ZENIT

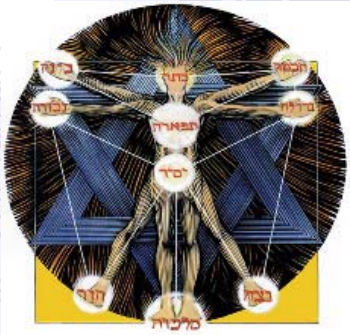
Revista digital del Supremo Consejo del Grado 33 para España

Número 25 - Año 6010 (v.·. l.·.)

El nudo gordiano

Para lo inesperado un dios abre la puerta

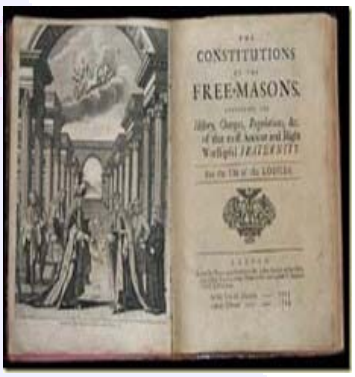
La Cabala - Kabala - Kabbalah



La llave de marfil

La Masonería y la libertad de conciencia

Dios y la Religión en las Constituciones de Anderson



Edita: Gran Comisión de Publicaciones.
Administración: Supremo Consejo del Grado 33 y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España.
Apartado de correos: 51562
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.

Algo sobre Vicente Blasco Ibáñez

ZENIT Revista digital del Supremo Consejo del Grado 33 para España
Número 25. Año 6010 (v.:.l.:.)

El nudo gordiano

Siloé de la Fuente, 14º

En el tiempo de este relato, la ciudad de Gordion era como todas sus vecinas en la antigua Anatolia. Sucia, vieja, reminiscente de glorias pasadas y ahora además ocupada por los Macedonios en pleno afán expansivo (hoy lo llamaríamos imperialista).

Este es el marco de mi relato. Era verano. Era de noche. Era la ciudad de Gordion, en Anatolia. Y eran los pasos de un hombre, embozado en un manto blanco de soldado, que caminaba con pie firme hacia la Acrópolis de la ciudad, su fortaleza. Debía ser uno de los “Compañeros”, que era como se denominaban a si mismos la élite de la Caballería Macedonia.

La tenue luz de las antorchas proyectaba fantasmagóricas sombras a las que el paso firme del hombre no parecía temer. Ya en la Acrópolis , entró en el templo de la misma. Allí estaban reunidos un grupo de hombres, que parecían esperarle. Cuando entró, todos se inclinaron, reverentes.

El muchacho se desembozó y correspondió levemente al saludo. Su rostro, hosco y serio. Su mirada, acerada como la del águila. Asió con la mano derecha el mango de su espada, oculta bajo el manto, una mascheta griega cuya empuñadura reproducía una cabeza de león rugiente. Así lo vi., así era Alejandro de Macedonia.

Uno de los hombres se dirigió a él. “Majestad”, le dijo, “nuestro Templo recibe hoy a su más digno visitante, a vuestra Divina Majestad”.

Alejandro sonrió levemente, pero para sus adentros repudiaba el saludo del sacerdote. “Divina Majestad…” El había tenido a Aristóteles por preceptor. El comprendía bien lo que eran los “Misterios” y sus cultos en la antigua Grecia. Sabía que los Dioses nunca habían existido, que eran “metáforas” mitológicas creadas en su origen para trasmitir un mensaje. Los sacerdotes vivían bien a costa de la credulidad y la incultura del populacho que las tomaba al pie de la letra, que creía literalmente en la existencia de Zeus, de Atenea, de Afrodita… A él también le servía egoístamente que lo hubieran divinizado. Un hombre que lucha por un sueldo puede ser aguerrido, peroquien lucha por una idea en la que cree, además de peligroso es casi inmortal.

“Sígame, Alteza”, indicó de nuevo el anciano. “Según nuestras leyesancestrales, dictadas por los Dioses mismos a los Héroes fundadores deGordion, entraremos primero por la sala bermeja en nuestro periplo por el Templo. Solo los varones pueden pasar ahí; ni mujeres, ni tullidos o deformes ni hombres impíos pondrán nunca un pie en ese Lugar Sagrado”. Y una tras otra, el anciano rememoró las normas inmutables ante Alejandro. Trasrecitarlas íntegras, concluyó: “Continuaremos por la estancia Negra, hasta llegar al lugar al que has pedido ser llevado… La sala Blanca”.

La sala Blanca… Allí se guardaba una de las leyendas de la antigüedad que Alejandro quería contemplar con sus propios ojos: el Carro de Oro del Rey Gordias de Frigia (que según otros, fue simplemente un campesino… La mitología, ya se sabe). La lanza del carro estaba atada al Yugo que antaño ceñía a los bueyes con un Nudo tan complejo que, según se decía, quien lograra soltarlo se convertiría en Rey de toda Asia. Por eso estaba allí Alejandro.

Para llegar al carro, al Nudo Gordiano, Alejandro pasaría por las salas que fueran necesarias. Transigiría con las estrictas normas "religiosas", de origen "divino", "inamovibles por siempre" como le indicaba el sacerdote. Es curioso, ver como las costumbres sociales, las normas de respetabilidad de una época, de un momento histórico concreto, son convertidas por algunos en normas inmutables, eternas, prácticas más importantes en sí mismas que aquellos para los que fueron creadas… Y es que los que así actúan nunca comprendieron el fin primero y último de las normas en si: servir a los Seres Humanos.

No era momento de explicarle esto al sacerdote, ni al resto de la comitiva. Atravesaron las diversas salas en silencio, y al final de la sala negra, tras un tul de oro y plata que el sacerdote descubrió, se encontraba, magnífico, impresionante, el Carro de Oro de Gordias.

Alejandro entró en la estancia. Paseó su mano por el carro y por la lanza del mismo. Era Oro, efectivamente. Y al final de la lanza, allí estaba… El Nudo Gordiano.

Uno de los acompañantes se adelantó y comenzó a hablarle: "Divino Señor", le dijo, "este nudo está hecho con cortezas de árbol, trenzadas de tal forma que es imposible desatarlas… Muchos Héroes lo han intentado vanamente. La Corona de Asia está prometida al Gran Señor que logre deshacerlo. Si queréis intentarlo, el Nudo os aguarda…"

Todos guardaron silencio. Alejandro no miró las caras de los miembros de la comitiva. Tampoco le hizo falta. Sabía lo que todos estaban esperando: su fracaso.

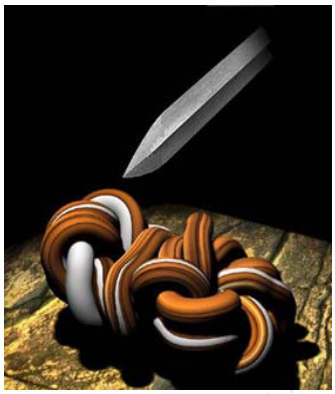
Si, bajo esos rostros aduladores o silentes se ocultaba la felonía. Esperaban su derrota, si, la derrota del gran Estratega de Macedonia, Alejandro el Conquistador, humillado por un nudo que siglos atrás trenzara un campesino convertido en Rey.

Alejandro tocó el nudo. Lo examinó detenidamente. Su firmeza era tal que no merecía la pena perder el tiempo en intentar soltarlo.

El nudo era férreo y retorcido. Como las maniobras de los hombres viles para encumbrarse sobre las espaldas de sus aduladores, aunque causen la ruina de una Nación. Era oscuro como las intenciones siniestras de mantener vivas prácticas inútiles, por los inconfesables intereses de aquellos que "vivendel cuento" a costa de aquellas. Era retorcido como las representaciones desviadas de la Divinidad , como la pluralidad de caminos que pretenden ser los únicos en llevarnos de vuelta a la Misma cuando verdaderamente, no existe UN camino de retorno porque lo Divino vive dentro de Cada Ser Humano…

El tiempo se paró en aquel instante. Apenas fue un segundo. La mano que rauda desenfunda la espada, esta que centellea en el aire y el fulgor del acero alumbrado por la tenue luz de las antorchas mientras corta afilado lo que antes fuera un nudo hecho de cortezas de árbol.

El Yugo se soltó de la lanza y calló pesadamente al suelo, resonando con su eco en el Templo. El Yugo había caído…



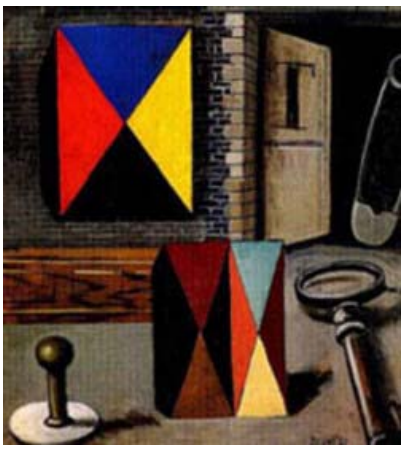
Silencio. Todos quedaron estupefactos. En ese momento, Alejandro habló:

“Dijisteis que había que soltarlo, pero ninguno dijo como. Bien, ya está suelto”.

Es cierto que es la paciencia y no la violencia, la que asegura una solución real, estable y duradera. Pero también es cierto que cuando algo se degenera hasta el punto que es difícil reconocer su parecido con lo que fue en un principio, o bien inmoviliza tanto que impide el progreso y nos convierte en rémoras, la solución de Alejandro es digna de tenerse en cuenta. Eso me contó su biógrafo, Quinto Curcio Rufo.

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.

ZENIT Revista digital del Supremo Consejo del Grado 33 para España
Número 25. Año 6010 (v.:.l.:.)



Para lo inesperado un dios abre la puerta

José Miguel Guallar Ballesteros, 32º

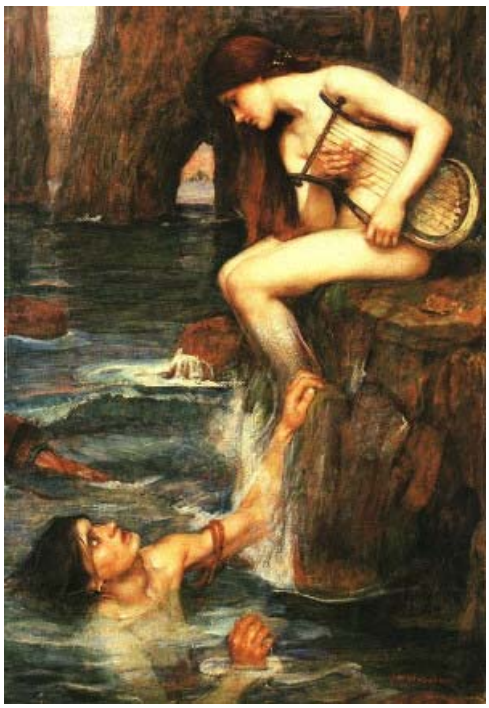
No hay reposo para el Francmason

<<No hay reposo para el Francmasón>> Tomo prestada esta frase sacada de uno de los rituales de los grados capitulares y que sirve al propósito de este trabajo: no dejar de estar despiertos y no bajar la guardia.

¿Pero ante qué o quien no hemos de bajar la guardia? Hoy tenemos ante nosotros algunos desafíos que ya ocuparon a nuestros hermanos precursores francmasones y que han resurgido con fuerza: los nuevos totalitarismos que parecen salidos directamente de la edad media, la discriminación por razones de sexo, cultura o territorio y, de manera destacada, algunas sombrías superestructuras empresariales que aplastan al ciudadano y lo tratan como un siervo: sus altos directivos tienen privilegios cuasi-fuera de la ley.

Pero la complejidad de nuestra situación viene dada porque además de los desafíos que ya afrontaron nuestros antepasados francmasones, ahora emergen nuevos retos ante nosotros: el reto de Gaia, la toma de posición activa ante el expolio del planeta al que pertenecemos, y el reto de ampliar conciencia para fortalecernos con una identidad planetaria. En este último punto, ya fueron visionarios los francmasones fundadores cuando hablaban de la universalidad como uno de los valores de la Francmasonería.

Desoír los cantos de sirena de quienes nos quieren anestesiados



Cuantas veces habré oído la tintínela de : << lo mejor es que se ocupen de los trabajos en Logia….. (a lo que parece seguir….” De lo demás ya nos ocupamos nosotros”)>>

La hipertrofia de estructuras masónicas muy burocratizadas e hiperreglamentadas solo puede servir a un propósito: perpetuar en el poder a quienes multiplican el laberinto normativo y burocrático. Pero estas estructuras, como otras muchas de carácter profano que sirven a propósitos individuales, están ya crujiendo: son incapaces de interactuar con lo complejo, de afrontar la incertidumbre y de dar cobijo a una humanidad luminosa que requiere para manifestarse fronteras más líquidas.

¿Recordáis el cuento universal de la Bella Durmiente? En torno a su hechizo había crecido un espesísima red de brañas y malezas que cerraban el paso a cuantos querían explorar ese territorio. Es una metáfora formidable de la espesura burocrática e hipernormativa al servicio de los que pueden entender la Orden como algo a “ocultar entre maleza”.

¿ Como nos quieren los que edifican reglamentos y no saben construir templos de luz? Nos quieren anestesiados pero una de las formas mas sutiles de este estado es la indiferencia. Eli Wiesel, premio nobel de la paz y catedrático de humanidades de la Universidad de Boston, en el encuentro del milenio en la Casa Blanca (12.04.1999) habló de los peligros de la indiferencia. Transcribo:

<< Etimológicamente indiferencia significa falta de diferencia. Un estado extraño y poco natural en el cual no se distingue entre la luz y la oscuridad, el amanecer y el atardecer….. Evidentemente la indiferencia puede resultar seductora. Resulta mas facil apartar la mirada de las víctimas. A fin de cuentas es extraño y pesado implicarse en el dolor y la desesperación de los demás. Para una persona indiferente, sus vecinos carecen de importancia. Por tanto sus vidas carecen de sentido para el. …. La indiferencia reduce al otro a una abstracción….La indiferencia no suscita ninguna respuesta. La indiferencia no es un comienzo, es un final.>>

Convendréis Hermanos que no es posible el reposo en este estado de cosas. Es responsabilidad de todos que nuestra Organización tenga por finalidad proteger y permitir que nuestra Orden extienda sus valores y nos fortalezca para afrontar nuevos y antiguos retos. Es momento de diferenciar también en esto. Diferenciar Organización rígida montada al servicio de algunos, de Orden. La Organización – esto me cuesta decirlo de tan obvio- ha de ser funcional y ha de servir en todo, absolutamente en todo, a la Orden. No permitir que la Orden quede encapsulada en hilo de acero normativo es un frente a considerar.

La irrupción de lo inesperado en esquemas sin estructura para acogerlo

Cuando lo inesperado llega a nosotros en muchos casos nos sorprende porque ya nos hemos instalado con gran seguridad en una determinada concepción de lo que debe ser la Francmasonería y en las ideas y emociones que sustentan esta concepción. En términos constructivos y de estructura, nuestras concepciones sobre la Francmasonería y lo que debiera ser no son tan dinámicas ni abiertas como creemos y los hechos nos evidencian como nuestras concepciones no tienen estructura alguna para acoger lo nuevo, para dar entrada a lo inesperado. De ahí que nos sorprendamos y que nuestra capacidad de enfrentar lo nuevo sea lenta porque lo sucedido “no nos lo podemos creer”, no era previsible. Esto limita la disposición permanente a la acción a mantener la actitud enunciada en este trabajo: no hay reposo para el Francmasón.

Foco y mirada doble

Hace 2500 años Eurípides que más que autor trágico era lo que hoy llamaríamos autor de dramas fuertes, nos puso de aviso sobre lo inesperado:

<< Lo esperado no se cumple y para lo inesperado un dios abre la puerta>>

En estos momentos, podemos decir que en nuestra Orden “las sirenas se han hecho oir” y muchos hermanos, buenos hermanos, han abdicado de la responsabilidad de reposicionar la Organización de manera que sirva a la Orden y sea util para afrontar retos nuevos. En términos funcionales, una Organización hiperpresidencialista, hipernormativa, no solo no puede interactuar con lo complejo sino que debilita nuestra fuerza, la fuerza de la Orden Francmasónica.

Es quizá momento para no olvidar que en estos tiempos lo nuevo brota sin cesar, a borbotones, y que nuestro foco conviene que sea doble; por una parte estamos comprometidos con los valores de la Francmasonería: valores como tolerancia, fraternidad y universalidad. Por otra parte necesitamos no estar “apurando” el patrimonio de nuestros antecesores y para ello hemos de registrar lo nuevo, lo que está ya emergiendo y darle respuesta con nuevos compromisos. Este foco doble nos permitirá combatir

la oscuridad y alentar lo nuevo. También nos dará nitidez respecto al cambio de Organización que necesitamos: elástica y al servicio de nuestra Orden. De esta manera la nueva Organización, dejará respirar nuestros valores y compartirlos antes que sustentar intereses personales.

Lo nuevo viene con frecuencia con el rostro de lo inesperado pero para poderlo registrar es conveniente que revisemos concepciones estrechas sobre la FM, emociones gastadas e interpretaciones que pueden valer para precisar el pasado pero no para navegar el futuro incierto. Este futuro va a presentar apoyos discontinuos, como decía el filosofo Morin, << será como navegar un océano de incertidumbre a través de archipiélagos de certeza>>

Así pues para integrar y reconocer lo nuevo que brota incesantemente, a borbotones, quizá tengamos que renunciar a pisar territorio de certidumbre todo el tiempo. Quizá nos tengamos que acostumbrar a saltar de islote en islote por un archipiélago de certeza como nos decía Morin.

Esta naturaleza doble de nuestra mirada, a nuestro valores que vienen del pasado y al futuro para poder reconocer lo nuevo que brota sin cesar, puede expresar la nueva conciencia del Francmasón enfrentado a incertidumbres desconocidas hasta hoy pero seguro de que quiere afrontar la naturaleza de una aventura apasionante que empieza ya a tener rasgos distintivos de las anteriores.

Ya fue dicho, << … que no es dado al Francmasón el mas mínimo reposo>>

Quizá este ya emergiendo una de las cualidades éticas necesarias para el nuevo Francmasón : la cualidad de gestionar la incertidumbre y construir su identidad de Francmasón con el valor de universalidad, de identidad planetaria.

Napoleón el iniciado: los dos frentes y Jomini

Hace muchos años que el debate sobre la funcionalidad de las Organizaciones se había iniciado. Si nos fijamos en algunos principios estratégicos, advertiremos que el frente de un nuevo Francmasón con conciencia tambien puede, al menos, duplicarse. Saque cada uno sus analogías y conclusiones de lo que sigue.

Napoleón fue asesorado, entre otros, por un gran pensador estratégico: Antoine Jomini. Un militar suizo que durante 60 años reflexionó sobre la dinámica de la guerra y sus principios sin que jamás empuñara un arma. Pues bien, examinando la situación de partida de Napoleón y la todavía endeble naturaleza de su ejército frente a lo ambicioso de sus objetivos le dijo: << En ese caso, solo tienes que poner la atención en cambiar la manera de pensar. Dejar de pensar solo como se ha hecho hasta ahora en un solo frente, el frente externo. Has de pensar en un doble frente: el frente externo de tus enemigos y el frente interno de tu Organización. O triunfas en los dos frentes o fracasas en los dos.>>

Me gustaría pensar que hoy, en nuestra Orden ya se piensa así. Me gustaría pensar que este doble frente se ha activado ya de manera que estemos listos para lo nuevo que brota sin cesar, a borbotones, y para ello ya estemos diseñando una Organización que sirva a este propósito. Pero no creo que sea así: se está pensando solo en un frente externo, pero con actitud somnolienta y tratando de emular lo que con éxito hicieron nuestros antecesores. No se reflexiona en cómo organizarnos. Esto puede ser un error porque como decía Jomini, o triunfamos en los dos frentes o fracasamos en los dos. Es el signo de los tiempos….. Las Organizaciones que se adapten sobrevivirán pero si nuestra Orden está transportada por una Organización inadaptada a los nuevos tiempos, puede languidecer y su luz atenuarse.

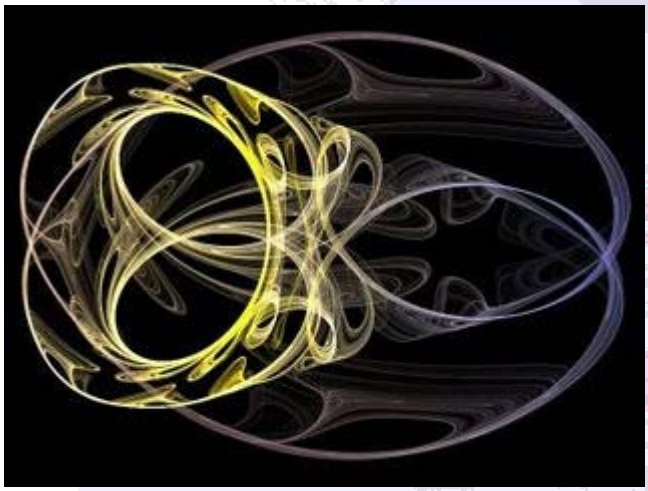
Werner Kart Heisenberg: el principio de incertidumbre.

Espero la benevolencia de mis hermanos científicos por atreverme a citar y apoyarme en Heisenberg, físico y premio nobel alemán que pasó al Oriente Eterno en 1976.

Su principio de incertidumbre, referido a la física cuántica de las particulas, habla de la imposibilidad, de la indeterminación, de conocer a la vez la posición y la trayectoria de una partícula. Este pensamiento ha influido no solo en la física sino también en la filosofía y el comportamiento.

En nuestra Orden, en estos momentos, se da una carga excepcional de posiciones: mi posición es esta, mi posición es esta otra y todo lo que piense o haga va encaminado a reforzar y robustecer mi posición. Lo que en la práctica supone que no andamos sobrados de “trayectoria”. La posición se ha convertido en un criterio clasificador.

En otros momentos y en algunos hermanos, puede darse el polo opuesto: se sienten incómodos y ansiosos por la situación que se vive y la cuestión es moverse “a donde sea”. En este caso, demasiada trayectoria pero sin un punto de partida, de posición, claro. Lo que inevitablemente lleva casi siempre a ninguna parte. Es como un GPS, nos puede ayudar a llegar a un determinado punto a través de los way point a condición de tener marcada la posición de partida.



¿Como resolver esto? Solo hay , parece, una manera incómoda de hacerlo: hay que perder algo de posición y perder algo de trayectoria para que el conjunto de posición & trayectoria nos lleve a un plano distinto con reglas distintas y comportamientos diferentes.

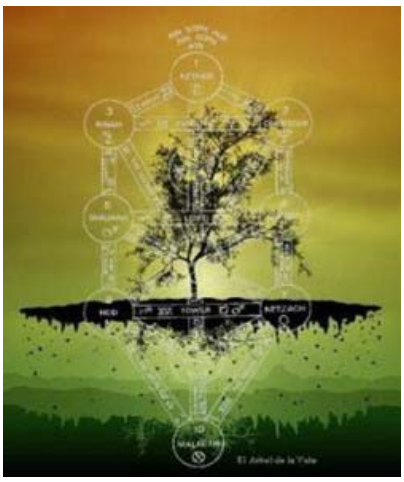
¿Pero quien quiere perder algo de su robusta posición o de su fulgurante trayectoria? Esta es la clave: nuestras emociones y los modelos mentales con los que actuamos están bien capacitados para la acumulación en una dirección pero no para la complejidad y la contradicción que llevan la incertidumbre.

No es arriesgado pensar que los dirigentes con verdadera autoridad en un futuro próximo, han de saber gestionar la incertidumbre por encima de otras destrezas. A fin de cuentas esto supone compromisos y enlaces nuevos con personas, valores, realizaciones y metas. Que no es poco.

Como Francmasones afrontar la incertidumbre puede ser un catalizador, puede precipitar que las cosas sucedan. El primer paso podría ser el que tantas veces hemos comentado en este trabajo. Comprender que no hay reposo para el Francmasón

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.

ZENIT Revista digital del Supremo Consejo del Grado 33 para España
Número 25. Año 6010 (v.:.l.:.)



La Cabala - Kabala - Kabbalah

Emilio Argente , 9º

En primer lugar me gustaría comenzar diciendo que, lo que a continuación pretendo exponer en este escrito, está destinado a todos aquellos que desconocen total o parcialmente no solo el significado de esta palabra sino su filosofía.

Para explicar la palabra “Cábala” hay distintas definiciones que a lo largo del tiempo han intentado ahijarla, entre muchas citaremos, por ejemplo, la del hebreo “KABBALAH”: . tradición, lugar o casa de reuniones para los judíos (interpretación mística de la Biblia) . Ciencia oculta que pretende hacer comunicar con los espíritus.

. Ardides secretos, intriga. Incluso se había definido como sinónimo de complot y de conspiración, también de misterio y magia. Pero estoy seguro, por lo que he podido leer posteriormente, que se trata de una tradición esotérica, es decir secreta.

La palabra Cábala significa recibir, transmitir y tradición. No podía ser escrita sino que debía transmitirse oralmente. Hoy se es o no Cabalista.

La esencia de la Cábala está constituida de una Teosofía, doctrina que concierne la naturaleza de lo divino. A partir de esta “Las claves son forjadas para acceder a un conocimiento total del mundo, es decir del hombre, de la naturaleza”.

Los Cabalistas, así se llaman las personas interesadas en la materia, se preocupan por aquello que se esconde detrás de los fenómenos, me refiero a LOS FENOMENOS DEL MUNDO, un mundo lleno de fenómenos que nunca se comprenderá como son manifestados dentro del mundo natural, arraigado dentro del cosmos divino.

La Cábala aparece en la escena de la historia del siglo XII en Provenza, pero en tradiciones subterráneas, ya que algunos de sus rasgos solamente pueden ser apreciados dentro del origen de este movimiento esotérico ocurrido en aquel siglo.

Los Cabalistas de la edad media argumentaban siempre tener la razón sobre las enseñanzas secretas relativas, no a la trama de la historia de los relatos bíblicos, pero revelantes de sentidos transhistóricos, espirituales en sus narraciones. Esto sería un principio de base para el cabalista: Todo lo que nosotros entendemos dentro del texto de la Biblia “El Torah” así como todo aquello que pueda parecer anecdótico, nos habla en código, en simbología, de la existencia de mundos superiores al nuestro. Los personajes de la Biblia, por ejemplo, no hacen más que imitar modelos de arquetipos presentes dentro del universo de “SEFIROT” palabra sobre la cual debemos tener temor.

La palabra clave de la Cábala está claro que es “SEFIROT” plural de “Séfira”. Esta palabra significa en hebreo simplemente “ nombre, palabra ”. Pero los cabalistas la han enriquecido de significados teosóficos y místicos. De esto, los pitagóricos elaboraron en la antigüedad un sistema filosófico que

reflejaban en los nombres, elementos fundamentales de todo lo que representaba, piedras que puestas en distintas formas engendraban distintos conceptos.

Para los cabalistas existen diez formas denominadas “Sefirot” que constituyen un puente que une dos orillas separadas por un abismo. En una orilla se encuentra lo desconocido, lo inaccesible y lo indecible, el infinito sin nombre. En la otra orilla se encuentra el cosmos donde nuestro propio universo es solo una parcela. Los diez “Sefirot” (palabras) son los hilos que permiten el paso de un lado al otro. Los cabalistas deshacen con detalle la red compleja de las relaciones entre los hilos sutiles y la conjunción de los mundos, mundos del universo material.

Insistiremos sobre estos elementos importantes de la visión del mundo desarrollado en la Cábala. Plasmaremos la naturaleza esencial del cabalísimo, donde radica su centro de gravedad. El conocimiento de la estructura media entre lo que tenemos o creemos tener y el más allá misterioso.

Los cabalistas viven dentro de un marco monoteísta judío y afirman que Dios es el único creador del mundo y revelador de la ley al pueblo de Israel y al mundo entero. El Rabino Moisés Cordonero, cabalista que vivió en Sabed entre 1552 y 1570 y considerado como uno de los grandes entendidos en la materia decía: Toda manifestación de lo divino es un disimulo y todo disimulo es una manifestación.

Los séfiros canales por donde transita la realidad divina y por donde se manifiesta son igualmente sus velos. Sin estas vestimentas donde el infinito se esconde nada de ello sería conocido, todo lo que conocemos se muestra de alguna forma y la manifestación de un aspecto limitado es producto de un paso de forma disimulada de lo que en realidad es.

Los cabalistas elaboraron lo que llamaríamos una teoría, es decir el arte de asegurar los pasajes entre los diferentes peldaños o entre lo mundos. Una forma del Zoar resume esta concepción: LO DE ABAJO DESPIERTA LO DE ARRIBA. Parece que todo corresponde dentro de lo real, aunque si esta correspondencia universal a menudo es la más invisible todo puede influir sobre todo: “El hombre aquí abajo puede influir entre los mundos superiores sobre el Sefirot (palabras) a todos los niveles tomando forma la luz del infinito”. Entonces los cabalistas lo interpretan como “La unión de los mandamientos predichos en la ley como tantos actos poseedores del poder Teúrgico, capaz de influenciar favorablemente en las esferas espirituales. A la inversa, toda falta, toda trasgresión, ejerce una influencia negativa y nefasta sobre los planes superiores”. Ver entonces en que consiste la Cábala: Es un conocimiento de la divinidad percibido como un mundo intermedio entre el absoluto inefable y nuestro mundo y comporta una práctica de orden Teúrgico fundamentado sobre el sistema de correspondencia entre cosmo mediador y el hombre”.

El hecho de que la Cábala fuera el único movimiento judío post-bíblico donde la influencia desborda la cristiandad, es un suceso digno de tener en cuenta.

En otra ocasión también podríamos hablar de distintas formas de misticismo judío si alguien estuviera interesado.

Como he dicho anteriormente el movimiento o pensamiento cabalista aparece en Provenza, y es aquí precisamente donde los primeros cabalistas escriben sus pensamientos. Los encontramos dentro del “Languedoc” durante el siglo XII. De esta primera generación cabalista solo se dispone

de raros fragmentos dispersados entre los que fueron sus discípulos, así como de los discípulos de estos. Es dentro de la familia de Rabbi Abraham ben David de Posquieres, quien fue presidente de un tribunal rabino y que fue conocido por su sabiduría en materia de derecho, donde empieza a emerger este pensamiento.

De todas formas yo no puedo afirmar que el siglo XII sea realmente cuando se reconozca como el principio de la Cábala, es muy arriesgado asegurar fechas sobre ninguna ciencia teosófica, ya que sus ritos o reuniones no se escribían para que no fuesen copiados sus mensajes y contraseñas, solo se transmitían de boca en boca, lo que si se puede decir es que en estas fechas aparecieron sus primeros escritos. Como leeréis más adelante se encontraron escritos también en el siglo II.

Según algunos libros leídos y consultados, se dice que el primer cabalista fue el patriarca Abraham. El percibió las maravillas de la existencia humana, planteó preguntas acerca del Creador y los mundos superiores le fueron revelados. Transmitió a las generaciones siguientes el conocimiento adquirido y el método usado para adquirirlo. La Cábala se transmitió como he dicho anteriormente oralmente durante muchos siglos. Cada cabalista agregó su experiencia única y su personalidad a este cuerpo de conocimiento acumulado, en los términos de las almas de su generación.

La Cábala se siguió desarrollando después que la Biblia (los 5 libros de Moisés) fue escrita en el periodo comprendido entre el Primer Templo y el Segundo (586 a .c.- 515 a .c.) y ya se estudiaba en grupos. Luego de la destrucción del Segundo Templo (70) y hasta nuestra generación, hubo tres periodos importantes en el desarrollo de la Cábala, en los que aparecen los más importantes escritos acerca de sus métodos de estudio.

El primer periodo tuvo lugar durante el siglo III, cuando el libro del Zohar fue escrito por Rabí Simón bar Yochai (150-230). El Zohar nos dice que el arameo es el “reverso del hebreo”, el lado oculto del hebreo. Rabí Simón bar Yochai no lo escribió él mismo, sino que transmitió la sabiduría y la forma de alcanzarla metódicamente dictando sus contenidos a Rabí Aba. Este redactó el Zohar de modo que solo pudieran entenderlo quienes fueran dignos de ello.

El Zohar es un escrito en forma de parábolas y en arameo, un idioma que se hablaba en los tiempos Bíblicos. Cuenta una leyenda que los escritos del Zohar permanecieron ocultos en una cueva cerca de Safed en Israel y fueron encontrados varios siglos después por residentes árabes.

Para no hacerme pesado con nombres que quizás no nos dirían gran cosa, paso a nombrar solamente uno de entre muchos de los que escribieron sobre la Cábala. Se trata del Rabino Acher ben David, este efectuó numerosas visitas a Cataluña y es a él a quién se debe la transmisión de la enseñanza de su maestro Isaac L`Avengle adjunto de letrado en Girona. Había muchos más discípulos de Isaac, que no mencionaré ahora.

Quisiera destacar especialmente al Rabino Moisés ben Nahhman, llamado Nahmanide, quién fue uno de las más importantes autoridades del judaísmo español, célebre en occidente por haber puesto en apuros a la iglesia por una disputa teológica en la ciudad de Barcelona en el año 1263.

Paralelamente a estas figuras ya conocidas, otra rama de la Cábala aparece en el mismo siglo XII en Provenza ejerciendo una influencia considerable. Esta corriente se manifiesta por un libro de acceso muy difícil con un gran contenido de simbología “ Le Sfer ha-Bahir” o libro de la claridad. Esta pequeña obra es en gran parte el origen de un género literario que comprende entre otros el Zohar y que fue muy apreciado por los cabalistas: “LA PSEUDOPIGRAFIA” arte que consiste en atribuir una obra reciente a autores viejos o legendarios. Pero es un hecho histórico y significativo que este género literario fue utilizado durante mucho tiempo por los apocalípticos del movimiento nacido del libro de Henoc (siglo II a.c.) así como también de muchos más libros menos conocidos del gran público de aquellas épocas. Otro círculo de interés iniciático en la misma región del sur de Francia denominado después de su producción literaria fue el círculo del libro de “Lyoun” o libro de la mediación, combinados con elementos prestados del neoplatonismo con los elementos simbólicos y místicos.

Detallo a continuación algo que puede ser interesante, lo podríamos llamar EL TABLERO DEL PRIMER PERIODO DEL DESARROLLO DEL CABALISMO, doctrina de la trasmigración de las almas, sistema de comprensión de los diez séfiros "bis-unidad divina en la forma de una oreja de príncipe masculino y femenino. Potencia Teúrgica de los ritos y practicas religiosas, meditaciones litúrgicas, angeología, mística lingüística fisiognomonía, técnicas éxtasis, hermética espiritual de las escrituras, interpretación mitológica-santa de versos de tradición judía. En una palabra la mayoría de los pensamientos religiosos abandonados por los teólogos clásicos, entran dentro del interés cabalístico, quienes acuerdan llamarlo "Teósofos", denominación que reagrupa todas las consideraciones y pensamientos examinados o tratados.

Pasamos ahora a la siguiente generación, esta pertenece a habitantes de Castilla y Aragón, los hermanos Hacohen de Soria son el origen de interpretación particularmente mitológico-santo, donde el origen del problema del cual es abordado es como tocando la estructura misma del mundo divino y del mundo angélico. Dentro de Castilla existen distintos nombres importantes dentro del movimiento, especialmente en Burgos y en Toledo, ya solamente al empezar el siglo XIII es muy considerable la cantidad de libros sobre esta materia publicados. En esta época será la Biblia Cabalística, más tarde aparece el Zoar o libro del esplendor o luz, obra que se presenta como una recopilación de mensajes esotéricos de doctores judíos de los tiempos más antiguos, en especial del Rabino Simeón ben Yohai.

Hemos dicho que dentro del cabalísimo surgieron distintos movimientos, aclararemos algunas diferencias entre ellos. Por ejemplo, el cabalísimo catalán, que nos trajo el nombrado Nahmanide, se diferencia al movimiento Castellano, en que el primero resaltaba su prudencia en la revelación de los secretos y trataba de disimular sus ideas. Poco creativo, pobre de imaginación religiosa, pero de una fidelidad digna de resaltar y un conservadurismo extremo que nos permite conocer una idea precisa de evolución de concepciones esotéricas después del cabalísimo derivado en Provenza-Languedoc.

Abraham A bufalia fue un cabalista español, nacido en Zaragoza (1240-1291) que vivió en Tudela y viajó por Tierra Santa en 1260. Luego se instaló en Italia desde donde viajó a Barcelona y a Grecia.

Nicolás III (Roma1215- 1280) Papa número 188 de la Iglesia Católica de 1277 a 1280. Elegido Papa gracias a influencias de su poderosa familia, su breve pontificado se caracterizó por sus intentos de reforzar la posición de la Iglesia frente a los príncipes europeos.

En aquellos tiempos los cabalistas habían extendido la doctrina de que cuando llegase el final de las eras, el Mesías, atendiendo al mandato divino, se presentaría ante el Papa y exigiría la libertad para su pueblo y solo entonces se sabría con certeza que el Mesías había venido realmente al mundo.

Abraham Abulafia se presentó como el esperado Mesías; afirmaba que la esperanza mesiánica de los judíos se había cumplido con él. En 1280 viajó a Roma con el objeto de dar la noticia al Papa Nicolás III.

Nicolás III se enteró de las intenciones de Abulafia e impartió la orden de apresarlo a las puertas de la ciudad, de matarlo y quemar luego su cadáver.

Abulafia tuvo conocimiento de la orden papal pero no le otorgó la más mínima importancia, así que atravesó la ciudad por una de sus puertas con la inmutable intención de encontrarse con el Papa. Allí fue informado de la muerte de Nicolás III la noche anterior. Este había fallecido el 22 de Agosto de 1280 víctima de una apoplejía.

Muchos vieron en este hecho una innegable señal de la veracidad de la revelación de Abulafia

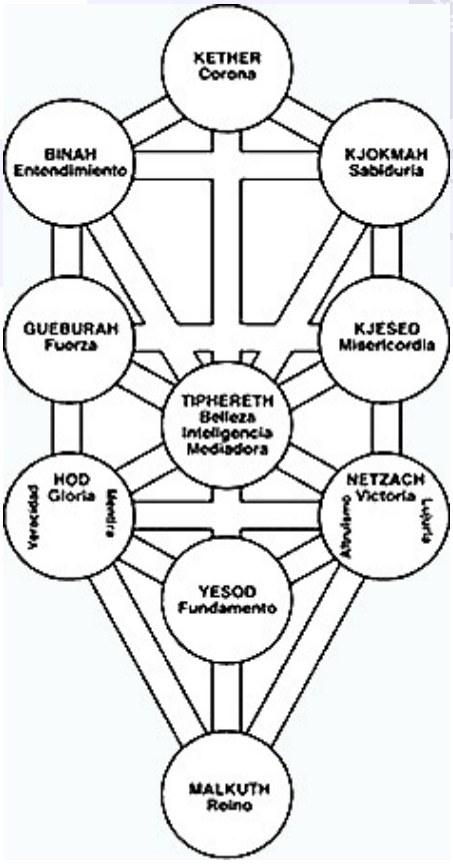
Ya llegados los siglos XIV y XV es cuando la cábala conoce un resurgimiento considerable y su implantación pasa las fronteras de España, llegando a Italia, Constantinopla, Alemania, Polonia y Palestina.

Uno de los últimos cabalistas españoles de antes de la expulsión, el Rabino José Acastiel de Játiva, autor de "Respuesta Cabalística", trata el problema del origen radical del mal, del hombre primordial, de la reencarnación, del exilio y de la redención. Es usual entender en sus historias de cábala la afirmación de que la expulsión decretada contra los judíos españoles en 1492 marca un giro hacia atrás en el movimiento cabalístico. Sobre estas afirmaciones algunos autores difieren en parte, en especial porque su salida proporcionó una expansión sobre el mediterráneo que no existía, por su largo comentario no lo trataremos aquí ya que no es el motivo del escrito.

En el año 1570 llega a Sefed procedente de Egipto una personalidad que se destacaría rápidamente sobre los demás, así como también resaltaría por encima de todos los seguidores en las futuras generaciones: El Rabino Isaac Louría Achkénazi de sobre nombre "El León de Safed". Solamente estará dos años dando a conocer sus pensamientos ya que muere repentinamente a los 36 años de edad. La influencia de su doctrina y en particular su teoría sobre "TSIMTSOUM" acto primordial del retiro del Infinito en si mismo, que solamente llegó a exponer oralmente, fue tan profundo que a partir del siglo XVI la cábala se hace totalmente "Lourianica".

En contra, la cábala del Renacimiento cristiano no contiene ninguna traza de su enseñanza originaria. Isaac Louría ha estado totalmente ignorado por los cabalistas cristianos hasta pasado el siglo XVIII que, gracias a dos cabalistas, es introducida en las comunidades cristianas.

Desearía resaltar a un discípulo adelantado de Louría, se trata del Rabino Hayim Vital, autor de una exposición general del pensamiento de su maestro titulada "Las ocho puertas" y también del "Árbol de la Vida".



El Árbol de la vida esta considerado como uno de los símbolos de la Cábala y de las sagradas enseñanzas de la Cábala judía, que ya se conocían hace más de 3000 años en Egipto. El Árbol de la vida es una representación de las 32 rutas comprendidas en los diez sefirot y las 22 rutas por las cuales pasan describiendo el descenso de lo divino a lo terrenal.

En el siglo XX hubo fecundos cabalistas como el gran maestro de Bagdad Rabino José Hayim que fue Rabino de Israel y El Rabino Isaac Hacohen Kook que compuso una obra poética inspirada en el deseo de ver a los judíos volver a Siòn. También el Rabino Isaac Teichtal, jefe de la escuela Talmúdica de Hungría que escribió en plena tormenta nazi un vivo llamamiento y súplica para el regreso a Siòn lleno de conceptos cabalísticos.

La Cábala produjo un impacto importante en la cultura judía dentro de sus tradiciones populares, en su literatura así como en sus prácticas religiosas.

Como hemos comentado, la Cábala no es propiamente hablando una mística ni una filosofía, ni un arte, ni una cultura, pero si ha sido una fuente de inspiración de numerosas obras de arte. Muchos pintores, escultores y demás artistas se han inspirado en ella y, sin lugar a dudas, en muchas personalidades cabalísticas de primera línea.

También diríamos que la Cábala es una religión dentro de la religión, idea no aceptada por el Occidente cristiano.

La Cábala ha prosperado en el seno del judaísmo como uno de sus componentes íntimos. Parece que desde el punto de vista de la doctrina de la teología, las puertas permanecen abiertas a innovaciones. Lo más nuevo es a la vez lo más viejo, lo más incontestable parece que el tiempo forme un círculo en si mismo y que el punto que nos marca el presente es el extremo más lejano.

La Cábala aparece a los ojos de los investigadores e historiadores occidentales como un producto del siglo XII, pero en los ojos de los judíos religiosos, revela de uno a otro periodo una historia que circula sucesivamente pasando a primer plano las concepciones esotéricas y exotéricas, sin que haya entre ellas otra cosa que la viva tensión del espíritu provocado por el pasado.

Dentro de las múltiples preguntas que nos podemos hacer sobre la Cábala es si se trata de una doctrina ortodoxa, heterodoxa o herética. La respuesta no necesita demasiados comentarios, el mundo que ha estudiado a fondo este pensamiento considera sin lugar a dudas que se trata de un pensamiento heterodoxo.

Otra de las preguntas sería como se empieza a ser cabalista. En el siglo XIII se empieza a ser cabalista después de haber experimentado los clásicos de la filosofía. Durante aquel tiempo los cabalistas se juntaban con los mejores judíos tradicionalistas quienes se dedicaban a encontrar una respuesta a las preguntas metafísicas.

Todo no fueron flores para los cabalistas, en el siglo XVIII, la grave crisis de conciencia inspirada o provocada por la explosión mesiánica del sabatismo, acusa a la cábala de ser indirectamente responsable, incita a los tribunales sabinitos a tomas medidas que hicieron posible una recesión en la difusión del cabalísimo.

Dentro de todas las historias, existen anécdotas y quisiera contaros una. En sus comentarios sobre el Zoar, el Rabino Simeón Rabí de Trípoli, relata un hecho real acaecido en la ciudad de Aspagreb donde vivía a mediados del siglo XVI. Un musulmán había pedido a los cabalistas que le permitieran ser transmitidas las enseñanzas de base de la ciencia esotérica. Los cabalistas rehusaron la petición pero le indujeron a asistir a una serie de conferencias iniciáticas de estudio. Más tarde el individuo denunció a los judíos a las autoridades religiosas del pueblo, quienes se preciaban de ser los guardianes del dogma, así como los defensores irreductibles del más puro monoteísmo. El pretexto argumentado fue entre otras cosas, que los cabalistas atribuyen una realidad espiritual a los querubines, figuras esculpidas que adornan el santuario dentro del Templo de Jerusalén. La denuncia de cabalistas como heréticos e idólatras, por extraño que ello parezca, tuvo consecuencias nefastas y fue objeto de persecución por parte de las autoridades religiosas musulmanas.

Podríamos decir que los humanistas y los cristianos rehusaron elaborar un esoterismo cristiano a partir de elementos cabalistas judíos, pero esto sucedía en una época de profundo trastorno ideológico de Occidente, periodo denominado, a justo título, del Renacimiento. Las obras de estos pensadores, verdaderas obras de arte, merecieron mayor atención y fueron dignas de respeto, pero estos hombres y sus ideas terminaron por ser rechazados por la iglesia. Sus únicos herederos modernos son los ocultistas, los teósofos adictos de Madame Blavatsky o de Dionn Fortune, así como ciertas corrientes masónicas, rosacruces y otras agnósticas modernas.

No quisiera influenciar a nadie que lea este escrito. Un comentario sobre algo tan profundo como la Cábala y en especial cuando está dedicado a personas que empiezan o creen descubrir el sentido de lo " contra y ante todo " o sea, la oposición, el contrario, tiene que ser un comentario limpio, un comentario que después de haberlo leído decidas por ti mismo.

Esto viene a cuenta porque en la actualidad, los auténticos cabalistas judíos están corriendo el doble riesgo de ser tratados como traidores a sus principios y de organizadores de hostilidades contra su propia iglesia. Una gran parte del pueblo judío trata a la Cábala como origen maligno. La

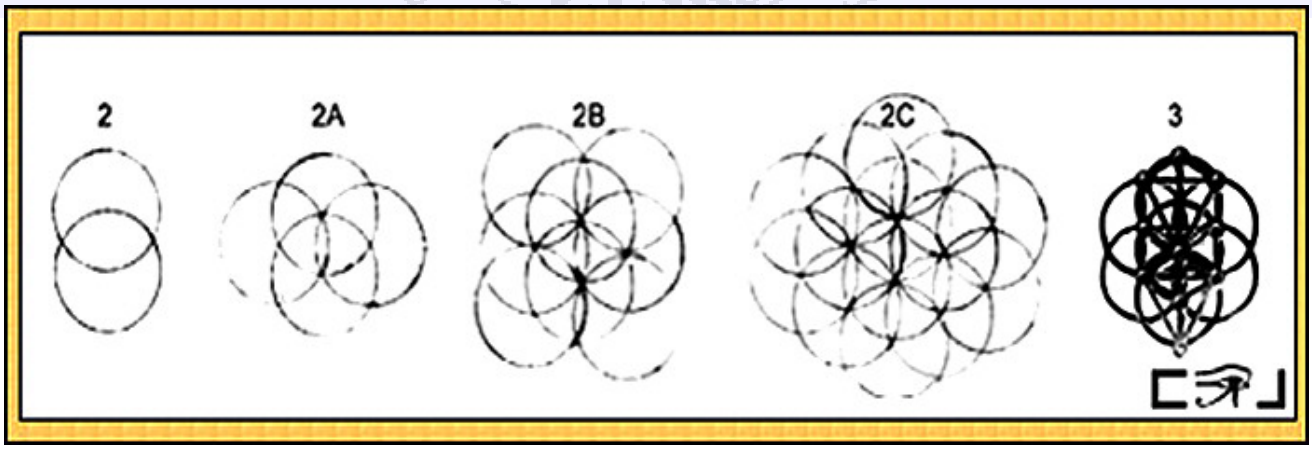
Cábala es considerada como una aberración para la mayor parte de los rabinos reformados y conservadores y dentro del judaísmo ortodoxo ocupa una posición muy marginal. Diríamos para terminar en este paréntesis actual, que hoy, para ser cabalista es preciso ser flexible y amoldable a las circunstancias actuales.

Pasaré ahora a tratar sobre textos fundamentales cabalísticos.

Según Charles Mopsik en su libro titulado “La Cábala” existen más de seis mil obras que nos revelan el cabalísimo, nombraremos algunos de los más significativos como el “Bahir”, considerado el primero o uno de los primeros libros cabalístico, también le llamaban el libro de la claridad y se atribuye al Rabino Nehouniya ben Hagana, un maestro de tradición rabínica del siglo II. Esta pequeña obra de arte nos hace llegar en formas fragmentadas el texto a menudo corrompido, lleno de trampas, difícil de interpretar y sobre todo no tan satisfactorio como nosotros desearíamos. Trata de temas, desarrollándolos como queriendo mostrar un estado avanzado del desarrollo del esoterismo judío. El sistema de los diez Sefirots, llama todavía a formas divinas o potenciales, su estructura antropológica, la importancia acordada a la dualidad sexual y al simbolismo que es sinónimo, la doctrina de la trasmigración de las almas, la significación mística de las letras del alfabeto hebreo, la situación de las fuerzas del mal y el alcance teúrgico de los mandamientos.

Otro libro fue “El libro de la Creación” (Sefer Yetsira) atribuido al patriarca bíblico Abraham, que es el primer escrito que nos ha llegado a propósito de las especulaciones aparecidas dentro de un estilo poético y anagramático sobre los diez sefirots y las 22 cartas cuya suma representa 32 sentidos de cordura.

El origen y evolución del Mundo según la Cábala, es una de las preguntas difíciles de responder, es preciso definir en primer lugar de que mundo estamos hablando. Los Cabalistas distinguen de hecho toda una serie de mundos, según una compleja estructura jerárquica. El primer mundo es llamado por cierto número de cabalísticos, herederos de la tradición luriánica “ El mundo de la construcción del Infinito ” o más simplemente “ Mundos del Infinito ”. Es dentro de esta construcción misteriosa que se inscriben otros mundos espirituales. El mundo de las sombras (OLAM ha-aqoudim) , el mundo de los puntos (OLAM ha-nequoudim) y finalmente el mundo del hombre primordial (Adam Qadmon), verdadera meditación entre el infinito y la emanación del mundo, donde los sefirots preceden los unos después de los otros. Después de la última Séfira, la “Malkhout, viene el mundo de la creación (OLAM ha-beria) , seguidamente el mundo de la formación (OLAM ha yetsira) y para finalizar el mundo de la fabricación (OLAM ha-assiah) . Es a partir de este último de los cuatro elementos que compusieron el universo material que el mundo cabalista entiende que debe emerger para organizarse.



Los cabalistas se dedican, después de lo narrado en el párrafo anterior, al mundo nuestro, el de la tierra, el llamado territorio temporal de los hombres. Este mundo material no ha sido el primero en ser construido. Toda una serie de mundos precedentes han sido destruidos porque no le complacían al Creador. Aunque este que conocemos Él lo encuentra agradable a sus ojos, recela

todavía de que sea el que Él quiere. Esto es lo que hace alusión el libro del Génesis cuando declara que la tierra esta “tohu bohu” en caos y desolación. Nuestro mundo entonces no es perfecto a la intención de su origen ya que recela de su comportamiento.

Hemos dicho algo sobre el Zohar en estos rápidos comentarios pero la doctrina del Zohar puede difícilmente ser resumida en pocas líneas, ya que esta obra no ofrece un pensamiento explícito ni una exposición, diríamos didáctica, en sus páginas. Es preciso arrancar sus concepciones a las narraciones floreadas, claroscuras, dramáticas, que ponen en escena los principales sucesos del mundo divino y evangélico. Dios para el Zohar, constituye una unidad compleja con el mundo que Él ha engendrado (este es un término empleado a menudo dentro del Zohar).

Para finalizar este escrito me gustaría citar algunos párrafos del escritor Dr.G.Encausse (PAPUS) cuando se refiere a los dos tipos de Cábala, la Cábala teórica y la practica. La Cábala teórica dice Papus en su novela “La Cábala”, se ha considerado en forma bastante distinta en cuanto a su clasificación por los autores dedicados al tema.

Un primer grupo de investigadores, quizá el más numeroso, se ha manifestado fiel a las divisiones sugeridas por los mismos cabalistas. Los principales temas de especulación mística sobre el tiempo se han denominado Obra de Carro (maasse mercaba) , en alusión al carro de Ezequiel y también Obra de Creación (maassebereshit) . La obra de Carro comprende los seres del mundo sobrenatural, Dios, las Potencias, las Ideas primordiales y la familia celeste, como a veces se denomina. La obra de Creación comprende la generación y naturaleza del mundo terrestre.

Otros autores dividen la Cábala en la siguiente forma: **Simbólica** : (Cálculos místicos, Themura, Gematría, Notarikon). **Positiva dogmática** : (Ángeles y demonios, Divisiones, trasmigración de las almas). Y por último **Especulativa metafísica**: (Sefirot) todo esto según el Sr. M.S.Munck, celebre escritor cabalístico.

Pero la división más completa según PAPUS de la Cábala es la de Monitor (en su libro Filosofía de la Tradición, traducido del alemán al francés por Xavier Quirós.

CÁBALA TEÓRICA:	Bereshit, Sfer Yetzirah	Primer grado, Leyendas históricas
	Mercadah, Zohar	Segundo grado, Moral práctica
	Manuscritos Mágicos	Tercer grado, Mística, Magia

CÁBALA PRÁCTICA: Mística

Esta parte es la que no se conoce concretamente, ya que se trata de la parte en que se pasaba la enseñanza de maestros a alumnos y de padres a hijos, se compone de grafismos y jeroglíficos sintéticos, es una evolución, división traspolación mística de las letras y los números que incluyen los Manuscritos Mágicos atribuidos a Salomón.

Espero que este escrito abra un poco vuestra curiosidad para que sigáis, si os agrada, ir descubriendo un mundo místico, esotérico e intrigante de nuestros primeros pensadores y filósofos que poblaron esta tierra.

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.

ZENIT Revista digital del Supremo Consejo del Grado 33 para España
Número 25. Año 6010 (v.:.l.:.)

La llave de marfil

Jordi Herms , 9º

En mi ingreso en la Sublime Logia Capitular de Perfección, una vez instituido Maestro Secreto, el Poderoso Maestro me entregó una llave de marfil con su paletón en forma de “Z”, indicándome que es símbolo del SECRETO, y que la llevara siempre pendiente del collar en este grado.

Una llave sirve tanto para abrir como para cerrar, para entrar como para salir, para obtener como para guardar. Hay llaves simples, sencillas y fáciles y llaves complejas, sofisticadas y difíciles. Hay, también, comprendidas en estas categorías, llaves prácticas o reales, ornamentales y simbólicas. En función del valor, de la importancia de aquello que cabe proteger, así será la complejidad y la forma del paletón y de la guarda de la llave que, encajando a la perfección, accionará la apertura y el cierre de la cerradura correspondiente.

En nuestro caso, se trata de una llave simbólica, cuyo material es de marfil, con el paletón y la guarda en forma de “Z”, el SILENCIO, que suave y sutilmente accionará la delicada y etérea cerradura que nos ha de franquear la entrada y la apertura al interior del Santuario, así como la salida, guardando a buen recaudo el Tesoro encontrado.

En la apertura de los trabajos, en este grado, el H. Inspector dice: “He pasado de la escuadra al compás y en unión de mis HH.·. he visitado el sepulcro de Hiram y hemos llorado su pérdida”.

El grado 4º es de luto, rememora la alegoría, el misterio de la leyenda de Hiram Abí. En el Reino de la Muerte y de las sombras aparece de nuevo la Vida que todo lo anima hacia la Meta final.

La llave de marfil con su paletón en forma de “Z” es la joya del Maestro Secreto, simboliza la posibilidad de acceso a los grandes enigmas y misterios iniciáticos y significa que el Maestro Secreto, que, como buen masón ha de ejercer las virtudes de la prudencia y la discreción, debe guardar los secretos bajo llave. Colgando sobre mi pecho está siempre disponible y dispuesta, y su paletón me evoca la palabra de paso en este grado “Z…” y me recuerda que, en la ceremonia de iniciación, me fueron sellados los labios para que nada impuro traspasara el Balaustre de marfil de mis dientes. Estar en posesión de esta llave indica el progreso alcanzado en la vía de la iniciación, y exige el deber de mantener el secreto, así como el derecho a la revelación de los misterios velados.

La llave es el símbolo del "Silencio" y siempre ha sido muy importante en las antiguas tradiciones. Tenía una especial relevancia en las fiestas solsticiales. A Jano, el dios de las puertas, la del Cielo y la de los Hombres, dios de todos los inicios y de los finales, se le representa con la llave en la mano. También Isis y Osiris son representados a menudo con la llave en la mano. La iconografía cristiana nos muestra a San Pedro con dos llaves, un atributo del Sumo Pontífice, en la iglesia Católica, en representación de las llaves del Cielo, en el que los justos obtienen el conocimiento absoluto y la visión eterna de Dios.

El signo del silencio me indica, como Maestro Secreto, que he de dominar las palabras y ser prudente, esmerarme en practicar la meditación y la reflexión silenciosa que me permitirá progresar en mi magisterio filosófico.

La verdad y la virtud van asociadas a la humildad y a la modestia y difícilmente se unen con quien es imprudente y no sabe dominar su lengua. El conocimiento y dominio de uno mismo empieza con

el dominio de las palabras. Debo, pues, esforzarme en aprender a callar y, así, concentrarme a pensar, escuchar la Voz del Silencio, penetrar en el interior de mi Conciencia, para poder luego expresarme correcta y dignamente.

La llave de marfil, símbolo de fidelidad y de prudencia, de discreción y secreto, simboliza, también, la facultad de penetración de la mente que se sitúa en el centro del círculo, donde el maestro masón no puede errar.

El marfil es considerado un símbolo de la Sabiduría en todas las tradiciones orientales, y se relaciona con el elefante, que, asimismo, es emblema de la inteligencia. Es de color blanco, señal de candor y de inocencia, simboliza a la luz del Santuario, del Ser Supremo, de la Verdad. Representa la inocencia y la pureza de mis intenciones, que me posibilita abrir el arca de mi conciencia y averiguar su contenido.

Simboliza la llave que abre la puerta de los Misterios, la llave del Santo de los Santos, de la Balaustrada , en el Este, del Santuario de la Conciencia , la Cámara más secreta y sagrada donde un hombre puede estar solo con el G.·. A.·. D.·. U.·..

Es el símbolo del conocimiento Iniciático que me permite sumergirme en mi propio ser, hasta llegar al principio de la Vida y así, meditando con corazón limpio, buscando en el silencio y el aislamiento en el Santa Santorum de la comprensión interior, intentar conocerme a mí mismo, y, de acuerdo con el axioma hermético "Así como es arriba, así es abajo", lograr alcanzar por medio de esta visión interior, la comprensión del Universo, la Ley de la Vida.

Penetrando por el Portal del Santuario Interior, que me abre la llave de Marfil, seguiré en secreto mi camino iniciático en busca de la verdadera Luz, la que surge de la oscuridad y el silencio interior, escuchando y obedeciendo el certero juicio de mi Conciencia, mi verdadero Maestro de Perfección.

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.

ZENIT Revista digital del Supremo Consejo del Grado 33 para España
Número 25. Año 6010 (v.:.l.:.)

La Masonería y la libertad de conciencia

Alvaro Laborde , 9º

En ocasiones nos hemos tenido que enfrentar al hecho de tener que aplomar profanos, los cuales posteriormente tenían que ser iniciados en nuestra Augusta Institución. Incluso ha habido Hermanos que nos han solicitado, debida la gran cantidad de libros sobre el tema masónico que por suerte atesoramos, que prestáramos a estos profanos, los mismos, a fin de que estos puedan entender mejor que es la Masonería y cuales son sus objetivos, También nos hemos encontrado ante Hermanos que nos han solicitado queles prestásemos documentos sobre el mismo tema y que les "señalásemos" que títulos leer o estudiar,

Lamentablemente nos hemos visto en la situación de decir que no. Para con los profanos, hemos tenido que decir que no, debido a que a nuestro entender, no existen o no hemos podido encontrar un libro que se adecue exactamente a la información que estos nos solicitaban. Para con los demás Hermanos , hemos tenido que decir que no por otros motivos que explicaremos a continuación.

Los profanos que son iniciados en la Institución, son, o pretendemos los masones, que sean, hombres libres y de buenas costumbres, Nosotros entendemos que el ser hombres libres implica la situación de que los mismos sean "libres" de prejuicios y de preconceptos, Estos prejuicios o preconceptos, se pueden englobar en una palabra que es el dogmatismo, Podría decirse que los profanos deben ser abiertos de espíritu, o que debe en ellos primar más la razón que las costumbres, que en definitiva a nuestro entender, son las que nos hacen dogmáticos cuando las tomamos al pie de la letra, sin pasadas por el tamiz del razonamiento. Estos hombres libres, al ser iniciados masones, nunca pueden dejar ya de ser libres, pues de lo contrario, dejarían de ser masones.

Si un Hermano tenga el cargo que tenga, o tenga el grado que tenga, se dignara tan solo a sugerir a estos Hermanos que lecturas son las adecuadas y cuales inadecuadas, estaría yendo contra la libertad de pensamiento de dichos Hermanos. Los estaría guiando por su propio camino particular y no, por el camino propio que debe tomar conscientemente cada Hermano por sí mismo. Al ingresar a la Masonería, lo que cada hombre libre hace, es entre otras cosas, decidir conscientemente tomar un camino propio, que es particular, por más que vaya acompañado en el trayecto por los demás Hermano que componen la Orden, Lo máximo que podemos hacer por estos Hermanos es comentarles que estamos leyendo o estudiando nosotros, describiendo de que temas versan nuestras lecturas, a fin de que puedan interesarse o no por los mismos; pero nunca, repetimos, podemos sugerir que estas lecturas sean las adecuadas.

Para el caso de los profanos, el tema es más complicado. Existen muchísimos libros escritos sobre la Masonería, pero ninguno es adecuado a nuestro entender para los profanos. Dejando de lado los escritos por profanos sobre Masonería, los cuales pierden todo valor, por ser lugar de críticas destructivas y malintencionadas muchos, o de opiniones sin base otros, por ser escritos justamente por profanos; existen otros libros escritos por iniciados que tampoco se adecuan a explicar correctamente lo que es la Institución.

Muchos de estos libros tratan sobre la historia de la Masonería especulativa desde la Constitución de Anderson, otros hablan sobre la prehistoria de la Masonería operativa, etc. Otros explican el significado que le damos los masones a los símbolos, pero no he leído ninguno que explique exacta y claramente a un profano, ¿Qué es la Masonería?

Si tomamos en cuenta el libro de J. J. Rousseau, "El contrato Social" publicado en 1748, vemos que este plantea que la sociedad realiza un pacto o contrato de particulares, los cuales se comprometen a cumplir determinadas leyes o principios generales, los que terminan definiendo una Sociedad o Nación. Si lo trasladamos a la Masonería, entonces tenemos que esta es una asociación de miembros libres. ¿Que principios promueve esta asociación? La Masonería como sabemos, promueve unos principios que quiere sean universales, es decir, que lleguen a ser un día, propios de todos los seres humanos. Estos son: la Libertad, la Igualdad, la Fraternidad, la Tolerancia o Respeto mutuo, la filantropía, la Caridad o Solidaridad entre sus miembros, etc. Todos estos principios son claramente universales.

Ahora bien, si la especie humana es el conjunto total de seres animales llamados hombres; la Humanidad es el mismo conjunto pero de seres humanos que viven en sociedad. Estos hombres al estar asociados, según Rousseau, deben indefectiblemente aceptar unas nonnas de convivencia. Las normas que promueve la Masonería, son normas internas de la institución, y deben ser cumplidas por todos sus miembros, para poder estar estos incluidos dentro del contrato social de dicha institución. Nadie nos obliga a cumplirlos, sino nosotros mismos al jurar ante el ara el día de nuestra iniciación. Con cada aumento de salario o pase de grado, renovamos ese juramento, ante el ara, y ante los demás HH.·. presentes.

Pero hemos dicho muchas veces, que una iniciación masónica no es más que una teatralización, que simboliza un cambio de estado, como el pasaje de profano a masón. Ese cambio de estado al ser simbólico, nada representa, hasta que el iniciado incorpora dentro de sí, el significado de ese acto simbólico. Por eso, decimos que el tener un mandil no hace al masón, sino que lo que define al masón es su actitud. La actitud de un masón, se ve reflejada sin esfuerzo alguno en el día a día, cuando este hace "consciente" esos principios generales o universales, que están velados por símbolos dentro de las logias.

Por esto, la Masonería además de ser una asociación de hombres libres que aceptan desde su libertad individual, adoptar ciertos principios universales; es también una Institución iniciática, ya que a través de la iniciación, cuando el profano "ve la luz masónica", es decir, cuando estos principios se hacen conscientes dentro de sí mismo, es cuando, realmente, el profano ha sido iniciado y deja ese mundo profano para ingresar al mundo masónico de perfeccionamiento personal.

Si la Masonería tiene como objetivo, hacer llegar estos principios a toda la Humanidad, lo que esta proponiendo nuestra institución, es que en un futuro indefinido, todos los Hombres o miembros de la Humanidad sean Masones o miembros de la Masonería. No por obligación, sino por convicción. No por medio de doctrinas dogmáticas, sino por medio de la concientización de esos principios universales expuestos más arriba.

Para ello, no hay más que una manera de obtener este titánico resultado. La Masonería debe buscar en el conjunto a los mejores representantes, para que estos vayan cambiándose a sí

mismos, y a manera de capas de cebolla, ir extendiendo su conocimiento y su luz, hacia los que le rodean, en sus familiares cercanos, amigos, compañeros de trabajo y de estudios, a fin de que esos principios que son el "secreto masónico" vayan siendo desvelados al resto de la Humanidad.

Cuando una cosa esta escondida, genera en el Hombre mayor interés que cuando una cosa está expuesta. Así, la Masonería ha tenido escondido el secreto de estos principios durante muchos años. La Masonería buscó el mejor lugar donde esconderlos, para que el Hombre se viera incentivado a buscarlos; y así, este interés lo llevara a perfeccionarse y a superarse a sí mismo, labrando su piedra bruta. El mejor escondite que encontró, es el de ubicar estos secretos ante la vista de todos los Hombres, pues allí, solo los iniciados podrán verlos por estar estos "iluminados" por su conciencia.

Como podemos ver entonces, la labor dentro de las Llog.·. es así enorme y titánica. Perfeccionar a cada H... implica un trabajo particular de cada uno sobre su piedra, y un trabajo colectivo, ya que este permite construir la sociedad que todos queremos edificar. Solo podemos tener una Log.·. productiva en estos aspectos mencionados, si y solo sí, todos los miembros de la misma se comprometen a ser concientes de la labor que tienen que cumplir. Como esto se debe dar dentro del ámbito de la Libertad más absoluta, cada uno debe obrar según su Libertad de conciencia.

Este nuevo pacto o esta nueva alianza, no es entre los dioses o un dios y los Hombres. Es mucho más importante, es entre los mismos Hombres que aceptan integrarse entre sí. Por ello, al no estar presente una obligación espiritual o metafísica, la obligación es de corte moral. Los masones nos asociamos entonces a través de un pacto o alianza moral, por medio de nuestra propia libertad de conciencia. Si no somos conscientes de estos principios morales universales, entonces no estamos aceptando conscientemente este pacto o alianza, y por lo tanto, por más que iseamos miembros de un Cuerpo masónico, no estamos "dentro" de la institución, y somos, aunque tengamos un mandil, más que simples profanos. Por eso, existen en el mundo profano, hombres que al seguir los principios que la Masonería promueve, se pueden considerar como masones sin mandil.

Si lo que hemos expuesto anteriormente, ha servido para dejar en claro lo que entendemos por Masonería, que no es más que una institución o asociación de hombres libres, que tienen unas buenas costumbres o que aceptan un pacto en base a principios morales; no queda más que discutir cuales son esos principios que nos unen, a fin de que podamos trasladados conscientemente al resto de la Humanidad

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.

ZENIT Revista digital del Supremo Consejo del Grado 33 para España
Número 25. Año 6010 (v.:I.:)

Dios y la Religión en las Constituciones de Anderson

Francisco García, 9º

I.- Antes de entrar a analizar y expresar mi opinión sobre lo que las Constituciones de Anderson establecen respecto de Dios y la Religión , entiendo, que es preciso para comprender la idiosincrasia o la filosofía que las mismas contienen, hacer un breve análisis de la ideología que al respecto reinaba en la Europa de finales del siglo XVII y principios del XVIII; época esta, en la que y con carácter introductorio lo expreso, empezaba a desarrollarse y extenderse la idea de tolerancia y de la libertad de conciencia.

Una prueba de este cambio de actitud hacia la tolerancia, se recoge en el artículo 1 de las Constituciones de Anderson, precepto que nos recuerda *" que sin en tiempos antiguos los masones estaban obligados en cada país a pertenecer a la religión de este, ahora se considera más oportuno someterlos a la religión que todos los hombres aceptan, y que consiste en dejar a cada uno con su opinión particular"*. Se afirma, por tanto, el derecho al libre examen, *"se pide a los hombres que sean buenos y leales, hombres de honor y honradez sin importar las creencias que puedan diferenciarlos"*; con esta frase, se pone el acento en la pluralidad de creencias y de religiones, y en el respeto recíproco a las conciencias.

De lo expuesto se desprenden dos ideas fundamentales, la de la universalidad y la de la libertad de conciencia; libertad que no ha de ser entendida como libertad absoluta, sino como libertad que queda circunscrita en la esfera de la Ley Moral , ley que todo masón está obligado a obedecer en virtud de su título.

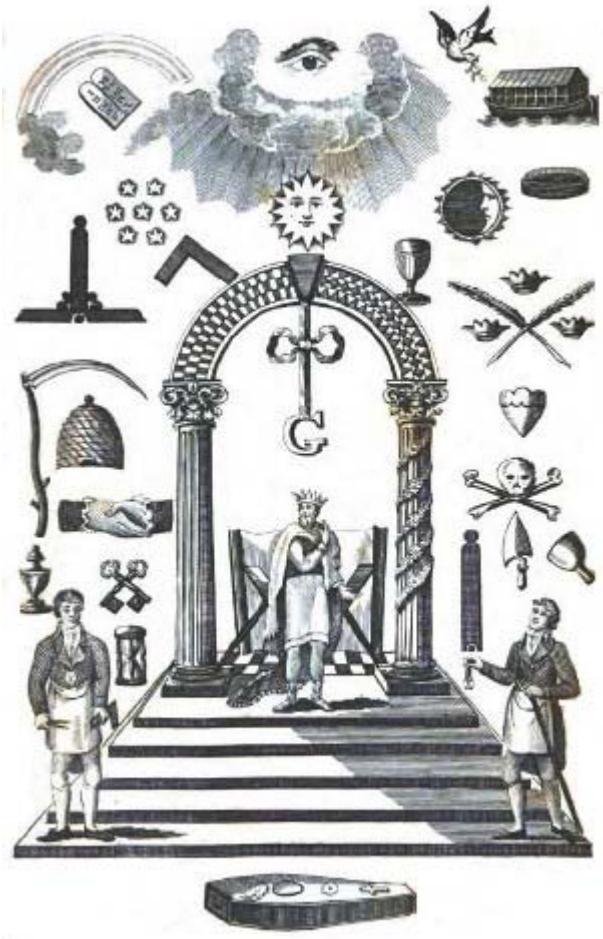
Volviendo a la Europa de finales del siglo XVII y principios del XVIII, para los intelectuales que vivieron en la misma, el ateo era concebido como alguien que no quería ni ver ni comprender que el mundo descubierto a través del telescopio y del cálculo de Newton implicaba la existencia necesaria de un Dios arquitecto del Universo, es decir era visto como alguien que negaba la existencia de Dios.

Decir, por tanto, que el masón no es ateo es decir que afirma la existencia de un Ser, del mejor Ser, y que a ese Ser lo llama Dios; si bien el reconocimiento de ese Ser, no implica en modo alguno asimilarlo al que define una religión en concreto.

En consecuencia, cuando se analiza el movimiento de las ideas del siglo XVII, época que precedió a la Constitución de los francmasones, se puede constatar que, paralelamente a las disputas de los teólogos sobre la naturaleza de Dios, se dibuja, posiblemente a causa de estos conflictos, una larga corriente de pensamiento que puede abstraerse de todas las disputas teológicas que envenenaron la vida intelectual y espiritual de la época.

De lo expuesto se desprenden dos ideas fundamentales, la de la universalidad y la de la libertad de conciencia; libertad que no ha de ser entendida como libertad absoluta, sino como libertad que queda circunscrita en la esfera de la Ley Moral , ley que todo masón está obligado a obedecer en virtud de su título.

Volviendo a la Europa de finales del siglo XVII y principios del XVIII, para los intelectuales que vivieron en la misma, el ateo era concebido como alguien que no quería ni ver ni comprender que el



mundo descubierto a través del telescopio y del cálculo de Newton implicaba la existencia necesaria de un Dios arquitecto del Universo, es decir era visto como alguien que negaba la existencia de Dios.

Decir, por tanto, que el masón no es ateo es decir que afirma la existencia de un Ser, del mejor Ser, y que a ese Ser lo llama Dios; si bien el reconocimiento de ese Ser, no implica en modo alguno asimilarlo al que define una religión en concreto.

En consecuencia, cuando se analiza el movimiento de las ideas del siglo XVII, época que precedió a la Constitución de los francmasones, se puede constatar que, paralelamente a las disputas de los teólogos sobre la naturaleza de Dios, se dibuja, posiblemente a causa de estos conflictos, una larga corriente de pensamiento que puede abstraerse de todas las disputas teológicas que envenenaron la vida intelectual y espiritual de la época.

Así, los filósofos racionalistas del s XVII afirmaron la existencia de un Ser, Ser llamado Dios, pero al mismo tiempo dirán que es imposible, determinar y comprender tanto la naturaleza como el contenido de ese Ser.

Así Spinoza, tras afirmar *"que existe un Ser Supremo, que ama la Justicia y la caridad y, al que todos los hombres para salvarse deben obediencia y adoración, practicando esa Justicia y caridad con el prójimo" concluía diciendo " que a ese Ser Supremo, se prohíbe definirlo, es decir, encerrarlo en los límites de una idea o de un concepto humano, cualquiera que sea"*

En esta misma línea, y muchos siglos antes, se expresó San Agustín al afirmar *"Sobre Dios, todo puede ser dicho, pero nada apropiado se puede decir"*

En la misma línea que Spinoza, está Locke, que entiende que a este Ser Infinito no se le puede encuadrar en un concepto, y sobre todo imponer una concepción personal de él. No en vano y en función de lo dicho, Locke, que fue educado en el puritanismo, sufrió la influencia de los Arminianos de Holanda y de los platónicos de Cambridge, los que manifiestan el sentido más amplio de tolerancia. Por este motivo y aún cuando sigue siendo anglicano, sueña con una Iglesia lo más amplia posible, con una fe, que no exigiría mas que la creencia de dos verdades fundamentales, así como con una religión que reuniría a los hombres de diversas religiones (reflexión esta que parece el germen del artículo primero de las Constituciones de Anderson).

Así la filosofía de los racionalistas de del siglo XVII, establece que hay un Ser Infinito, que por ser infinito es incomprensible.

Esta idea de Ser Infinito, de Ser Trascendente, es lo que Pascal llamó el Dios de los filósofos y de los sabios, y que el separa del de Abraham, Isaac o Jacob, pero ¿Se debe o se puede contraponer necesariamente los conceptos que de dios tienen Abraham, Isaac y Jacob? ¿No cabría decir que las concepciones que los hombres tienen de Dios pueden ser complementarias, o que traducen diferentes enfoques de una misma e insondable realidad, o de una infinidad que jamás podremos delimitar y comprender completamente?

II.- Dicho esto, y abordando las Constituciones de Anderson, para ve si en ellas se da respuesta a lo aquí planteado, observamos que estas exigen que el masón no sea un libertino irreligioso, expresión esta que nos remite directamente a la idea de religión, pero ¿de que religión?

En el artículo 1 de nuestra Constitución no se dice que la religión del masón esté relacionada con una revelación de carácter histórico; aparece mas bien como una revelación universal que pretende englobar a todas las religiones particulares.

Sería por tanto, una religión adogmática, entendiendo por dogma *"la doctrina relacionada y establecida por la autoridad de una Iglesia a la que todos sus miembros deben adherirse"*

La historia nos pone de manifiesto que a menudo, y sobre todo en los siglos XVI y XVII, en nombre de la religión, y de los dogmas, los hombres han entrado en conflicto, llegando incluso a matarse, dicho esto, ¿no sería conveniente dejar a un lado los dogmas por culpa de los cuales los hombres han entrado en conflicto, y encontrar una idea, que sino por encima, esté apartada de tales afirmaciones dogmáticas? ¿No sería esa la Idea de la Ley Moral ?

La Ley Moral , al encontrarse por encima o más allá de las controversias teológicas o metafísicas, posibilita la universalidad de los hombres y la armonía de las conciencias o; si se prefiere la universalidad de los hombres y la armonía de las conciencias pasan por la Ley Moral.

Con este *triunfo* de la Ley Moral , parece que asistamos a un cambio de perspectiva, ya que si para muchos hombres del siglo XVII, la moral debía de estar supeditada a un dogma religioso, en las Constituciones se aprecia una inversión, inversión que no es otra que el dogma religioso debe estar subordinado a la Ley Moral.

Siguiendo la Ley Moral el masón recobra la universalidad, pues las religiones son muchas, así como los dogmas que las determinan, mientras que la Ley Moral es universal. Ley, por tanto, que nos hace ver a otro hombre, como nuestro semejante, y que nos ordena a buscar la conciliación, la concordia y la armonía.

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.

ZENIT Revista digital del Supremo Consejo del Grado 33 para España
Número 25. Año 6010 (v.:.l.:.)

Algo sobre Vicente Blasco Ibáñez

Manuel Nieto, 33º

En una Logia llamada Blasco Ibáñez nº. 5 al O..R.. de Valencia yo vi por primera vez la LUZ. Que decir de Blasco Ibáñez, por muchas paginas o libros que se escribiesen sobre sus obras y trabajos, es casi imposible no olvidar algo o bien simplemente desconocer. Vicente Blasco Ibáñez, nació en la ciudad de Valencia un 29 de Enero de 1867 y falleció en Menton – Francia – un 28 de Enero de 1928.

Todo esto son datos anecdóticos de su paso por la vida terrenal antes de emprender su viaje al Oriente Eterno: que decir de Blasco Ibáñez, es difícil, o casi imposible, estudio derecho, se dedico al periodismo, la narrativa, la poesía, la política, la masonería, los derechos humanos, y un sin fin de trabajos, que sin duda sobrepaso a este ser humano, debido a la época que le toco vivir y en la sociedad que se vio obligado de convivir.

¿Unas líneas ensalzando la figura de Blasco Ibáñez ?. No quiero ni intentarlo siquiera, para elogiar merecidamente a Blasco Ibáñez haría falta la pluma del mismo Blasco.

Unas líneas para tratar de loar a este insigne ser humano, eso si Blasco Ibáñez, no fue solo un hombre con todos sus defectos y virtudes, o eso pienso, ni un escritor, ni un novelista, ni un político, ni un ser comprometido con la sociedad en que vivía. Siendo todo esto, no es licito, sin embargo, englobarle simplemente en estas denominaciones genéricas, decir nada mas que esto de el, por muchos adjetivos encomiásticos que se añadan, es lo mismo que no decir nada.

Blasco Ibáñez fue un genio, vivió una época, una Pagina de la Historia Universal y ni los genios ni las épocas históricas, tienen personificación posible para poder describirlos con acierto. A través de sus libros – de sus primeros libros- los extranjeros aprendieron a conocer, a admirar y a querer a España; a través de de sus libros, - de sus últimos libros- los españoles conocieron muchos países extranjeros. Si de Clemenceau, gran político galo, se decía que fue – un ciudadano del mundo – de Blasco Ibáñez, escritor se puede también afirmar que fue el novelista del Universo.

Viajero infatigable, observador profundo, político de convicciones arraigadas, de claro talento, su nombre se ha agrandado a medida que el transcurso del tiempo, vaya borrando otros que ahora todavía se nos aparecen con la aureola del honor o triunfo.

Viajero infatigable, observador profundo, político de convicciones arraigadas, de claro talento, su nombre se ha agrandado a medida que el transcurso del tiempo, vaya borrando otros que ahora todavía se nos aparecen con la aureola del honor o triunfo.

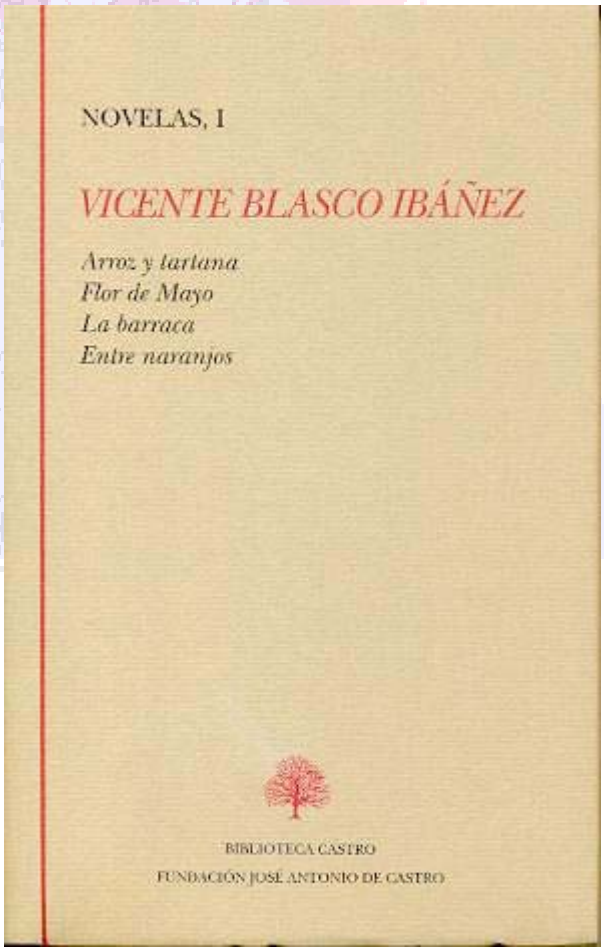
Blasco Ibáñez , como uno mas de esos seres que vivieron su época, soñaba, con ideales, de, Libertad, Igualdad , Fraternidad, que les decía algo, pero solo era un sueño, soñó, con la Republica , como ente de gobernación, eso desde niño, lucho por ella, sufrió mordeduras, arañazos, y desgarrones por defender con empuje y valor sus ideales. No pudo verla, pero la presentía, la adivinaba, la llevaba dentro…

Para poder hacer una cronología de Blasco, es casi imposible, ya que todo se mezcla todo parece que fue al mismo tiempo, todo es muy difícil de exponer, eso debido a su propia personalidad.

Por empezar por algo se puede decir , que a los dieciocho años publico un soneto, por el que fue condenado a seis meses de arresto, esto es poco conocido solo hurgando en su historial se descubre , en 1890 hubo de emigrar a Francia, a su vuelta en 1891 fundo el periódico El Pueblo , que se empieza a publicar en su ciudad natal – Valencia- con cede en la c/ Don Juan de Austria nº 10, como era adversario del régimen que imperaba y existía , fue procesado varias veces por sus artículos de opinión en contra del absolutismo, lo cual, le llevo a emigrar varias veces todo ello por sus campañas periodísticas, al parecer- digo parecer- estar contra el absolutismo imperante.

Con posterioridad y debido al cambio de régimen – no entraremos en detalles- fue seis veces Diputado a Cortes y en 1903 tomo parte activa en la asamblea de Castellón ; donde se constituyo el partido de Unión Republicana , que para el fue eje fundamental de su vida. En aquella época Blasco se rebela, o expresa sus sentimientos más íntimos y empieza a escribir no solo novelas o artículos. En aquella época data su artículo en el diario El Pueblo, titulado Al Pasar que alcanzo gran resonancia y mismo fue denunciado ante los tribunales. En las Cortes siempre se distinguió, por sus discursos enérgicos y mismos fogosos, a favor de los más refavorecidos y los más oprimidos, en 1909 renuncio a su acta de Diputado, confirmando a sus allegados de retirarse de la vida pública, pero eso si siempre en primera línea contra la desigualdad y la opresión.

Es entonces cuando emprende su viaje a las Republicas de América del Sur , dando en las principales capitales, conferencias sobre arte y literatura , estudia las explotaciones agrícolas y mineras de aquellos países creando mismo colonias de españoles , que fueron a Argentina y otros países. Fruto de esa excursión crea la obra La Argentina y sus Grandezas. Es cuando empieza su gran labor literaria, con que se allego recursos para atender a su subsistencia, pertenecen varias novelas de folletín y cuentos que escribió, para diversos periódicos de España y América y entre ellas su novela la Araña Negra inspirada en el Judío Errante de Eugenio Sue.



Propuso se después, trazar una narrativa de todas las clases sociales de Valencia y sucesivamente publico Arroz y Tartana, en la que describe la vida social de Valencia; Flor de Mayo, cuadro de costumbres marineras, La Barraca , novela de costumbres de la huerta valenciana llena de colorido local y buena representación de caracteres locales a las que siguieron, Cañas y Barro y Cuentos Valencianos. Ensayo el género psicológico

Trascendental en su novela Sonnica la Cortesana , en la Catedral , el Intruso, la Bodega , la Maja Desnuda , la Casa de Todos, Sangre y Arena los Muertos Mandan, y Luna Benamor, en esta época mostró un decidido empeño de en arraigar en la lengua castellana, el espíritu realista de sus admirados Zola y Maupassant unido al simbolismo de Ibsen y Maeterlinck.

En su andar sin parragón tiene además las colecciones de cuentos, la Condenada y Cuentos Grises, y las obras de viajes En el País del Arte y Oriente. Muchos de estos libros y novelas – que son solo un atisbo de su ingente obra- fueron traducidos al Ingles, Francés, Alemán, Italiano, Ruso, Portugués Polaco y otros idiomas. Cabe destacar que Blasco desde su primer exilio se relaciono

mucho con Francia y la elite de la intelectualidad del momento, teniendo un gran prestigio entre , artistas, intelectuales , etc., lo cual llevo al Gobierno Francés nombrarlo Caballero de la Legión de Honor.

De su incursión en la vida política, como decía antes no solo cabe destacar, ser uno de los fundadores de Unión Republicana, sino no solo el gran impulsor a nivel local sino, también nacional. El partido de Unión Republicana , se alzaba como una supuesta amenaza del régimen , por ello los resortes del poder atornillaban la persecución mas sañuda que pudiese concebir contra los republicanos, Blasco junto con Lerroux, soliradarios en este alzamiento politico, hacian frente bajo la investidura patricia de Salmeron esta rebelión; cabe destacar su loable reacción a favor de Julián Nogues – un gran luchador de Tarragona y Diputado—fue detenido por diez guardias y en medio de este frenesi persecutorio del régimen imperante, Blasco fue a Barcelona al día siguiente de la detención , del Diputado Sr., Nogues para abogar en pos de su libertad.

Pocas veces un hombre político, a la vez que honor de la literatura patria y esperanza de la Republica , habrá de sufrir en su carrera de luchador infatigable, más grandes amarguras y habrá realizado más intensa y magnifica labor.

En el orden político pertenece a Blasco, el honor de haber organizado y dirigido el Partido Republicano local, que durante años fue único en España y hacia el que se volvieron los ojos de todos los demócratas para imitarle o para esperar de el iniciativas redentoras. Hacia Blasco se orientaba el pensamiento de la juventud republicana española, cuando le vio ascender a la tribuna parlamentaria, después de emigraciones, cárceles y destierros, dejando resonar en el Congreso su palabra sencilla y galana, los acentos fogosos de su elocuencia tribunicia.

En el transcurso de su vida, le persiguió con saña la envidia, la calumnia, el coro infame de todas las impotencias juntas, la confabulación, de todas las miserias y todos los miserables. Y triunfo , el fecundo trabajador que en su lucha incesante, entre el ajetreo de la propaganda, de la organización del periodismo, termino su carrera de derecho, creo un hogar, fundo un periódico y organizo un partido poderoso, instrumento de cultura para la democracia valenciana y nacional y de combate contra el caciquismo y la reacción.

Su prodigio, estaba con su labor política, admirable y en la labor literaria que realizo a la par. Sus novelas formaron bibliotecas, todas ellas se alzaban muchos codos sobre el nivel de los rapsodistas soporíferos, que tanto abundaban. Y el prodigio, a mi entender , existe , en el hecho de realizar paralelamente estas dos obras; la política- como un ciudadano mas – y la literaria, con la intensidad de la pasión , que pone a la primera y con la cantidad de observación , de arte , de genio y de trabajo material que hay en la segunda.

Seria apto indicar que Vicente Blasco Ibáñez, fue duramente combatido, perseguido y calumniado no solo por su posición política, contra el absolutismo y después contra la dictadura de Primo de Ribera, sino por su pertenencia a la masonería. Fue el precio que tuvo que pagar por sus tres

grandes pecados; haber combatido todo tipo de dictaduras en el orden político, haber escrito la Araña Negra , en el orden literario, y haber pertenecido a la masonería en el orden espiritual. Blasco por esa etapa fue uno mas de aquellos perseguidos por el orden imperante como, Demofilo y Odon de Buen, Antonio Machado, Joaquín Sorolla –por cierto masón y famoso pintor valenciano- Domingo Badia, Luís Simarro, Augusto Barcia, Francisco Esteva, Vicente Marco Miranda, Fernando Valera y así podemos seguir casi hasta el infinito si miramos archivos describiendo centenares de nombres.

Y gano batallas después de muerto; como los insignes varones del Renacimiento, que conquistaron tierras para su patria y la inmortalidad para ellos, fue el Maestro Blasco.

Puso al servicio de España, la cabeza y el corazón, embarcándose muchas veces en la nave de la aventura que hacia bogar con la fuerza de su ingenio. Navego por todos los mares y recorrió todas las tierras. Fue hombre de lucha en el palenque de la política, como lo fue Quevedo, sufrió enconadas persecuciones por empeñarse en romper las cadenas de la tiranía y pago con paginas maravillosas de vida imperecedera, los desdenes y las pesadumbres con que la teocracia quiso castigar su patriotismo.

Que el G.·. A.·. D.·. U.·. guíe sus pasos por el Oriente Eterno y le de toda la fuerza que tuvo en su vida terrenal.

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.