

**Sobre el presente
y futuro del
R.:E.:A.:A.: y su
modernidad
actual**

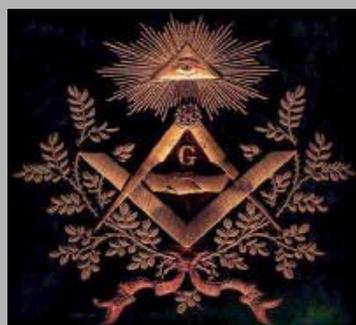
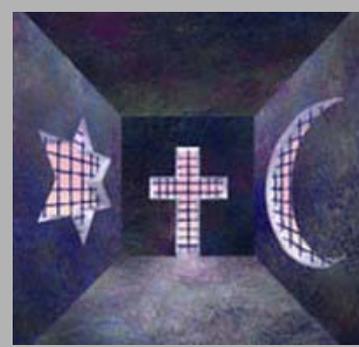

El miedo

**Fe/Religión y
Razón en el
transcurso de
nuestra evolución**

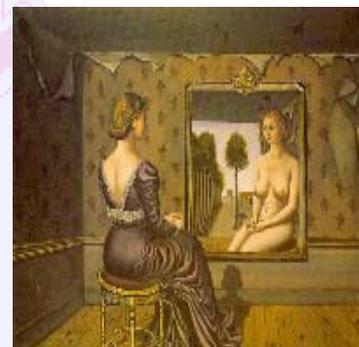

**Intolerancia y
fanatismo
religioso**

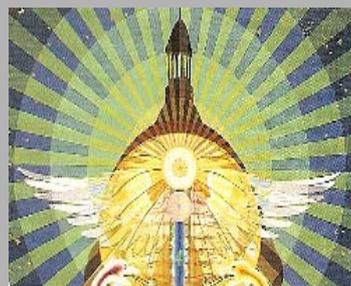
**La necesidad de la
Masonería en el
siglo XXI**

**Grandes verdades
de la naturaleza y
la realidad**

Edita: Gran Comisión de Publicaciones.
Administración: Supremo Consejo del Grado 33 y último del Rito
Escocés Antiguo y Aceptado para España.
Apartado de correos: 51.562
28080 Madrid España
e-mail: zenit@scg33esp.org

Zenit es una publicación plural y abierta que no comparte
necesariamente las opiniones expresadas por sus colaboradores.
Su contenido podrá ser difundido y reproducido siempre que se
cite su procedencia.

**El Templo del
hombre o
conócete a ti
mismo**

Sobre el presente y futuro del R.:E.: A.:A.: y su modernidad actual

Galo Sánchez, 33º

Partimos de la base que los Supremos Consejos confederados colocaron, por encima de todo "... el Tratado de Confederación, votado por el Convento de Lausanne el 2 de septiembre de 1875, bajo la salvaguarda de todos los verdaderos Y.fieles masones esparcidos por la superficie de los dos hemisferios. Ordenan además a los cuelpos, logias y masones de sus respectivas jurisdicciones que lo consideren como ley +general de la Orden y los respeten y observen estrictamente en sus dLsposiciones". (tit. 7 art.66). Así ha sido hasta ahora, respetado por casi la totalidad de los Supremos Consejos.

1.- RELACION CON LAS GRANDES LOGIAS

La coexistencia entre los Supremos Consejos del Grado 33º Y las Grandes Logias o Grandes Orientes presentes en cada país deben darse desde una auténtica fraternidad y respeto mutuo, sin esos conceptos lo único que obtendremos es un enfrentamiento entre ambas Instituciones bien por personalismos o por ambición de poder. En ambos casos nada tiene que ver con los fines universales de la Masonería. Después de los acuerdos del Convento de Lausanne en 1875, la única solución para conservar la coexistencia sin tensiones es mantener la independencia de ambos cuerpos, evitando a toda costa la injerencia. Si recogemos algunos artículos de las Institutas de la Confederación Masónica de Rito Escocés Antigo y Aceptado aprobadas en Lausanne queda explícito que ese es el único camino. En el título II art.7º apt. 4 dice: "Si un Supremo Consejo Confederado formase parte constituyente de un Gran Oriente, ninguno de sus actos por lo que se refiere a los grados superiores del 3º podrá ser fiscalizado o revisado por ese Gran Oriente ni por ninguno de sus cuerpos masónicos...". Se entiende que cuando se refiere a un Gran Oriente también es aplicable a una Gran Logia. Continuando en el artículo 8º apartado 4, refiriéndose a los objetos que tiene la Confederación Masónica de Supremos Consejos: "Sostener y defender con todo su poder, conservar, defender, hacer observar y respetar los derechos, privilegios e independencia del Rito Escocés Antigo y Aceptado...". Por lo expuesto creemos que la pretensión de algunas Grandes Logias de que los Supremo Consejos sean cuerpos "colaterales" supeditándose a esa Gran Logia es una atentado contra la independencia referida en el anterior artículo.

2.- UNIDAD SOLIDARIA

Muchos de vosotros os preguntáis, ¿qué podemos hacer en el caso de injerencia de una Gran Logia en un Supremo Consejo? Evidentemente lo primero es aplicar las Constituciones de 1786, ratificadas en Lausanne, el hecho en sí está recogido en varios apartados y es la única defensa posible contra el abuso de poder detentado por algunas Grandes Logias. El título 8º de las anteriormente mencionadas Institutas en su artículo 63 dice: "Atentar contra la independencia de un Supremo Consejo regular y reconocido, es atentar contra la independencia de todos los otros y perturbar a toda la Orden". Por lo tanto la acción solidaria es lo que puede poner freno al espíritu de intolerancia, a veces, creado por imprudencia o ignorancia pero siempre reprobables. La pretensión de algunas Grandes Logias de crear ellas mismas un Supremo Consejo "dependiente", debe ser contestada con firmeza tal como se explicita en el arto 62: "Todo cuerpo masónico extraño al Escocismo, que no reconociese al Supremo Consejo de su país, no podrá tener relaciones de ningún género con ninguno de los Supremos Consejos Confederados".

Por lo tanto, eso es lo que debemos pedirles a los demás Supremos Consejos del Mundo. Si dejamos que las Grandes Logias sigan interfiriendo y desposeyendo al Rito Escocés Antigo y Aceptado de su contenido nos encontraremos con una Masonería extraviada de su objeto.

3.- LA ALTERNATIVA

Es evidente que todo el problema viene de haber cedido los tres primeros grados a las Grandes Logias, este hecho, entendido como un acto de fraternidad y búsqueda de un buen entendimiento dentro de la Masonería, se ha transformado, con el paso del tiempo, en una trampa para los Supremos Consejos que ahora dependen para poder crecer de las relaciones coyunturales que existan con las Grandes Logias. Si estas Obediencias no han comprendido que los tres primeros grados son cedidos para su administración y los consideran como propios pueden llegar a prohibir la relación con el Supremo Consejo provocando una escisión. Queda claro que los tres primeros grados son cedidos en las Constituciones aprobadas en Lausanne en su art 6 que dice: "Cada Supremo Consejo no siempre ejercerá autoridad directa sobre los grados inferiores al 17 o de Caballeros de Oriente y Occidente. Según lo aconsejen el lugar y las circunstancias puede delegar esta autoridad aún tácitamente; pero su derecho, sin embargo, es imprescriptible, y por las presentes se requiere a toda Logia o Consejo de Perfectos Masones sean del grado que fuere reconozcan en los miembros del 33 las prerrogativas de los Soberanos Grandes Inspectores Generales de la Orden... "o Vuelve a reiterarse en el art 8 que los grados son cedidos: "Todos los cuerpos del primer grado al trigésimo tercio elegirán su Presidente, con arreglo a las leyes del Supremo Consejo a que obedezcan".

Por lo tanto, ante el espíritu de intolerancia de algunas Grandes Logias la alternativa que debemos pedirle a la Confederación de Supremos Consejos., siempre con carácter provisional, es que siempre que se dé la injerencia de una Gran Logia que no respeta la autonomía de un Supremo Consejo se le autorice a éste a recuperar los tres primeros grados y administrarlos hasta que la situación se normalice y en el caso que una Gran Logia intente crear un Supremo Consejo, se aplique el art. 44 del título 5° de las Institutas que dice: "La cuestión de legitimidad de un cuerpo masónico que tenga la pretensión de ser un Supremo Consejo, creado anterior o posteriormente en los límites de la jurisdicción de un Supremo Consejo Confederado, no será tomada en consideración por la Confederación, sin el consentimiento de este Último... ".

Lo hemos dicho anteriormente si el Rito Escocés Antiguo y Aceptado termina siendo dirigido por las Grandes Logias perderá todo su contenido iniciático y tradicional.

3.- LA SINTESIS

El R.:E.: A.: A.: es actualmente el único rito que se ha adaptado al mundo moderno sin perder su esencia iniciática y es probablemente el único rito masónico que puede hacer un acercamiento hacia la modernidad sin tener que abandonar la tradición y lo ha demostrado a lo largo de la historia; nace dentro de los círculos católicos en defensa de los Estuardos, se adapta en la Revolución Francesa, va cambiando según recoge los distintos y diferentes grados, que unos provienen del Rito de Perfección, lo que está admitido por todos los historiadores, otros son

disidencias, reformas o innovaciones del H.: Pirlet en el Consejo de los Caballeros de Oriente y en la Orden de los Escoceses Trinitarios, o del barón de Tschoudy en la Orden de la Estrella Flamígera

El discurso de Ramsey, publicado en 1738, dará paso a la creación de los Altos Grados del Escocismo definiendo su simbolismo y la vocación espiritual del mismo. A esto además, hay que añadirle su visión profética al hacer una interpretación de la ascensión espiritual de los tres primeros grados, al mostrar una concepción iniciática de la Orden y al proponer una organización natural y universal, que era mejor que la que había propuesto Anderson. Lo que pretendía con su concepción iniciática era acercar a unos y otros hermanos y establecer un Centro de Unión Universal Evidentemente es una bonita utopía que aún hoy tenemos que conseguir.

El problema reside en que para conseguir ese Universalismo la Masonería debería constituirse en un único cuerpo, aunque solo fuera relacional, la realidad es que en la Francmasonería nunca ha existido un único cuerpo.

Por lo tanto podríamos decir que la modernidad de la masonería data de antes de 1717 porque está dentro de su propio Universalismo y sin ser conscientes de ello, utilizaban métodos que compatibilizaban modernidad y tradición. Diría que el paso más importante fue el que dio como alumbramiento primero a la Orden del Real Secreto más conocida como Rito de Perfección y posteriormente el Rito Escocés Antiguo y Aceptado.

Dentro de este concepto de Universalismo cabe preguntarse ¿La Masonería a afrontado la modernidad? En principio parece que el matrimonio de la masonería y la modernidad es una unión imposible porque los ritos masónicos son múltiples e inmutables habiendo ritos que se adaptan y otros no. Lo cierto es que aunque parezca que los ritos no han tenido cambios desde sus inicios los ha habido a lo largo de la historia, pero siempre, sin apartarse de los caracteres comunes como la iniciación y la transmisión de la tradición, que es lo que origina la transformación en la persona. Cada grado del R.:E.: A.:A.:es una progresión iniciática y una enseñanza de la ética masónica que se realiza individualmente, pero esto nos puede llevar a una introversión si no contemplamos el patrimonio cultural de la humanidad y sus signos de transformación.

Es curioso constatar que en un momento donde la sociedad civil a nivel mundial está planteando y desarrollando la universalización, la Masonería no esté participando y haya abandonado su objetivo de universalidad que siempre estuvo, desde Ramsey, en el planteamiento filantrópico, filosófico y humanista de los Altos Grados.

Aunque el rito sea adaptable a los cambios, no podemos dejar de hacernos la pregunta ¿sigue siendo válido actualmente? La respuesta no admite dudas la modernidad y la contemporaneidad son la herencia de esa alianza reencontrada con todo lo que tiene sentido para el propio rito, que lo enriquece en su contenido y le da flexibilidad convirtiéndolo en un sistema abierto. Precisamente ese sistema abierto es lo que le diferencia de los otros ritos.

Aunque el rito sea adaptable a los cambios, no podemos dejar de hacernos la pregunta ¿sigue siendo válido actualmente? La respuesta no admite dudas la modernidad y la contemporaneidad son la herencia de esa alianza reencontrada con todo lo que tiene sentido para el propio rito, que lo enriquece en su contenido y le da flexibilidad convirtiéndolo en un sistema abierto. Precisamente ese sistema abierto es lo que le diferencia de los otros ritos.

Además, utilizando un concepto moderno muy utilizado actualmente que es el de "redes", podríamos comparar el deseo universalista de Ramsey con lo que se conoce actualmente como redes sociales. Algún tratado dice: "El análisis de redes sociales ha irrumpido en muchas ciencias en los últimos veinte años como una nueva herramienta de análisis de la realidad social. Al centrarse en las relaciones de los individuos (o grupos de individuos) y no en las características de los mismos, ha sido capaz de abordar algunos temas con un éxito insospechado". El caso es que la

masonería lo descubrió hace mucho tiempo y se trata, en nuestro caso, de una red transitiva o sea una unión entre actores que siempre es recíproca.

Si nuestros antecesores, como Etienne Morin, Henry Francken o Grasse- Tilly, fueron capaces de tener la lucidez de crear las redes o los cruces y los centros necesarios, tanto en Europa como en América o el Caribe para poder desarrollarse, haciendo de Santo Domingo la población masónica más importante del siglo XVIII, creo que va siendo hora de hacer algo parecido para que el Rito Escocés Antiguo y Aceptado sea más efectivo y más cercano a la sociedad civil. Para ello debemos hacer un balance contrastado de lo que hicimos, lo que estamos haciendo y una

proyección de futuro de lo que queremos hacer para servir mejor a nuestros ideales y al universalismo masónico. La evolución del mundo moderno, nos guste o no, nos conduce a estar dando respuestas no solo en la perfección individual, que eso ya lo hacemos y creo que lo hacemos bien, también en la perfección social. Si en siglos anteriores los miembros de los Supremos Consejos se planteaban la libertad del individuo luchando contra la esclavitud y la emancipación de los pueblos, para que fueran libres, o la educación para luchar contra la ignorancia, hoy tenemos otros desafíos a los que debemos de dar respuesta para evitar el desafecto que sufre la Masonería en un mundo egoísta y hedonista.

Por lo tanto, el Rito Escocés Antiguo y Aceptado solo tendrá verdaderamente interés si es capaz de convencer a las nuevas generaciones que no está obsoleto y que su contenido espiritual e iniciático, junto a su compromiso social, puede dar respuestas individuales y colectivas a las dudas que plantea la universalidad y la modernidad de la sociedad. Se trata pues, de conocer, sentir y actuar utilizando la misma metodología que cuando analizamos un hecho cultural convirtiendo el rito en una herramienta de progresión individual y colectiva. Insisto en que si no se sabe donde se va, hay que mirar atrás y saber de donde venimos. Cualquiera que sea su valor intrínseco o añadido, el R.:E.:A.:A.: solo tendrá verdaderamente interés si suscita, aquí y ahora, en cada uno, en conciencia, un cambio individual y social.

El miedo

Miguel García Casanova, 14º

El miedo es el primer y gran enemigo, que puede ser vencido por el hombre que desee escapar de la esclavitud y conquistar la libertad. Sabemos cual es la puerta de la Libertad y del Conocimiento; pero está obstruida por el Guardián del Umbral, el Miedo.

El miedo estrecha el camino de todo progreso y de todo avance. El miedo es la causa de todos los errores del hombre, de sus dolores y de su infelicidad. El miedo de la ciudadanía mantiene su esclavitud y el miedo del individuo hace de él un prisionero. Hasta que el miedo sea vencido no puede haber progreso para la comunidad ni para el individuo.

Pero el enemigo puede ser vencido por todos aquellos que le miran con ánimo y serenidad, afirmándose en su superioridad moral, sintiendo en lo más profundo del Alma que nada puede agraviar a su realidad como hombre que forma parte del poder superior adquirido en su perfeccionamiento anímico. El miedo huirá ante nosotros y podremos conquistar la independencia mental que nos hace falta.

Cuando un hombre experimenta el Miedo, éste lo posee por completo y se siente atraído hacia todos los que tienen miedo. El miedo es un poderoso imán y ejerce un maravilloso poder de atracción. Paraliza los esfuerzos y energía del hombre y en consecuencia deja al monstruo en completa libertad de acción. El hombre prospera en proporción inversa del miedo que tiene.

El miedo es el padre que engendra todos los pensamientos negativos y mantiene al hombre en la esclavitud.

De su seno salen el odio, los celos, la aversión, la malicia, la envidia, el egoísmo, el fanatismo, la intolerancia, la ira, el delito, y todos los demás pensamientos similares, también enfermedades como la esquizofrenia y la psicosis. Si lo analizamos cuidadosamente veremos que todas las tesis negativas, los pensamientos negativos, tienen una estrecha semejanza con su padre, el miedo.

En proporción a su miedo, el hombre se hunde en el cieno. Y esto tiene tanto de patético como de risible, porque el hombre tiene en todo tiempo y circunstancia poder suficiente para levantarse y descargar un golpe a su poseedor entre los ojos, poniéndole en fuga.

El hombre es parecido al elefante joven, que aun no conoce su fuerza. Una vez esta convencido de que no puede perjudicarlo, el miedo retrocede ante el.

El hombre que tiene idea de lo que es y del lugar que ocupa en el Universo, puede luchar victoriosamente con el miedo. Y cuanto más persiste en este camino, vera como el miedo retrocede tanto como él avance, paso a paso, en la senda de su convicción.

El Miedo es ridículo porque no tiene razón de ser, pero no hay que ser temerarios, el temor no es exactamente igual al miedo. El temor, no exagerado, es una idea lógica y racional que puede evitarnos un peligro. Al contrario del miedo, que no solo no nos preserva de nada, sino que a veces nos hace caer en aquello de que queremos huir. Es, pues, el miedo irreflexivo lo que hay que combatir; y para ello nada como cultivar los sentimientos opuestos, los ideales del Valor y la Confianza.

Valor y Confianza en la elevación del Poder del Pensamiento-Fuerza. Valor y Confianza en nuestro conocimiento de que lo positivo vence siempre a lo negativo.

Nosotros que estamos a las Puertas, y deseamos entrar en la Cámara Secreta del Conocimiento trascendental, alarguemos el paso hacia ese Conocimiento, a la Libertad y el Perfeccionamiento y no desmayemos a la vista del Guardián del Umbral. Se trata solo de un espantajo. Sonriamos en su cara, mirémosle a los ojos y veremos como es un viejo embaucador. Empujémosle y apartémosle a un lado y penetremos en el recinto de la Sabiduría.

Mas allá existen otros recintos que también tendremos que atravesar. Dejemos el Guardián para los tímidos débiles que tienen miedo de este y otros espíritus y prosigamos nuestro camino acompañados por el valor que brota de nuestra Conciencia.

Fe/Religión y Razón en el transcurso de nuestra evolución

Oscar Cardeñosa, 18º

1.- INTRODUCCIÓN :

Fe y razón dos conceptos aparentemente encontrados han ido cambiando en la evolución del hombre a medida que mejora la comprensión de la naturaleza.

El objetivo de este trabajo es tratar de describir como varía Fe y Razón a medida de la evolución. Luego presento la sugerencia actual de J. Ratzinger para estos conceptos y termino tratando de explicar como creo que debería ser esta relación bajo nuestra perspectiva masónica

2.- LAS BASES PARA ENTENDER EL CAMBIO:

RELIGIÓN:

Según la Real Academia de la Lengua en su vigésima edición religión es el conjunto de creencias y dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto.

Los pilares de toda religión son la FE y la MORAL .Ambas son un reflejo de la inteligencia del hombre. Esta la podemos situar en un punto intermedio entre la superstición en un extremo y la filosofía en el otro algunos diremos ... entre la ignorancia y la razón. En el hombre irreflexivo FE Y MORAL se sitúa muy cerca de la superstición y para el reflexivo la situamos muy cerca de la razón.

CONCIENCIA:

Ésta es la propiedad del espíritu humano que le da la posibilidad de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta. Es fundamental para la condición humana porque la hace una especie muy diferente. Le da el poder de la reflexión y del auto análisis.

FANTASÍA:

Por ella el hombre puede elaborar fábulas y mitos que versarán sobre aquellas cosas que le preocupan.

En otra palabras en todas aquellas cosas de la naturaleza que teme o que no entiende y que trata de explicar.

El desarrollo de la capacidad de "fantasear" hizo posible la aparición de las representaciones religiosas, alejándolo de la realidad, quizá por la dureza del medio en donde le tocó desenvolverse. Crea símbolos que con el tiempo se convirtieron en conceptos. Al plantearse metas inalcanzables se producen tensiones psíquicas que le paralizan el sentido de la realidad y le estimulan por otro lado la fantasía.

3.- FE/ RELIGIÓN Y RAZÓN EN EL TRANSCURSO DE NUESTRA EVOLUCIÓN:

Para que aparezcan las representaciones religiosas se necesitan tanto sentimientos negativos como positivos:

Entre los negativos concientes podemos enumerar el miedo, la ignorancia, la impotencia, la insatisfacción y la esperanza de algo mejor. En otras palabras al no entender la naturaleza intenta buscar un alivio aferrándose a la creencia de ciertas quimeras con el fin de obtener esperanza y consuelo.

Por otro lado los sentimientos positivos influyeron en la formación de mitos religiosos, como: la alegría por un éxito, la recuperación de la salud, la sensación de fuerza o de dominio. La sensación de alivio y de agradecimiento por lo que se supone que la naturaleza le está otorgando se plasmaron en canciones y danzas o festejos que les sirvieron de alguna manera de comunicación con los seres sobrenaturales previamente creados por su imaginación. Se originan de esta manera los cultos.

Al principio confía más en la labor de la fantasía que en la lógica, la experiencia y la investigación.

Una conclusión importante hasta ahora es que el hombre antes de crear ciencia crea mitos.

Al fantasear (sueños) el hombre crea dobles invisibles a los que le mantiene propiedades materiales pero les otorga poderes sobrenaturales. De alguna manera les da poderes a los dobles para que venzan las "dificultades" que la naturaleza le impone al hombre y que no puede resolver. Este dualismo o animismo se vuelve la base de las religiones primitivas. Los dobles viven en un mundo inaccesible y sobrenatural.

Estos "seres sobrenaturales" pueden influir positiva o negativamente. En otras palabras toman las funciones malas y buenas de la naturaleza. Crean así la idea de demonios y ángeles. El hombre intenta influenciar a su propia fantasía mediante sacrificios, ruegos, adulaciones y ofrendas. El fundamento del sacrificio es el sentimiento de dependencia que tenemos de la naturaleza. Es el miedo, la duda y la incertidumbre en cuanto al futuro, el remordimiento por las faltas cometidas... el pecado. En otras palabras tenemos al sentimiento de dependencia respecto a la naturaleza como una causa importante de la existencia de la religión.

Nace un grupo social –llamados chamanes– que no son otra cosa que los hechiceros, brujos, sacerdotes, pastores o curanderos que se aíslan de los demás y que tienen como única función la de servir de intermediario entre los hombres y los seres sobrenaturales. Como éstos podían aconsejar o de alguna manera guiar a sus líderes terrenales, se les retribuía por ello, obteniendo así un gran poder.

Se crea una jerarquía entre los seres sobrenaturales lo que conlleva la creación de jefes y subordinados. Los jefes se vuelven dioses y los subordinados ángeles. Poco a poco uno de los dioses sobresale y los otros le deben a éste obediencia y fidelidad.

Tenemos así el MONOTEÍSMO (adoración a un solo dios) lo que supone una importante abstracción.

Paralelamente se produce otra evolución esta vez en relación con la maternidad de la mujer. La tierra y la mujer eran las únicas fecundas y a los varones no se les otorgaba ningún papel en el mantenimiento de la especie y por eso se le despreciaba... el Matriarcado. Pero a medida que se

descubre el papel del coito en la concepción, los papeles cambian y surge el Patriarcado....que delega a la mujer. Idea todavía válida lamentablemente en el catolicismo y en el islamismo por ejemplo.

4.- UNA PROPUESTA ACTUAL:

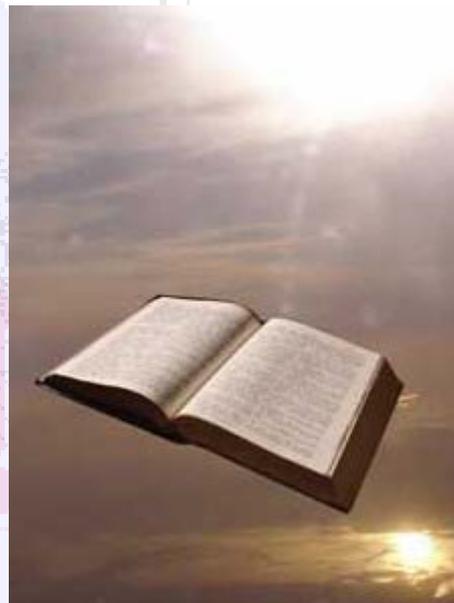
Joseph Ratzinger ve a la razón en ocasiones poco fiable y hasta a veces prepotente . Por lo anterior cree que debe ser limitada de alguna manera por un control. En sus propias palabras:" ..es bueno plantearse la cuestión de si razón y religión no debieran limitarse recíprocamente ." En mis palabras lo que se propone es pasar por el filtro de una FE las evidencias que obtenemos de la naturaleza. ¿Un freno a la evolución natural por nuestra propia fantasía?

5.- NUESTRA PROPUESTA:

Para nosotros, en cambio, FE es esa luz que ilumina nuestra conciencia en el camino de la razón. Es nuestra fuerza interior que nos impulsa a encontrar las respuestas que no tenemos. Merced a ella se realizan las concepciones que rechazan y destruyen las ideas que conducen a una interpretación irracional.

La Fe del Masón, la verdadera fe del Iniciado y del Rosacruz, no debe ser confundida con una creencia ciega irreflexiva.

Utilizando los pensamientos iniciales de este ejercicio...no podemos ir en contra de nuestra propia evolución. Es decir a medida que vamos obteniendo explicaciones para lo que sucede en la naturaleza nos tenemos que situar cada vez mas cerca de la razón y alejarnos de tanta superstición como de fanatismo irreflexivo.

6.- BIBLIOGRAFÍA :

Feurbach Ludwig: La esencia de la religión (Das Wesen der Religion (1845)). Primera edición en castellano: febrero de 2005.

Joseph Ratzinger y Jürgen Habermas: Diálogo entre la razón y la fe . La Vanguardia ,1 de Mayo 2005 : 26-29.

De Orbaneja Fernando: Historia impía de las religiones. Ediciones Corona Boreales, Noviembre 2003.

Lavagnini Aldo: Manual del Caballero Rosacruz .Editorial Kiel, 5º edición, 1991.

Intolerancia y fanatismo religioso

Jorge Delgado-Ureña Velasco, 28º

Aunque los creyentes de las diversas religiones están mayoritariamente convencidos que su fe es la única verdadera, en principio las religiones no son en sí mismas intolerantes. Se trata más bien del comportamiento de individuos y grupos -algunos de los cuales derivan a fanáticos e integristas- que cuando acceden a posiciones de poder interpretan y modifican la doctrina religiosa en un sentido intolerante. Esas personas responden a un determinado perfil psicológico que más adelante describiremos.

La intolerancia religiosa era la excepción en las civilizaciones politeístas, a menudo dispuestas de buen grado a aceptar en su propio panteón la protección de otros dioses. El hombre no debía interferir en los asuntos divinos. Así lo expresaba la máxima romana "Deorum offensae dūs curae", sólo a los dioses corresponde ocuparse de las ofensas hechas a los dioses (Voltaire).

La intolerancia y el fanatismo religiosos han sido mas bien, aunque no siempre, una peculiaridad de las sociedades donde dominan algunas de las tres religiones monoteístas. Por eso, los que adoraban varios dioses solo rechazaban al dios único de los monoteístas para protegerse de ellos cuando pretendían la desaparición de los demás. Tal fue el caso del Dios cristiano en sus primeros siglos en Roma y del Dios egipcio Atón.

El intolerante se cierra a todo diálogo o discusión, se niega a atender las razones de otros y rechaza cualquier demostración científica o argumentación lógica que ponga en duda sus juicios y sus dogmas. Si tiene suficiente poder, persigue abiertamente a los disidentes, los segrega, los aísla, los pospone y, cayendo en el fanatismo, aún puede llegar a la violencia, al asesinato y niveles extremos de crueldad. Llega a ser también irracionalmente heteróforo, pues desprecia al que es diferente, y exalta exageradamente los atributos de su propia identidad étnica, cultural, lingüística, ideológica y religiosa, que utiliza como excusa para negar derechos a los demás. En la vida cotidiana, la intolerancia se ejerce a veces de modo más sutil e hipócrita, simulando compartir los valores de libertad, igualdad y justicia propios de una sociedad abierta y democrática, pero recurriendo a la preterición más o menos solapada de las minorías o individuos que ejercen el derecho a mantener su propia identidad cultural y religiosa.

La forma más suave de intolerancia religiosa admite que los demás merecen respeto por sus creencias, siempre que no amenacen los privilegios de la religión dominante, las practiquen en privado o no hagan proselitismo abierto. En el otro extremo se sitúan los que postulan que el Estado y los ciudadanos particulares deberían obligar a la gente a abrazar la forma correcta de abordar la que, según pretenden, es la religión verdadera o aplicar sus preceptos. Ejemplos son la aplicación de la ley de la sharia por jueces islámicos en África y Asia, las décadas de guerra religiosa en Irlanda y la exigencia de la extrema derecha hindú de que las minorías deben integrarse en la cultura hinduista.

Fanatismo La palabra proviene del latín fanum que significa templo. Fanático quería decir protector o perteneciente al templo. Después adquirió el sentido de intemperancia desmedida en la defensa de la religión.

El fanático religioso suele comportarse siempre de un modo diametralmente opuesto al prescrito por los mandamientos morales de su propia religión, en cuyo nombre actúa. Europa se vio asolada durante siglos por el fanatismo y la intolerancia entre las diferentes iglesias, cuyas guerras y represiones causaron centenares de miles de muertes extremadamente espeluznantes y crueles. Degollar, arrancar el corazón, destripar, descuartizar y enterrar vísceras en la arena de la playa, que son castigos simbólicos o meros signos penales en Masonería, eran prácticas reales de los fanáticos religiosos. En su "Tratado sobre la Tolerancia" Voltaire nos describe un caso, que creía ya superado: "Irlanda, poblada y enriquecida, ya no verá a sus ciudadanos católicos sacrificar a Dios, durante dos meses, a sus ciudadanos protestantes, enterrarlos vivos, colgar a las madres de cadalsos, atar a las hijas al cuello de sus madres para verlas expirar juntas; abrir el vientre a las mujeres encintas, extraerles a los hijos a medio formar para echárselos a comer a los cerdos y los perros; poner un puñal en la mano de sus prisioneros atados y guiar su brazo hacia el seno de sus mujeres, de sus padres, de sus madres, de sus hijos, imaginando convertirlos en mutuos parricidas y hacer que se condenen al mismo tiempo que los exterminan a todos .." Voltaire no podía prever hace 250 años la recaída de la verde Irlanda del Norte en un fanatismo religioso terrorista en pleno siglo xx.

El fanatismo es la pasión exacerbada e irracional hacia algo, sin que el fanático o el grupo de fanáticos toleren su cuestionamiento o estudio. Es un dogmatismo odioso o violento. El fanatismo es la forma extrema de la intolerancia. Es a la superstición, decía Voltaire, "lo que el delirio es a la fiebre, lo que el furor a la cólera. El que tiene éxtasis, visiones, el que toma los sueños por realidades y sus imaginaciones por profecías, es un entusiasta; el que sostiene su locura por medio del asesinato es un fanático" " Es una enfermedad del espíritu que se contrae como la viruela . Es el efecto de una conciencia falsa que somete la religión a los caprichos de la fantasía y al desorden de las pasiones " (Voltaire: Diccionario Filosófico)

El fanatismo cae en una monomanía persistente en determinados temas, de modo obstinado, con frecuencia indiscriminado y violento. El fanático no tolera el debate, porque se mueve en el terreno de las verdades y dogmas indemostrables. Como subraya Comte-Sponville, no existe fanatismo en los dominios en que es posible una demostración, como las matemáticas o la física.

Naturaleza psicológica del fanatismo

Según psicólogos como Freud, Adler y Fromm, el fanático padece un profundo complejo de inferioridad que le hace sentirse inseguro. La conciencia de una individualidad separada de los demás es fuente del sentimiento de aislamiento y vulnerabilidad, mientras que la conciencia de nuestra corporeidad nos hace percibir al cuerpo como fuente de males y peligros tales como la enfermedad. Ambas conciencias inducen a la huida y a buscar refugios que restablezcan un sentimiento de seguridad. La conciencia de la individualidad se amortigua tanto suprimiendo o reduciendo la conciencia del Yo como por la correlativa acentuación del sentimiento de pertenencia al grupo o a la masa. Para lo primero sirven el alcohol y otras drogas. Para lo segundo se recurre a la adhesión incondicional a sectas y facciones totalitarias, políticas o religiosas y la entrega a líderes y gurús. La conciencia corporal se disminuye mediante la reducción de las vivencias corporales y la desvalorización del mundo en donde la vida corporal se desarrolla.

Según Erich Fromm "Todo fanatismo es un intento regresivo de escapar del surgimiento de la individualidad y de la libertad, debido al miedo que ello causa. El miedo se da ante la angustiada sensación de separación y aislamiento al crecer, que no se resuelve de una manera sana estableciendo vínculos afectivos horizontales con los demás. Se trata, en suma, de la incapacidad de amar" (Fromm: el Miedo a la Libertad)

El fanático cree poseer la verdad de manera tajante. Afirma tener todas las respuestas y, en consecuencia, no necesita seguir buscando a través del cuestionamiento de las ideas que puede provocar la crítica del otro.

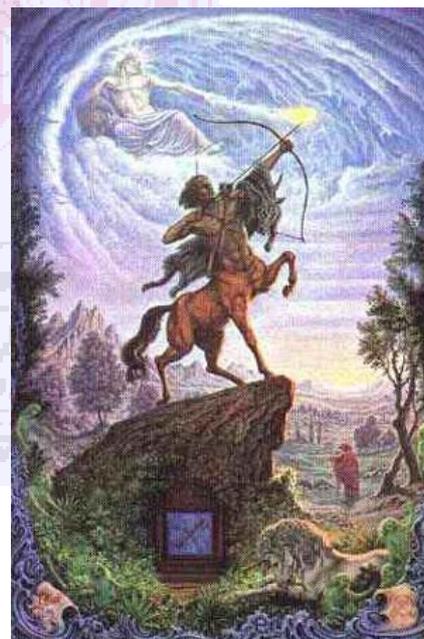
El fanático, pues, se caracteriza por su espíritu maniqueo y por ser un gran enemigo de la libertad. Donde impera el fanatismo es difícil que prospere el conocimiento. Crea una sociedad totalitaria, un mundo contrario al progreso y a la mudable naturaleza humana.

Una sociedad fanática se encuentra anclada en un tiempo y en una forma fija de ver las cosas. Se opone al movimiento que conduce a la verdad y, por tanto, no existe en ella apenas cambios. No hay posibilidad para el ingenio humano, para el normal desarrollo de la vida, para el redescubrimiento continuo del mundo y el ser humano. En una sociedad fanática no cabe la diversidad de ningún tipo, siendo mortalmente excluyente. Por eso, en ella prosperan la xenofobia y el racismo. No admite la diferencia en su seno ni se enriquece con nuevos puntos de vista. Se encierra en sí misma y no avanza, adoptando un conservadurismo exacerbado.

El precio del pensamiento fanático es, por lo tanto, elevado. El alejamiento de la verdad es una de las consecuencias porque, como preconiza el R.:E.:A.:A.:, para profundizar en el conocimiento debemos estar abiertos al descubrimiento de la parte de verdad presente en los demás, desde una humildad intelectual de corte socrático. Con una actitud dogmática resulta difícil llegar muy lejos intelectualmente.

En resumen, los rasgos que caracterizan a la intolerancia religiosa y el fanatismo son:

- **Dogmatismo** y carencia de espíritu crítico: no se tolera la libre discusión acerca de las propias verdades, ni su crítica racional;
- **Maniqueísmo**: las diferencias son consideradas de manera radical; no se admiten los matices. Las personas se clasifican en dos únicas categorías: buenos y malos;
- **Heterofobia** : rechazo a la diferencia y a lo que escapa a unas determinadas etiquetas.
- **Autoritarismo**: Imposición de las propias creencias por cualquier medio a su alcance.

La Doctrina de la Ilustración, que el R.:E.:A.:A.: hizo suya, queda elocuentemente reflejada en la siguiente cita de Voltaire cuando se refiere al derecho que los intolerantes y los fanáticos se arrojan para imponer sus dogmas: "Es un derecho absurdo y bárbaro: es el derecho de los tigres, y es mucho más horrible, porque los tigres sólo matan para comer, y nosotros nos hemos exterminado por unos párrafos ". "La filosofía, la sola filosofía, esa hermana de la religión, ha desarmado manos que la superstición había ensangrentado tanto tiempo; y la mente humana, al despertar de su ebriedad, se ha asombrado de los excesos a que la había arrastrado el fanatismo".

Ante la amenaza siempre recurrente de nuevos brotes de intolerancia y fanatismo religiosos, incluso en nuestro propio entorno cultural, la Masonería tendría que asumir sin complejos ni temor su insustituible responsabilidad de erigirse en el referente moral laico del que la sociedad está tan necesitada. Observamos expectantes los pasos firmes que el Supremo Consejo sigue dando en esa dirección.

La necesidad de la Masonería en el siglo XXI

Manuel Marín, 24º

Relativamente conseguidos los conocidos Derechos Fundamentales del Ser Humano, y siendo garantes de ellos los gobiernos democráticos a través de los partidos políticos y las diversas instituciones internacionales, podríamos preguntarnos: ¿Cual es la misión de la Masonería en el Siglo XXI? ¿Que ofrece que no lo hagan las organizaciones sociales existentes?

Estaremos de acuerdo, que la efectividad e importancia de una agrupación, dependerá de la extensión y representatividad que ésta tenga en la sociedad.

A la Masonería , en los países de nuestro entorno como en Francia, con aproximadamente ochenta mil miembros, se la considera. Algunas de sus Obediencias a través de las logias, encargan reflexionar sobre ciertos temas de importancia para la sociedad, haciendo públicas sus conclusiones a través de los diferentes medios de comunicación, y haciéndoselas llegar a los agentes sociales y políticos.

“La Fundación ” de la Gran Logia Nacional de Francia, está reconocida por Decreto desde diciembre del 2003 por el Gobierno Francés “Institución de utilidad pública” realizando diversas labores filantrópicas que atraen la simpatía y el respeto de los ciudadanos. Sin olvidar la importancia que tiene la Orden en Inglaterra, Alemania, Suiza, Italia o en otros países de Europa.

En Estado Unidos, hospitales, universidades, centros culturales, etc., están sustentados en parte por la Masonería ; participando con toda normalidad en muchas de sus actividades las familias de los propios HH..

En algunos países de Suramérica, todos conocemos como todavía, la Masonería trata de paliar ciertas necesidades esenciales de la población; como escuelas, consultorios médicos, comedores sociales etc.

Es cierto que en España la Masonería es muy débil, debido a los avatares que todos conocemos, pero también es corresponsable de no haber sabido en casi treinta años desde la restauración masónica en nuestro país, ganarse el aprecio y la admiración de la ciudadanía.

¿Qué podemos hacer los masones españoles y la Masonería en general, para que se nos considerase agentes sociales de opinión en nuestro país?

En primer lugar, estar convencidos de querer ser un colectivo útil en la historia de nuestro tiempo. Una vez dispuestos, seríamos más efectivos cuanto mayor nivel de representatividad obtuviéramos.

¿Cómo podríamos aumentar el número de miembros para llegar a ser una asociación ha tener en cuenta?

Dando a conocer la Orden a la ciudadanía con normalidad. Lo que no se ve no se adquiere.

Si nos comparamos con las comunidades masónicas referenciadas, ciertamente puede asaltarnos una sensación de duda e impotencia frente a tanta obra por realizar y tan poca herramienta con la

que contamos. No debemos por ello justificar apatía o rendición en el esfuerzo, ni restar valor a la efectividad del ideario masónico.

Siendo conscientes de que la Masonería en las sociedades modernas, difícilmente puede ofrecer algo inédito y exclusivo al resto de organizaciones con inquietudes sociales, sí encontramos diferencias de forma y de fondo que pueden influir en el resultado.

La Masonería , como escuela de perfeccionamiento moral y ética, asistida por la intelectualidad y prospección interna, dirige las conciencias del ser humano hacia la solidaridad.

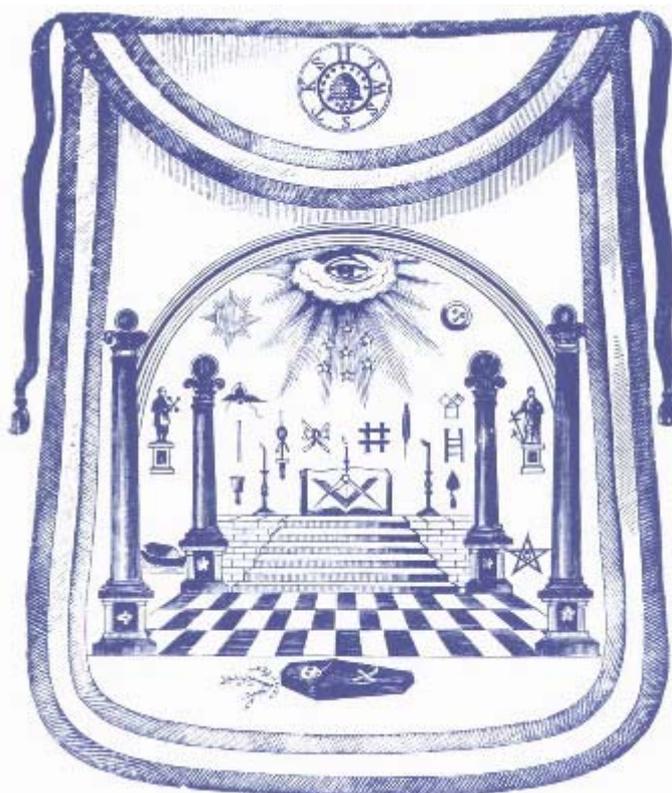
La Masonería en general y la escocista en particular, por su condición política-social y fideicomiso de los derechos y valores conseguidos por sus antecesores, tiene con la ciudadanía, la misión de hacer comprender la importancia de la conservación de sus principios; y la de apoyar aquellos proyectos que considere razonables que la sociedad demande y que amplíen los derechos civiles y los ideales de igualdad, humanidad y dignidad entre los seres humanos; como pudieran ser: la investigación con células madre, la interrupción voluntaria de la existencia, el aborto, las energías renovables, la erradicación del hambre, etc.

Las desigualdades entre los pueblos y las personas actualmente son incuestionables. Según un informe de la FAO , cerca de 923 millones de personas sufren desnutrición. El crecimiento de las poblaciones y sus movimientos migratorios, los conflictos bélicos por el acaparamiento del poder, los fanatismos religiosos, la destrucción del medio ambiente, etc., son algunos de los problemas que dificultan el desarrollo.

En ocasiones, escuchamos a los demás apelar a la solidaridad, sí, pero en muchos casos demagógicamente. El masón, la practica desde el convencimiento de igualdad entre los seres humanos, en derechos y obligaciones. Frente a estos problemas existentes en el mundo, ¿cómo se puede dudar de la necesidad de una Masonería comprometida ?

Realizando una pequeña retrospectiva de lo inspirado y realizado socialmente por la Masonería , no hay duda que debemos sentirnos orgullosos en general de pertenecer a ella. Sabemos que el comportamiento de algunos masones que no viven de acuerdo con los valores de la doctrina masónica, perjudican enormemente a la Orden y a sus miembros; esto solo demuestra, que son seres humanos, y que como tales, están expuestos a las debilidades mundanas; no habiendo sido capaces de “vencer sus pasiones y someter sus voluntades” como se nos recomienda. Pero por ello, nadie debe satanizar a la Institución , de la misma manera que no puede hacerse con la Iglesia , por el comportamiento impropio de algunos servidores de Cristo.

Reitero mi convencimiento, en la necesidad y en la bondad de la práctica y el mensaje de la Masonería en el mundo actual. Como ciudadano comprometido y masón, deseo aferrarme positivamente al concepto de utopía , manteniendo racionalmente la proporcionalidad entre lo que son y lo que deberían ser las cosas, haciéndolo extensivo a las personas que están en mi influencia formativa o de convivencia; pudiendo colaborar de esta manera al bien social aun no teniendo responsabilidades públicas.

Difícilmente, y al contrario que en Masonería, oímos presentar como ideología de primer orden a los diferentes actores políticos entre sus bases: el rechazo a las prácticas arribistas, los celos, las envidias, la codicia, o aquello de que: “el fin no siempre justifica los medios”.

Poco les oímos predicar a sus juventudes, la necesidad de potenciar el trabajo como medio de dignificación del individuo, la honestidad, el trato respetuoso con los subordinados o con los demás.

El masón libre y de buenas costumbres, predica y ejercita la no participación en actuaciones innobles profesionales y personales; el no sostenimiento de la explotación sexual, del juego; la no participación en comentarios burlescos e indignos sobre racismo, la xenofobia, etc.

La Masonería , incentivadora de la lectura, del estudio y el razonamiento, aporta a sus miembros una visión de ideas diversas, facilitándole la práctica de la tolerancia frente a posturas dogmáticas, foco de actuaciones inmovilistas, integristas y de fuerza.

La solidaridad útil, minimizadora de las desigualdades entre benefactor y beneficiario defendidas por la Masonería , es otra de las diferencias con otros movimientos, preocupados más en emplear las ayudas en paliar las necesidades del momento (sin duda importante) que en prestar la suficiente atención en crear recursos que solucionen las necesidades del futuro.

Nos gustaría creer, que cada individuo que acuda en ayuda del prójimo mediante su incorporación a un partido político, ONG, institución religiosa, masónica o de cualquier otra índole, lo realizase sinceramente.

Debemos respetar y exigir respeto, por el camino elegido por los diversos grupos humanos para trabajar en conseguir el fin común de hacer una sociedad mejor. Pero sin olvidar, que la Masonería Escocista , además, no puede dejar jamás de ser, un foro de reflexión y análisis de la actividad social.

Grandes verdades de la naturaleza y la realidad

José Carrasco y Ferrando, 28º

Los trabajos del Grado 28 tienen por objeto entre otros en “descubrir el principio de todo lo verdadero y de todo lo que es bueno, a fin de esparcirlo y comunicarlo a todos los hombres”. Pues bien mi estudio se limitará al análisis de las enseñanzas de ciertos filósofos que precisamente estaban inspirados en las grandes verdades. Estos antiguos místicos y filósofos recibieron estas grandes verdades por inspiración, pero las interpretaron de acuerdo con la comprensión que tenían, pues para ellos, lo mismo que para nosotros, la inspiración y su revelación es un proceso progresivo; ellos no lograron darse cuenta de todas las verdades que hoy logramos ver. Estudiando sus escritos y con el correr de los siglos, podemos constatar como la filosofía y el misticismo se han desarrollado y evolucionado hasta manifestarse como las verdades que hoy conocemos.

Algunos de estos filósofos que más adelante vamos a mencionar, sin duda, han despertado un profundo interés en nosotros por medio del razonamiento y en alguna de sus enseñanzas podemos atisbar que ellos poseían el conocimiento de las grandes leyes de la naturaleza.

Según vamos progresando en la vida podemos ver que el concepto de la ciencia y las modernas escuelas de filosofía, que mantienen que “lo más nuevo es lo más verdadero”, es una opinión ilusoria. De hecho los más prestigiosos científicos y filósofos del momento, ya se muestran favorables a admitir que una gran parte de lo que hoy se imparte en los centros de enseñanza ya se hacía hace más de tres mil años.

Un Hermano tan sabio como fue Salomón, hace 3.000 años, dijo, sobre la comprensión y la sabiduría: “No hay nuevo bajo el sol”. Esta verdad, que cada vez resulta más evidente, se debe a dos razones fundamentales: la primera que nuestro métodos de estudio es deductivo en su sistema y sintético en lo referente a los resultados; y la segunda, que nuestra comprensión real de los antiguos filósofos se basa en que conocemos la verdad esotérica que está incluida en los escritos exotéricos. Es decir, estos pensadores eran místicos porque escondían la verdad y en parte la enseñaban a sus alumnos.

El profundo valor de los antiguos filósofos les resulta evidente a los científicos actuales con mente y espíritu abierto. Sobre este aspecto podemos recordar una verdad conveniente: “Debemos preguntar si verdaderamente alguna vez se ha hecho justicia a los antiguos sabios, que desde Tales y Galeno trabajaron para poner las bases de la ciencia física actual”.

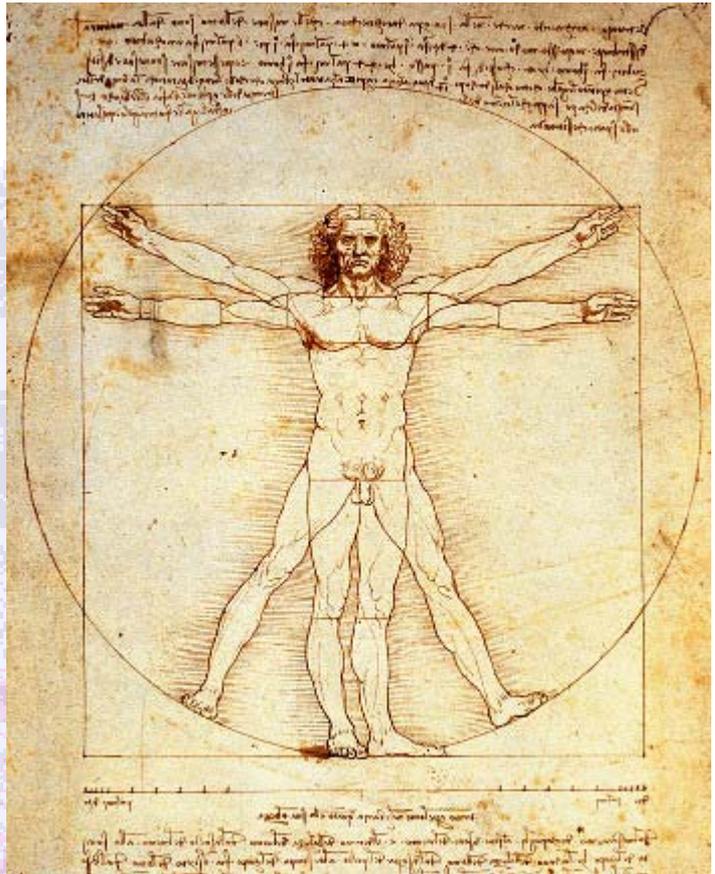
La filosofía es el amor a la sabiduría, que nos lleva a la revelación de la verdad y a su aplicación en todo tipo de relaciones. Sócrates que poseía una mente enciclopédica de las que han brillado entre los filósofos, decía que la filosofía es “La devoción a la búsqueda de la verdad”, en tanto que Platón, que fue más grande como maestro dice: “La filosofía es el conocimiento de las verdades eternas”.

Hoy en día uno de nuestros errores es tratar de comparar la filosofía con la ciencia, dejando a la filosofía como mero sistema de especulación en contra del empirismo o investigación de la ciencia. Referente a la base de la investigación, la filosofía es conocimiento a priori, y razonamiento deductivo con base primordialmente subjetiva; mientras que la ciencia es un conocimiento a posteriori, que usa un razonamiento inductivo basado principalmente en la investigación objetiva.

Sin embargo, esta diferencia es más que nada en el método, y no en la cuestión de la verdad, en su aplicación y en su amor a ella.

La ciencia de hoy nos hace recordar que la unidad del conocimiento era una necesidad antes que salieran las ciencias especiales con sus aprehensiones más virulentas. Y por tanto, como estudiosos del filosofismo, debemos recordar que la unidad de conocimiento que fue una necesidad para nuestra comprensión de aquella época es aún hoy en día una necesidad.

Algunas veces la filosofía también se compara con la religión. Así, la Teología, como estudio que es de la religión, ha de relacionarse con todos los demás conocimientos y ciencias para llegar a formar parte de la Verdad Universal; y por el mismo hecho todas las religiones tienen que ser fundamentalmente filosóficas. Como formaciones mentales y sistemas eclesiásticos, las religiones cambian gradualmente en sus acontecimientos y sucesos. La Verdad, o lo que es lo mismo bajo el concepto de El Gran Arquitecto del Universo, Dios, lo visible e invisible, etc. han de ser esencialmente siempre lo mismo.

Sabemos que las creencias y los códigos de conducta van y vienen, se forman, se cambian y desaparecen en el tiempo. Pero la conciencia de la veracidad es siempre la autoridad suprema que todos podemos alcanzar, con el objeto de poder determinar la Verdad, entendida como la autenticidad, la realidad del amor universal e impersonal que nos une a todos.

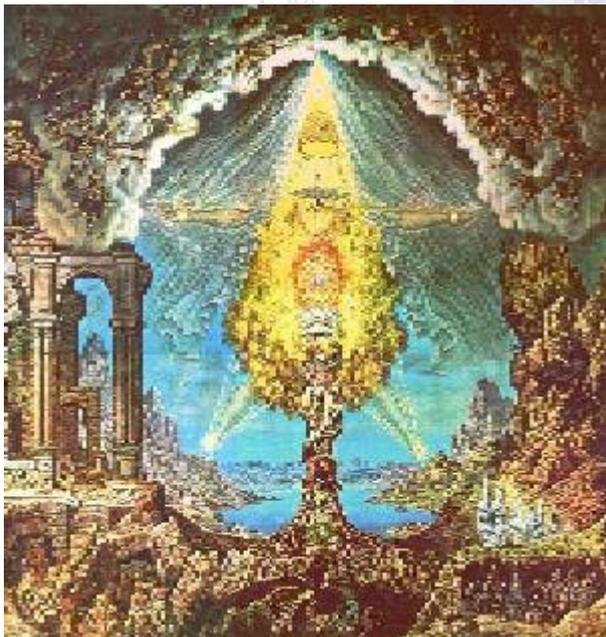
La filosofía de Parménides es la antítesis de la de Heráclito, mientras éste decía: “Todo es movimiento y cambio y la apariencia de firmeza es solamente ilusión de los sentidos”, Parménides sostenía que, “ Todo lo que existe ha existido y existirá lo mismo para siempre; que es el cambio y la multiplicidad lo que son ilusorios; el ser y el pensamiento son lo mismo, y el sentido únicamente puede originar una opinión incierta”.

La particularidad de Parménides, como hemos dicho, es que todo lo que existe ha existido siempre y perennemente existirá. Y en esto coincide con los científicos actuales, que declaran la indestructibilidad de la materia, o sea, que todos los elementos de la materia han existido siempre fundamentalmente y perpetuamente existirán, y lo mismo sucede con la energía. La idea de la ciencia moderna en el campo de la física nuclear, es que la materia y la energía son parecidos, es decir, que la materia es una forma distinta en la manifestación de la energía. En el laboratorio se puede demostrar esa transformación de la materia en energía y viceversa. Ni la materia ni la energía pueden destruirse, sin embargo, sus manifestaciones si que pueden destruirse, es decir, cambiar de estado o transformarse. Parménides mantenía su concepto que el cambio en la manifestación de la materia es lo que produjo la impresión de que la materia vieja dejaba de existir mientras se creaba una nueva materia. Por lo tanto, ¿no es esto lo mismo que la ciencia moderna afirma cuando asevera que la materia no se crea ni se destruye, sino únicamente se transforma produciendo múltiples manifestaciones.

Expuesta la concepción de este gran pensador, su fórmula se basa en lo siguiente: “El Ente es, y el No-Ente no es”. O sea, lo que existe es, y lo que no existe no es. Expresado de esta manera nos puede parecer una verdad tan evidente que puede resultarnos una ordinareiz. Pero la intención de

Parménides era poder transmitir al futuro su verdadera significación, y esto lo hizo en su poema titulado “ La Naturaleza ”. Pues bien, este poema es una combinación de una metáfora y una fórmula, y precisamente en el capítulo titulado LA VERDAD , Parménides presenta tres medios para encontrarla: primero la no existencia de lo existente, y la existencia de todo lo existente; el segundo, la suposición de que una cosa “es y no es”; y tercero, el único camino verdadero, “lo existente es y lo no existente no es”. De esta forma parece diferenciar entre el Ser real y el Ser actual, es decir entre el nómeno (lo inteligible), y el fenómeno.

Parménides declaró que únicamente pensando podemos tener conciencia de lo que realmente existe. O sea, según pensemos y nos hagamos conscientes de las cosas, así será nuestro conocimiento de ellas y nos percataremos de su existencia. Y en base a lo señalado declaró: “El ser y el pensamiento son una misma cosa y los sentidos sólo pueden originar la opinión incierta”.

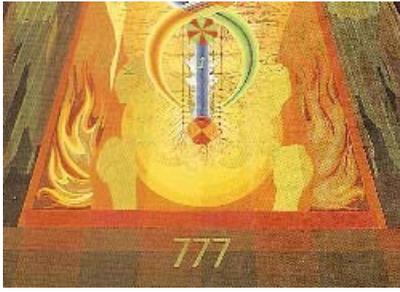

Y hoy en día lo explica la física cuántica. Cuando fijamos nuestra atención en los objetos de la experiencia misma, la conciencia adquiere la calidad de referencia al objeto. Cambiar la atención de la referencia del objeto a la referencia al ser es pasar de la Conciencia o mente restringida en el tiempo a la Conciencia o mente sin ese tiempo, que es el mismo Ser.

Concluyo este Balaustre con un sutra de un gran Maestro tibetano llamado Atisha para que reflexionemos con auténtica afecto, dice así: “ La Verdad es, la Verdad ya es, la Verdad está ahí, porque todos somos Verdad”. O si preferimos usar en vez de la Verdad Dios o Mente Cósmica Universal, diremos que estos conceptos en su realidad cuántica se encuentra dentro de nosotros. Nos dice este Maestro que “La verdad está aquí y ahora, la verdad te envuelve como el océano al

pez”. Quizá el pez no sea consciente de ello, pero si llegara a ser consciente el océano se iluminaría.

Así que, La Verdad es todo, nosotros existimos o estamos sumergidos en ella. Pero no somos conscientes de ello, no estamos vigilantes, no sabemos como observar y poder ver. Sí, tenemos ojos, pero, como dijo otro gran Maestro como Jesús, estamos ciegos, tenemos oído pero seguimos estando bien sordos.

El Templo del hombre o conócete a ti mismo

Miguel Ángel Paredes, 32º

Nicomedes Gómez, 33º trató de demostrar, con este cuadro, los principios admitidos en todo tiempo por numerosos filósofos, sean o no místicos.

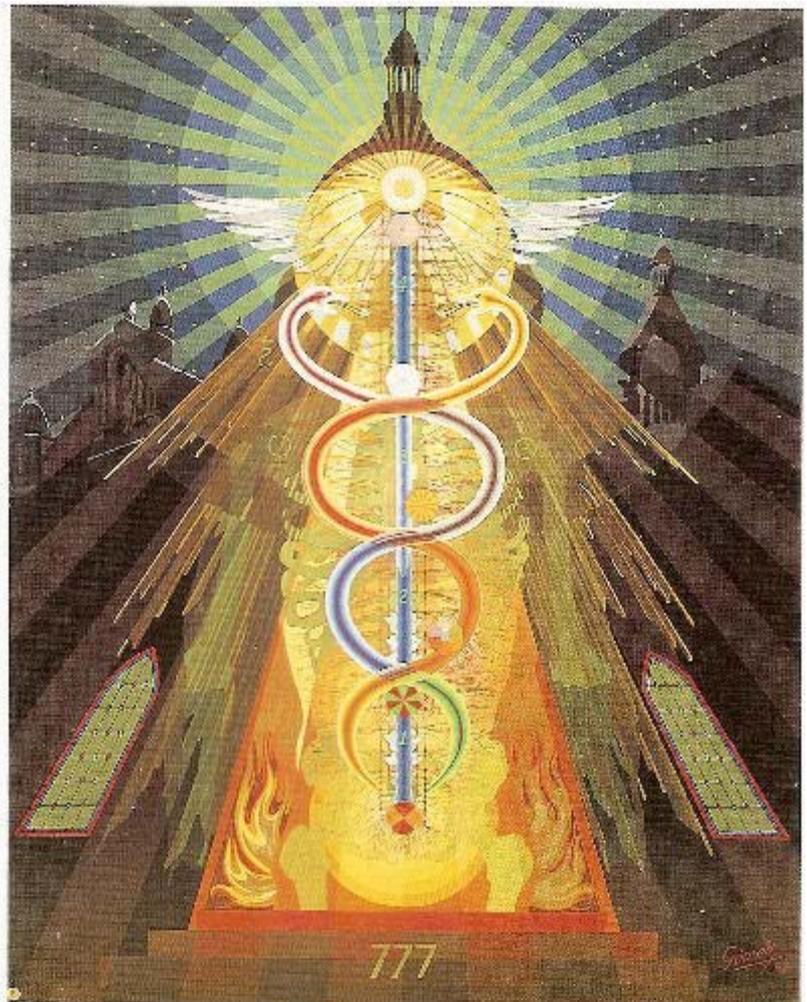
Considerando tan solo la luz del cuadro se piensa ya en el Génesis. "Con la vida se manifestó la sensibilidad del Ser que evolucionaba hacia la esplendorosa realización de si mismo. En la conciencia del hombre se reflejaron las glorias del universo. El Ser lleva en su fondo una forma sensible y el espíritu le acordó sus dimensiones. Por primera vez la luz -empezó a brillar porque reflejaba su luz propia".

Si basta su belleza pictórica para captar la atención, no es inútil explicarla a los que ven en ella, un documento místico de particular importancia.

Esotéricamente, el numero 777 significa que los espíritus vírgenes, a los que acordó Dios la vida con la misión de elevarse en seguida hacia el Creador hasta sumirse de nuevo en Él, conocerán 777 encarnaciones en el curso de las siete revoluciones que la "OLA DE VIDA" realiza alrededor de los " SIETE GLOBOS" Y de los " SIETE PERIODOS" mundiales.

El número 777 es, por lo tanto, según la Teosofía, el símbolo de la peregrinación del alma, a través del cuerpo físico, el tiempo y el espacio cósmico universal.

Este número no tiene por si mismo ningún limite cuantitativo definible, porque la "revolución de un espíritu" esta ligada, ante todo, al esfuerzo del individuo para elevarse hacia Dios.

Esta evolución del alma se produce con el soporte material del cuerpo físico.

De ahí las numerosas alusiones de Nicomedes Gómez a este cuerpo, y es por lo tanto que su "TEMPLO" comprende el Alma y el Cuerpo conjuntamente.

Visto el aspecto central del cuadro, da la impresión de un "OJO DE CERRADURA", . el de una puerta cerrada que solo una llave puede abrir la "LLAVE DEL CONOCIMIENTO". Llegamos con ello de nuevo al "CONOCETE A TI MISMO" (Sobreentendido si quieres llegar al descubrimiento de Dios).

Con la parte " Divina" de la composición. ¡Henos aquí en plena luz!

Dos alas se agitan como las de un pájaro que quisiera levantar su vuelo. Examinemos el gracioso CADUCEO, dividido en zonas coloreadas y que parece superpuesto al TEMPLO propiamente dicho. Dos planos resplandecen en el centro luminoso" NOUS " .Comparten la -expresión de la Energía Cósmica : Plano de "polaridad positiva ", a la izquierda; plano de "polaridad negativa" a la derecha, compuestos por haces de luz.

Gracias a la condensación de esos haces, la energía se transforma en materia, fenómeno admitido por la Ciencia. Los haces situados a la izquierda del cuadro caracterizan la Fuerza Vital (Alma y Conciencia).

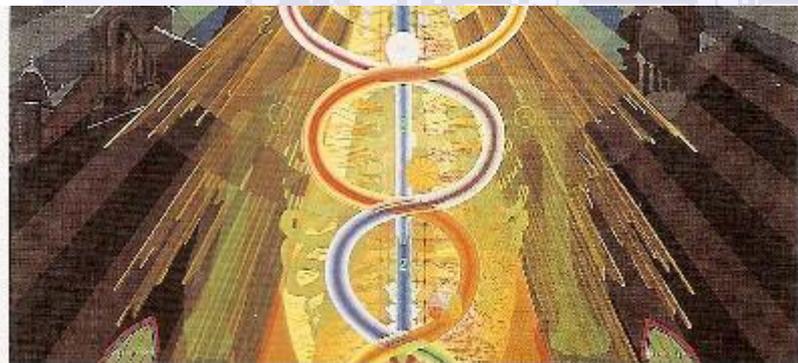
Al dividir cada plano de luz fulgurante en tres haces, el pintor ha creado la ilusión de " pilares " como en un templo. Esos mismos haces dan también la ilusión de" tubos de órgano ", alusión al arte musical, tan antiguo como los primeros balbuceos del hombre.

Es el arte figurativo, al servicio de la abstracción.

Mas volvamos al CADUCEO, formado por dos serpientes entrelazadas alrededor de un bastón rectilíneo, llamado "Bastón de Mercurio" o siguiendo al esoterismo hindú "BASTON DE BRAHMA".

Cada serpiente corresponde a una fase diferente del desarrollo del hombre.

Esta, cuya cabeza se sitúa a la derecha del "Bastón de Mercurio" representa la fase llamada INVOLUCION, que interesa el desarrollo del SER en una conciencia muy relativa aún. ¡El Alma se forma, el Templo del hombre se edifica!.

La serpiente, cuya cabeza esta colocada a la izquierda del Bastón representa el llamado periodo de la EVOLUCION. Entonces se confirma la unidad: Cuerpo, espíritu, alma, porque la conciencia del hombre esta despierta.

Pasando por la cola de la serpiente de la derecha para remontarse a la cabeza de la serpiente de la izquierda se va simbólicamente de la fase de conciencia en gestación a la de la conciencia afirmada y cada vez mas depurada.

Es un camino "sinuoso ", que debe seguir la mayoría de los hombres. Sin embargo, la presencia del " Bastón de Mercurio", vía estrecha pero rectilínea, es el verdadero camino de la INICIACION , únicamente permitido a los que en él manifiestan el ardiente deseo de realizar ,en algunas encarnaciones lo que requiere para otros una infinidad de existencias.

Los coloridos del CADUCEO, no se deben al azar y tienen un sentido, si admitimos, con los ocultistas, que los días de la semana están gobernados por un planeta particular que les ha dado su nombre. Cada nombre corresponde, pues, a un periodo definido por el nombre de un planeta, aunque para los ocultistas esos nombres no estén en relación ,con los planetas de que trata la Astronomía física. Ellos están relacionados con encarnaciones pasadas, presentes y futuras, en virtud del axioma de Hermes "EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO".

Merece estudiarse este punto. Veamos, primeramente la serpiente símbolo de la INVOLUCION.

La zona" VIOLETA" corresponde al Silbado, periodo de Saturno. .En este periodo el cuerpo humano no era todavía mas que un cono brillante.

La zona" INDIGO " representa al Domingo, etapa del Sol. El cuerpo humano empezaba a desprenderse del limbo.

La zona" AZUL ", se refiere al Lunes, Periodo de la Luna.

La sensualidad comienza a desarrollarse. A este periodo, se puede atribuir el nacimiento de la Mujer (de polaridad negativa, salida de una escisión entre las polaridades positiva y negativa de Adán. "

La zona "VERDE" se atribuye al Martes, Periodo de Marte.

Es también la primera mitad del Periodo de la tierra y coincide con la aparición de las razas humanas. El ser se transforma en semejante al de nuestros días.

La zona" AMARILLA ", incumbe al Miercoles, Periodo Mercuriano.

Entramos la segunda parte del " Periodo de la Tierra ". Es el punto de partida de la conciencia del hombre, el inicio de su exaltación espiritual. Al evocar al hombre, podemos ya hablar de TEMPLO, siendo naturalmente responsable el hombre del desarrollo de este templo, de su belleza, de su magnitud. Sin embargo es influenciáble todavía para la sensualidad.

El pintor lo ha puesto en evidencia, al marcar la fusión de las zonas VERDE y AMARILLA por un disco en el cual se inscribe una cruz, símbolo de la Tierra.

La zona" ANARANJADA" pertenece al Jueves, Periodo de Júpiter. Simboliza la parte evolutiva espiritual del hombre. El uso de la palabra no le es necesario para corresponder con sus semejantes.

La zona" ENCARNADA" atañe al Viernes, Periodo de Venus. Simboliza la perfección de la belleza física, así como un máximo de espiritualidad. La naturaleza humana acaba su transformación, va a alcanzar el NIRVANA y conocer el descanso en la luz Divina.

La zona" BLANCA ", Periodo de VULCANO, corresponde, fundidos, todos los otros colores, todos los periodos de involución y de evolución. ¡Simboliza así la reabsorción del SER en DIOS !. ..

Perfeccionemos el estudio del CADUCEO con el examen del Bastón de Mercurio.

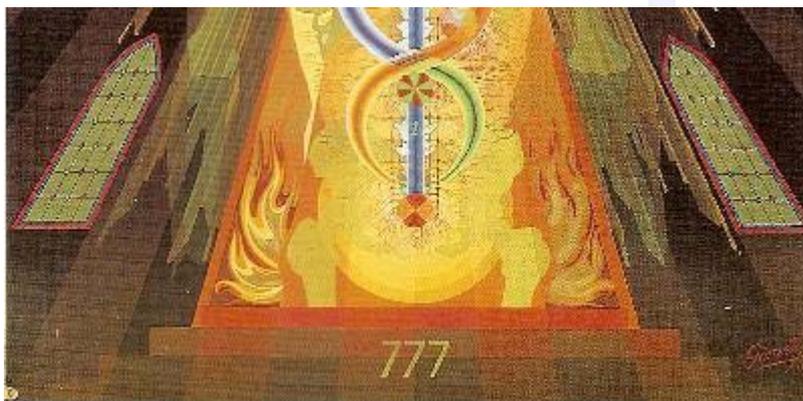
Representa la columna vertebral del hombre.

En cierto modo el pilar central del Templo. Este símbolo de paz, lo es también de unión, señalando la interdependencia de la materia y del Alma.

Para precisar la parte física esencial, del cuerpo humano, el artista ha esquematizado, relacionándolo con la columna vertebral, el sistema nervioso, llamado "GRAN SIMPATICO", que gobierna al cuerpo emocional y psíquico del individuo.

Entre las vértebras, donde alternan la polaridad positiva y negativa, aparecen la, ramificaciones que les unen a la médula espinal. Todo ello participa de un conjunto vibratorio dando a la materia sus diversas manifestaciones, cuyo color puede apreciar el clarividente. Así fue como pudieron describirse las formas coloreadas llamadas" CENTROS DE FUERZA o "CHAKRAS ", correspondientes a esos centros receptores y emisores de energía.

Cada vértebra es la sede de una frecuencia vibratoria musical o NOTA que corresponde a un color. El artista se ha cuidado de resaltar el fenómeno.

En este punto de nuestro análisis, si queremos comprender el fin perseguido por GOMEZ: "Recordar la VERDAD al iniciado, instruir al investigador ", hay que definir la función de los "CHAKRAS" que significan "ruedas".

Aquí los Chakras corresponden a una serie de alteraciones redondeadas, situadas en distintos puntos del CADUCEO. En realidad

se sitúan en la superficie del "doble etérico del hombre".

Para el Teósofo, es la parte invisible (salvo al clarividente) del cuerpo físico, que reciben las corrientes de vitalidad que mantienen la vida en el cuerpo. Esta materia etérica se presenta bajo el aspecto de una niebla poco luminosa, de un gris violáceo. Penetra en la parte densa del cuerpo y la rebasa ligeramente.

Se distinguen siete centros de fuerza o "CHAKRAS" :

1. - EL CHAKRA-RAIZ, situado en la base de la columna vertebral. Es la sede del Fuego-Serpiente (Koundalini) y de la sensualidad.
2. - EL CHAKRA-ESPLENICO, ubicado por encima del bazo. Dispensa la vitalidad, procedente del Sol.
3. - EL CHAKRA-UMBILICAL situado en el ombligo, por encima del plexo solar. Esta asociado a los sentimientos y emociones.
4. - EL CHAKRA-CARDIACO colocado mas arriba del corazón. Condiciona la comprensión de las penas y alegrías dependientes de otro.
5. - EL CHAKRA LARINGEO, instalado delante de la garganta. Permite la "audición clara".
6. - EL CHAKRA FRONTAL, colocado entre las dos cejas, Puede dar al hombre la clarividencia. Corresponde al "TERCER OJO" de los hindues.
7. - EL CHAKHA CORONAL, que preside en la cima de la cabeza. Permite al hombre que abandone, en pleno conocimiento, su cuerpo físico y reintegrarlo sin que se acuse la " interrupción "

Retengamos la existencia de las constelaciones, alusión discreta del artista a los signos del Zodiaco.

Las llamas que arden en lo bajo del Templo, son el signo del FUEGO SERPIENTE. Animan la materia del cuerpo, despiertan la sensualidad, con sus efectos habituales : deseo y sufrimiento estrechamente ligados.

En lo bajo del Templo cuatro escalones. Sus tintas sombrías, opacas, poseen las mas bajas frecuencias vibratorias del espectro coloreado.

El Artista muestra por ellas los esfuerzos que en el curso de su larga evolución hace la materia para refinarse. Un poco más luminoso que los precedentes, deja prever el escalón superior un próximo desprendimiento de espiritualidad, bajo la influencia benéfica de la Divina Luz que se derrama sobre el Templo.

La primera base del mismo, es pues, la "materia".

Con este magnífico escorzo da NICOMEDES GOMEZ un conjunto importantísimo de conocimientos pocos extendidos.

Es superfluo añadir que la armonía de las formas y de los colores son un placer para los ojos tanto como para el espíritu.

"El cabalista desea conocer a Dios, y con ese fin estudia tanto el microcosmos, que lleva en sí mismo, como el macrocosmos del Universo, para familiarizarse con los caminos de Dios":

El "Conócete a tí mismo y conocerás el Universo y a los dioses" de Sócrates estaba inscrito en el templo de Apolo en Delfos. Tanto esta idea como la del cabalista son la base de esta impactante obra.

Nuevamente éste es otro camino de perfección ascendente, desde el fuego matérico del plano terrenal a la luz de los campos de estrellas. En la base de la obra está el número 777, que evoca a los espíritus que se elevan rápidamente hacia el Creador. El 777 es el símbolo de la peregrinación del alma, la cual se basa en el cuerpo físico. Más adelante aparecerá en una pintura el texto "Liber 777" de la Orden Rosacruz AMORC.

El eje que cruza verticalmente esta obra es el radiante caduceo, en él se representan los cuatro elementos: la vara es la tierra, las serpientes son el agua y el fuego y las alas son el aire. Las dos serpientes (la fuerza) se entrelazan alrededor de un bastón que une la materia del plano inferior con lo espiritual del superior. El bastón representa el eje del mundo, y en él están reflejados los siete chakras hindúes. El Caduceo se superpone a una columna vertebral humana, que sostiene nuestra estructura, tanto física como nerviosa. Desde el chakra superior hay una irradiación de círculos, colores e iluminaciones que destacan del fondo de la obra, que es una arquitectura catedralicia bajo un nocturno cielo de estrellas.

Nicomedes Gómez refleja aquí todo el sagrado respeto que nuestro cuerpo se merece; su cuidado, limpieza y liberación como claves casi primarias de progresión espiritual. El cuerpo del hombre como expresión del Templo Divino, en recuerdo permanente a aquel axioma hermético "Así como es arriba, así es abajo": Esta obra se relaciona por su temática con otras de N.G. como "Macrocosmos y microcosmos" (1958) y "El árbol de la vida", donde también hay cierta semejanza compositiva en cuanto a la serpiente enroscada, el cuerpo físico, el sistema nervioso, etc.