creciente de la masonería para imponer Educación para la Ciudadanía.Objetivo: extender la moral relativista.

Contra la educación Laica:

Esto sostiene **Mariano Bailly-Bailliere** – Padre objetor.

"Están crecidos. Piensan que esto ya no tiene vuelta de hoja y, si hace unos días era la Fundación CIVES la que revelaba los entresijos para engañar a la FERE e imponer en España la Educación para la Ciudadanía, ahora es la propia masonería quien hace público su interés primordial por la imposición de este adoctrinamiento.

En el 5º encuentro de CIMAS (**Confederación Interamericana de Masonería Simbólica**) y 3er encuentro de Altos Grados organizado por la Federación Colombiana de Logias Masónicas, el Presidente de la Confederación Interamericana de Masonería Simbólica, Elbio Laxalte Terra pronunció el discurso de apertura titulado «Construir el Hombre, Construir la Sociedad».

En él reivindica el papel imprescindible de la Educación para la Ciudadanía a fin de que «*puedan trasmitirse y vehiculizarse los valores morales plasmados en nuestro tríptico de Libertad, Igualdad y Fraternidad, que han guiado grandes objetivos de progreso humano en los últimos siglos*».

Y, además de progreso, los principios de la Revolución Francesa también han conducido a algunos totalitarismos genocidas que se deja en el tintero el orador. Pero, ¿qué es, para este eminente masón, la Ciudadanía? «*La ciudadanía es la expresión de la conciencia libre y de la ética basada en el imperativo de la conciencia, anterior al propio cumplimiento de la Ley y que confiere una calidad superior al estado de derecho*».

Una conciencia «libre» anterior a toda ley es una falacia, puesto que la conciencia es el juicio próximo sobre la moralidad de una acción y, para ello, requiere confrontar la acción con alguna ley o principio moral. Y una ética «basada en el imperativo de la conciencia» (el imperativo categórico propuesto por Kant) es una ética, por principio, subjetiva y, como tal, relativista. En definitiva «yo hago lo que me parece» frente a una ética basada en principios externos «yo hago lo que mi código ético me propone como lo más acertado».

Proponer un relativismo que arrincone todo código ético objetivo es, conjuntamente, el punto de partida y la finalidad de la Educación para la Ciudadanía. «Por ello es una tarea primordial formar, construir y educar al individuo, para que él devenga un ciudadano, en un proceso continuo y que lo siga a lo largo de su vida, para ayudarlo a adaptarse a los nuevos impactos que la vida en sociedad nos irá reservando en la medida que el cambio global se vaya desarrollando».

Sin un código moral externo y estable, el individuo que «deviene en ciudadano» está a merced de «los nuevos impactos que la vida en sociedad nos irá reservando». El Estado, legislando «para adaptarse a las nuevas realidades sociales» ¿le suena? va configurando el único referente moral del «ciudadano». Si una conducta «se lleva», y el Estado la bendice, es buena. Si no, es mala.

Y, para llevar a cabo esta tarea ingente de reingeniería social, es preciso «redefinir» los conceptos: la crisis es desaceleración, el aborto, un derecho, la eutanasia también, la objeción de conciencia es ilegal, etc.… «Hoy comenzamos a vivir otra etapa de la historia muy diferente, donde se nos cambian el sentido de las cosas.

Por ello hoy debemos reflexionar sobre los nuevos contenidos de los conceptos, y darles significaciones actualizadas a universales tales como libertad, igualdad y fraternidad, progreso y solidaridad».

En fin, que todo vale en aras de conseguir «un proyecto de alcance en valores culturales, y por tanto ideológicos, que puede definir la identidad social, histórica, de la España moderna por mucho tiempo» (J.L. Rodríguez Zapatero, en declaraciones a Suso de Toro, Madera de Zapatero, p. 150).

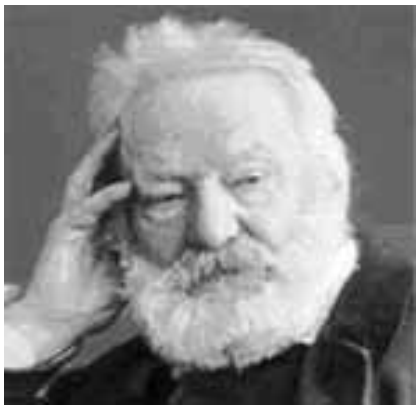
¿Alguien apuntaba a la inspiración masónica de la imposición de la Educación para la Ciudadanía? Pues ellos mismos lo han hecho público. Y el que quiera seguir mirando para otro lado, que siga, que tiene para rato.

Como corresponde a una publicación masónica, cumplimos con el deber de exponer las diversas caras de una moneda. La opinión del cura Bailly-Baillere, la vamos a consignar, como consignamos la de pensadores como Victor HUgo, más allá del pensamiento de Elbio Laxalte Terra, cuyos conceptos compartimos, sin utilizarlos para refutarlos sin otra base que los prejuicios religiosos de siempre, como hace el cura Billy Bailliere, a fin de que los lectores estén en condiciones de asumir posiciones relativas a la condición humana y a los fenómenos sociológicos del Siglo XXI. De la misma manera que relacionando la temática para poder entender de qué cosa se trata. Nuestra lucha por la LIbertad, la Igualdad y la Fraternidad, están en íntima relación con la trilogìa Ciencia, Justicia, Trabajo, que son fundamento esencial de la Sociedad Humana desde nuestro punto de vista masónico. Para ello, además, deberemos entender que lo Masónico no es una simbiosis de argumentaciones clericales o religiosas, sino la comprensión analìtica de las realidades sociales, a las que resulta necesario tratar con el racionalismo que nos compete. N de la R.

continúa en la página 19

Víctor HUgo y la Libertad de Enseñanza

"Yo soy de aquellos que reclaman en este noble país la libertad y no la opresión, la fe y no el debilitamiento, la fuerza y no la servidumbre, la grandeza y no la nada."



El ilustre Víctor Hugo (Masón) uno de los autores más queridos en Francia, nació hace más de 200 años, el 26 de febrero de 1802. Cuando el escritor murió, en 1885, recibió un funeral de hombre de estado, al cual asistieron dos millones de personas.

Más de cien años después de muerto, su fama ha aumentado: cada población en Francia tiene una calle bautizada con el nombre del escritor.

Pero Víctor Hugo no es sólo famoso en su país natal. Es conocido en el mundo entero por sus novelas «Los Miserables» y «Nuestra Señora de París», también conocida como «El Jorobado de Notre Dame».

«El mensaje de paz y unidad que nos dejó debe seguir inspirando el proyecto europeo», dijo recientemente Lionel Jospin, exprimer ministro francés y declarado admirador de los ideales de Víctor Hugo.

El poeta, novelista y dramaturgo fue bastante activo políticamente e, incluso, se le reconoce como uno de los primeros que impulsó la idea de una sola moneda europea. En 1855 él hizo un apasionado llamado por unos «Estados Unidos de Europa» y por una «moneda continental». «Esta moneda derribaría y reemplazaría todas las absurdas variedades de moneda que existen hoy, con sus efigies de príncipes, esos símbolos de miseria», dijo esa vez.

Víctor Hugo nació en la población de Besançon. Sus padres se separaron poco después de su nacimiento y el futuro escritor creció en París, al lado de su madre. La vida personal de Hugo, como la de muchos de sus personajes, fue tocada por la tragedia. Su hijo murió en 1823, cuando sólo tenía tres meses, y una hija murió ahogada en el Sena. La súbita muerte de la joven le arrebató, por varios años, todo deseo de escribir.

Asimismo, sus simpatías republicanas lo forzaron al exilio por casi 20 años, luego de una fallida revuelta contra Napoleón. Víctor Hugo sólo pudo regresar a Francia al punto del levantamiento político que proclamó la Tercera República. Fue testigo del asedio a París, aunque para el tiempo de la Comuna parisina estaba instalado en Bruselas. Sin embargo, de allí fue expulsado por albergar a revolucionarios. Luego de una breve estadía en Luxemburgo regresó a casa triunfalmente y fue elegido para el Senado.

Víctor Hugo murió a la edad de 83 años. Sus restos descansan en el Panteón de París, su ciudad amada.

Aunque en 1817 fue homenajeado por la Academia Francesa por sus poemas, Hugo fue un preclaro pensador de la Francia que lo contenía.

El 14 de Enero de 1850 se puso a discusión en la Asamblea Legislativa de Francia un proyecto de Ley, en el cual, con el pretexto de organizar la libertad de enseñanza, establecía, en realidad, el monopolio de la instrucción pública en favor del clero.

En esa memorable sesión, Víctor Hugo respondió al representante del partido católico con una formidable requisitoria, propia de un portavoz de la democracia y de un apóstol de la más grande libertad de pensamiento, y fue en el curso de esta peroración que la frase «DERECHO DEL NIÑO» se pronunció por primera vez. He aquí sus palabras:

Discurso en la Asamblea Legislativa de Francia

»Yo quiero, lo declaro, la libertad de enseñanza; pero también quiero la vigilancia del Estado, y como yo quiero esta vigilancia efectiva, yo quiero el Estado laico, exclusivamente laico».

«Yo quiero, lo repito, la libertad de enseñanza bajo la vigilancia del Estado y no admito que para ejercitarla sean llamados hombres que tienen sobre todo intereses prácticos. Lejos de mí de proscribir la enseñanza religiosa, ¿me comprendéis?, según yo opino ella es más necesaria hoy que ayer. Mientras más grande se hace el hombre, más debe creer. Si más se acerca a Dios más debe verlo».

«Yo quiero, pues, y lo quiero sinceramente, firmemente, ardientemente, la enseñanza religiosa de la iglesia y no la enseñanza religiosa de un partido. Yo la quiero sincera y no hipócrita. Yo la quiero con un fin celestial y no con un fin terreno. Yo no quiero que una lámpara destruya a otra; yo no quiero confundir el profesor con el fraile. Sí, si yo consiento una tal mezcla como legislador, la vigilo, abro los seminarios y sobre las congregaciones que enseñan, el ojo del Estado, repito, el ojo del Estado laico, celoso únicamente de su grandeza y de su unidad».

«Yo me dirijo pues al partido clerical y le digo: esta Ley es una ley vuestra. Yo no me fío de vosotros. Instruir significa construir».

«Yo no quiero confiaros la enseñanza de la juventud, el alma de los niños, el desarrollo de la inteligencia, el desarrollo de las inteligencias nuevas que se abren a la vida, el carácter de las generaciones, es decir, el porvenir de la patria».

«Yo no quiero fiaros el porvenir del país, porque fiároslo sería abandonároslo».

«Ah, no os confundo con la Iglesia, vosotros sois los parásitos de la Iglesia, sois la maldición crónica de la Iglesia, Ignacio de Loyola es el enemigo de Jesús. Vosotros sois, no los creyentes sino los sectarios de una religión que no comprendéis. Vosotros sois los maquinistas teatrales de la Santidad. No confundáis la Iglesia con vuestros negocios, con vuestras combinaciones, con vuestras ambiciones. No la llaméis «Vuestra Madre» para hacer de ella vuestra sierva. No la atormentéis y sobre todo, no la igualéis a vosotros. Observad al agravio que le hacéis».

Publicado por **El Masón Aprendiz** - Etiquetas: Librepensamiento, memòria històrica

Francesc Ferrer i Guàrdia, creador de la Escuela Moderna

De familia monárquica y muy religiosa, Ferrer i Guàrdia reaccionó como anticlerical e ingresó en la **logia masónica Verdad** de Barcelona. En 1886 apoyó al pronunciamiento militar que pretendía proclamar la República, pero al fracasar éste tuvo que exiliarse en París. Subsistió enseñando castellano hasta 1901, tiempo que aprovechó para concebir los conceptos educativos libertarios que después aplicaría en el estado español.

Al recibir la herencia de su colaboradora y esposa, Ernestina Meunier, le permitió llevar a cabo su proyecto

sigue en la pàgina 20

en Barcelona, pero en 1906 Mateo Morral, bibliotecario de su centro educativo, perpetró el atentado frustrado contra Alfonso XIII. Como consecuencia del hecho Francesc i Ferrer fue encarcelado acusado de complicidad unos meses y la Escuela Moderna permaneció cerrada, posteriormente sería absuelto. El año siguiente, se traslada al extranjero, fundando la **Liga Internacional para la Educación Racional de la Infancia**. Al 1908 comenzaría en editar la revista de la Liga, «L'Ecole Rénovée», en Bruselas para después ir en París, reanudando la actividad editorial y el boletín de la Escuela Moderna.

En julio de 1909 comenzó la guerra de España contra Marruecos. El rechazo popular por la movilización del ejército y el llamamiento del gobierno a los reservistas hace estallar en Barcelona la rebelión conocida como la **Semana Trágica** con graves enfrentamientos y disturbios y un marcado cariz anticlerical. Acusado de haber sido el instigador intelectual, fue detenido aprovechando la antigua vinculación con Mateo Morral, juzgado y condenado por un tribunal militar, siendo ejecutado en prisión del castillo de Montjuïc el 13 de octubre del mismo año. El movimiento internacional contra su ejecución no tuvo éxito en la España de aquel tiempo.

Su obra fundamental es **«La Escuela Moderna».** Al poco tiempo de su muerte se abrirían para todo el mundo Escuelas Modernas destacando la Moderno School en Nueva York, fundada en 1911.

La noche previa a la ejecución, Ferrer i Guàrdia elaboró su testamento. Presentamos un pequeño fragmento:

(...) Deseo que mis amigos hablen poco o nada de mi, porque se crean ídolos cuando se ensalza a los hombres, lo que es un gran mal para el porvenir humano. Solamente los hechos, sean de quien sean, se han de estudiar, ensalzar o vituperar, alabándolos para que se imiten cuando parecen redundar al bien común, o criticándolos para que no se repitan si se consideran nocivos al bienestar general..."

Publicado por **El Masón Aprendiz** en Etiquetas: biografias, commemoraciones, librepensamiento, memòria històrica

La Francmasonería, una herencia de muy remota antiguedad

El Sanctus sanctórum de la Francmasonería es adornado con las joyas gnósticas de miles de años; sus rituales suenan con las palabras divinamente inspiradas de videntes y sabios. Cien religiosos han traído sus regalos de la sabiduría a su altar; las artes y las ciencias sin numerar han contribuido a su simbolismo.

La francmasonería es una universidad mundial, enseñando las artes liberales y las ciencias del alma a todos quién van a escuchar a sus palabras. Sus sillas son los asientos del aprendizaje y sus pilares sostienen un arco de la educación universal. Sus estandartes son inscritos con las verdades eternas de todos los años y sobre aquellos que entienden sus profundidades sagradas ha alborado la realización lo que dentro de los Misterios Francmasónicos está escondido arcana perdido hace mucho y buscado por todos los pueblos desde la génesis de la razón humana.

El poder filosófico de la Francmasonería está en sus símbolos - su herencia inestimable de las escuelas de Misterios de la antigüedad. En una carta a Robert Freke Gould, Albert Pike escribe:

«Comenzó a formarse a mi visión intelectual en algo más imponente y majestuoso, solemnemente misterioso y magnífico. Me pareció como las Pirámides en su soledad, en cuyas cámaras aún no descubiertas pueden ser escondidas, para la aclaración de generaciones próximas, los libros sagrados de los egipcios, entonces mucho tiempo perdidos al mundo; como la Esfinge a mitad del desierto sepultada. En su simbolismo, del que su espíritu de hermandad son la esencia, la Francmasonería es más antigua que cualquiera de las religiones vivas del mundo. Tiene símbolos y doctrinas que, más viejos que Zarathustra, ha inculcado; me pareció un espectáculo sublime, aunque lamentable - la Fe antigua de nuestros antepasados que resiste el andar del mundo, sus símbolos que una vez fueron tan elocuentes, en silencio y en vano pide a un intérprete. Y entonces vi por fin para que la grandeza verdadera y la majestad de la Francmasonería consiste en que ella posee éstos y sus otros símbolos; y que su simbolismo es su alma.»

Aunque los templos de Tebas y Karnak sean ahora montones majestuosos de piedra rota y derribada por el tiempo, el espíritu de la filosofía egipcia todavía marcha triunfante a través de los siglos. Aunque los santuarios tallados de la piedra de los Brahmanes antiguos han sido abandonados y su grandiosidad desmigados en el polvo, de todos modos la sabiduría del Vedas dura. Aunque se hizo callar a los oráculos y la Casa de los Misterios ahora solo muestra las filas de sus columnas fantasmales, todavía brilla la gloria espiritual de Hellas con el paso del tiempo no disminuyó. Aunque Zoroastro, Hermes, Pitágoras, Platón, y Aristóteles sean ahora memorias débiles en un mundo una vez mecido por la trascendencia de su genio intelectual, todavía en el templo místico de la Francmasonería estos hombres-Dios viven otra vez a través de sus palabras y símbolos; y el candidato, pasando por las iniciaciones, se siente cara a cara con los iluminados hierofantes, cuya edad tiene mucho tiempo por delante.

«Ya que la naturaleza ha diseñado el cuerpo humano de modo que sus miembros sean debidamente proporcionados al marco en conjunto, parece que en la antigüedad habían buenas razones para explicar esa regla, pues en el edificio perfecto los miembros diferentes deben mantener relaciones simétricas exactas con el esquema general entero. De ahí, transmitiéndonos la forma apropiada para construir edificios de todas las clases, aquellos tuvieron cuidado para hacerlo así con los templos de dioses, edificios en los cuales los méritos y las faltas por lo general duran para siempre. Por lo tanto, si el número estaba inspirado en los dedos humanos, hay una correspondencia simétrica entre los miembros por separado y la forma entera del cuerpo, de acuerdo con una cierta parte seleccionada como el estándar, podemos tener solamente el respeto para aquellos que, en la construcción de templos de dioses inmortales, hicieron coincidir la labor de sus miembros con partes separadas de ellos, es decir, el diseño entero puede armonizar en sus proporciones y simetría. «(Ver los Diez Libros en la Arquitectura).

Por unos se cree que San Pablo fue iniciado en los Misterios Dionisiacos, ya que en el décimo verso del tercer capítulo de Primer Corintios él se llama «un constructor- maestro» o adepto: «según la gracia de Dios que es dado en mí, como un

sigue en la pàgina 21

constructor- maestro sabio, he puesto la fundación y otro construye sobre eso.» Como supervivencia de los ritos Dionisiacos antiguos, los dos diagramas de Cesariano, acompañandos este capítulo son del valor incalculable al arquitecto místico moderno.

Aquí se representada la Palabra misteriosa de Platón que fue crucificado en el espacio antes de la fundación del mundo.

El autor anónimo del Canon escribe:

«El Logos o el alma del mundo, según Platón, el griego Hermes, y Cristo, según los cristianos Gnósticos, son todos lo mismo como el hebreo Adán Kadmon, que es la segunda persona de la tríada cabalística. Hermes Cyllenian, descrito por Hippolytus, tan exactamente se parece al hombre menor encontrado en la edición de Cesariano de Vitruvius, que puede pensarse justificadamente que ellos son idénticos.»

Después de relacionar la figura a Dionisio con la herida de hojas de vid en el pelo, el mismo escritor concluye: «aquí tenemos claramente una supervivencia curiosa de la deidad cósmica de Grecia, copiada y desfigurada por los delineantes ordinarios de la Edad Media, pero fielmente conservado, y reconocible al último.» Figuras similares deben ser encontradas en «Filosofía Oculta» de Agrippa. Sin embargo, los diagramas de Cesariano, no son la llave más adecuada para su interpretación.

Agrippa declara que el hombre contiene en él todos los números, medidas, pesos, movimientos, y elementos. La doctrina secreta de la Francmasonería, así como los Arquitectos Dionisiacos, está preocupada principalmente por realizar el esfuerzo para medir o estimar filosóficamente las partes y proporciones del microcosmos, de modo que por el conocimiento se pueda derivar de allí la ambición suprema de su arte y pueda ser realizada - la creación de un hombre perfecto.

de **Mitos y Realidades de la Masoneria**

El auténtico contubernio

La Iglesia Catòlica combate al Laicismo

*Por Amando Hurtado : . **

En uno de esos abundantes foros de la contumaz derecha nacional-católica *"de toda la vida"* - cuyo nombre no contribuiré yo a promocionar- leo que *«la Iglesia ha pedido ayuda a la ONU para combatir el laicismo progresivo y el aumento de la intolerancia contra los cristianos, en el mundo en general y en Occidente en particular... La Santa Sede ha llevado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU su preocupación».*

El Diccionario de la RAE define el término *"combatir"* como *"pelear, acometer, embestir, atacar, reprimir..."* Y el verbo "pelear", a su vez, se traduce como *"batallar, combatir o contender con armas..."*. Todo ello podría interpretarse simbólicamente, afirmando que con esas palabras sólo se desea subrayar la necesidad de ejercer una firme voluntad de oposición a algo. En este caso, oposición a la laicidad como principio político, que los jerarcas católicos gustan caracterizar como un "laicismo progresivo" que se da particularmente en Occidente. Pero uno no puede evitar recordar la relatividad polivalente de las interpretaciones simbólicas, ni olvidar los sangrientos ejemplos de lo que en la práctica han entendido siempre los buenos nacional-católicos por "combatir".

Por otra parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Rouco, inaugurando el 20 de noviembre el XI Congreso "Católicos y Vida Pública", proclamaba que «los políticos no pueden invadirlo todo» y se preguntaba, en un alarde de retórica cínica, «si puede haber soberanía que prescinda de la verdad ética y de la sociedad». Y, refiriéndose al aborto, reiteraba que el tratamiento del tema por las legislaciones europeas es muestra de su falta de respeto al derecho fundamental a la vida. Por todo ello, considera el señor Rouco que es «imperiosamente necesaria» la presencia de los católicos en la política.

Al parecer, no bastan los muchos partidos políticos cristiano-demócratas esparcidos por el orbe. No bastan, si esos partidos han de ajustarse a leyes constitucionales democráticas - plurales y respetuosas de las libertades de todos - no pudiendo manejar ni imponer directamente el concepto de "verdad ética" dogmatizado por la Iglesia Romana. Como la soberanía popular reside en Dios, según Rouco, y Dios está representado en España por la organización eclesiástica que él preside aquí, el derecho divino le autoriza a hacer lo que haga falta para imponerse a todos los niveles. Siguen siendo buenas todas las alianzas y medios que puedan coadyuvar a ese sagrado fin, en lo que ha sido siempre el más feroz contubernio real de la historia de España.

Pretender que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ayude a combatir la laicidad en cualquiera de sus estados-miembros, tachándola de "claro signo de intolerancia" contra los cristianos o contra las religiones en general, es una incongruencia que pone de relieve el grado de alejamiento de la realidad en el que se debate la Iglesia regida por Benedicto XVI. Los tiempos del césaro-papismo quedaron atrás y a ese Consejo no le está permitido suplantar a ninguna añorada Inquisición. Por el contrario, su misión ideal es procurar que los derechos humanos fundamentales sean los mismos para todos, protegidos en todas partes por encima de diferencias de cualquier orden, como lo son las religiosas. Pretender que la ONU ayude a combatir la neutralidad del estado respecto a las religiones, presentando esa neutralidad como una forma de intolerancia política, es un intento de malabarismo dialéctico impropio del siglo XXI, salvo en El Vaticano, La Meca o Jerusalén. Y estoy seguro de que tambien con objetores honrados en esos pagos.

El derecho de las personas (no solo el de los fetos) a la vida debe ser defendido oponiéndose tajantemente a la pena de muerte, en clara pugna con lo que enseñan los "libros sagrados" tradicionales y las prácticas avaladas por El Vaticano, La Meca y Jerusalén. Hablar de caridad y de amor al prójimo, condenando a muerte a quien se desmande y bendiciendo luchas armadas contra esto o aquello, es realmente patético. El respeto a la vida personal habría de ser el primero de los referentes morales a considerar cuando se afirma que la vida social necesita afianzarse en determinados principios éticos orientadores. Algo con lo que estamos de acuerdo casi todos, incluídos quienes no profesamos religión alguna. Cardenal Rouco y compañía: afirmar, a estas alturas, que los católicos deben intervenir en la vida política española es un síntoma más del cinismo que les caracteriza a Uds. No han dejado de intervenir en ella en ningún momento, desde hace siglos. Echen Uds. un vistazo al panorama actual y convénzase de que no se puede ir mucho más allá.

Otrosí: ni su sección del cristianismo, ni ninguna de las abundantes organizaciones religiosas, filosóficas o políticas existentes en el mundo han podido mantener el imperio de determinadas "verdades éticas" por tiempo indefinido. Los humanos somos animales morales, con un conjunto de respuestas personales posibles que funcionan como normas a seguir ante diversos estímulos. Ha de ser su inteligencia la que les haga seleccionar lo que es "bueno" y lo que es "mejor", en cada caso, según el conjunto de referencias de que dispongan. Eso lo han sabido Uds. siempre y por ello se resisten a perder terreno en el adiestramiento de las nuevas generaciones. Pero lo están haciendo muy mal...

*** Amando Hurtado es escritor y licenciado en Derecho**

Filosofía para masones:

Primera parte

por M. Cordoba : .
de la G:. L:. de España)

Introducción

1.- Nuestros orígenes
1.1.- La escuela Pitagórica
1.2.- Gnosticismo y Literalismo
1.3.- Los Templarios y la Masonería
2.- Las Constituciones de Anderson
3.- La transición a la Modernidad
4.- El Positivismo: la miseria de la razón
5.- Hacia un nuevo Humanismo
Bibliografía

Introducción

"*La humanidad se ha desarrollado a partir de la lucha entre "lo que es" y "lo que debería ser". La tensión entre cambio y conservación, entre la acomodación y la utopía*" (Montesquieu)

Todo es un producto de su tiempo, no se puede estudiar en profundidad un método filosófico, -y nuestra orden en si misma lo es-, como la francmasonería, sin tener en cuenta el largo y complejo proceso histórico, social, moral y ético en que se ha desarrollado, en el que se combinan diversas necesidades, objetivos y utopías, tanto en el terreno meramente espiritual, con otras que pertenecen al campo social y político.

Una parte de nuestra hermandad está confusa y angustiada, los ideales masónicos y el peso de nuestra historia ha transcendido y superado el origen inicial de la orden; ser masón en el siglo XXI es una gran responsabilidad, pues conlleva ser dignos de nuestro pasado, críticos con nuestro presente y ambiciosos con nuestro futuro, si no queremos defraudar las expectativas existentes sobre nuestra misión interna y externa.

Una primera consideración necesaria partiría del hecho de que en una sociedad basada en el *pragmatismo y el utilitarismo* todo lo que no cumple una función desaparece, gloriosamente, lánguidamente, incluso románticamente, ¡pero desaparece! Nos podemos refugiar en nuestras logias, desempolvar nuestros libros de historia, perfeccionar nuestro rituales, ampliar hasta el infinito los aspectos simbólicos y ornamentales de nuestro método de perfeccionamiento, pero seremos superados en el ámbito del conocimiento revelado por las diferentes religiones existentes y las que sin duda surgirán y en el ámbito del poder temporal, por la acción política de unos partidos que en general consideran los marcos de actuación basados en la ética y la moral como superados, un lastre, un modelo anticuado, que dificulta la competitividad y la consecución de nuevos "nichos de mercado" en forma de votos que les permitan imponer su ideología y perpetuarse en el poder. Se ha impuesto una moral del "*ejercicio del poder*" que parece justificarlo casi todo. En aras de "*es necesario*", después ya rectificaremos, y ese después se prolonga indefinidamente, y se pierde de vista la esencia del poder delegado: beneficiar a la mayoría. Las personas mueren, las organizaciones sobreviven, los ideales son eternos.

En ningún momento podemos olvidar que la fusión de nuestras dos grandes tradiciones de praxis y pensamiento, la operativa y la filosófica, han convertido nuestro ideario en una combinación única y singular de acción y pensamiento acotados por los principios universales inalterados e inalterables que justifican nuestra existencia: "Libertad, Igualdad, Fraternidad", de los que la sociedad en su conjunto parece alejarse, anestesiada por una permisividad moral creciente y estimulada por un afán de riquezas y posesión insaciable, siempre a costa de la miseria y explotación del hombre por el hombre.

En este contexto la ética, la moral han sido progresivamente relegadas, como marco fundamental en las relaciones humanas. Desde la aparición y desarrollo del Estado capitalista en los inicios del siglo XIX. Lo paradójico del caso estriba en que la vieja ética y los principios morales, habitualmente encasillados al mundo de lo clásico, lo utópico, lo filosófico e intimista, frecuentemente despreciados por el positivismo pragmático que los rechaza como algo confuso, esotérico, inexistente y propio de las religiones o los grupos iniciativos, reaparecen con una fuerza incontenible como necesidades básicas de una sociedad con los bolsillos y el estómago llenos, pero carente de valores y con el alma vacía.

Nuestros principios, por su universalidad, siguen plenamente vigentes como los mejores y más fiables medidores y hojas de ruta de los comportamientos correctos, humanos y sostenibles en las relaciones de convivencia para transitar por la globalización, en base al respecto entre culturas y formas de pensamientos diversos de forma armónica y conseguir un enriquecimiento para todos. Lo que me conduce a afirmar que la recuperación de la ética y la moral como ejes vertebradores de la conducta individual y colectiva, conforman hoy en día una necesidad estratégica y de supervivencia de primer orden.

No hay excusas; si existe el hambre, la miseria, la violencia y la explotación es porque o bien miramos hacia otro lado, o nos justificamos con "yo que puedo hacer", expiando nuestras culpas con el ejercicio de la filantropía, que en ningún caso soluciona el problema más allá de un mínimo espacio temporal; estamos creando naciones dependientes y permitiendo situaciones inaceptables: hay comida, medicinas, tecnología… para todos y transportes para llevarla a cualquier lugar del mundo donde exista una necesidad, hay formas de ayuda que posibilitan la independencia económica; condición necesaria para desarrollar la independencia política, ética y moral, lo que falta es la voluntad de hacerlo y lo que sobra son oscuros intereses económicos multinacionales basados en la explotación, la ignorancia, la miseria y las desigualdades.

Nuestra diferencia básica con otras opciones religiosas y políticas debe estar basada en una irrenunciable base ética y moral y el no condicionarnos a la consecución del poder temporal. La política y la religión son demasiado importantes para dejárselas en exclusiva a los "profesionales" que la ejercen. Hace falta recuperar nuestro papel en la historia. Si en un mundo de carácter medieval, aislado y cuya forma de transporte eran las carretas, dominado por la sociedad estamental, basada en el conocimiento revelado y conceptualizado como "un valle de lágrimas", donde ninguna acción humana era agradable a los ojos de Dios; supimos colaborar de forma notable en crear un "Nuevo Humanismo", que conformó la modernidad a partir de conceptos absolutamente originales o reincorporados de la mejor tradición clásica; si los derechos del hombre, la división de poderes, el constitucionalismo, la democracia, la fraternidad universal o la igualdad fueron nuestros caballos de batalla, ahora, la tutela ética y moral de la sociedad, a partir de la síntesis del pensamiento político y religioso que nos da nuestra rica tradición filosófica y nuestro método de perfeccionamiento, unido a la necesaria independencia, renunciando como objetivos prioritarios a la búsqueda del poder político, nos puede permitir el mantenimiento y desarrollo de nuestros principios universales de justicia, igualdad, fraternidad y diálogo. En un mundo globalizado con redes de Internet y poderes mediáticos, lo tenemos mucho más fácil.

sigue en la pàgina 23

La humanidad no podrá afrontar los conflictos actuales y venideros sin una nueva escala de valores que puedan ser asumidos por miembros de todas las razas, religiones, culturas y cosmovisiones, la integridad, la justicia de nuestros ideales y el potencial mental y las bases de nuestro pensamiento filosófico conforman una "ventaja competitiva" que valoro como fundamental, sin caer en la ingenuidad de pensar en alejarnos definitivamente del poder temporal, si ello es conveniente y necesario para nuestros objetivos; por ello, debemos apoyar legítimamente a hermanos o profanos, independientemente de su ideología, que tengan nuestros mismos objetivos, aunque la meta deseable seria conseguir el poder moral y ético, más que el temporal, para ello, necesitamos influir más que mandar.

1.- Nuestros orígenes

"Los enemigos más encarnizados de nuestras ideas son aquellos que no las conocen ni entienden" (Albert Einstein).

La base conceptual y *dogmática* de la masonería desde sus orígenes recoge una primera consideración irrenunciable de que toda filosofía masónica, que para mi es extensible a todos los seres humanos de buena voluntad, debe estar basada en un principio básico: una moral del bien, estableciendo como objetivo vital supremo para el francmasón la búsqueda de este y su corolario de justicia e igualdad. Aun reconociendo la imposibilidad de alcanzar el bien absoluto, que está ligado a la organización general del Universo según el concepto mazdeista de Ozmuz.

No somos seres humanos por definición, nacimiento, pureza de sangre, color de piel, poder o dinero, para trascender nuestra animalidad y merecer este calificativo el verdadero hermano en el Arte debe ser obcecado, testarudo y constante en la búsqueda del bien individual y colectivo. "Por sus hechos los conoceréis" es un principio bíblico, complementado por nuestro axioma paradigmático, "soy masón porque mis hermanos me consideran como tal", conforma para nosotros una de las bases conceptuales que justifican nuestra existencia: ser humanos y masones, unido a la búsqueda del bien, considerando que es un concepto poliédrico e histórico que frecuentemente se enmascara y necesitamos acudir a Arriman, el principio del mal, para identificarlo plenamente y ejecutarlo sin vacilación.

El ideal helénico, producto de siglos de reflexión y diálogo, se presenta en su síntesis de armonía y mesura como el prototipo de la búsqueda de una moral del bien; en ese sentido se puede definir como intelectualista ya que presupone que este bien es un producto "natural" en el ser humano y puede ser alcanzado a través de la razón, tesis recuperada y desarrollada en la Ilustración por nuestro hermano Rousseau y sus tesis sobre el "salvaje inocente": "El hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo pervierte".

Para la mayoría de filósofos clásicos la contemplación racional lleva a la sabiduría y a un estado de paz interior que es la base de la felicidad (etimológicamente denominada eudamonia), de donde deriva el termino eudamonimo para situar las doctrinas que consideran a la felicidad a través de la práctica del bien como la cumbre de las preocupaciones morales,

Entre los principales representantes y obras más importantes de esta concepción moral y filosófica destacan:

Platón: que parte del principio de la "moral contemplativa" en la que el bien acaba por fusionarse con lo verdadero y lo bello.

Aristóteles: en sus obras Ética Nicómalo y Moral a Eufemio define como objetivo prioritario del ser humano la búsqueda de la ataraxia, es decir la ausencia de sufrimiento ha través del ejercicio del bien.

San Agustín y Santo Tomás y la escolástica: sólo a través del bien el ser se realiza.

Malebranche: en su obra Tratado de la Moral define que el bien es el orden opuesto al mal que es el caos.

Leibniz: en su obra teodicea: "el bien es una realidad incondicionada e Universal".

Rousseau: en su obra «El salvaje inocente» describe al ser humano como "bueno por naturaleza"; la maldad es un producto social ajeno a su naturaleza inicial.

La bondad debe unirse a la sabiduría para ser operativa, la mera tendencia hacia el bien no basta, hay que desarrollar una resistencia tenaz al mal, conservando el sutil discernimiento que acompañe al valor espiritual y la integridad moral. En una situación crucial el verdadero masón debe poner su inteligencia y su bondad en función de nuestros superiores objetivos de diálogo, fraternidad y justicia, para ello, debe saber cuando hablar y cuando permanecer en silencio, cuándo obrar y cuándo evitar la acción, ya que en esas circunstancias la acción y la no acción pierden su carácter antagónico para transformarse en herramientas conceptuales igualmente válidas para conseguir nuestros propósitos. En la búsqueda del bien individual o universal ningún esfuerzo debe ser demasiado arduo.

Todas las sociedades iniciáticas han concebido y desarrollado una *ontología* compleja, el hombre desde el despertar de su inteligencia que lo separa del animal ha desarrollado una necesidad y un sentimiento de trascendencia, por ello, nuestros antepasados crearon la magia simpática disfrazándose de animales para propiciar la caza. Solos en la oscuridad observaban la bóveda celeste y divinizaron a la luna y las estrellas, que los tranquilizaban y servían de guía con su luz. La humanidad se va conformando a partir del ser monos que dudan y se rebelan a su destino animal. No aceptaron de que la noche fuera un espacio de tinieblas y muerte donde los depredadores actuaban con total impunidad; a la vez, divinizaban el sol y la naturaleza como máximas entidades protectoras, desarrollaban la tecnología del fuego, de las armas, de las puertas, de las cercas, todo aquello que les era útil para preservar su vida.

Esa es la historia del desarrollo humano, una mezcla de magia, religión y tecnología; el ser humano se revelaba a su destino y creaba complejos rituales y ceremonias donde eran iniciados en una cosmovisión que pone en acción valores y sentimientos espirituales que se escapan al campo racional, porque pretenden explicar lo inexplicable, o mejor lo inaceptable: la muerte, la enfermedad, la vejez. Aquello inaprensible que condiciona definitivamente nuestra vida; en ese sentido cuando J. P. Sartre, a mediados del siglo XX desarrollaba su filosofía existencialista en base al "miedo a la vida", ocultaba entre líneas la verdadera génesis de su pensamiento basado en el inconfesado e inconfesable "miedo a la muerte"; solo es necesario analizar sus últimas obras y especialmente la de su compañera Simone de Beauvoir que en su libro «Una muerte tan dulce» desciende a los infiernos de la soledad y terror del que se sabe condenado, en sus escalofriantes paginas, que son una crónica de la muerte de su madre por un cáncer hereditario e incurable, se percibe como telón de fondo la angustia y el terror de quien se siente predestinada al mismo fin, pocos años más tarde la autora sufrirá la misma agonía que tan magistralmente describe.

Todo vale, porque necesitamos que todo deba tener una respuesta, un sentido, un orden, un objetivo trascendente comprobable, deseable o intuido. Ante la irracionalidad aparente de la muerte, creamos la reencarnación, el más allá y los convertimos en hechos revelados por una entidad espiritual superior, que debe aceptarse sin discusión como un acto de fe, la religión transforma, por este proceso, las dudas y temores en verdades indiscutible dando respuesta a una serie de necesidades sociales, políticas e incluso económicas y así se transforma en el complemento indispensable del poder temporal; no debemos olvidarlo en las primeras grandes civilizaciones, Persa, Egipcia, Mesopotámica e incluso en la época.

Imperial de Roma, el Rey era a su vez una deidad y el sumo sacerdote, uniendo en su persona el poder político y religioso.

sigue en la pàgina 24

Cuando los hombres se dedicaron a construir las primeras grandes hipótesis sobre la realidad, desembocaron en una serie de contradicciones. Para empezar aunque reconozcamos el valor de la razón basada en el conocimiento como uno de los principios básicos de nuestro método de pensamiento y mejora, tenemos como tarea previa la necesidad de analizar esta facultad y comprender las reglas que la definen y limitan; en la Grecia clásica Platón y más tarde Aristóteles quisieron forjar un método que nos llevará al conocimiento del ser.

El primero se limitó a efectuar una serie de indicaciones e intuiciones en sus Diálogos y en especial en La República donde planteaba la dialéctica existente entre lo "real" y lo "deseable". El segundo tras haber construido esa admirable herramienta conceptual que es la lógica formal, se perdió en una serie de consideraciones estériles y difusas en torno al ser en tanto que ser, que hicieron exclamar a Pitágoras: "No hay nada real fuera de las matemáticas".

Las escuelas iniciáticas del mundo antiguo, así como las grandes religiones, hacen referencia a un hombre total del cual cada individuo es apenas una astilla, un fragmento, una chispa testimonio de una inmensa hoguera. En la antigua ciencia talmúdica, la figura de Adán Kadmon hace referencia al hombre cósmico, constituido por la suma de todas las almas de los hombres.

Jesús nos habla de la salvación del hombre como el objetivo primordial de su reencarnación y Buda se niega a abandonar el mundo hasta ver pasar hacia el Nirvana la espalda del último hombre sobre la Tierra ¿Que nos dice este mensaje? Resulta claro que la mayoría de grandes sabios en la historia de la Humanidad, han tenido como concepto común que el hombre debía "salvarse" en su totalidad o no se salvaría; la felicidad y la armonía social sólo puede ser una tarea colectiva y fruto de la igualdad y la fraternidad.

"*La regla Áurea de la conducta es la tolerancia mutua en razón de que nunca pensaremos todos de la misma manera y siempre veremos la verdad fragmentadamente y desde distintas perspectivas. La conciencia no es una misma cosa para todos. Si bien es una excelente guía para la conducta individual*". (Gandhi)

El positivismo, el progreso y la ciencia. nos han presentado sus hechos a través de una hoja de ruta llena de claroscuros, que pese a sus indudables aciertos ha hecho pagar un terrible peaje: guerras, pauperismo, explotación, polución, contaminación… en nombre de "esto es lo que hay", debemos cambiarlo por "esto es lo que debe haber", bajando de su pedestal a unas disciplinas "exactas" que son incapaces de vencer las enfermedades, saber lo que hay más allá de la muerte, explicar la composición de la materia gris del Universo (80% de su masa total), demostrar axiomas matemáticos y geométricos que hace siglos que se les resisten, entre otras bagatelas.

Una ciencia que tuvo su paradigma científico durante el siglo XX en Einstein y su teoría de la Relatividad, indemostrable e indemostrada empíricamente y en conceptos tan "concretos" y "tangibles" como la relatividad del tiempo y el espacio, los agujeros negros o los túneles del gusano.

Una ciencia que sabe empíricamente que para que se produzca una fusión nuclear es necesario que un mismo átomo se halle en dos lugares a la vez y es incapaz de explicar esa anomalía y el ¿que es la antimateria?; y como colofón y símbolo máximo del cientificismo la Teoría del Caos en la que se explica que "el orden es el caos y el caos es el orden", todo muy ordenado, preciso y "científico" ¿estos son sus hechos?, en el fondo que son:

¿científicos?, ¿metafísicos?, ¿nigromantes?, seguramente tan imprecisos como los poetas, los soñadores y los utópicos, a los que no han escatimado su rechazo y desprecio.

"Mi corazón lo desea todo, lo quiere todo, lo contiene todo ¿Qué poner en el lugar de ese infinito que mi pensamiento exige?"… "Es posible que no esté reservada la nada, pero hagámoslo del modo que eso no sea justo" (Sénancou)

Si debemos reconocer que el argumento positivista es válido, y aún necesario en el mundo científico y académico, en cambio en el ámbito de la filosofía masónica no solamente es inapropiado, sino que no tiene cabida, si reflexionamos que la naturaleza de nuestro arte no se fundamenta en el contorno de lo material y empírico, sino en el de lo espiritual e interno.

No es pues el conocimiento del mundo exterior el objetivo prioritario de nuestro método, sino justamente el mundo interior, ese desconocido y particular universo en el cual entramos a través de la iniciación y cuyos senderos, caminos y cuestas recorremos mediante la reflexión, la duda y la tolerancia.

Por otra parte, es incuestionable que muchos de los conceptos cuya realidad y análisis solo es posible en el mundo metafísico, constituyen un componente esencial en la vida y las incertidumbres del ser humano. Pensamientos, nociones o reflexiones en torno a Dios, alma, espíritu, trascendencia, fé, vida, muerte, iniciación, vejez, entre otros hechos *intangibles*, intentan dan sentido al gran misterio del simple devenir de la existencia.

La naturaleza y el objeto de estudio del arte masónico no está constituido por elementos del mundo natural, es decir, susceptibles de un análisis empírico propio de las cosas materiales, ello seria contrario a la larga tradición simbólica y esotérica de nuestro pensamiento, por ello, la experiencia masónica no es posible que se desarrolle o explique a través de postulados positivistas o científicos por que transciende a ambos.

Nuestra filosofía no tiene como meta explicar las contradicciones entre teoría y realidad, entre sujeto y objeto, sino que en su conjunto conforman una auténtica vivencia emocional relacionada con nuestro mundo interior, personal y único; por ello, existen tantas masonerías como el número de masones que componen nuestra orden.

El interés y la originalidad de la Filosofía Masónica estriban en su objetivo final de trascender lo material, es decir, el mundo sensible y ubicar su objeto de estudio, reflexión y perfeccionamiento en el mundo "sobrenatural" de sentimientos y conceptos inaprensibles.

Aunque la masonería tiene como objeto de estudio las cosas del mundo metafísico, como hasta aquí se ha explicado, no significa que en su conjunto constituyan una especie de entelequia, ensueño, ilusión o utopía que separa del mundo físico y refractaria a los problemas de la sociedad, al contrario, aludiendo las palabras de Ortega y Gasset, para la masonería: "nada de lo humano le es ajeno", por ello, su interés no estriba en la invención y mantenimiento de discusiones bizantinas inocuas y exentas de contenido ya que en sus cientos de años de historia ha demostrado, por medio de la conducta de sus miembros, que ha creado y ha sabido actuar en beneficio de los grandes ideales humanísticos que han permitido alcanzar una parte sustancial de la independencia, libertad y progreso de los pueblos.

El futuro tiene muchos nombres: para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconcertante, para los osados la oportunidad.

Sigue en las ediciones 116/117

de autoría de M. Corrdoba
G. C:. de la **Gran Logia de España**

Este trabajo, de gran importancia para el pensamiento de los masones de todas las corrientes Ritualísticas,
ha sido enviado por:
Joan Palmarola : .
Gerente de Relciones Institucionales
de la revista **Hiram Abif**

La leyenda de la muerte de Hiram y la «Regularidad Masónica»

para saber con certeza

De entre todas las leyendas que circulan en los medios masónicos a efectos didácticos e iniciáticos, la figura y la muerte de Hiram ocupa un papel central. Revisar el contenido, las implicaciones y el nacimiento de este tema, son fundamentales para encuadrar el papel histórico e ideológico de la masonería.

A pesar de unos pocos testimonios que remontan la leyenda de Hiram al siglo XVII (1), se acepta unánimemente que ésta se incorporó a la masonería especulativa entre 1720 y 1723 y lo hizo, *no sin suscitar ciertas resistencias* (2).

En una rama de la masonería operativa francesa, los «Hijos del Maître Jacques», se cita al legendario arquitecto del Templo de Salomón que resulta asesinado por unos rivales; pero no se llama Hirám, sino «Maître Jacques» y, por lo demás, nace y muere en Francia y, en absoluto, resucita.

No hay duda que el pastor Anderson cuando recibió el encargo de compilar los antiguos usos y costumbres de la masonería operativa, destruyó muchos documentos en lo que se ha calificado como auténtico auto de fe. A partir de ese momento se hizo muy difícil reconstruir cuales eran las leyendas y tradiciones del período anterior. Es posible que Anderson y Desaguliers aprovecharan algunos residuos que encontraron en estos documentos y con ellos construyeron la leyenda de Hiram, o es posible incluso que, tomaran a este personaje secundario en la mitología de los masones «operativos» y lo magnificaran a efectos didácticos.

La masonería actual utiliza la leyenda de Hiram en la ceremonia de iniciación al tercer grado, el de Maestro. Como mínimo hasta 1730 esta iniciación no era obligatoria. Prichard -un famoso autor masónico- escribió ese año: «No hay un masón de cada cien que pague los gastos exigidos por «The Master's Part» [el grado de maestro], si no es por interés»(3). En 1738, la leyenda ya se había extendido por las logias y algunas la representaban; de ésta forma, poco a poco, fue difundiéndose por la nueva masonería especulativa. Tras conocer como llegó la leyenda de Hiram al acervo masónico, veamos ahora la importancia que tiene en la doctrina de la sociedad.

A lo largo del siglo XVIII se fue elaborando la doctrina masónica. Los tres primeros grados -a decir verdad, los únicos importantes- «aprendiz», «compañero» y «maestro», corresponden a los «tres mundos», el mundo físico, el mundo intermedio y el mundo espiritual. Los dos primeros grados, son una preparación para la verdadera e importante iniciación conferida en el tercer grado, el de maestro. La iniciación al grado de Aprendiz confiere el dominio sobre el mundo material y en cuestiones de realidad corporal. El grado de maestro, da acceso al mundo espiritual y supraindividual y, finalmente, el de compañero debería de dar el dominio sobre el plano psíquico (4).

Sin embargo, en la actualidad el grado de «compañero» está reducido a un mero trámite entre el grado de «aprendiz» y el de «maestro» y se encuentra vaciado de contenidos. Se trata, sin embargo de un grado en el que el adepto debería aprender a controlar su propio mundo interior y su psiquismo. A nadie se le escapa que se trata de un grado conflictivo; la propia leyenda de Hiram hace que éste sea muerto, precisamente, por tres «malos compañeros», es decir por tres compañeros que no han logrado dominar ese mundo psíquico o astral. La leyenda es como sigue.

Contrariamente a la visión bíblica que quiere que el verdadero arquitecto del Templo de Salomón fue Dios y que El comunicó directamente a David los planos y dimensiones a través del profeta Natán, la leyenda masónica sostiene que Salomón recurrió al Rey de Tiro, el cual le envió a Hiram, un maestro fundidor. Hiram separó a los obreros en tres clases a fin de que cada uno pudiera recibir una paga proporcionada a su mérito y a sus talentos; cada categoría recibió signos, palabras y toques diferentes y se reunían en tres puntos concretos del Templo. Los aprendices recibían el salario en la Columna Jakin, los compañeros en la Columna Boaz y los maestros en la Cámara Media.

Tres compañeros descontentos quisieron forzar a Hiram para que les diera la palabra y el signo de los maestros. Uno le golpeó con un martillo en el hombro izquierdo, el segundo con un nivel en el hombro derecho y el tercero le propinó un mazazo sobre la frente. Los tres compañeros escondieron el cadáver; al cabo de siete días Salomón ordenó a nueve maestros que lo buscaran.

Quienes inspeccionaron las tierras de Occidente vislumbraron un resplandor en lo alto de una colina. Allí encontraron el cadáver de Hiram; plantaron una rama de Acacia para impedir que se perdiera; cuando fueron a enterrar el cadáver, tras tocar dos dedos y la muñeca, vieron que estaba corrompido, entonces un maestro grito «¿Mak Benah!» palabra que pasó, a partir de ese momento, a ser la palabra sagrada del tercer grado (5).

En el Rito de Emulación se insiste en que «El Grado de Maestro os invita a reflexionar sobre el terrible tema y os enseña a concebir que para el hombre justo y virtuoso la muerte es menos temible que la mentira y el deshonor». El Rito Escocés Antiguo y Aceptado interpreta el mito de la muerte de Hirám en términos morales: el maestro Hiram simboliza la Justicia, el Genio y el Arte, mientras los tres malos compañeros constituyen la perífrasis simbólica de la Ignorancia, el Fanatismo y la Ambición (6).

En la iniciación al grado de Maestro, el candidato representa a Hiram. Está inmóvil y silencioso, tendido sobre un féretro. Cerca de él la coreografía masónica sitúa la rama de acacia y el triángulo de oro Está cubierto por un tapiz negro y una tela ensangrentada. El Venerable de logia que oficia la ceremonia rememora el descubrimiento del cadáver de Hiram por los nueve maestros masones. Deposita la rama de acacia sobre la tela.

Luego, dirigiéndose a la asamblea, explica la necesidad de abandonar las antiguas palabras y signos de reconocimientos y propone difundirla entre los maestros. El Venerable, ayudado por los vigilantes levanta la tela ensangrentada y el tapiz negro. El Segundo Vigilante toma al candidato por el dedo índice de la mano derecha rememorando el descarnamiento de la mano del arquitecto legendario; pronuncia la palabra «Jakin», el Primer Vigilante hace otro tanto, tomando el dedo medio y diciendo «Boaz».

sigue en la pàgina 26

El Venerable toma la muñeca derecha, pasa la mano izquierda bajo el hombro derecho, manteniendo el pie derecho junto al pie derecho del candidato, rodilla contra rodilla y pecho contra pecho; lo levanta ayudado por los Vigilantes y dice: «Ha recibido la Vida en el seno de la Muerte». Es entonces cuando el aspirante recibe la palabra del Maestro, «Mak Benah», la primera parte en un oido y la segundo en el otro. Ya en su sitial, el Venerable termina: «*Hermanos, que nuestra alegría sea grande en este día; aquel que era parecido a los muertos ha renunciado a los vicios que podían corromperle y ha recibido una vida nueva*».

Se trata de un psicodrama susceptible de muchas lecturas. La moralista es la que parece más evidente y la más aceptada en el interior de las logias. La dualidad muerte-resurrección se tiene como una renuncia a los vicios que corrompen la naturaleza humana.

La interpretación espiritualista, que sostienen algunos sectores masónicos surgidos de los medios esotéricos del siglo XVIII u ocultistas del XIX, apenas se vislumbra por ningún sitio. El tema iniciático central -muerte del hombre viejo y resurrección de un ser renovado- solamente es lícito si antes, los dos primeros grados, han cumplido su función: dominio y control sobre el cuerpo y dominio y control sobre el psiquismo.

A partir de este punto, alcanzado durante la iniciación como Compañero, se abre la puerta a la comprensión del tercer grado: de lo contrario, la representación de la tragedia de Hiram no deja de ser una representación teatral necesaria para escalar los más altos grados de la masonería, pero desprovisto de un contenido objetivo de apertura de la conciencia a niveles más profundos. Y si esto es así, la masonería dista mucho de ser una organización iniciática, sino que apenas *es otra cosa hoy que un club adaptado a un cierto tipo de necesidades sociales. Y esto lleva, dramáticamente, a otro punto: la cuestión de la regularidad masónica.*

Todo esto plantea una cuestión sorprendente y decisiva para juzgar a la masonería. La iniciación -virtual o efectiva, si hemos de aceptar la discusión en los términos planteados por René Guenon- que transmite una organización es válida, si la organización es «regular». La regularidad queda definida por los ritos, organización y origen. Para que una organización sea regular sus ritos no deben haber sido alterados, desde su fundación, al menos en lo esencial.

Para ser válidos, los ritos contienen un elemento «no-humano», que los hace indiscutibles y, por lo mismo, intocables. El rito no es una creación consciente de la naturaleza humana, sino algo que trasciende a esa misma naturaleza humana y que, por tanto, no puede haber surgido de ella. De aquí deriva la eficacia del rito: el rito es considerado por las organizaciones iniciáticas como *inefable*, comparable a la de una ley física o una fórmula química, tal que si se cumplen todas las condiciones normales requeridas en la experiencia, se produce el efecto esperado. Si se altera alguno de los elementos, el resultado varía. En la cuestión de los ritos, cualquier alteración ha sido considerada, desde la más remota antigüedad, como un sacrilegio. Los sacerdotes romanos si cometían un error, aun involuntario, en el desarrollo de un rito, debían realizar sacrificios expiatorios extremadametne complejos.

En la actualidad, la iglesia tradicionalista y conservadora sostiene un contencioso con el Vaticano a raíz de la reforma litúrgica posterior al concilio. Si para el Vaticano se trata solo de una simple reforma, para los sectores conservadores, la reforma ha alterado hasta tal punto los contenidos del rito que lo ha hecho ineficaz.

Y hay que plantearse hasta qué punto, la alteración de los ritos de la masonería operativa, la invención de nuevos temas, la creación de una superestructura de grados (33 en el Rito Escocés, 95 en el Rito de Menphis), la aparición constante de nuevos ritos (especialmente a lo largo del siglo XVIII y principios del XIX) y, finalmente la alteración cierta de los mismos, no los ha convertido en ineficaces y las organizaciones que los impartes, en irregulares.

Robert Ambelain lo plantea descarnadamente: «*A fuerza de distribuir certificados de regularidad o de negarlos, la Gran Logia Unida de Inglaterra, sucesora de la Gran Logia de Inglaterra, la cual había nacido a su vez de la Gran Logia de Londres y de Westminster, que fue inicialmente la Gran Logia de Londres, ha terminado por creerse la única regular*» (7).

El razonamiento de *Ambelain* se basa, no solo en la alteración evidente de los ritos de la antigua franc-masonería operativa, sino en la condición de Anderson y Desaguliers como profanos que no habían recibido ninguna iniciación y, por tanto, no tenían autoridad para conferirla. *Tanto Anderson como Desaguliers eran clérigos protestantes y ocupaban en la logia el cargo de capellanes que, como los médicos, solamente asistían a las tenidas cuando sus servicios eran requeridos, estaban allí en razón de su cargo y no en virtud de una admisión regular.*

De los ocho primeros masones que constituyeron cuatro logias en 1714 ni uno solo parece haber sido iniciado regularmente. «*La nueva Gran Logia de Londres se otorgó, como él mismo subraya, la autoridad que no poseía, sobre todo teniendo en cuenta que había sido fundada por profanos, no iniciados en las formas rituales y regulares*» (8). En septiembre de 1715, algunos masones operativos pretendieron asistir a una asamblea de la Logia constituida por Anderson y Desaguliers y sus siete compañeros.

Tras serles impedido el acceso a la reunión, dieron cuenta de los hechos a la Logia operativa de Londres. Esta declaró ilegal la nueva formación que cambió inmediatamente de nombre pasando a llamarse «Logia Antigüedad», expandiéndose por otros barrios londinenses hasta la fusión de 1717 (9). Luego, todo lo que deriva de este histórico arranque de la masonería especulativa, a excepción de las logias estuardistas que se habían formado en los regimientos exiliados en Saint Germain en Laye en torno al pretendiente, tienen un carácter irregular y sus ritos de iniciación son inválidos...

El hecho de que la masonería fundada en 1717 y cuyas bases se habían establecido en 1714 y aprobado finalmente en 1723, consiguiera imponer su autoridad y criterio sobre las antiguas hermandades operativas, se basó solo en una cuestión de número, más que de autoridad de origen. La virulencia con que *Ambelain* carga contra la masonería inglesa le lleva incluso a decir que «*ni siquiera se trata de una obediencia bastarda, puesto que los bastardos poseen la sangre y la raza que les reconocían las leyes de la nobleza*»... palabras muy duras para alguién que ostenta una alta dignidad masónica y martinista.

NOTAS:

(1) Goblet d'Alviella en su estudio sobre «Los orígenes del

sigue en la pàgina 27

grado de Maestro en la Franc-masonería» (Edicomunicación, Barcelona, 1991, pág. 69-70) reconoce que «la leyenda de Hiram, tal como se representa en nuestras Cámaras del Centro, parece haber sido ignorada por la francmasonería operativa». Alviella cita el manuscritu «Regius» (1390), uno de los documentos más importantes, que se disponen sobre la masonería operativa, no habla ni de Hiram, ni del Templo de Salomón. El manuscrito «Dowland» menciona solo al rey de Tiro y el «Cooke» lo considera hijo del Rey de Tiro. Alviella reconoce que que, durante el siglo XVII, el personaje de Hiram se situaba completamente en segundo plano: «Si Hiram Abif hubiese figurado, en ese período en las ceremonias o las tradiciones del oficio, las Constituciones manuscritas de la época no guardarían como lo hacen un silencio uniforme e ininterrumpido sobre la existencia real o legendaria de un personaje tan preminente en la historia y la leyenda posteriores de la Orden».

(2) En 1725 en uno de los anexos publicados al texto «The Grand Mystery discovered» se denunciaba que en algunas logias londinenses «se cuentan extrañas y necias historias a propósito de un árbol que habría salido de la tumba de Hiram, con hojas maravillosas y un fruto de una calidad asombrosa, a pesar de ignorar cuándo ni dónde falleció y sin saber sobre su tumba más que sobre la de Pompeya» (citado por Goblet d'Alviella, op. cit., pag. 72).

(3) Goblet d'Alviela, op. cit., pág. 71.

(4) Este tema ha sido brillantemente desarrollado por nuestro amigo Alexandr Duguin en su libro «Rossia, zagadka Evrazii», traducido con el título «Rusia, el misterio de Euroasia», Editorial Grupo Libro 88, SA, Madrid 1992, traducción de Arturo Marián Llanos, págs. 190-2

(5) Existen múltiples versiones detalladas de esa leyenda, nosotros hemos seguido la expuesta por Pierre Mariel en su libro «Rituales e iniciaciones en las sociedades secretas», Espasa Calpe, SA, Madrid 1978, págs. 35-42. También puede encontrarse una versión más detallada en «El Secreto Masónico», Robert Ambelain, Editorial Martínez Roca, Barcelona 1987, págs. 39-51. Si se desea consultar un texto masónico, puede recurrirse a «Francmaçonnerie, Ritual du Grade de Maûtre» por J.-M. Ragon, edición original Teissier, París 1859, págs. 9-15, recientemente reeditado en edición facsímil por Les Rouyat, Ventabren 1976.

(6) «Dictionnaire de la Franc-maçonnerie», elaborado bajo la dirección de Daniel Ligou, Presses Universitaires de France, París 1987, vocablo «Hiram», pág. 577.

(7) Robert Ambelain, «El secreto masónico», op. cit., pág. 219.

(8) Op. cit., pág. 222.

(9) Ambelain, op. cit., pág. 121-122.

23/11/2009

Joan Palmarola: «El escritor Dan Brown está muy bien asesorado por masones...»

Joan Palmarola. foto: Albert Bertran Lourdes Piqué- Barcelona

Conferencia sobre el "Símbolo perdido"

*Transcripciòn del reportahe realizado en el **Ateneo El Kybalion**. Calle de Pavia, 70. 19.30 - Bawrcelona*

El masón ***Joan Palmarola*** ha sido presidente de diversas logias de Catalunya.

Además, es especialista en la biografía de Gaudí, que también pertenecía a la masonería.

Palmarola interpretará hoy el último libro del superventas Dan Brown, «El símbolo perdido», desde un punto de vista masónico.

–¿El éxito literario de Dan Brown ha contribuido a aumentar las publicaciones sobre la masonería?

—Sí. Se nota que este escritor está bien asesorado por masones. Sus libros contienen mucha simbología masónica, a veces imperceptible para los lectores profanos.

-Pero para los masones tienen una tercera o cuarta lectura de interpretación.

El símbolo perdido es una novela que contiene muchas líneas que lo hacen interesante: la católica, la científica, la masónica...

–Un símbolo masónico del último libro de Brown.

–En el lomo y en la portada, de forma diagonal, aparecen unos signos muy pequeños que semejan dibujos, pero que quieren decir cada día, sabemos más y entendemos menos.

–Principales diferencias entre El código Da Vinci y El símbolo perdido.

–En el primero Dan Brown se centra en los orígenes de la masonería en Europa y el segundo empieza con la figura de Eiffel, otro masón, pero el punto de referencia es Washington.

–¿Cómo definiría la masonería actualmente en una ciudad como Barcelona?

Vivimos un buen momento. Esta es la ciudad donde existen más asociaciones masónicas de toda España, unas siete. Poco a poco, la gente se desprende de los *tabúes* que durante cuatro décadas hemos soportado por culpa de la fuerte represión en el franquismo.

sigue en la pàgina 28

–¿Qué puede aportar la masonería en la sociedad moderna?

Ofrecemos un espacio de reflexión, difícil de encontrar en estos tiempos, con hombres y mujeres que tienen ideas diferentes pero que conviven con la divisa de la igualdad, libertad y fraternidad.

–Los estereotipos más comunes son que las logias son secretas y elitistas.

Rotundamente, no. Las logias masónicas están registradas en la Generalitat como asociaciones sin ánimo de lucro. Además, cualquier persona libre y de buenas costumbres puede entrar en ella.

–¿Cuáles son los enemigos de la masonería ahora y aquí?

Los sectores extremadamente dogmáticos que aún existen.

Una necrológica fraternalmente masónica

Hemos recibido de la Lista Logiaweb, el siguietne menasje:
«A los QQ:.HH:. *Eduardo Castilla Ortiz; Eduardo Castilla Barcasnegras* y *Cristian Jiménez Barcasnegras.*

«Las calidades de insigne Masón; profesional abnegado; ciudadano ejemplar y Padre de Familia, hicieron del Il:. y Pod:. H:. **Jaime Castilla Castilla** un ser inolvidable lleno de carisma con firme decisión para sus actuaciones.

Sus convicciones le signaron el camino de la decencia, el decoro y la altura personal que siempre le caracterizó.

Como miembro activo de nuestra Ord:. estuvo a la vanguardia del progreso y las libertades.

Recuerdo su férrea posición y convincente actitud ante los prolegómenos de la masonería liberal y adogmática que hoy, con orgullo, practicamos quienes seguimos su ejemplo.

Sus sabios consejos y su templanza, son dignos de emular.

¡Ha muerto el hombre, el Masón, vive en nosotros!

Adiós H:. Q:., ¡Id y Descansad en Paz!

A mis QQ:. HH:. Castilla y Jiménez, mi sentido mensaje de condolencia y solidaridad que, os ruego, hagáis extensivo al Q:. H:. Jaime CAstilla Camacho.

Jorge Arturo Arciniegas Molina : .
Ven:. Maest:. Resp:. Log:. Mixta
Obreros de la Libertad Nº. 11

Nota de la R.: *Nos adherimos al reconocimiento al R:.H:.Jaime Castilla Castilla, de quien solo henmos escuchado referencias elogiosas y consternaciòn de quienes lo han conocido.*

Curiosidades masónicas

Examinando la medalla de la A:. y R:. Logia **Tolerancia Nº 4** de la Ob. de la G:. L:. de la Argentina de L:. y A:. M:., observamos las siglas del antiguo **Gran Oriente Federal Argentino**, que no adhería a la «*regularidad*» atribuida a la Masonerìa Moderna y Especulativa.

Capítulo de Masones del Real Arco "Lima Nº 1"

Subordinado al: General Grand Chapter of Royal Arch Masons International of The United States of America
Elección del nuevo Cuadro de DD:. y OO:.

«Ayer lunes 30 de noviembre de 2009 e:.v:., el Capitulo de Maones del Real Arco «**Lima Nº1**» del Vall:. de Lima, en un ambiente de fraternidad y alegría, realizó su Asamblea de Elecciones, la que se desarrolló bajo la fraternal conducción del E:. S:. S:. C:. JuanCarlos Arroyo López.

El Cuadro de DD:. y OO:. electo para el periodo 2010, es el siguiente:

Dignidades	**Compañeros**
Excelente Sumo Sacerdote	Ricardo Dioses Villanueva
Rey:	Miguel Ángel Castillo Riveros
Escriba	Nicolás Meza Walde
Capellán	Hernan Mansilla Astete
Tesorero	Willy Mario Quenaya Alvariño
Secretario	Jaime Portal Arroyo
Capitán de la Hueste	Francisco Paredes Taipe
Capitán del Real Arco	Daniel Vitale Machado
Viador Principal	Roberto Calderón Tipacti
Maestro del 3er Velo	Alberto Casas Lucich
Maestro del 2do Velo	Juan Figueroa Sifuentes
Maestro del 1er Velo	Javier Vega Rengifo
Centinela	Manuel Godoy Martínez

Fraternalmente:

Jorge Novoa Arevalo : .
Secr:. del Capitulo de Masones del Real Arco **"Lima Nº. 1"** Valle de Lima.

El concilio de masones cripticos lima Nº. 1,

Bajo la jurisdicción de The General Grand Council of Criptic Masons International of the United States of America.

Informa a los RR:. y QQ:. HH:. de las RR:. LL:. SS:. de la jurisdicción de la G:. L:. de los AA:., LL:. y AA:. MM:. de Perú así como a los CC:. de los Capítulos de MM:. del Real Arco de Perú bajo la jurisdicción de the General Grand Chapter of Royal Arch Masons International of the United States of America el resultado de las Elecciones de DD:. y OO:. del Concilio, para el período 2010, llevadas a cabo el día 30 de noviembre de 2009.

Los trabajos conducidos por el I:. M:. Rafael D'Arrigo Carranza se llevaron a cabo en un clima de alegría y fraternidad y concluyeron con la aprobación en forma unánime, para el próximo periodo, del siguiente cuadro de DD:. y OO:.

El concilio de masones cripticos lima Nº. 1,

Ilustre Maestro: CC:. José Luis Sialer Pareja.

sigue en la pàgina 29

Diputado Maestro:	CC:. Luis Ernesto Bandini Izquierdo
Director Pipal de Obras:	CC:. Francisco Paredes Taipe
Tesorero:	CC:. Daniel Vitale Machado
Secretario:	CC:. Pedro Verano Colp
Capellán:	CC:. Nicolás Meza Walde
Capitán de la Guardia:	CC:. Jorge Luis Novoa Arévalo.
Director del Consejo:	CC:: Miguel Ángel Castillo Riveros.
Experto:	CC:. Alberto Casas Lusich
Centinela:	CC:. Hernán Mansilla Astete.

Fraternalmente, CC:. Daniel *Vitale M.* ***Secretario.***

Homenaje a Juan Bautista Tupac Amaru en el cementerio de la Recoleta - Argentina -

Historiadores, legisladores e integrantes de pueblos originarios recordaron a **Juan Bautista Tupac Amaru**, hermano del líder de la rebelión andina de 1780, **Gabriel Condorcanqui**, cuyos restos fueron encontrados hace dos años (2007) en esa necrópolis. Los detalles de la ceremonia.

El acto fue organizado para rendir «homenaje a **Juan Bautista** en vísperas de la celebración de 1810, (200 aniversario) resaltando «*el papel que jugaron los pueblos andinos en momentos previos a la emancipación*», expresó a Télam el historiador *Hugo Chumbita*.

Este homenaje, convocado por la organización de Mujeres Originarias en la Política Social y Comunitaria (MOPSYC), se realizó hoy por primera vez desde que se encontraron los restos de **Juan Bautista**.

Especialmente invitado el amauta *Evaristo Pfuture Consa*, quechua de Arequipa, llevó adelante la singular ceremonia con todos los elementos de la cultura andina en el cementerio de La Recoleta.

La rebelión que protagonizaron los pueblos de una amplia región de los actuales países de Perú y Bolivia, en 1780, liderada por **Gabriel Condorcanqui,** Tupac Amaru, contra la opresión colonial española, es analizada por distintos historiadores como un antecedente concreto de las luchas independentistas que se libraron entre 1804 y 1825 en todo Latinoamérica y que culminaron con la desestructuración imperial ibérica.

En medio de los distintos sentidos que tuvieron aquellas revoluciones a lo largo de todo el territorio, los intereses de los pueblos originarios estuvieron presentes sólo en algunos proyectos que quedaron frustrados, a pesar de su aporte y participación en los ejércitos antiespañoles.

«*La importancia de este homenaje es rescatar la contribución de los pueblos indígenas en la lucha por la independencia de América que es algo que no ha sido suficientemente resaltado*», precisó Chumbita.

En este sentido, destacó que «*muchas veces se olvida que la gran rebelión de Tupac Amaru es el antecedente inmediato de los revolucionarios de 1810*».

Chumbita señaló que **Juan Bautista** «era el candidato» para el proyecto de *Manuel Belgrano* de erigir una monarquía inca en América.

«*No consta en actas que lo propusieran en ese momento pero se cree que era la persona en quien pensaba Belgrano, porque era descendiente directo que tenía todos los títulos para el cargo y era una persona muy instruida*», dijo el historiador.

Juan Bautista Tupac Amaru fue el único sobreviviente de la *represión* española contra la familia de Condorcanqui, «*de los 80 integantes de su familia que fueron apresados y que fueron muriendo por el trato que recibieron*», añadió.

El descendiente inca fue encarcelado tras la rebelión y llevado primero a Lima, luego a distintas prisiones de España y terminó en Ceuta, una fortaleza española ubicada en la costa africana.

Chumbita precisó que «*él no participó directamente en esa rebelión, aunque fue un colaborador, porque estaba en otro lugar en esos momentos, pero lo encarcelaron para borrar la existencia de cualquiera que pretendiera levantar la bandera del trono incaico*».

Juan Bautista obtuvo su libertad en 1820, después de haber estado 40 años preso, cuando se produce en España una revolución liberal que reestablece la constitución de Cádiz y le da la libertad a los presos. (Riego)

Invitado a Buenos Aires, llega en 1822, y el gobierno «*lo reconoció como víctima de la represalia de los españoles, le otorgó una pensión y le encomendó escribir sus memorias, libro que se publicó en 1824 con el nombre de «El dilatado cautiverio bajo el gobierno español» de* ***Juan Bautista Tupacamaru***», señaló Chumbita.

Para el historiador, «*esas memorias que dejó son un trabajo admirable que demuestran su entereza en la defensa de sus ideas, de la civilización andina, de la lucha por la independencia, identificándola con la revolución por la que lucharon todos los sudamericanos en esa época*».

En este sentido, recordó una carta que le escribió a Bolívar en la que le dice que con la independencia de la Gran Colombia «*...logró el triunfo en esa causa por la que murió su propio hermano*».

Por su parte, la diputada nacional Silvia Vázquez, de la Comisión Bicameral del Bicentenario, presentó un proyecto de rescate de la memoria de **Juan Bautista**, este hombre que vivió en Buenos Aires hasta su muerte, en 1827. **Fuente: Télam**

comentario

Publicamos esta nota con sentimiento emancipador, pues resulta un orgullo para el pueblo Argentino, que en su suelo descansen los restos de un grande de América. Sin embargo, estamos persuadidos de la inmensa ignorancia de la ciudadanía, sobre la existencia de hombres como Juan Bautista Tupacamaru y su historia personal, de la misma manera que se ignoran las historias de nuestros prohombres, con esa liviandad del ciudadano consumista, a quien no le importa otra cosa que la cotización del dólar o el precio del servicio de su celular, los sms y tantas cosas consideradas hoy «servicios» y que en su contexto no hacen más que envilecer al consumista y degradar al ciudadano. N. de la R.

La ciencia no es ficción

por **Josep María Ureta**

Cuesta aceptar que el mundo real y el virtual tengan un espacio para compartir. Y aún es menos previsible que esa conjunción pueda ser uno de los campos de investigación de lo que describimos, sin concreción, como I+D+I, según predican los políticos de toda condición. ¿Hay ejemplos de que eso va en serio?

Uno, entre varios, es el que propone un reducido equipo de investigación, 16 personas, en el campus de Psicología de la UB, en los antiguos Hogares Mundet, dirigidos por un científico de prestigio mundial, Mel Slater.

En el 2006 Slater eligió Barcelona para desarrollar sus modelos informáticos sobre el comportamiento de las personas procesado por ordenador y acogido al programa del Govern de captación de científicos de prestigio, el Icrea. Así nació EventLab.

¿De qué va tanto experimento? Lo aplican enseguida a quien lo pregunta. Primera experiencia: casco encajado con pantallas tipo teléfono móvil sobre cada ojo. Suficiente para entrar en la realidad virtual de perder la noción de las manos cuando una pelotita amarilla de espuma –movida por el ingeniero Daniel Pérez Send consigue que el observador voluntario deje de distinguir entre su propia mano y la que le presenta la virtualidad.

Luego sigue la inmersión total del voluntario, preparada por la informática Mar González: mediante una escafandra preparada para captar la imagen desde 12 cámaras con infrarrojo se siente la pérdida de gravidez, se levita sin dificultad y el propio cuerpo pasa de masculino a femenino sin previo aviso.

Al final viene una recreación de lo que puede sentir —sí, sentir, porque los investigadores trabajan en la relación entre sentidos y cerebro— lo que supone ser un preso en Guantánamo. Los defensores de la tortura supuestamente terapéutica deberían pasar por ese experimento.

Tener en Barcelona a Mel Slater, además de un lujo científico, es una oportunidad de conocer a alguien que con su modestia —que contrasta con el entusiasmo de sus jóvenes colaboradores españoles, griegos, británicos...— avisa de que su trabajo no va destinado a proveer a la boyante industria del entretenimiento, sino al bienestar de las personas.

Experimentar cómo se puede engañar al cerebro con una mano o con el movimiento total del cuerpo –enchufado a un ordenador– apoyará, de inmediato, el tratamiento de quienes han sufrido una amputación.

Y a la larga, aprender a conectar el cerebro a un ordenador abre más esperanza a quienes investigan cómo paliar el sufrimiento psíquico.

de www.el periódico.com

Los Insectos quizá son tan inteligentes como los animales de gran tamaño

Según las asombrosas conclusiones de un equipo de científicos, los insectos podrían ser tan inteligentes como los animales de tamaño muy superior al de ellos, a pesar de tener un cerebro tan diminuto como una cabeza de alfiler.

Los animales con cerebros más grandes no son necesariamente más inteligentes. Así lo creen Lars Chittka de la Universidad Queen Mary de Londres y Jeremy Niven de la Universidad de Cambridge.

La investigación científica muestra reiteradamente cómo los insectos son capaces de algunos comportamientos inteligentes que los científicos pensaron previamente que eran exclusivos de los animales más grandes. Las abejas, por ejemplo, pueden contar, clasificar objetos similares tales como los rostros de humanos o de perros, entender el concepto de «igual» y «diferente», y distinguir entre formas que son simétricas y asimétricas.

«Sabemos que el tamaño del cuerpo es la forma más sencilla de predecir el tamaño del cerebro de un animal», explica Chittka. «Sin embargo, al contrario de la creencia popular, no podemos decir que el tamaño del cerebro predice su capacidad de comportamiento inteligente».

La diferencia de las dimensiones del cerebro entre animales es notable: El cerebro de una ballena puede pesar hasta 9 kg (con más de 200.000 millones de células nerviosas) y el cerebro humano varía entre 1,25 kilogramos y 1,45 (con una cantidad de células nerviosas estimada en 85.000 millones). El cerebro de una abeja pesa sólo 1 miligramo y contiene menos de un millón de células nerviosas.

A pesar de que algunos incrementos en el tamaño del cerebro sí repercuten en la capacidad de comportamiento inteligente del animal, muchas diferencias en el tamaño sólo existen en una región específica del cerebro. Esto se ve con frecuencia en animales con sentidos altamente desarrollados (como la vista o el oído) o con una habilidad para hacer movimientos muy precisos.

El incremento del tamaño permite al cerebro trabajar con mayor nivel de detalle, con mejor resolución, y con sensibilidad o precisión superiores, en otras palabras, no aporta capacidades nuevas sino que tan sólo aumenta el alcance de las existentes.

La investigación sugiere que los animales más grandes podrían necesitar cerebros más grandes simplemente porque hay más maquinaria para controlar. Por ejemplo, necesitan mover músculos más grandes y por consiguiente necesitan más nervios y de mayor tamaño para realizar los movimientos.

Tal como señala Chittka, a menudo en los cerebros más grandes no encontramos más complejidad, sólo una repetición hasta la saciedad de los mismos circuitos neuronales. Esto puede aumentar el grado de detalle de imágenes o de sonidos recordados, pero no incrementa el nivel de inteligencia.

Para utilizar un ordenador como analogía, los cerebros más grandes podrían en muchos casos tener discos duros con mayor capacidad de almacenamiento, pero no necesariamente mejores procesadores.

Esto significa que pensar de manera «avanzada» puede probablemente ser realizado con una cantidad pequeña de neuronas. Varias modelaciones por ordenador muestran que incluso la consciencia puede ser generada con circuitos neuronales muy pequeños, los cuales podrían en teoría caber fácilmente dentro del cerebro de un insecto.

De hecho, los modelos sugieren que la capacidad matemática de contar podría lograrse con solo unos cientos de células nerviosas, y que unas miles podrían ser suficientes para generar la consciencia.

Se espera que esta área de investigación conduzca al desarrollo de una mejor capacidad de procesamiento en ordenadores, que les permita, entre otras cosas, reconocer emociones y expresiones faciales humanas con mayor eficiencia que la que hoy poseen.

Información adicional en: Scitech News

Descubren en la selva amazónica una antigua civilzación, desconocida hasta ahora

Las ruinas de una antigua civilización amazónica quedaron a la vista por la tala de la selva.

Los signos de lo que podría ser una civilización antigua previamente desconocida, están saliendo de debajo de los árboles talados del la región amazónica.

Unas 260 avenidas gigantes, zanjas y cercos se han podido visualizar desde el aire en una región ubicada sobre la frontera de Brasil con Bolivia.La visión tradicional es que antes

de la llegada de los españoles y portugueses en el siglo XV no existían sociedades complejas en la cuenca del Amazonas, en contraste con la región de los Andes, al oeste, donde los Incas construyeron sus ciudades. Ahora la deforestación, el aumento de los viajes aéreos y de las imágenes de satélite están contando una historia diferente.

"Es interminable", dice Denise Schaan de la Universidad Federal de Pará en Belém, Brasil, que logró muchos de los nuevos descubrimientos por avistamientos desde aviones o mediante el examen de imágenes de Google Earth. "Cada semana encontramos con nuevas estructuras".

Algunas son cuadradas o rectangulares, mientras que otras forman círculos concéntricos o figuras geométricas complejas, como hexágonos y octógonos conectadas por caminos o carreteras. Los investigadores las describen como geoglifos.

Pueblos Jardín

Este descubrimiento, en una zona del norte de Bolivia y oeste de Brasil, sigue a otros informes recientes de vastas extensiones de aldeas interconectadas a las que se conoce como "ciudades jardín" en el norte de Brasil central, que datan de alrededor del año 1400. Pero las estructuras desenterradas en los sitios de la ciudad jardín no son tan consistentemente similares, o geométricas, como los geoglifos, dice Schaan.

"Creo firmemente que las ciudades jardín de Xingu y los geoglifos no estaban relacionadas directamente", dice Martti Pärssinen de los Institutos de Cultura Finlandesa y Académicos en Madrid, España, que trabaja con Schaan. "Sin embargo, ambos descubrimientos demuestran que áreas [altas] de la Amazonía occidental estuvieron pobladas mucho antes de la incursión europea".

Los geoglifos están formados por zanjas de hasta 11 metros de ancho y 1 a 2 metros de profundidad. Van desde 90 hasta 300 metros de diámetro y se cree que datan desde hace unos 2.000 años hasta el siglo XIII.

Presencia humana

Las excavaciones han descubierto cerámicas, piedras de moler y otros signos de presencia humana en algunos de los sitios, pero no en otros. Esto sugiere que algunos tenían un papel puramente ceremonial, mientras que otros también pueden haber sido utilizados para defensa.

Como algo inusual en las estructuras de defensa, sin embargo, la tierra fue amontonada fuera de los canales, y también éstos son muy simétricos. "When you. Cuando uno piensa en la defensa, sólo está construyendo una pared o una trinchera", dice Schaan.

"No hay que hacer cálculos para que sea redondo o cuadrado". Muchas de las estructuras se orientan hacia el norte, y el equipo está investigando si podría haber tenido significado astronómico.

"Muchas de las grandes civilizaciones tenían una base fluvial y la Amazonía ha sido subestimada y pasada por alto en ese sentido", dice Colin McEwan, jefe de la sección de las Américas en el Museo Británico de Londres.

Las sociedades exitosas

Aunque no hay pruebas de que los amazónicos construyeran pirámides o hayan inventado el lenguaje escrito como las sociedades en el antiguo Egipto o Mesopotamia, "en términos de una tendencia hacia una creciente complejidad social y la domesticación del paisaje, no se trataba sólo de un bosque virgen con tribus nómadas aisladas", añade McEwan. Eran culturas sustantivas, sedentarias y muy exitosas

a largo plazo".

Si bien se encuentran algunos sitios incas a sólo 200 kilómetros al oeste de los geoglifos, no se han encontrado objetos incas en los nuevos sitios. Tampoco parecen tener nada en común con los geoglifos de Nazca en Perú. "No tengo ninguna duda de que esto es sólo la punta del iceberg", dice Alex Chepstow-Lusty, del Instituto Francés de Estudios Andinos en Lima, Perú.

"La escala de las sociedades precolombinas en la Amazonía apenas está empezando a salir a la luz y vamos a resultar sorprendidos no sólo por la cantidad de personas que vivían allí, sino también porque lo hacían de una manera muy sostenible. Lamentablemente, el desarrollo económico y la tala de bosques que revelan estos patrones de asentamiento pre-colombinos, también son una amenaza para tener tiempo suficiente para comprenderlos adecuadamente".

Fuente: New Scientist.

Enviado por:
Tomas E. Gondesen H: .
Omnia mutantur nos et mutamur in illis.
Ubi Dubium Ibi Libertas.

COMUNICADO:

Los Franc - Masones del GOFMU tuvieron su XII Gran Asamblea y eligieron sus Autoridades para el Año Masónico 2010

El Gran Oriente de la Francmasonería Mixta Universal cambió su nombre a "Gran Oriente de la Franc-Masonería del Uruguay". La sigla GOFMU fue mantenida.

«Ilustres Dignatarios de los Altos Cuerpos Masónicos,
Grandes Maestros y Grandes Maestras,
QQ: . Hermanos y Hermanas:

Saludos fraternales.

Los días viernes 11 y sábado 12 de diciembre de 2009, el Gran Oriente de la Franc - Masonería del Uruguay – GOFMU (Ex Gran Oriente de la Francmasonería Mixta Universal), con sede en Montevideo, Uruguay, realizó su XII Asamblea Anual en la Sede Central de la calle San José 934 en la Capital Uruguaya.

En un ambiente de gran fraternidad, tolerancia y amistad, los Hermanos y Hermanas Delegados por sus Talleres realizaron sus trabajos de Gran Asamblea, siendo ésta la principal instancia democrática del GOFMU. Los mismos concluyeron con una Tenida Obedencial donde se instalaron oficialmente las nuevas autoridades electas, seguida de una hermosa Fiesta Fraternal. Con este evento, el GOFMU cierra los trabajos masónicos del año 2009, los cuales serán retomados en el mes de marzo de 2010.

A partir de ahora, el GOFMU toma su nuevo nombre de Gran Oriente de la Franc – Masonería del Uruguay. Este cambio de nombre, fue propuesto en la X Gran Asamblea de diciembre de 2007, quién lo pasó al estudio de las Logias durante el año 2008. Fue aprobado en la XI Gran Asamblea (Diciembre de 2008), y oficializado por Resolución del Poder Ejecutivo de la República del 3 de Setiembre de 2009. A partir de esta XII Gran Asamblea, el cambio de nombre entró plenamente en vigor en todas las instancias obedenciales.

Los Delegados de las Logias tenían en el Orden del Día de la XII Gran Asamblea, entre otros asuntos, analizar la marcha general de la Obediencia, concluir los debates sobre algunos temas de estudio que se realizaron a lo largo del año 2009, decidir sobre diversos aspectos administrativos y económicos, y elegir las autoridades masónicas para el año 2010.

Los Delegados, hombres y mujeres de Talleres del GOFMU provenientes de diversos puntos de país, analizaron sus fortalezas y debilidades, pero constataron su implantación cada vez más importante a nivel nacional, así como su vigoroso crecimiento.

También se constató la presencia del GOFMU en el campo internacional masónico, aportando su esfuerzo al desarrollo de la Masonería de Progreso, liberal y adogmática, en nuestro continente y en el mundo. Este año visitó nuestra Obediencia, el Gran Canciller del Gran Oriente de Francia, Ilustre Hermano Alain Fumaz, estrechándose vigorosamente las relaciones fraternales entre el GODF y el GOFMU. El Gran Oriente de Francia otorgó Carta Patente al GOFMU en febrero de 2007. El GOFMU es miembro fundador de la Confederación Interamericana de Masonería Simbólica – CIMAS y miembro de CLIPSAS (Centro de Información y Enlace de las Potencias firmantes del Llamado de Estrasburgo) desde mayo de 2008.

Entre los temas de debate de la XII Gran Asamblea, estuvieron presentes aquellos que fueron el foco de la preocupación de los francmasones liberales uruguayos durante el presente año:

TEMA MASONICO: "En el compromiso masónico ¿Qué rol cumple el principio de dejar fuera del Templo los metales?";

TEMA SOCIAL: «La Ciudadanía Digital. La Tecnología de la Información en la Construcción Ciudadana. ¿Qué sabemos y cómo nos preparamos los masones para el abordaje de esta nueva realidad?",

TEMA LAICIDAD: «Laicidad, Libertad Absoluta de Conciencia y Régimen Republicano».

También se delinearon los objetivos de la actividad del GOFMU para el año 2010.

La XII Gran Asamblea eligió las Autoridades del GOFMU para el próximo año: Gran Maestro, Consejo de la Orden, Cámara de Justicia Masónica y Comisión Fiscal. En el GOFMU, todos los cargos tienen una duración anual.

Fue reelecto el Dr. Jorge Massa Techera como Serenísimo Gran Maestro del GOFMU para el período masónico 2010.

Se recibieron mensajes de saludos de parte de Grandes Logias y Grandes Orientes, Cuerpos Filosóficos y personalidades del mundo masónico. A todos ellos la Gran Asamblea del GOFMU expresó el más profundo agradecimiento, por la amistad, fraternidad y buenos deseos expresados en los mismos.

Como es habitual en nuestra Obediencia, en las próximas semanas se estará publicando un reporte completo de lo decidido en esta Asamblea, así como las síntesis de los temas de estudio. Este material estará accesible desde nuestro sitio Web».

Montevideo, 15 de Diciembre de 2009.

Elbio Laxalte Terra : .
Ex Gran Maestro
Responsable de las Relaciones Internacionales

GOFMU
San José 934
Montevideo – Uruguay

Telefax: (5982) 901 82 54
E-mail: gofmu@gofmu.org
Sitio Web: www.gofmu.org

Sobre verdad y mentira, justicia y armonía, verdad y opresión

(en sentido intra moral)

por Alecio Janrí Maudró: .. ✱

"Que cosa fuera, que cosa fuera la maza sin cantera"

Más allá de cualquier devaneo académico, filosófico y/o arqueológico, no tengo dudas en aseverar que el Posmodernismo, como paradigma, fue (y es) una reacción. En realidad, estoy convencido que todos los aquelarres ideológicos han sido, a lo largo de la historia, reacciones más o menos coordinadas; más o menos exitosas; más o menos trascendentes, frente al imperio de algún otro crisol de ideología o sentido común enraizado.

Antes de continuar debo advertir, por si alguno de los ocasionales lectores pudieren esperar lo contrario, que el siguiente desarrollo de ideas no pretende ser académicamente riguroso ni históricamente correspondiente. No me hace falta tanta pompa.

Si al finalizar esta lectura a vos, mi ocasional lector, te han quedado dudas, sentimientos encontrados, paradojas irresueltas, o, al menos, la más profunda y sencilla voluntad de reaccionar frente a este texto, mi intención de trasnoche irresponsable se habrá satisfecho.

Decía entonces que el Posmodernismo fue una reacción; reacción frente a un dogma que, a su vez, fue reacción frente a otro.

Así, la supuesta oscuridad de la edad media tuvo su correlato temporal en la Ilustración. Movimiento de ideas (y acciones; porque la filosofía de la praxis es y ha sido la contracara de la especulación inerme, cuando ha caído, afortunadamente, en las mentes y manos adecuadas) que pretendió, sin más intención teleológica de la que puede tener cualquier acción descoordinada de individuos varios, erigir a la Razón como faro incondicional y guía, como forma y cantera, de una nueva moral, de una nueva ética. No fundada ésta en dogmas, no fundada en palabras reveladas, sino en el discernimiento individual de lo bueno y lo malo, de lo floreciente sobre lo decadente, del ayer, frente al hoy, frente al mañana.

La Ilustración tuvo infinita cantidad de éxitos, y no menos fracasos. Tal vez el mayor fracaso de esta corriente, fue la creación (y cuando digo creación no presupongo un planteo intencionado o planeado) de una antropología flamante, que le presuponía al hombre una naturaleza (sí, afirmo a conciencia la existencia de una naturaleza del hombre) contraria a la existente. La ingenuidad de la Ilustración recayó sobre la postulación de un individuo maximizador, desapasionado, calculador; un individuo que, como *Wodroow Willson*, está llamado a subirse al palco de la historia y afirmar, sin duda alguna, frente al fin de la Primera Guerra Mundial, que esa sería la guerra que acabaría con todas las guerras… hasta que vino la segunda.

Este corte temporal es arbitrario, pero no lo es menos que todo mi planteo en general, así que avanzo sin culpa:

La Segunda Guerra Mundial fue el golpe final contra el movimiento de la Ilustración. El bombardeo sobre civiles, los campos de concentración y, sobre todo, la utilización conciente y planificada de la más avanzada tecnología para la destrucción masiva de poblaciones (Hiroshima y Nagasaki. Pero también Tokio tras la operación *Matterhorn* del 15 de Junio de 1944) se convirtieron en la sirena aullante que denunciaba que la Razón no tenía por qué tender naturalmente hacia el bien; sino que, por el contrario, ésta podía servir a los intereses más perversos que el humano ha sostenido siempre, a lo largo de su historia.

Y así, como decía anteriormente, surgió una reacción. El *Posmodernismo*, con su tendencia a la exploración arqueológica del sentido, con su afán deconstructivista, con su llamado a la destrucción de las jerarquías del conocimiento y sus medios (incluida la razón); frente a su duda existencial e hiperbólica frente a lo dado y lo conocido, redundó en su propio pecado de ingenuidad: el relativismo.

El relativismo presupone el lanzar al océano de la historia, un barco que navega sin amarres ni anclas de ningún tipo; presupone un debate continuo entre individuos igualmente jerarquizados entre sí, sobre lo bueno y lo malo; presupone un diálogo abierto y asertivo sobre la forma y el contenido de una nueva ética. No ya fundada en los dogmas de la antigüedad; ni siquiera asentada sobre la presuposición de una razón individual esclarecedora, sino una ética que cabalga sobre el lomo de una bestia solo controlable por la puesta en común de valores coyunturales y colectivos. ¿Suena bien, no?

Lamentablemente, a mí no.

Uno de los textos fundamentales que dan fuerza a la corriente posmodernista, es "sobre verdad y mentira en sentido extra moral" de Friedrich Nietzsche. En él, Nietzsche pone en duda la existencia de una verdad trascendente, duda, a su vez de cualquier instrumento en posesión del hombre para conocer esa verdad y, así mismo, pone incluso en duda la necesidad de la búsqueda de algo tan falaz como La Verdad.

Si la verdad no existe, si el Bien, por tanto, es solo relativo a una coyuntura dada, a una convención compartida y circunstancial, la moral queda en manos de determinada confluencia de poder coyuntural. Así, las democracias modernas y plebiscitarias, cada día se preocupan menos por el cumplimiento de sus Constituciones originales y se orientan mucho más, a complacer al equilibrio circunstancial de voluntades del electorado (por poner un ejemplo político y grandilocuente).

Pero en la vida diaria esto es incluso más grave. El individuo occidental que navega en la nave posmoderna, rara vez se anima o se siente con derecho a juzgar qué es lo bueno o qué es lo malo. Desde ya que la existencia de una Estado cuya principal característica es el monopolio del juzgamiento y castigo de lo bueno y de lo malo, predispone al individuo a la cesión de sus facultades deliberativas. Pero estoy convencido que el problema va más allá.

sigue en la pàgina 34

El relativismo posmodernista hace del individuo un agente atomizado, estructuralmente tendiente a ceder en un colectivo enteléquico su derecho (y, como plantearé luego, obligación) a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto.

En función de esta configuración ideológica descripta, los individuos de nuestra sociedad tienden a caer en una contradicción pocas veces explorada entre la Armonía y la Justicia.

El relativismo hace del hombre un ser débil, temeroso; un ser que, en busca de preservar una supuesta armonía circunstancial en los entornos en los que se desarrolla diariamente, rara vez denuncia o acciona frente a lo injusto. Por perverso que esto pueda resultar, no es carente de lógica: si yo, individuo, no conozco la verdad, no solo porque no tengo forma de conocerla (recordemos que el Posmodernismo archivó la Razón como instrumento), sino porque incluso es colectivamente aceptado (y recordemos que el saber ahora presupone una carga fundamental de aceptación colectiva) que algo así como La Verdad, no existe, ¿quién soy yo para discernir que lo que veo es injusto? ¿Quién soy yo para oponerme a esto?

El individuo, entonces, simplemente calla. Como decía anteriormente, de manera lógica, el individuo intenta adaptarse a la situación y mantener la armonía. Lo paradójico de todo esto, es que la armonía y la justicia no son contracaras, salvo circunstancialmente.

La injusticia es algo así como una levadura. A lo largo de la historia hemos visto como lo injusto hacer fermentar los órdenes sociales hasta que estos implotan sobre sí mismos. Y entonces, cualquier armonía que haya intentado mantenerse en base a la inacción, la injusticia o el silencio, simplemente, desaparece.

Mi lector, no me estoy refiriendo a la grandilocuencia de las revoluciones sociales masivas. Me refiero a tu vida diaria en la oficina, en tu familia, en tu grupo de amigos. Allí donde lo injusto, allí donde el maltrato, allí donde la opresión se manifiesta cada día sin que vos (un humilde individuo) se anime a decir nada.

Mi lector, no te juzgo mal. Por el contrario, el sentido de este desarrollo es mostrarte cómo tu acción está fundamentada por la aceptación más o menos conciente, más o menos colectiva, más o menos complaciente de un paradigma que nos está volviendo cada día más estúpidos y oprimidos.

"Stevenson creía […] que todo el universo está regido por la ética; es decir, de igual modo que un ladrón, una prostituta, un rufián, saben que hay cosas que les están vedadas, así también, creía él, una abeja, un tigre, tal vez un árbol, saben que hay cosas que les están prohibidas. Y de hecho, yo creo que la ética es más bien un instinto. Si yo tuviera que definir qué acto es justo y qué acto es injusto, no sabría hacerlo. Pero cada vez que obro sé con certidumbre, una misteriosa certidumbre que está más allá de la lógica, sé si he obrado bien o mal. Es decir, creo tener un instinto ético y quizás, como cree Stevenson, todas las criaturas del mundo lo tengan también." (1)

"¿Hay decisiones que son buenas o malas o todo es arbitrario? No lo preguntes en abstracto. ¿Has hecho alguna vez un acto bueno? ¿Si? Entonces el bien moral estuvo allí, en esa acción. Tienes un amigo, ¿has sido fiel a esa amistad? Es una decisión que hay que tomar, pero en ese caso, no entre dos cosas buenas, sino entre una decisión buena y otra <mala>: la infidelidad a tu amigo: mentirle, traicionarlo, dañarlo. Las razones psicológicas internas de una decisión tal pueden ser tan complejas, tan condicionadas, que te exculpen, pero no convierten a la decisión mala en buena" (2) He citado los dos párrafos anteriores porque, utilitariamente, dicen lo que creo aún mejor de lo que yo podría hacerlo. Mi querido lector, yo, Alecio Janrí Maudró, estoy convencido que somos capaces de saber qué está bien y qué está mal. Y no solo estoy convencido de nuestra capacidad de discernimiento, sino, también, estoy completamente persuadido de nuestra obligación de ejercer ese derecho, cada día y a cada momento.

La opresión es un mal que ha existido entre los hombres desde el principio de los tiempos. No tiene que ver con un sistema de producción particular, ni con determinada configuración jerárquica o social. Por el contrario, dichas variables son el producto de una constante: nuestra naturaleza humana. Naturaleza contradictoria, temerosa, conflictiva. Una naturaleza que es producto de un hecho incomprensible como la conciencia de nuestra propia finitud.

Hace un tiempo atrás comprendí que existe una diferencia fundamental entre el esfuerzo y el sacrificio. El esfuerzo presupone nuestra acción más intencionada; nuestra entrega más sincera, de toda nuestra energía vital orientada al logro de un objetivo deliberado y concientemente elegido. El sacrificio, por el contrario, implica nuestra entrega pero en un contexto que, a priori, sabremos que nos otorgará, sistemáticamente, menos de lo que merecemos.

Mi querido lector, yo no te pido sacrificio sino esfuerzo. Porque solo a través de esforzarnos por ser justos, porque solo a través del esfuerzo de enfrentarnos y no ser complacientes con quienes sistemáticamente maltratan, con quienes sistemáticamente oprimen, con quienes sistemáticamente humillan a quienes nos rodean (y claro, a nosotros mismos) es que podremos cimentar una armonía de largo plazo, una armonía que crezca hasta convertirse en verdadera Paz.

Y no creas que no sos capaz de algo tan grande. Está a tu alcance mirar a los ojos de ese compañero de trabajo que maltratan; de ese amigo que humillan; de ese vecino que ignoran; de cualquier otro ser humano que sufre la injusticia circunstancial de algún opresor sádico y saber, muy dentro tuyo, con ese instinto ético que mencionaba antes, que ahí hay injusticia, que ahí hay discordia, que ahí hay algo por hacer.

"Que cosa fuera -corazón- que cosa fuera
que cosa fuera la maza sin cantera.
Si no creyera en lo mas duro
si no creyera en el deseo
si no creyera en lo que creo
si no creyera en algo puro.
Si no creyera en cada herida
si no creyera en la que ronde
si no creyera en lo que esconde
hacerse hermano de la vida.
Si no creyera en quien me escucha
si no creyera en lo que duele
si no creyera en lo que queda
si no creyera en lo que lucha.
Que cosa fuera..."

de autoría de ***Silvio Rodriguez***

[1] Borges, Jorge Luis. En "Borges en Dialogo con el Budismo",
http://www.revistaseda.com.ar/articulos/borges-en-dialogo-sobre-el-budismo-ii.php
[2] "Existencia humana y misterio de Dios". Editorial UNSTA ,2009. Pág. 27

La Masonería en USA

para la :. Huelen Lodge A.F. ⁂ A.M.Santiago, Chile

por *Richthofen Carrasco R:.* M:.M:.
Santiago, Martes, 01 de Octubre de 2002

I.-ORIGENES
II.-DESARROLLO. Paralelos con la Historia.
III.-SITUACIÓN ACTUAL.

PREÁMBULO.- En primer lugar debo agradecer a la R.:L.: POW Nº 19 nos haya distinguido al invitamos como presentador del tema de esta reunión. Debo desde ya manifestaros que el hecho de pertenecer a una logia de la dependencia, en este caso de la Gran Logia de Masones Antiguos, Libres y Aceptados de Massachusetts, no me califica mayormente como especialista en el tema. La historia de la Masonería en USA cubre unos 255 años y abordarla de por sí representa una tarea que escapa a cualesquier profano y también masón a menos que sea abordada por un masón norteamericano o masón que no habiendo nacido en USA haya tenido oportunidad de haber vivido profana y masónicamente en ese país.

No puedo dejar de manifestaros QQHH.: que estamos con suerte, ya que ambas circunstancias nos tocan de muy cerca. Una de ellas a través del QH.: ***Arthur Ehrlich*** Grado 30 del escocismo norteamericano que ya pasó a decorar el Oriente Eterno, nacido en USA y PM:. de nuestra R.:L.:**Huelén,** y la de otro QH.: VH.: ***Jorge Soto***, Gran Oficial de la Gran Logia de California quien estuvo hace unos años en Chile participando en las Cámaras de verano del año 2000. Por lo tanto la presente plancha está basada en el testimonio y escritos de ambos QQHH.:, los cuales comparto y hago míos.

I.-Orígenes de la Masonería en USA y su influencia en la Independencia de este país. {Primeros Masones Libres}.

De acuerdo a la información más documentada disponible a la fecha el primer masón libre en establecerse en las llamadas colonias americanas fue John Skene, de origen escocés, ya que aparece en la lista de miembros masónicos de una Logia de Aberdeen en 1670, habiendo emigrado en 1682 a Norte América. Luego de haberse instalado en New Jersey, llegó posteriormente a ser Deputy Governor de esa Colonia. Sin embargo no se sabe que haya realizado alguna actividad para desarrollar la Orden en esos lugares.

El privilegio en este sentido lo tendría Jonathan Belcher, primer americano asentado, quien en una visita a Inglaterra en el año 1704, fue iniciado en una Logia Inglesa ("Colonial Freemasonry", A. Cerza).

Belcher volvió un año después llegando a convertirse en un próspero comerciante y eventualmente en Gobernador de Massachusetts y New Hampshire. El hijo de Belcher, sin embargo, es el que se encargaría en diseminar la Masonería en este nuevo mundo. La información disponible no permite encontrar ninguna logia americana, por llamarla así, hasta el año 1720.

El primer documento en constatar la existencia de alguna logia americana fue «The Pennsylvania Gazette», cuyo editor y dueño era un señor llamado Benjamín Franklin, el cual consistía en hacer un recuento general de la Masonería en Norte América indicando: "Hay varias Logias de Masones Libres instaladas en esta Provincia..." Como se sabe, posteriormente, el año 1731 Franklin fue iniciado, llegando a ser Gran Maestro de Pennsylvania en los años 1734 y reelegido en el 1749.

Una actividad tal vez poco conocida de este gran personaje de la historia americana es su estadía de unos 15 años alternados en Europa, entre Inglaterra y Francia, llegando a ser miembro de la Real Sociedad (1756) y con cargo de embajador en Francia hasta el año 1785, después de terminada la

por Richthofen Carrasco R:. M:.M:.

guerra de la independencia. En su estadía en Francia fue miembro de una importante Logia "Neuf Soeurs", en la cual también militaba Voltaire, y el año 1779 fue elegido y reelegido como su V:.M:. Su influencia en conseguir ayuda para la causa de la independencia se vio recompensada el año 1776, por los aportes del rey Luis XVI por un millón de libras en municiones y pertrechos y una cifra similar dada por España, también rival de Inglaterra. Esta colaboración iba a servir para sostener el ejército de las colonias por casi dos años.

Tal cual se conoce hoy en día la Masonería en términos de una organización con reglamentos, normas, rituales esquematizados como todos sabemos, nace de la primera Organización de este tipo originada en Inglaterra a raíz de la fundación de la Gran Logia en Londres el año 1717. La forma cómo se expandió la masonería hacia el nuevo continente podría decirse que tomó, a lo menos, tres vías, una llamada Diputaciones o autorizaciones dadas a HH.: que en sus viajes a la Isla la pedían para crear logias.

Otra a través del nombramiento de Grandes Maestros Provinciales que estaban autorizados para formar nuevas logias, y el otro, tal vez el más importante, a través de las fuerzas armadas británicas en la forma de Logias Regimentales Móviles o Logias de Campo. En estas últimas el oficial en comando era a su vez el maestro de la Logia y era sucedido por otros oficiales.

Estas Logias de Campo cumplieron un papel aglutinador muy importante ya que fueron instrumentales en el sentido de unir soldados de diferentes rangos, diferentes regimientos e incluso diferentes bandos, como se verá más adelante.

La Masonería oficial de Inglaterra llegó a Norteamérica con el nombramiento de Daniel Cox como Gran Maestro Provincial para Nueva York, New Jersey y Pennsylvania el año 1730. La primera Logia constituida oficialmente en América fue la Logia St. John's el año 1733 en Boston Massachusetts año en que recibió su Carta Constitutiva de La Gran Logia de Inglaterra.

La persona en quien recayó el honor de dirigirla fue Henry Price, quien actuando bajo la autoridad de la Gran Logia de Inglaterra llegó a organizar y tomar el cargo de Gran Maestro de la Gran Logia Provincial de Massachusetts en Julio del año 1733.

Esta autoridad se extendió el mes siguiente hasta cubrir toda Norteamérica El año 1732, el general James Ogiethorp fundó la Colonia de Georgia y dos años más tarde se convirtió en el VM.: de la primera Logia del lugar En total entre la llegada de Cox y la Guerra de la Independencia, la Primera Gran Logia de Inglaterra designó a 23 Grandes Maestros Provinciales principalmente para el territorio que hoy en día se conoce como la Costa Este. Estas Grandes Logias fueron hijas de la época en el sentido que a medida que se iban produciendo los acontecimientos de desvinculación con Inglaterra hasta llegar a la Independencia, así ellas también se vieron independizadas, acentuadas por la lejanía y las incipientes comunicaciones existentes.

En efecto, la Masonería tan prevalente en el ejército británico, fue transferida por los oficiales a las unidades del ejército colonial, donde esta oportunidad fue aprovechada por los soldados para convertirse en HH.: masones a la vez que camaradas de armas. De esta manera se forjaron fuertes lazos entre los soldados británicos y sus colegas de las colonias. Importantes figuras de los comienzos de la historia de USA, como George Washington eran a la vez que militares, masones o pronto llegaron a serlo.

sigue en la pàgina 36

Incluso los no masones estaban sujetos a su influencia, a través de los valores espirituales y morales, como los derechos humanos los cuales se fueron desarrollando en este verdadero laboratorio social que constituyeron las colonias americanas.

No se puede dejar de mencionar una anécdota acerca de la influencia masónica en los hombres y militares de la época, una de las cuales le tocó vivir al general G. Washington de quien se dice ordenó la devolución de los paramentos de 46 soldados de infantería, bajo una bandera de tregua, con un mensaje en el que señalaba que ni el ni sus hombres harían la guerra contra instituciones benéficas.

Como se puede apreciar se planteaba en la época una situación en la que se confrontaban hermanos ingleses, irlandeses, escoceses, de la parte británica, como también hermanos camales y familias completas, de uno y otro bando de esta guerra incruenta e impopular.

Una frase del entonces Almirante Howe declaraba acerca de los colonos: "eran los más oprimidos y desgraciados de los pueblos del mundo".

Una de las cuestiones más importantes de la guerra de Independencia de los USA es de explicar cómo Gran Bretaña se las arregló para perderla, pues no existían motivos objetivos de índole táctica ni logísticos para ello. Algunos historiadores tienden a considerar que la guerra se perdió por la falta de interés en ganarla.

II-Hechos históricos importantes de la Masonería Norteamericana.

1793: El 18 de Septiembre, George Washington, Gran Maestro Pro Tempore, de la Gran Logia de Maryland, coloca la primera piedra del Capitolio en Washington D.C. George Washington escribe una carta al Gran Maestro de la Gran Logia de Massachusetts en la cual le dice: "Para ampliar la esfera de felicidad social es muy valioso contar con instituciones masónicas; y es más fervientemente deseable que la conducta de cada miembro de la fraternidad, así como las publicaciones que descubren nuestros principios de acción, *puedan ellas tender a convencer a la humanidad que el gran objetivo de la Masonería es promover la felicidad de la raza humana*".

1794: Paul Revere es elegido Gran Maestro de Massachusetts. Se forma la Gran Logia de Vermont.

1797: George Washington escribe una carta al Gran Maestro de La Gran Logia de Massachusetts en la cual le dice "Mi adhesión a la Sociedad de la cual somos miembros dispondrá siempre de mí, para contribuir con mis mejores esfuerzos a promover el honor y el interés de la organización (craft).

1798: Los Masones del Arco Real establecen el Capítulo del Arco Real de los Estados del Norte de América, en Hartford, Connecticut. 1799: George Washington fallece siendo sepultado con honores Masónicos.

1823: La Gran Logia de Carolina del Sur otorga una Carta Constitutiva a una Logia en Cuba constituyéndose en la Madre de la Masonería en esa Isla.

1824: Lafayette, quien había luchado junto a las fuerzas colonialistas durante la Guerra de la Independencia, vuelve en visita desde Francia para recorrer varias Logias en las cuales es hecho Miembro Honorario; una de ellas la Gran Logia de Maryland.

1826: William Morgan de Batavia, Nueva York, firma un contrato con editores para publicar un libro que exponía los secretos de la Masonería.

Esta circunstancia ocasionó en gran medida la formación de partidos políticos Antimasónicos posteriormente.

1834: Nace en Francia Frederick Auguste Bartholdi, HH:. quien fue el espíritu y diseñador de la Estatua de La Libertad. 1841: Se propone la creación de una Universidad Masónica por la Gran Logia de Missouri, llevada a cabo el año 1843.

1862: En Diciembre de este año La Gran Logia de Massachusetts es la primera Gran Logia internacional en dar reconocimiento a la Gran Logia de Chile, luego que ésta se desvinculara del Gran Oriente de Francia.

1865: Ely S. Parker, un HH:. escribe los términos del Acta de Rendición de la Guerra Civil entre los Estados. Era el Secretario del Presidente Grant.

1871: -William F. Cody (Buffalo Bill) era hecho masón en la R:.L:.Valley Platte N° 32 de Nebraska. -Es constituida, por la Gran Logia de New Jersey, la primera Logia regular de miembros de raza negra en USA. Se llamó Logia Alfa N° 116.

La Masonería de nuestros días en USA

La idea de tener un Gran Maestro General que tuviera bajo su autoridad a todas las Grandes Logias, propuesto por la Logia militar de Momstown en N.J., incluso a cargo de G.Washington, no prosperó mayormente. La idea, sin embargo, no fue abandonada y se le siguió dando vueltas hasta fines del siglo XIX.

Prevaleció sin embargo, la idea de la independencia de unas respecto de las otras, tal cual la tenían los Estados mismos. Estas Grandes Logias se consideran soberanas, estableciendo el modelo americano de una Gran Logia por cada Estado de la Unión más el Distrito de Columbia. Un detalle interesante de observar es que de las 51 Grandes Logias Norteamericanas, estatales, 26 de las 51 son conocidas como Grandes Logias de Masones Libres y Aceptados, 24 se consideran como de Masones Antiguos, Libres y Aceptados, lo cual de alguna manera refleja los orígenes de las dos corrientes inglesas que dieron origen a la Gran Logia Unida de Inglaterra. La única que difiere es la de Carolina del Sur que acordó llamarse Gran Logia de Masones Antiguos y Libres, descartando la palabra Aceptados empleada por las otras.

Se debe entender a la Masonería Norteamericana hoy en día como una organización que tiene alrededor de unos dos millones de MM.: distribuidos en más de 12.700 Logias dependientes de las 51 Grandes Logias, una por cada Estado y el Distrito de Columbia. Existen otras Grandes Logias en proceso de constituirse y/o constituidas de las cuales no se tiene mayor conocimiento.

Organización de las Logias y Grandes Logias.

Los oficiales de las Logias a diferencia de los que profesan o practican el Rito Escocés, o Emulación, en algunos de sus puestos, no tienen los cargos de Hospitalario, Experto, Orador o Maestro de Ceremonias; sí tienen un Guarda Templo exterior o Tyler, Guarda Templo Interior, dos Diáconos, dos Stewards, un Capellán, un Maestro de Ceremonias o Marshal. Dependiendo del número de integrantes y si éstos son suficientes para completar las oficialidades, puede darse que el sistema de progresión empiece con el cargo de 2° Diácono, ascendiendo paulatinamente cada año hasta llegar a V:. M:.

Selección y proceso de admisión.

En general el conocimiento que se tiene de la Masonería en Norteamérica es mucho mayor que el que se tiene en nuestros países. Por este motivo y a-que-la idea de que el candidato ingrese a la masonería "por su propia voluntad y acuerdo", sea tomado muy al pie de la letra. Esto significa que a los masones no se les permite hablar de masonería a los que no lo son, o sea, no hay invitaciones como pudiera pensarse que ocurra.

Lo que sí hay es una mayor divulgación de lo que la Masonería es a través de folletos informativos y cómo ingresar a la misma. Existen actos públicos en los que se dan las circunstancias indicadas y ahí se muestran videos, se explican los grados simbólicos y los altos grados de forma tal que tanto al

sigue en la pàgina 37

candidato como su esposa puedan quedar debidamente informados de que la Masonería no es una institución secreta.

En lo que concierne a las Logias dependientes de la Gran Logia de Massachusetts, a la cual pertenezco y conozco más: puedo decir que éstas hacen llenar a los candidatos una solicitud en la cual queda de manifiesto básico la preocupación del candidato por su prójimo, no ser ateo y amar a su patria a través del respeto a sus leyes. Posteriores entrevistas personales previas a la aceptación como candidato irán corroborando si el perfil del candidato corresponde a lo que la Logia considera como cualidades aceptables.

En las Logias norteamericanas y dependientes de la Grandes Logias la instrucción la lleva a cabo un M.:M.: designado por el V.:M.:, quien se encarga de enseñarle el ritual correspondiente a cada grado y memorizarlo. Esto se efectúa en una u otra casa, algún lugar e incluso un parque.

Casi siempre fuera de la Logia. El ritual está cifrado por lo que el instructor con mucha paciencia y dedicación le va descifrando las palabras codificadas una y otra vez hasta que sea debidamente memorizada. Dependiendo de la capacidad, interés del candidato, y disponibilidad del instructor, este proceso se puede realizar tan rápido como que dentro de un año calendario logre el grado de Maestro Masón. Este M.:M.: es en el mejor de los casos un perfecto ritualista. Queda principalmente a la iniciativa del mismo explorar el vasto campo de estudio masónico en su aspecto histórico, filosófico, simbólico y semántico en cuanto a su mayor amplitud y profundidad.

Ya que las tenidas se llevan a cabo en Tercer Grado, los AA.: y CC.: solamente tienen conexión con su Taller a través de su Instructor o Coach; una vez que el instructor considera que el candidato está preparado en el ritual del grado, solicita a un comité ad-hoc para que se examine al candidato. En esta reunión compuesta de MM:.de experiencia, conocimiento, tacto y genuino interés en este quehacer, el candidato es recibido con benevolencia y el Chairman, o Presidente de este Comité, le explica el propósito y espíritu de la reunión. Luego de lo cual escucha la lectura de algunos temas por parte de los miembros. Cuando los ha escuchado él es invitado a preguntar y tomar parte de una discusión informal, en la cual el Comité le explica y aclara sus dudas o preguntas. Esto se realiza en cada oportunidad que al candidato se le aumenta de grado.

Durante el período en que el candidato no haya logrado el grado de MM.:, no le está permitido visitar otras Logias, a menos que sea acompañado por un M.:M.: de su propia Logia y para tenidas de su propio grado, obviamente.

Las Tenidas, llamadas Comunicaciones son realizadas en 3° Grado y solamente cuando las necesidades lo requieren, sean Iniciaciones, Memorials o Aniversarios, éstas se llevan a cabo en los grados menores.

Estructuras de las Logias y Grandes Logias.

Tanto las Logias como la gran mayoría de las Grandes Logias son dueñas de los edificios donde funcionan, que son administrados por Comités o Corporaciones, las que son responsables de su manutención y aún de su explotación comercial. Esto último, si las condiciones del edificio lo permiten, mediante su arrendamiento para fines sociales, comunitarios e inclusive religiosos. Se trata de esta manera de lograr el mejor rendimiento y aprovechamiento de los bienes, permitiendo así lograr más recursos, dentro de los marcos legales para ser empleados en obras benéficas.

Cuadro de las Grandes Logias de USA.

Año 1920: 2.400.000
Año 2000: 1.967.000

Las estadísticas a la mano muestran una disminución de la membresía en todas las Grandes Logias entre el año 1965 con 4.200.000 miembros versus 1.967.000 del año 2000. La Gran Logia de Massachusetts, de la cual depende nuestra Logia Huelen: Año 1997: 55.406; Año 1998: 53.613 La Gran Logia de Ohio es la más numerosa con 143.882 miembros en el año 1998 y la menos numerosa, es la de Alaska con 2085 miembros. Como es posible apreciar, en todo caso, las logias americanas están compuestas por un gran número de miembros lo cual representa una ventaja y también una desventaja, ya que si bien es cierto los ingresos de recursos son altos para la realización de las obras masónicas, no es menos cierto que lo numeroso de ellas atenta contra una participación adecuada de los mismos durante las reuniones; esto ha hecho que la asistencia, en general, sea muy baja y no pasa del 10 de los miembros inscritos. Si se considera que en la actualidad el cuadro es del orden de los 250 HH.: por Logia, la asistencia no excede de 25. Esta asistencia aumenta si para las tenidas se realizan actividades sociales.

Acción Masónica en Norteamérica.

Tal vez la característica más relevante de la Masonería Norteamericana sea la de su actividad social a través de los llamados Cuerpos Masónicos Concordantes y los Cuerpos Masónicos Agregados. Estos fueron creados por HH:.que tenían especial interés en volcar la fraternidad más allá de los límites de la Logia misma, incorporando además a sus familias. Como se dijo estos cuerpos no nacieron como iniciativa directa de las Grandes Logias, sin embargo, el buen sentido hizo que prontamente éstas las cobijaran con su reconocimiento y apoyo.

Una de las más antiguas, creada el año 1872, es la conocida Shriners, a la cual perteneció nuestro PM:., miembro de la Gran Logia Celestial, VH.:Arthur Ehrlich. Esta entidad se dedica a la ayuda hospitalaria, a través de la construcción de hospitales, atención gratuita de niños y adolescentes (hasta los 18 años de edad) quemados y con problemas ortopédicos. Para ser miembro se requiere pertenecer a la Masonería Capitular, en su grado 32 para los del Rito Escocés Antiguo y Aceptado o su equivalente en el Rito de York (Caballero Templario). Para la incorporación activa de sus esposas y familiares femeninas se crearon respectivamente, en el año 1903 las organizaciones llamadas "Señoras del Templo Oriental de Norteamérica" y las "Hijas del Nilo" el año 1913. Cuenta con alrededor de 600.000 miembros distribuidos en 191 Templos a lo largo y ancho del país. Existen otras Ordenes Juveniles como ser la Orden de Molay, con miembros entre los 13 y los 21 años de edad, en los que el respeto por Dios, la Familia y la Patria se inculcan preferentemente. Aunque están estrechamente ligadas a las Logias en su acción externa, ellas mismas mantienen sus propias obras de caridad y sociales dentro de sus comunidades.

Las obras filantrópicas expresadas en dinero pueden resumirse en las siguientes cifras (1995): Total de inversiones: US$749.875.448.- los cuales se destinan casi en un 80% a los Hospitales Shriners y Casas Masónicas para senescentes; el resto a becas estudiantiles, investigaciones médicas, servicios comunitarios y edificios públicos.

Conclusiones

De lo descrito se puede apreciar una diferencia entre lo que es la Masonería Norteamericana y lo que pueden ser otras formas masónicas y es que aquella es en lo fundamental pro activa a la acción extramuros y las otras a la intramuros. No es fácil ni prudente inclinarse más por una que por otra ya que ambas tienen características propias y representan, en cada extremo, y de alguna forma a dos de las herramientas que usaban nuestros HH:. Operativos, el Mallete, el Cincel y la Regla de 24 pulgadas.

Seguramente nuestros QQ:.AA:. ya están aplicando estas herramientas y podrán haber experimentado que el Mallete es de por sí una herramienta de pura Acción, el Cincel es esencialmente Pasivo y la Regla de 24" un elemento de control o equilibrio. La importancia del adecuado uso de estas herramientas en la construcción del Templo propio como del Templo Social es el Arte de la Masonería, es el llamado Arte Real.

sigue en la pàgina 38

No quisiera terminar esta Plancha sin volver al comienzo. En particular a la primera parte leída, es decir, aquella relacionada con la actuación de la Masonería en la Guerra de La Independencia.

Podríamos decir sin mucho error que la Masonería era apolítica o sólo incidentalmente política. Había Masones libres en ambos bandos, tanto de posiciones conservadoras como radicales. Un importante hecho anecdótico respalda lo dicho al transcribir las palabras que el general Samuel Parsons escribiera a su colega del bando adversario:

«*Cuando la ambición de los monarcas o los intereses desmedidos de los estados llaman a sus súbditos a las armas, nosotros los masones estamos desprovistos del resentimiento que provoca la desolación sin límites, y cualesquiera sean los motivos políticos que nos impulsen en la contienda pública, somos principalmente hermanos y, no obstante nuestra responsabilidad como profesionales, debemos promover la felicidad y la buena voluntad entre los hombres.*

De esta forma reciba de parte de un H.: la constitución de la Logia Unidad .:38, mantenida en el Regimiento Británico .:17, y que las recientes desventuras militares de su unidad, han puesto en mis manos el poder para devolverla. Su H.: y servidor. General Samuel Parsons."

Hacemos votos por que el espíritu de este mensaje de real fraternidad masónica pueda ser constantemente recreado por la Masonería Libre Norteamericana y que su Luz alcance a todos los rincones del Universo.

Salud Fuerza y Unión.

HUELEN LODGE A.F. & A.M. *Santiago, Chile*

Bibliografía:

"The Temple in the Lodge", Michael Baigent and Richard Leigh
"Pantograph Printing & Stationery Co.: List of Lodges Masonic." Publicaciones oficiales anuales de las Grandes Logias (1999).
"Masonic Parallels with History, A Chronology of General and Masonic History", by Alphonse Cerza, P.M.
"Cámaras de Verano, Enero 2000", Gran Logia de Chile (intervención del Q:.H:. Jorge Soto Sandoval, Gran Oficial de la Gran Logia de California, USA).

Dan Brown pasa del Opus Dei a la masonería

El popular autor lanza cinco millones de ejemplares de 'El símbolo perdido'

David Alandete - Washington - 16/09/2009

La sala principal de la Casa del Templo de Washington, una de las sedes del Consejo Supremo número 33 de los francmasones, está erigida en forma de pirámide.

Una imponente claraboya, adornada por imágenes de águilas bicéfalas, arroja luz sobre un altar, al que rodea una inscripción en letras doradas: «Desde la luz de la palabra divina, el logos, procede la sabiduría de la vida y el fin de la iniciación». Sobre ese altar reposan los textos sagrados de la humanidad, con la Biblia entre ellos.

Dan Brown, autor de El Código Da Vinci, visitó este templo masón en numerosas ocasiones mientras se documentaba para su nueva novela, El símbolo perdido, publicada ayer en EE UU con una tirada de cinco millones de ejemplares. En esta sala están las soluciones a los muchos enigmas que plagan la nueva entrega de las aventuras del profesor Robert Langdon.

Aquí, a simple vista, está la razón por la que un eunuco tatuado y muscular rapta al mentor de Langdon para someterle a un violento juego de ajedrez sobre el mapa de Washington, trazando líneas que dibujan figuras esotéricas y arcanas.

El nuevo libro de Brown tiene todos los condimentos de sus predecesores: secretos históricos y simbologías artísticas. Material de rápido ascenso en las listas de ventas de ficción. El Código Da Vinci, publicado en 2003, ya ha vendido 80 millones de copias. Ayer, las librerías de Washington guardaban cientos de ejemplares para clientes que llevaban en lista de espera desde hacía meses.

La trama de la nueva novela está calcada de aquel éxito anterior. El profesor es puesto a prueba por un cruel fanático que se aprovecha de su clarividencia para desvelar un secreto que le dará un poder ilimitado. En lugar del Priorato de Sión, el Opus Dei o los templarios, en esta ocasión la trama la marcan y la dominan casi íntegramente los masones y sus artificiosas prácticas ideológicas y arquitectónicas.

«Como todo escritor, Brown ha mezclado historia y ficción en su libro», explica el gran archivero y gran historiador del Consejo Supremo 33, Arturo de Hoyos. Hay muchos elementos inventados en la novela.

De Hoyos enseña el edificio, copiado del antiquísimo Mausoleo de Halicarnaso, mientras explica al visitante que los masones son, en realidad, una fraternidad que luchó por los valores de la igualdad y el buen gobierno durante la guerra de independencia americana, defendiendo los ideales de la Ilustración.

Muchos padres fundadores y el primer presidente fueron masones. Dan Brown lo ha tenido en cuenta a la hora de ambientar su nueva novela. George Washington usó un rito masón para colocar la primera piedra del Capitolio. Un total de 13 masones firmó la Constitución americana. Y se sospecha que el arquitecto francés que diseñó la ciudad, Pierre L'Enfant, era también masón y plagó el mapa de símbolos relativos a tal hermandad.

Entre ellos se mueven Langdon y su archienemigo, Malakh, cuyo nombre significa ángel en la tradición bíblica hebrea. El fondo es rico en simbología. La forma, el estilo de la novela, es sencillo, poco elaborado a veces, simple pretexto para la trama.

Dan Brown ha tenido ilustres precursores en el menester de diseccionar a los masones, como Umberto Eco y su El péndulo de Foucault. Pero Brown está lejos de Eco. No es semiólogo ni historiador. Es escritor de éxito. Su intención es entretener. Y con su nueva novela contentar a sus adeptos.

Alarmante pérdida de reservas subterraneas de agua en el norte de la India: ¿A dónde va el agua subterránea del norte de la India? Según un equipo de científicos, está siendo bombeada y consumida por las actividades humanas, principalmente para irrigar tierras de cultivo, más rápido de lo que los acuíferos pueden rellenarse por los procesos naturales. Los investigadores basan sus conclusiones en las observaciones hechas por los satélites GRACE de la NASA.

Logran fotografiar un relámpago del tipo «chorro gigante»: Un equipo de científicos ha logrado una toma visual y la «huella dactilar» eléctrica de un relámpago gigante que fluyó unos 60 kilómetros hacia arriba desde la cima de una tormenta.

Las huellas de que la galaxia m31 se ha tragado a otras: Ciertas estrellas y estructuras gigantes, muchas de ellas vistas por primera vez, y ubicadas alrededor de la galaxia de Andrómeda, también conocida como M31, son probablemente vestigios de galaxias más pequeñas tragadas por Andrómeda, según los resultados de un nuevo estudio.

Los cultivos castigados por el calentamiento global refuerzan este al emitir más metano: Unos científicos de la Universidad de Calgary, en Canadá, han constatado que la emisión de metano por las plantas podría ser un problema más grande para el calentamiento global de lo que se pensaba. En el estudio se ha desvelado que cuando los cultivos se exponen a factores medioambientales propios del cambio climático (aumento de temperatura, sequías y radiación ultravioleta tipo B), algunas plantas muestran incrementos en sus emisiones de metano. El metano es un gas de efecto invernadero muy potente; 23 veces más eficiente que el dióxido de carbono para atrapar el calor.

Más evidencias árticas de que el calentamiento global está causado por el hombre: Un nuevo estudio indica que las temperaturas del Ártico aumentaron de forma muy marcada durante los últimos 50 años del período comprendido entre el año 1 y el 2000. Como dicho ascenso de temperatura se registró en el siglo XX, mientras los gases de efecto invernadero estaban aumentando de manera espectacular en la atmósfera, estos resultados proporcionan una evidencia adicional de que los humanos estamos influyendo significativamente sobre el clima

Mejorar la conservación de las pantallas táctiles: Un equipo de científicos ha descubierto el secreto para aliviar una de las grandes frustraciones de los millones de usuarios de PDAs y otros dispositivos con pantallas táctiles. El nuevo trabajo ayudará a reducir la tendencia de tales pantallas a perder visibilidad cuando el sol incide sobre ellas de ciertas formas, o como consecuencia del inevitable emborronamiento por tocarlas.

El secreto de la resistencia estructural de los dientes: Siempre ha sido un misterio cómo nuestros dientes soportan cantidades tan enormes de presión, día tras día, año tras año, aún cuando el esmalte que los recubre es sólo tan fuerte como el vidrio. Un nuevo estudio nos da la respuesta.

El gas con efecto invernadero que salvó al mundo: Cuando la Tierra comenzó a enfriarse después de su ardiente creación, el Sol todavía era joven y débil. Tan débil que no podía evitar que los océanos en la Tierra se congelaran. Pero afortunadamente para el surgimiento de la vida, el agua se mantuvo en estado líquido en nuestro joven planeta. Los científicos han debatido durante años qué pudo haber mantenido a la Tierra lo bastante cálida como para evitar que los océanos se congelaran. Ahora, un equipo de investigadores del Instituto de Tecnología de Tokio y el Departamento de Química de la Universidad de Copenhague, ha hallado una explicación a partir del estudio de unas rocas antiguas.

Fotobiorreactores para cultivar microalgas destinadas a producir combustibles: Vista la creciente escasez de recursos petroquímicos y el cambio climático, el desarrollo de combustibles sostenibles (neutros en emisiones de CO2) es uno de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo. Los vegetales ricos en energía potencial, como la colza o la palma aceitera, generan acalorados debates, ya que estas plantas también pueden usarse para la alimentar a la población humana. Por lo tanto, el cultivo de microalgas, que no interfiere con la agricultura alimentaria, puede contribuir de manera decisiva al suministro de energía en el futuro. Para producir, a partir de las microalgas, energía aprovechable, unos científicos del Instituto Tecnológico de Karlsruhe en Alemania están desarrollando fotobiorreactores especiales y otras tecnologías.

Nanopartículas capaces de cruzar la barrera hematoencefálica: El cáncer cerebral está entre los más mortales de los cánceres. También es uno de los más difíciles de tratar. Este tipo de cáncer es sumamente invasivo, y los resultados de los escaneos para visualizar las áreas afectadas son a menudo imprecisos. Los cirujanos deben enfrentarse a la gran barrera que constituye el cráneo, y quitar quirúrgicamente tanto como puedan del tumor. Luego los médicos usan radioterapia o quimioterapia para destruir las células cancerosas en el tejido circundante.

El CO2 quizá fue lo que salvó a la tierra de una glaciación total: El dióxido de carbono quizá desempeñó un papel vital ayudando a la antigua Tierra a escapar de una glaciación completa, según resultados de un nuevo estudio.

Detección de Lunas aptas para la vida en otros sistemas solares: Gracias a la investigación de un astrónomo en el University College de Londres, recientemente se ha vuelto más fácil la detección de lunas en otros sistemas solares con la capacidad potencial de albergar vida.

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

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