



**El Arcano 1 del
Tarot de Marsella
El Mago**

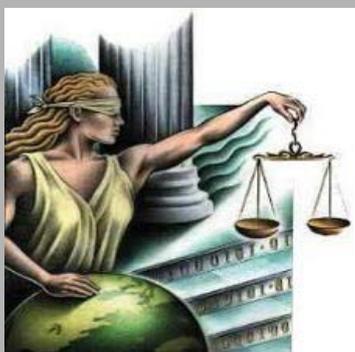


**Ciencia y
conciencia**

**El misticismo en
la francmasonería**



La Libertad



La Justicia



**La palabra
perdida**

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.

La otra utopía



El Arcano 1 del Tarot de Marsella - El Mago

Michel Gavanier, 24º



¿Por qué el Tarot de Marsella?

El origen del Tarot es difícilmente definible, el término "Tarot" es un misterio. Según la leyenda, la palabra "Tarot" viene de Thot, el dios egipcio de la escritura y de las ciencias ocultas, que grabó en 22 láminas de oro el contenido de su libro del conocimiento. También podemos pensar que viene de la "Torah", tanto el grafismo de unos Arcanos es próximo a las letras hebraicas.

¿Pero, en primer lugar, qué juego de Tarot privilegiar? Existen decenas de juegos, en total de cartas variables, a los temas innumerables: Tarotes flamencos y españoles, arista o madoni, balbi, bota o papus, de Epinal, egipcio o de visconti, etc..., cada uno con su propio esoterismo y con resultados muy contrastados. En efecto, no basta con sobreponer y con multiplicar los símbolos sobre un soporte visual para obtener un vehículo propicio a la meditación.



El valor sólo verdadero de una lámina está a la medida de su fuerza evocadora a nuestra propia interioridad. Se juzga el valor de la imagen al potencial de meditación y de las imágenes interiores que ella puede engendrar. Descubrimos aquí que cada uno de nosotros puede tener SU propio Tarot y que es injusto denigrar al del vecino si él le permite seguir eficazmente su propio camino esotérico.

Tenemos sin embargo, bastante arbitrariamente, escogido el Tarot de Marsella porque esto es el más utilizado hoy. Apareció en Francia en 1760.

Descripción del Arcano UNO – El Mago

Vemos a un muchacho en pie.

Sus pies están abiertos.

Sus trajes son abigarrados, como un Arlequín, en una alternación de azul, de amarillo y de rojo.

Él lleva un sombrero, en forma de ocho acostado.

Tiene una varita en la mano izquierda y una moneda en la mano derecha.

Entre sus piernas aparece un ciprés en el lejano y unas matas de hierbas crecen bajo la mesa.

Él está frente a una mesa que tiene sólo tres patas.

Sobre la mesa están dispuestos sucesivamente: dos vasos (un amarillo y un rojo), monedas amarillas y rojas, dos dados que fijan uno y cinco, un cuchillo y su estuche, un saco.

La mirada del hombre despierta sobre la línea del horizonte y su cabeza está ligeramente inclinada sobre su hombro derecho.

Sus cabellos son claros, rematados por rizos de oro.

Esta descripción nos conduce a el plan del estudio del Arcano Número Uno.

Abordaremos tan sucesivamente



- la simbología del Número UNO
- la simbología de las formas
- la simbología de los colores

e intentaremos para finalizar tres síntesis con diferentes ámbitos.

La simbología del Número UNO

Las mónadas, según Leibniz, son las sustancias indivisibles que componen el universo. Podemos decir que el número UNO es la mónada fundamental que representa todo lo que no puede estar dividido. Es más un principio que un número verdadero. Desde Pythagore y sus predecesores egipcios, esta mónada representa la Unidad primordial, el principio divino. Hasta en las tradiciones politeístas, los Textos se refieren a la Unidad, la expresión del manifestado. La mónada, el UNO, describe la ausencia de división, la unificación de las energías, la alianza. Ella engendra la diferencia, ya que todo esta creado por su propia adición a ella misma pero queda creativo, abierta, productora. El UNO no restringe nada porque contiene todo.

El Arcano UNO manda pues todo el juego, él es la causa primera. Sin él, las otras cartas del Tarot no podrían existir.

La simbología de las formas

El Mago es joven, en pie, en la actitud de la voluntad preparada para actuar.

El principio de juventud se basa sobre una ambivalencia: por una parte la inexperiencia y la ausencia de madurez, por otra parte la abertura máxima porque todo lo posible está en devenir. Todo esta por hacer, todo conocimiento está bajo el poder. El Mago ilustra bien al niño que se despierta, a la vez frágil y fuerte. Su vida esta delante de él y la mirada esta llevada hacia el horizonte porque todo a el es potencialmente accesible.

El Mago, en la posición en pie, indica que su voluntad y su energía están disponibles, que es un actor y no un espectador, que es responsable y no pasivo ni sometido. Así como él no está en movimiento, todo todavía está en germen, en potencialidades inexpresadas

Los pies abiertos nos devuelven al presente. Se trata aquí de vivir el instante en el que el ser esta despierto, cuando la acción es posible a cada momento, aquí y ahora y no mañana o en otro lugar.

El sombrero del Mago es muy peculiar: en forma de ocho acostado, parece hacer referencia al infinito. Representa pues la apertura de ideas del personaje que puede hacerlo todo, vivir lo todo, experimentar todo. La banda en forma de un infinito significa, en numerosas tradiciones, la iniciación, la posesión de conocimientos secretos, de una sabiduría superior.

Las manos del Mago están, ellas, en movimiento: él tiene alto una varita en la mano izquierda y una moneda en la mano derecha. Él reúne así el Cielo y la Tierra, como si sacara fuerzas de arriba (la varita hacia arriba) para actuar mejor sobre lo de abajo (la moneda, abajo, evocación de las fuerzas terrestres). Unas variantes del Tarot de Marsella presentan el símbolo yin-yang dentro de la moneda.

Los objetos puestos sobre la mesa simbolizan diversas órdenes sobre las cuales la acción del Mago va a manifestarse. Reencontramos allí claramente los cuatro elementos fundamentales:

- las monedas simbolizan la tierra, el plano físico
- ambos vasitos simbolizan el agua, el plano afectivo

al azul, el amarillo y el blanco que se encuentran sobre un plano celeste. El verde constituye así una vuelta en el estado primordial y auténtico.

Si había que recordar sólo la síntesis: el rojo es calor, el amarillo es luz, el azul es interioridad, el verde es naturaleza.

La Primera síntesis, llamada 'el saber popular'

El Mago, es decir el ilusionista, el prestidigitador, el titiritero, está en la entrada del Templo simbólico que forman los Arcanos del Tarot. El Mago hace malabarismos delante del umbral y sus dedos hábiles hacen puesto de manifiesto o desaparecer diversas formas. Su cara es afable, sus maneras son agradables. Se planta con intensidad sobre sus pies y deslumbra la gente por las riquezas que exhibe ostensiblemente, por los conocimientos que expone. Él tiene respuesta a todas las preguntas y podemos imaginar que alaba con una voz chillona las maravillas contenidas dentro del Templo. Él engaña con falsas apariencias de los neófitos y se sirve de todos los modos de la ilusión para atraerlos. Porque la profundidad y la oscuridad aparente del Templo asustan a los profanos y es el trabajo del Titiritero de calmarles prometiéndoles maravillas y milagros. A cada uno de los curiosos, él promete la realización de todos los deseos. El poder, la fortuna, el amor, el espíritu son todas las formas prometidas con las que el hace malabarismos.

La segunda síntesis, llamada 'la verdadera'

La cualidad principal del Titiritero es su habilidad. La lámina no contiene las verdades más altas, pero las más espectaculares. Porque el paso primero del saber es sin duda alguna la ilusión del saber. La ilusión trae el deseo, y el deseo conduce a la progresión, al movimiento y a la acción.

Emblema luminoso, faro colocado en la entrada del Templo, el Mago-Titiritero da con su cuerpo y sus gestos una llave para abrir la primera puerta. Más exactamente él indica cuales son las cualidades que serán necesarias para el neófito para penetrar allí y progresar.



También podemos fácilmente asociar este primero Arcano con la letra hebreaica <álef>. El brazo izquierdo levantado, la inclinación del torso, la posición de la cabeza se sobreponen al grafismo de la letra (recordemos este grafismo: una línea diagonal de donde se desprenden dos miembros, uno marcado hacia el cielo y el otro hacia la tierra). Y el mensaje esencial del <álef> es la identidad del mundo de arriba y del mundo de abajo.

Pero el Mago proporciona precisiones suplementarias: su mano derecha tiene un disco (una bola?), su izquierda una varita en la cual algunos quisieron ver una flauta, símbolo de armonía. El disco es evidentemente femenino mientras que la varita representa el poder viril. Sus posiciones respectivas recalcan la necesidad de una orden, de un equilibrio del que el neófito debe convencerse antes de emprenderse sobre el camino del Conocimiento.

El disco y la varita son también las armas y cualidades que son necesarias para entrar en el Templo. La varita, que esto sea la batuta del director de orquesta o la varita mágica del mago, es la insignia de una función gloriosa, como el cetro, y significa control, poder, coraje, voluntad. El disco, la bola, significa al contrario receptividad y nos muestra la devoción, la humildad y el respeto necesarios del neófito a las verdades que le serán transmitidas.

La última síntesis, llamada 'la personal'

El Arcano UNO se relaciona pues al nacimiento y al despertar del ser humano. Como la primera lámina, abre el universo del Tarot y representa la creación, el comienzo de la Historia del Hombre, de la Humanidad, del Universo. El Mago, el Titiritero establece un puente entre el Hombre y la Divinidad. Esta lámina describe al ser humano con todas sus potencialidades y sus riquezas morales y físicas y muestra las diferentes evoluciones posibles, el camino que conduce del irregular

al regular, del plural al singular, del desorden a la orden. El Arcano pone al ser humano enfrente de las diferentes vías que se abren para él, delante del caos del universo que él debe dominar y ordenar.

Y lo hace a través del otro principio esencial del Arcano: la Acción , es decir el Trabajo.

Porque la actividad es necesaria para el desarrollo del ser humano y el Trabajo del hombre está en la imagen de la Naturaleza : toma sitio en la orden de las cosas y participa en la organización y en el buen funcionamiento del Mundo. La primera lámina define la naturaleza de la actividad que hay que desplegar sobre los elementos para edificar nuestro Templo.

Mi muy querido Khalil Gibran nos da, a través de uno de sus poemas maravillosos, una definición perfecta de la obra que hay que cumplir, tanto en su principio como en su expresión:

Se os ha dicho siempre que el trabajo es una maldición y la labor una desgracia.

*Pero yo os digo que, cuando trabajáis, realizáis una parte del más lejano sueño de la tierra,
asignada a vosotros cuando ese sueño fue nacido.*

Y, trabajando, estáis, en realidad, amando a la vida.

Y amarla, a través del trabajo, es estar muy cerca del más recóndito secreto de la vida.

El trabajo educa si es amor, disminuye si es carga y dolor. El Mago frente a su mesa, como frente a un banco, se hace el artesano de la vida, de SU vida. Esta puesto como dueño de su destino, como responsable de su futuro, como herrero de su existencia.

Es la acción del Mago, su Trabajo, que lo conducirá a la realización de su proyecto fundamental, a saber la búsqueda de la Unidad , del origen perdido que debe reencontrar.

La cuarta pata de la mesa, faltando, nos conduce hacia la resolución del enigma. Esta ausencia insólita nos abre el camino hacia una solución que no está en este mundo fenomenal. Nuestra sensibilidad personal nos conduce hacia otro arcano, el Loco (el número cero). Del Mago al Loco, del Uno al Céro, hay todo el hado del Hombre puesto enfrente de su destino individual. Nacido con todas las potencialidades, le incumbe de afrontar sucesivamente todos los dolores y todas las pasiones, de rendirse dueño de sus actos a través de su Trabajo con el fin de progresar sobre el camino que conduce a lo Divino, a la Palabra perdida.

Al término de su camino, el Mago se habrá transformado progresivamente para alcanzar la serenidad del Loco, loco entre los locos, el sabio entre los sabios. El Loco es el símbolo del hombre y de su destino sobre tierra. Él subtiende y resume todas las láminas del Tarot. Es el principio y fin. Él representa al hombre indiferente a los rigores de la humanidad, más allá de las contingencias terrestres, el Loco es el Hombre que cumplió su obra porque reencontró la Palabra perdida.

Este lazo invisible, del Mago al Loco, se materializa repentinamente cuando se dispone de los arcanos mayores en un círculo cerrado: el Mago, en la primera posición, se reencuentra muy naturalmente al lado del Loco, el último entre los últimos.

El círculo es cerrado así, el ciclo se cerró, la Palabra perdida ha sido reencontrada.



Ciencia y conciencia

Enric Molas , 4º

Primero, las definiciones:

Ciencia (del latín scientia 'conocimiento'): Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales.

La ciencia utiliza diferentes métodos y técnicas para la adquisición y organización de conocimientos sobre la estructura de un conjunto de hechos objetivos y accesibles a varios observadores, además de estar basada en un criterio de verdad y una corrección permanente. La aplicación de esos métodos y conocimientos conduce a la generación de más conocimiento objetivo en forma de predicciones concretas, cuantitativas y comprobables referidas a hechos observables pasados, presentes y futuros.

Consciencia (del latín conscientia 'conocimiento compartido') se define en general como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. "Conscientia" significa, literalmente, "con conocimiento" (del latín cum scire, cum scientia...).

Consciencia se refiere generalmente al saber de sí mismo, al conocimiento que el espíritu humano tiene de su propia existencia, estados o actos. Está demostrado científicamente que otras especies animales también tienen consciencia de sí mismos.

La Consciencia, con "S" la entiendo como el conocimiento personal del entorno y de las normas sociales del mismo. Somos "Conscientes", pero no de forma pasiva, si no por esfuerzo personal de comprensión. Podemos dejarnos llevar, o podemos despertar nuestra capacidad de conocimiento, alimentándola mediante la interacción con otras personas, mediante la lectura, mediante la observación y mediante la reflexión permanente.

Conciencia : (también del latín conscientia ;). se entiende como la capacidad de valorar el presente. A efectos prácticos, la conciencia se refiere a la capacidad que nos indica qué está bien o mal. Estas valoraciones del instante que acontece, permiten al individuo percibirse a sí mismo como alguien capaz de modificar su entorno o por el contrario como alguien sujeto a unas restricciones que le superan.

Conciencia se aplica a lo ético, a los juicios sobre el bien y el mal de nuestras acciones. Una persona "de conciencia recta" no comete actos socialmente reprobables.

En castellano se tiende a unir, incluso en diccionarios y enciclopedias conceptos de Conciencia y Consciencia. Puesto que el propósito del presente balaustre necesita de precisión, ruego a los oyentes comprensión por tamaña afrenta al idioma de Cervantes.

Hasta aquí las definiciones. Empiezan ahora las preguntas...

He empezado con la palabra Ciencia. Y no es casual. Cuando los antiguos Masones empezaron a redefinir la Masonería -un lento proceso en el que dejaron de ser un cuerpo operativo para pasar a

conformar un entorno especulativo- pero nunca olvidaron sus orígenes, quienes eran y no cesaron en la búsqueda de la Verdad.



La VERDAD , en mayúscula tiene distintas formas: como dijo un maestro Zen, "...la Verdad está clara y está oculta". Puede ser tangible, o puede ser puramente espiritual, pero hay una característica común y es que la búsqueda de la Verdad es un proceso que enriquece a quien lo sigue.

Los primeros Masones especulativos, entre los que destaca sobremanera la figura de Sir Francis Bacon, no separaron nunca el mundo espiritual del campo social. Existía un hecho espiritual y un conocimiento iniciático, transmitido de generación en generación por entornos discretos... pero estos Masones, a diferencia del pensamiento Aristotélico y de los dogmatismos religiosos imperantes, propugnaron un conocimiento metódico sobre el mundo natural que les enriquecía tanto por el método utilizado, como por lo que comprendían y también por lo que transmitían.

En el "Novum Organum" de Bacon, se trata sobre la lógica del procedimiento técnico-científico, una lógica contrapuesta a la aristotélica (cuyo tratado se titulaba, Organon) que según Bacon resultaba buena sólo para la disputa verbal. Su gran aportación fue la del método científico, en el que la explicación dada para un

fenómeno material, sea cual sea, está sujeta a cuestión permanente. Aceptando la explicación establecida del mundo real, también aceptamos que sea puesta en duda, cuestionada y sustituida por otra más racional y completa

Tras los siglos de oscurantismo que los radicales del monoteísmo provocaron (y provocan), un grupo de Hermanos respaldados por la Monarquía Jacobita , crearon un entorno que permitía racionalizar el conocimiento del mundo natural, sistematizándolo y lo dándolo a conocer. En cierta forma, dando a conocer la verdad que puede darse a conocer se impide que el conocimiento desaparezca. ¡La fundación de la Royal Society no fue casual en modo alguno!

Este momento crucial en el desarrollo humano se asemeja a una figura triangular, en tres entornos: el mundo iniciático y espiritual, el entorno científico y la realidad social. Los Hermanos de ese tiempo eran conscientes de ello: eran hombres implicados en los avatares de su tiempo, con fuertes discrepancias sociales y religiosas, pero en la .Lógica encontraban un lugar para el estudio y el diálogo. Por ello fueron capaces de adelantarse a su tiempo. No solo promovieron tolerancia: en su origen, Masonería y R.S. iban de la mano. El trabajo científico sería, junto con los otros entornos citados, instrumento del avance humano en aquel reino, y posteriormente en gran parte del planeta.

Por desgracia se identificó a una monarquía concreta con el soporte a la Ciencia, vista esta como amenaza al dogmatismo religioso y a los privilegios de las iglesias. Lamentablemente y debido a presiones de entornos teístas, desde la unión de de Grandes Logias de Inglaterra a partir de 1815, entre los llamados "Antiguos" y "Modernos" y la modificación de los estatutos de Anderson, se rompió, para muchos definitivamente, esta benéfica síntesis entre entornos sociales, científicos, e iniciáticos.

Desde entonces, esta forma de entender la Masonería ha supuesto el mantenimiento del "status quo" social, siendo un de los pilares fundamentales de apoyo a la Monarquía Británica. En lugar de liderar los avances científicos, de pensamiento y sociales se convirtió en valedora de lo existente, adoptando un ritual paralelo al de la iglesia anglicana. A imitación de este proceso, algunas cúpulas de Grandes Logias europeas, más papistas que el Papa, se plantean sometimiento y pleitesía al Vaticano...

Apreciado lector: pensaba iniciar este balaustre a partir del Génesis, pero como puede verse, me he moderado... el motivo de los párrafos anteriores es el de constatar que existe una manera para

entender la Masonería coherente con su propia tradición, que va indisolublemente ligada también a la actuación en el mundo profano y al progreso científico. Es más, considero a título personal, que debe existir un compromiso firme de la Masonería con el avance de la Ciencia.

Ciencia, Mundo Iniciático y Mundo Real no son términos en contradicción: como dijo recientemente el eminente científico evolucionista español Francisco José Ayala la teoría de la evolución no sólo fue un gran regalo de Charles Darwin a la Ciencia, sino también a la religión. Le cito:

“para el deísmo, la idea es que Dios crea el mundo y ya no vuelve a actuar...ara los teístas, Dios está presente en todo el mundo y siempre da cuenta de todos los fenómenos naturales. Si el mundo lo ha diseñado Dios, Dios es cruel porque tiene valores morales; pero si todo es el resultado de un proceso natural, la evolución, ahí no hay crueldad”



Apuntado lo anterior, valoro la Conciencia, no como un don recibido, sino como aquellas normas que con la evolución nos hemos dado para poder construir la sociedad, entendida ésta como un entorno cultural en la que las personas viven, conviven y se desarrollan armónicamente. La Conciencia delimita el ámbito de actuación de cada persona, respetando el entorno de las demás. El concepto del Bien y del Mal es una opción personal, definida por la realidad cultural, entendiendo a la Cultura como el conjunto de conocimientos colectivos de una sociedad dada, que trasciende a las personas y que se perpetúa en el tiempo, adaptándose a la realidad social del momento.

Respecto a la Conciencia, podemos establecer diferentes estados de la misma:

- Conciencia individual: se refiere a la propia conciencia, de cómo el entorno lo puede perjudicar o favorecer. Se establece lo que es bueno y malo para uno mismo.
- Conciencia social: se refiere a la conciencia del estado de los demás miembros de su comunidad y de cómo el entorno los puede perjudicar o favorecer. Se establece lo que es bueno y malo para una comunidad. El ejercicio de esta función mental se llama instinto de protección. En el hombre, el resultado de su racionalización le dota de capacidad cooperacional y de esto nace la Inteligencia Social .
- Conciencia temporal: se refiere a la conciencia del medio que le rodea y de cómo afecta a uno mismo y a los demás en la línea del tiempo. Se establece lo que es bueno y malo para el futuro de la comunidad. Es la inteligencia racional
- Conciencia emocional o empatía : Se establece lo que es bueno y malo en función de datos emocionales, y de cómo el entorno y la forma de actuar de uno mismo, afecta al estado emocional de su comunidad. Se denomina inteligencia emocional .

Las tres primeras no son exclusivas del hombre, sólo la cuarta. Como especie animal no nos cuesta concienciarnos de las dos primeras, pues no depende de la educación o datos externos, va con la propia naturaleza de la conservación de la especie. El ejercicio más o menos acertado de la tercera dependerá de la educación recibida, al ser es innata a la supervivencia

Respecto a la cuarta, no todo ser humano logra concienciarse, al ser dependientes de la educación, costumbres y moral local. Ello motiva a actuar pensando que eso es lo bueno y lo malo, sin cuestionarlo ni racionalizarlo; las personas que lo han intentado, desarrollando la conciencia emocional, a menudo acaban en posiciones de liderazgo.

La reflexión sobre estos conceptos y sobre la propia actuación en sociedad, genera una serie de pautas que el individuo aplica en su vida diaria, lo que le permite relacionarse de una forma

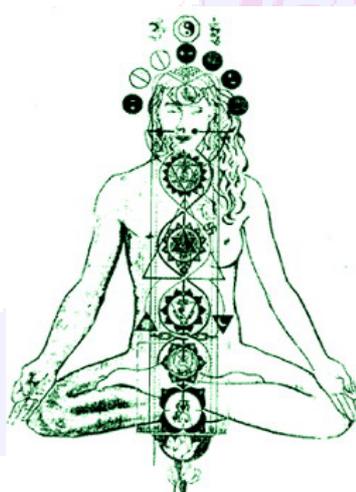
socialmente positiva, es decir aportando una actuación coherente con el entorno cultural de una sociedad concreta.

Pero esta no es una tarea fácil. Precisa de contraste, puesto que el ser humano es un ser social: este contraste no se da gratuitamente, no está en los genes, ni es un don divino. Es imposible que surja individualmente, en la forma que erróneamente planteaba Rousseau respecto a que lleguen a desarrollarse valores morales en un individuo aislado.

Las personas se desarrollan como tales en comunidad, mediante aprendizaje y participación en colectivos con características comunes: es en estos entornos donde los conceptos e ideas cristalizan y toman forma.

Existen colectivos en todas las etapas de la persona. Somos tribales: familia, escuela, empresas, clubs, partidos... también existen agrupaciones con un claro objetivo social. Estas agrupaciones pueden responder a intereses de promoción personal o a la participación en entornos altruistas que priman el beneficio social. En palabras llanas, esta sería la diferencia entre las "Mafias" y la Masonería. Las primeras responden a intereses espurios, buscando la promoción de sus miembros mediante la coacción y el control social; la segunda busca el beneficio de toda la Sociedad.

Formar parte de un grupo enriquece a la persona. El grupo fomenta el dialogo y facilita el aprendizaje, que es un proceso de observación y repetición: de ahí la importancia de la reflexión y asimilación de ritos y símbolos: a partir de su asimilación nace la capacidad de sistematizar y ampliar el conocimiento, lo que aplicado a la vida diaria, facilita progresar en la actuación en sociedad.



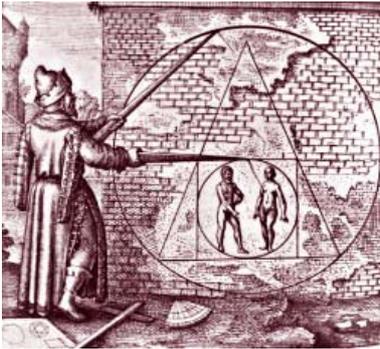
Esta claro que la actuación social de un grupo tendrá directa relación con la calidad de sus miembros, que son los que desarrollan en sociedad sus planteamientos.

Uno de los papeles de la Masonería como colectivo es el de actuar de acuerdo con la Conciencia, al ser conscientes los Masones de que existen unos principios del Bien y del Mal que afectan a los miembros de la Sociedad. Esta Conciencia Colectiva es la que permite un desarrollo armónico de la Sociedad y de ella nace un concepto fundamental: la Justicia.

La Justicia es la concepción que cada época y civilización tienen acerca del bien común. Es un valor determinado por la sociedad, que nace de la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes, siendo el conjunto de reglas y normas que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, delimitando acciones específicas de interacción y cuyo fundamento cultural se basa en un consenso amplio en los individuos de una sociedad sobre lo bueno y lo malo.

En toda sociedad humana, la mayoría de sus miembros tienen una concepción de lo justo y se considera una virtud social el actuar de acuerdo con esa concepción. A mi entender, practicar esta virtud es la responsabilidad personal que tenemos todos y cada uno de los Masones.

Nota final: la rápida redacción de estas notas no habría sido posible sin la consulta constante a fuentes halladas en Internet, en especial en la Wikipedia, cuyos contenidos surgen de la colaboración desinteresada de miles de personas, a las cuales, desde aquí, manifiesto mi agradecimiento.



El misticismo en la francmasonería

José Carrasco y Ferrando , 28º

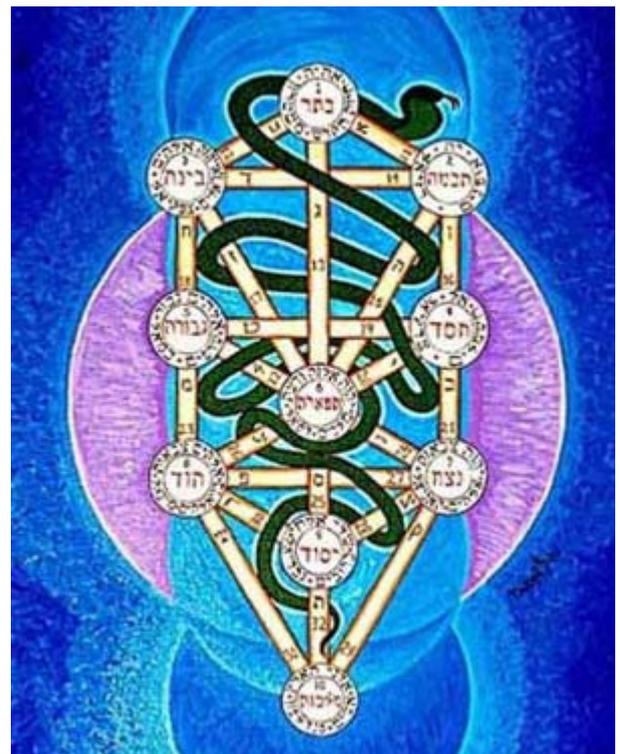
La palabra misticismo es usada o mal interpretada hoy día por el mundo profano, porque suelen asociarla a lo misterioso, o sea a lo sobrenatural o inexplicable. Y el misterio es comúnmente relacionado con la magia o con la artimaña. Sin embargo, nada tienen que ver éstas cosas con el misticismo.

También algunos Hermanos de nuestra Institución Filosófica sonríen con menosprecio cuando usamos el vocablo misticismo con respecto a la esencia simbólica, y a los trabajos que envuelven la práctica ritualística y estudio filosófico de la Masonería. Ignoran que ésta en su integridad, está emanada de la antigua cábala como una rama de la Gran Sabiduría Universal, que perdura en todas las épocas fomentando la conciencia, el progreso y la fraternidad de la Humanidad.

En pocas palabras ¿qué es el misticismo? El misticismo se ocupa de la búsqueda de la verdad o de los valores eternos. Podríamos decir que es un medio por el cual la persona adquiere una conciencia interna de la causa primaria de todo. Pudiendo llamar a ese principio “Gran Arquitecto del Universo”, “Mente Divina Universal”, “Dios”, etc.

El Misticismo de la Orden, no puede reconocer ni color ni credo; y en este elemento se basa su seguridad a través de la cual, progresivamente, nuestra Hermandad Filosófica Universal podrá lograr tomar conciencia de su Ser. El Misticismo no sólo nos enseña ésto, sino también que es una esencia universal que llena toda la naturaleza y que se manifiesta de muchas maneras, tales como la cohesión y la adhesión.

¿Acaso, no es cierto que hay un movimiento, fuera de la Orden , con una sensibilidad y espíritu fraternal invadiendo todo el mundo? ¿ No es verdad que una gran parte de la población mundial está tomando conciencia de que la humanidad se enfrenta a una alternativa concluyente: evolucionar o sucumbir? ¿Por qué será? Con toda la riqueza de la cual se jactan los países desarrollados, con su “bienestar social” y el materialismo exacerbado, cabe preguntarse ¿está la mayoría de la gente que en ellos vive satisfecha? ¿No sucede, por ventura, que todas las clases sociales sufren de un descontento interno, que es para el espíritu lo que el cáncer es para el cuerpo? Todo esto es, sencillamente, una indicación de que las Almas de las personas están tratando de comprender el panorama que se cierne sobre el futuro. Están esperando una nueva interpretación de las “Leyes” eternas para que sean comprendidas y aplicadas en esta nueva Era. Estamos experimentando que el pensamiento mecanicista y atómico se está desmoronando, que los viejos patrones sociales y mentales también están llegando a su fin, y se

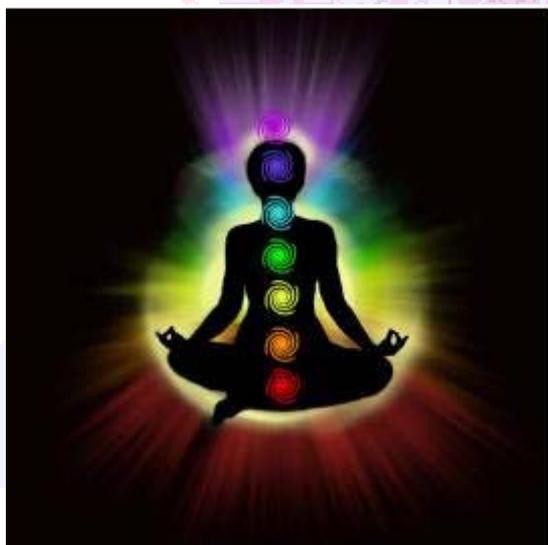


empieza a vislumbrar una nueva dimensión de conciencia en las personas, que cuando florezca la divinidad de la naturaleza se revelará con toda claridad ante nuestros ojos.

Nuestra Orden se interesa en los valores eternos y en las causas Cósmicas de las cosas, sin ser una organización religiosa. La mayoría de las escuelas filosóficas, y las religiones generalmente, derivan su cuerpo de conocimiento por medio del proceso místico. Es decir, su conocimiento fue obtenido a través de la armonización directa del hombre con la Mente Universal. Sin embargo, las religiones no buscan perpetuar el proceso místico entre su feligresía, porque esta andadura era únicamente válida para sus fundadores, y sus seguidores debían aceptar la experiencia por medio de intermediarios en base únicamente de la fe. Estamos llegando al final del camino de las ideologías, de las teologías y de los métodos de creencias.

Si descuidamos o negamos los aspectos espirituales de nuestro ser, no vivimos la vida con entera plenitud, produciéndonos un cierto vacío y malestar. No basta la satisfacción de las necesidades emocionales, materiales e intelectuales para mantenernos de un modo completo y equilibrado. Por eso, hay mucha hambre espiritual en este mundo y cada vez son más las personas que buscan senderos espirituales, bien a través de las religiones tradicionales, de otras creencias foráneas, del filosofismo budista o, de incluso, de instituciones iniciativas y filosóficas como la Masonería.

El estudio filosófico, estimula el proceso místico para cada Hermano; es un medio de derivar conocimiento directo de la fuente universal; de mirar dentro de uno mismo para encontrar las respuestas a la naturaleza de las cosas; o sea, es un asunto de introspección.

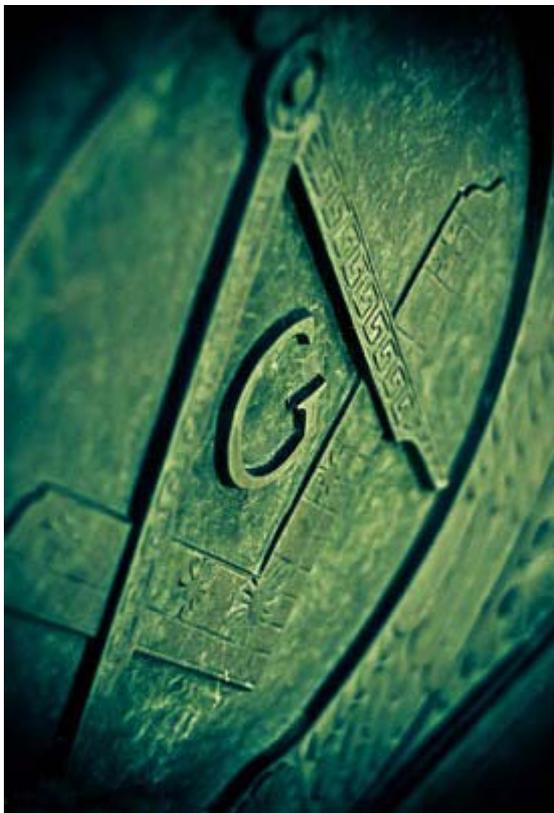


Pero, ¿cómo concebir el espíritu? Podríamos decir, de manera muy simple, que es como una energía que no pertenece al mundo material. Es, por analogía a los campos gravitatorios o magnéticos, que no son cosas materiales pero poseen fuerza y energía. Por lo tanto, la vida misma y la conciencia tienen aspectos indiscutiblemente no materiales, como nuestros pensamientos. Negar el espíritu es no admitir la existencia de fenómenos no materiales. La transformación de la conciencia, como nueva espiritualidad está naciendo fuera de las actuales organizaciones institucionalizadas.

El tema de la discusión del espíritu, a nivel científico, fue lo que separó a los psiquiatras Freud y Jung. Éste último, desde un ángulo holístico, decía que el malestar de las personas mayores estaba originado, principalmente, por “crisis espirituales no resueltas.” Y concebía a cada ser humano como “un peregrino en la búsqueda espiritual individualizada.” Es decir, consideraba la vida como un viaje lleno de sorpresas gratas, desafíos y experiencias que, una vez nos daban alegrías y otra, pesares. Es más decía que *“El hombre moderno no comprende hasta qué punto su racionalismo (...) le ha dejado a merced del infierno psíquico. Se ha liberado a sí mismo de la superstición (o eso piensa), pero con ello ha perdido sus valores espirituales hasta un extremo muy peligroso. Su tradición moral y espiritual se ha desintegrado, y ahora está pagando el precio de este fracaso con la desorientación y la disociación en todo el mundo occidental.”*

Sin embargo su maestro, Freud, desde un punto de vista materialista, negaba la existencia del espíritu en el ser humano y creía que la desazón de la vida era “una manifestación de un trastorno psíquico.” Y la solución a ese malestar se remediaba con el psicoanálisis y los medicamentos. Freud definió a la neurosis como el hecho de alejarse del Yo, es decir, del Ser. Nuestro cuerpo como vehículo tangible no nos puede transportar a esa otra realidad intangible más profunda que siendo invisible la podemos apreciar en nuestro interior como el Ser que nos anima más allá de la forma externa.

Los logros tecnológicos que ha alcanzado la humanidad en todos los campos son sorprendentes, pero en cambio, es evidente que existe una disfunción colectiva, una neurosis instalada en el interior profundo del ser humano, que impulsada por el egoísmo, la codicia, la violencia y el ansia de poder, sobre todo, nos arrastran con gran fuerza hacia la destrucción.



El espíritu no es patrimonio de nadie, aunque es de reconocer que tiene una vital importancia en las enseñanzas religiosas. Pero también existen muchas personas que sin pertenecer a ninguna comunidad eclesiástica, o centros iniciáticos, puedan desarrollarse espiritualmente. Se puede ser miembro de nuestra Orden sin ser espiritual, y seguir los rituales como una conducta simplemente automática preestablecida. En cambio, la práctica espiritual acrecienta la vida llenándonos de satisfacción, bien seamos místicos o no.

Todos los grandes Maestros sean, taoistas, cabalistas judíos, brahmanes hindúes, sufíes, gnósticos, budistas, musulmanes, cristianos, etc., están volcados al despertar espiritual de la persona. Sus enseñanzas están basadas en explorar el mundo interior como los misterios del Universo, en el amor fraternal, en la compasión y la beneficencia. Siendo el camino espiritual el orden, el Cosmos, nunca el Caos, la destrucción de las personas. Y la angustia del ser humano es uno de los factores fundamentales del "cocido" esotérico, que, si se sabe preparar alquímicamente, se convierte en dicha.

Nos dice Elie Wiesel que, *"Hay mil y una puertas que conducen al huerto de la verdad mística. Cada ser humano tiene su propia puerta. No tenemos que cometer la torpeza de querer entrar en el huerto por una puerta que no sea la nuestra."*

La vida espiritual dirige la música del alma para que la podamos oír. Si permanecemos orincados únicamente en el hedonismo, en el intelecto, en las emociones o en dogmatismos, hace que el alma se torne estridente y desafinada.

Un Venerable Maestro chino enseñaba a sus discípulos que para practicar cualquier destreza, hay que entenderlo en tres planos: el físico o técnico, el mental o ideacional, y, el espiritual o integral. Si tomamos por ejemplo el arte de la poesía, la pintura, o de la música, primero tenemos que aprender sus técnicas, y una vez asimiladas esas habilidades artísticas el intérprete debe absorber y plasmar el espíritu del lenguaje, de la pintura o de la música para poder reflejar ese espíritu a los demás. Por lo tanto, el sendero del progreso espiritual es muy similar al perfeccionamiento literario, musical, pictórico, o deportivo.

Por el contrario, significativos personajes científicos, filósofos, etc. se basan en opiniones puramente materialistas negando el aspecto espiritual de la persona, y sostienen, en sus puntos de vista, que solamente el conocimiento es un estado electroquímico de nuestro cerebro y nada más. Pero su razonamiento no lo pueden explicar y se queda en una pura declaración. Por ejemplo, ¿cómo surge la conciencia cósmica?

Uno de los más intrigantes de los llamados misterios de la vida se expresa en la pregunta: ¿Por qué estamos aquí? Hay momentos en que las cosas desconcertantes, inseguras e irritantes de la vida mundana adquieren tanto dominio en nuestros intereses y actividades que perdemos el ánimo y la esperanza en nuestros esfuerzos por alcanzar un grado mayor de felicidad y provecho que

consideramos es nuestra justa recompensa del Universo. Es precisamente, cuando nos inclinamos a preguntarnos por qué estamos aquí, qué razón lo justifica. Necesitamos saber qué propósito hay para cada uno de nosotros en esta vida, que justifique nuestras luchas actuales, con sus, alegrías privaciones, desilusiones, sufrimientos, etc. La filosofía, la ciencia, religión, la teología, la metafísica y el misticismo tienen explicaciones variadas para esta pregunta.

Los teólogos afirman que estamos aquí porque esa es la voluntad de Dios. El punto de vista estrictamente materialista nos dice que estamos aquí por pura casualidad o por acciones y reacciones químicas. Los Místicos propugnan que estamos aquí porque tenemos una parte que desempeñar en el plan cósmico universal de las cosas, y que evolucionaremos a medida que cumplamos con nuestro objetivo. Mantienen que tenemos una misión en la vida, y que podemos descubrirla, comprenderla y sentirnos en libertad de aceptarla o rechazarla. El misticismo se ocupa de explicar la razón de por qué el hombre tiene una existencia física, y lo que debe hacer para que esta experiencia de vida valga la pena. Por lo tanto, el misticismo es el resultado de un estudio filosófico práctico, que no tiene nada que ver con lo prodigioso. En el campo de la filosofía y la espiritualidad mística, el teósofo Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía, nos dice que, "En todo ser humano duermen facultades por medio de las cuales uno puede adquirir por sí mismo un conocimiento de mundos superiores. Los místicos, los agnósticos y los teósofos, todos hablan de un mundo de alma y espíritu para ellos tan real como el mundo físico que vemos con los ojos y tocamos con las manos."

Concluyo con unas palabras de Albert Einstein, quien dijo: " La mejor emoción de la que somos capaces es la emoción mística. En ella está el germen de todo arte y de toda verdadera ciencia (...) el núcleo del verdadero sentimiento místico. En este sentido, y únicamente en este sentido, me incluyo entre los hombres profundamente religiosos."

Confío que la vida nos proporcione la experiencia que sea más útil para la evolución de nuestra conciencia.



La Libertad

Raul Manrique, 14º

La Libertad, como categoría filosófica, es el resultado de un proceso de abstracción que nos permite separarla de toda idea que nos lleve a las formas instintivas, propia del mundo animal. Dicho de otra forma, la libertad es la capacidad de tomar una decisión y poderla realizar, entre las posibilidades que nos brinda la naturaleza y la sociedad.

Los animales responden instintivamente a los estímulos (herencia biológica); sin bien el hombre tiene una base biológica instintiva, ésta es modificada y transformada a un nivel superior en forma progresiva, conformando el acervo cultural que es transmitido de una generación a otra (herencia cultural)

No deberíamos hablar sobre Libertad -tal como la entendemos- cuando nos referimos a especies animales diferentes al Homo sapiens, ya que no se conoce la capacidad de abstracción en los simios u otras especies inferiores. Si la libertad, por tanto, es una parte de la herencia cultural, podemos preguntarnos si los animales tienen herencia cultural

La Libertad no es un Don, es algo que debe conquistarse día a día, que requiere del esfuerzo individual y colectivo para conocer e interpretar las leyes objetivas que gobiernan el cosmos y la sociedad y, hacer uso responsable de ellas.

Recogiendo información sobre el tema, encontramos los cambios históricos que sufre la definición de Libertad. Veamos algunos casos:

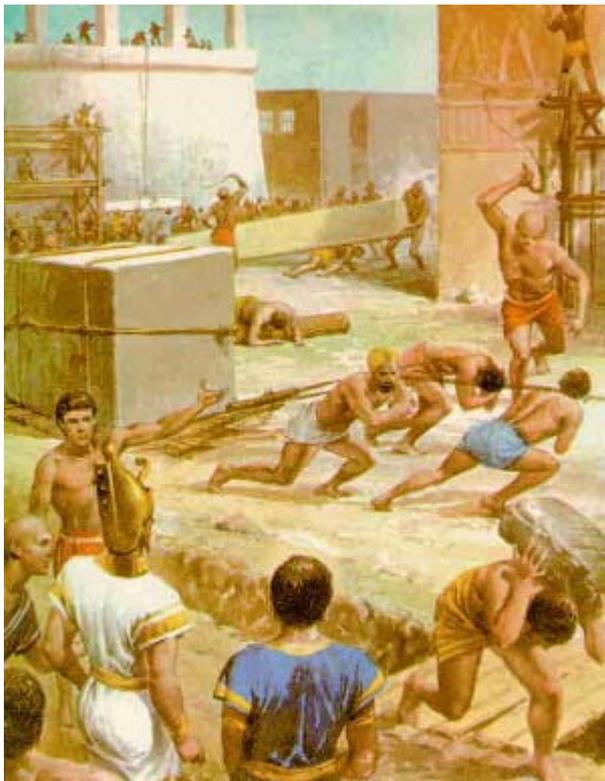
Al parecer nuestras más lejanas referencias a la idea de Libertad están ligadas a las relaciones entre los esclavos o siervos y los amos:

- a) hace 2000 años A.C. encontramos el Poema de Gilgamesh, en la literatura sumeria, donde se relata la invocación del pueblo a sus dioses para pedir el envío de un luchador que se enfrente al tiránico rey babilónico Gilgamesh. Los dioses envían a Enkidu... etc.
- b) En el código de Hammurabi, que establece normas generales para la convivencia del pueblo Sumerio.

Ambas referencias, dejan establecida la existencia de gobernantes y súbditos, de opresores y oprimidos.

Otras fuentes ricas en datos son: la Biblia, la Torah y el Corán. De su lectura podemos informarnos que es toda una legislación sobre las relaciones entre amos y esclavos y el mandato divino sobre el derecho a esclavizar de un pueblo a otro:

“Así tu esclavo como tu esclava que tuviereis, serán de las gentes que están en vuestro alrededor; de ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros, y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Y los podréis dejar en herencia para vuestros



hijos después de vosotros, como posesión hereditaria; para siempre os serviréis de ellos” (Levítico 25:44-46).

En el Coran se hace referencia a la esclavitud en los capítulos IV, V, IX, LVIII y otros, estableciendo las reglas de la esclavitud y las relaciones con las esclavas.

En estos libros considerados como sagrados, quedan muy claramente expresado el esclavismo como origen divino, que la Libertad es una aspiración del esclavo o, que el amo, es quien puede otorga la Libertad.

También enriquecen nuestras fuentes de información cuando leemos a los clásicos griegos, así Aristóteles fundamenta la necesidad de la esclavitud, aunque repara en cierto grado advirtiendo que los animales domesticados son mejor que los salvajes y, en cuanto a la mujer sostiene que el macho debe dominar a la hembra. Las conquistas de la guerra son posesión de los vencedores y Séneca sentencia que el amo es

dueño del cuerpo del esclavo pero no de su conciencia. En estas condiciones, al parecer, la idea de libertad está directamente relacionada a la situación de amo o esclavo.

En las historias de Grecia, Roma, Europa medieval y moderna se enfoca la Libertad como una pugna con la Autoridad, entre los súbditos y el gobierno.

Libertad es la protección en contra de la tiranía de los gobiernos que la ejercían por derecho de conquista o por herencia, en ningún caso con consentimiento del gobernado.

En etapas posteriores y especialmente en la antropología cristiana se habla de la libertad del hombre para aceptar o no el mensaje del cristianismo, es libre de salvarse o condenarse (Libre albedrío) . Así, Spinoza dice que “ la Libertad es la necesidad en la que se ha tomado conciencia de ella” y David Hume advierte que la Libertad solo es posible en la medida en que los instintos quedan constreñidos y limitados a través de contrastar el comportamiento de todos con la justicia.

Miguel de Cervantes, en su novela del Quijote de la Mancha, señala: *“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres ”*

Hoy en día, la palabra Libertad se emplea en nuevos campos que nos confunde y plantea una serie de dudas a cerca de su contenido concreto, : “mercado libre”, “ libertad de pensamiento”, “ libertad de opinión”, “libertad del Estado de fijar normas”, “libre de culpa”, “libre de contaminación”, “ libre para ejecutar algo”, “libre para elegir”



La idea de Libertad está también condicionada por la fuente de origen, de quien la sostiene, pues el conquistador y conquistado opinan seguramente de forma diferente, el gobernante del gobernado y el feudal del siervo.

El fanático, evidentemente no es un hombre libre, al igual que el hombre mediocre. Dificilmente serán capaces de pensar que existen otras corrientes sociales, económicas o políticas y que éstas pudieran ser mejores de las que profesa.

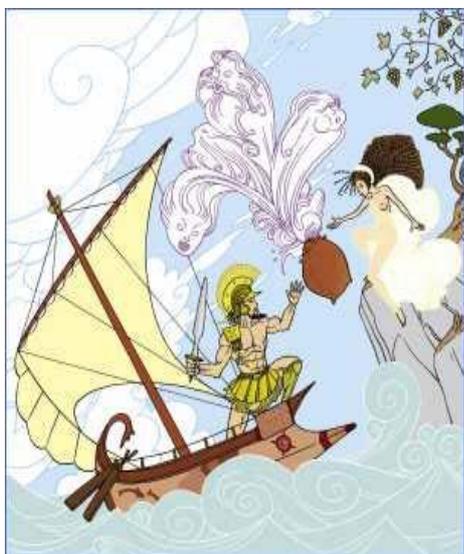
La idea de Libertad – como categoría filosófica- está en continua evolución. Las antiguas definiciones que circunscriben la idea de Libertad solo al individuo (individualismo) se van ampliando a la necesidad de incluir la idea de libertad al entorno social; de la lucha por la supervivencia individual a la ayuda mutua en la sociedad.

Las definiciones que solo contemplaban el aspecto espiritual, pasan luego a considerar otro factor de desarrollo de la Libertad: el conocimiento científico. Por ello me aúno a la siguiente definición que satisface y permite la comprensión de lo que es la Libertad a través de los tiempos y abre un campo lleno de esperanza a la humanidad:

La historia de la humanidad es la historia del continuo desarrollo del reino de la necesidad al reino de la libertad. Este proceso no tiene término, por que, siendo la libertad el conocimiento de la necesidad, y siendo el conocimiento un proceso que se desarrolla en espiral sobre la base de la práctica social, es decir, sobre la base de la transformación constante de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento, entonces, lógicamente, el salto de la ignorancia al conocimiento es un proceso que no tiene término, es una forma de alcanzar la Libertad.

Con el objeto de lograr la libertad en la naturaleza, el hombre utiliza las ciencias naturales para comprenderla, conquistarla y transformarla, y así logrará la libertad en ella”, igualmente a las ciencias sociales y económicas.

Si tomamos como ejemplo la Biología, vemos hoy que el conocimiento de las leyes de la herencia y variación abren un campo inconmensurable al desarrollo de la agricultura y ganadería. En el hombre el control de enfermedades, recuperación de tejidos prevención de enfermedades hereditarias etc.; otro tanto podríamos decir de la Física que en su desarrollo nos permite enviar mensajes, en segundos a cualquier parte del mundo, enviar fotos o ver acontecimientos que se suceden a miles de kilómetros, lograr nuevas fuentes de energía. En la Química, generación de sustancias de las que no podemos prescindir hoy como: plásticos, pinturas, medicamentos, abonos, insecticidas, etc. del conocimiento de las Leyes concretas de la Biología, Física y Química, se desarrolla su aplicación tecnológica para mejorar las condiciones vitales del hombre, Del estado de necesidad vamos pasando al de la Libertad.



Con el fin de lograr la libertad dentro de la sociedad, el hombre utiliza las Ciencias Sociales para comprenderla, transformarla, desarrolla las propuestas éticas y morales, impulsa la responsabilidad en los actos.

La Necesidad , se desprende de la esencia interna de los fenómenos, designa la Ley, el orden y la estructura de los mismos. La necesidad es lo que ha de ocurrir obligatoriamente en unas condiciones dadas. El ADN – hoy muy conocido- está formado por la Adenina, Timina, Citosina y Guanina y de acuerdo a sus leyes internas, pueden dar lugar a un ser humano, un elefante, una mosca, una planta o un protozooario.

La Libertad , es el salto de la ignorancia al conocimiento, de lo inferior a lo superior, de lo instintivo a lo intelectual, de la horda a la civilización, de la lucha por la existencia a la cooperación.

Este es un proceso que como mencionamos no tiene fin, pero es fascinante el camino que nos propone su conquista. ¿Cuanto camino nos falta recorrer? ¿cuanto tiempo hemos dedicado al conocimiento de la naturaleza y de la sociedad? ¿en que medida vamos superando nuestra fase instintiva?, ¿solo debe interesarme lo que me beneficia económicamente?. El fanático, evidentemente no es un hombre libre al igual que hombre mediocre, difícilmente serán capaces de pensar y aceptar que existen otras corrientes sociales, económicas o políticas que estén en contradicción con las suyas.





La Justicia

Jaume Carreras, 32º

Definir la Justicia, es un trabajo que en apariencia parece muy concreto, pero que en la realidad, al profundizar en él, se amplía de tal manera que hace difícil el poder entenderlo desde un solo punto, y que pueda exponer a una virtud tan importante como es La Justicia.

Podemos definir La Justicia como la virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece.

Es un término que designa la participación de cada individuo en los bienes y oportunidades laborales de una comunidad humana, debidamente reglamentada, y sin ninguna discriminación social.

Entendemos como justificación, la conformidad con lo justo.

Entendemos como injusto, cualquier acción contraria a la Justicia, y también como lo que no es justo.

Vamos pues a ir al origen:

El concepto Justicia, tiene su origen en el termino latino "IUSTITIA" y permite denominar a la Justicia como una de las cuatro virtudes cardinales, tal como la hemos mencionado anteriormente, es aquella virtud que se inclina a dar a cada uno aquello que le corresponde.

La Justicia es aquello que se debe aplicar según el derecho, la razón, y la equidad.

Partiendo de estos conceptos, podemos estudiarla, clasificándola en tres grandes grupos.

- La Justicia Social.
- La Justicia Divina.
- La Justicia Masónica.

Voy a empezar por intentar definir la Justicia Social, o también la podemos llamar Profana.

Desde este punto de vista podemos decir que la Justicia tiene un fundamento cultural (Basado sobre un consenso social sobre lo bueno y lo malo) y en fundamento formal, (aquel que esta codificado en disposiciones escritas, aplicadas por fuerzas y personas especialmente designadas.

Por otra parte esta Justicia Social, hace referencia al Poder Judicial, y a la pena y al castigo publico.

De esta manera, cuando la sociedad "Pide Justicia" frente a un crimen, lo que hace en realidad es pedir al Estado, que les garantice que dicho crimen sea juzgado, y castigado con la pena que merezca de acuerdo a la Ley vigente.



Cabe hacer resaltar que el concepto de Justicia Social, se utiliza para hacer referencia al conjunto de decisiones, normas, principios y costumbres, que son considerados razonables según a un acuerdo de un colectivo social determinado.

El término permite referirse a las condiciones necesarias para que pueda desarrollarse una sociedad relativamente igualitaria en términos económicos, y comprende al conjunto de decisiones, normas y principios, considerados razonables para garantizar condiciones de trabajo y de vida decentes para toda la población.

Paso a continuación a intentar definir la Justicia desde el punto de vista Divino.

En materia de la Religión, la Justicia es el atributo de Dios, por el cual ordena todas las cosas, en número, peso y medida.

Así La Justicia es la divina disposición con que castiga o premia según se merece cada uno.

Según se indica en el Antiguo Testamento AT, la Justicia es algo que regula las relaciones entre las personas.

Si el termino prudencia lo encontramos raras veces en la Biblia, el termino Justicia es uno de los mas usados en el AT.

Siendo Juez no hagas injusticias, ni por favor al pobre, ni por respeto al grande, con justicia juzgaras a tu prójimo. (Levítico 19:15)

Feliz el hombre que se apiada, presta y arregla rectamente sus asuntos. No será conmovido jamás, en memoria eterna permanece el justo, no tiene que temer noticias malas, firme en su corazón, no teme. Al fin desafiará a sus adversarios, con largueza de los pobres, su justicia por siempre permanece, su frente se levantará con Honor.

Lo ve el impío, y se enfurece, rechinando sus dientes se consume, el afán del impío se pierde (Salmo 112)

En el AT la Justicia es el fundamento de la vida comunitaria, es la virtud que promueve el orden positivo, constructivo, benéfico, de las relaciones de los hombres entre sí, y con Dios.

Decir justo equivale a decir Bueno, Santo, Perfecto.

Me baso en textos del AT ya que en dichas escrituras se aglutinan las cunas de tres de las mayores religiones de la Tierra, el Judaísmo, el Islam, y el Cristianismo.

Impulsado por los pasajes bíblicos anteriores, nos podemos preguntar:

Como virtud humana, y moral, ¿Qué es la Justicia y en que se basa?

Conocemos la definición clásica que nos fue transmitida por las culturas griega y latina.

La Justicia es dar a cada uno lo que le pertenece.

En cierta manera la Justicia tiene que ver con los derechos de cada uno.



Todo hombre y toda mujer, tienen desde el primer momento de su existencia, unos derechos nativos incalculables, porque cada uno, de cualquier raza, cultura, educación, clase social, edad, ¡¡ Ha sido creado por Dios!!

Y Dios lo creó a su imagen y semejanza, por consiguiente, con una dignidad, y con unos derechos propios que se basan en la misma fuerza que la creación.

Desde este punto de vista "El fundamento de la Justicia humana es la creación Divina".

Desde el momento que en que Dios no ha amado, nos a creado sujetos a un derecho

inalienable, y quien ofende a este derecho, ofende al mismo Dios.

Todo ello añade al termino Justicia algo mas positivo, mas creativo, que esta incluido el termino de "Justicia de Dios" cualidad por la cual Dios es fiel a la Alianza.

Él perdona y rehabilita por Amor, reconstruye en la plenitud de la dignidad, incluso a quien le hubiese ofendido en los derechos divinos.

Mientras que la Justicia humana enseña a respetar los derechos ajenos, a restituir los derechos lesionados, la Justicia Divina, que nos viene de Dios, y que Él infunde en los corazones, es mucho mas amplia, mas salvadora, mas misericordiosa, perdona al pecador, lo levanta de nuevo, lo justifica, lo hace volver nuevamente justo.

Es una Justicia que se expresa en el Amor.

El que ama al prójimo, ya a cumplido la Ley. (Romanos 13:8)

Voy ahora a intentar definir el concepto de Justicia desde el ángulo de la Masonería.

Esto lo haré basando este estudio a partir de la capacidad intuitiva del hombre que nos da las facultades de la conciencia y de la inteligencia.

El hombre al poseer inteligencia, puede reflexionar, analizar el bien y el mal, y escoger al primero para su felicidad y progreso.

Comprender racionalmente su propia existencia, y su libertad de elección.

Estas dos facultades deben funcionar entre ellas en perfecta armonía.

La conciencia nos indica lo que es bueno y conveniente, la inteligencia ayuda poderosamente a la conciencia, analiza sus sentimientos, y ennoblece la obra.

Estas dos facultades colocan al hombre en posición de ser útil y feliz, fuera de egoísmos propios, y nos coloca en el camino de poder buscar la perfección, para provecho propio y de nuestros semejantes.

Aquel que ponga los elementos que ha recibido de la naturaleza, al servicio de su YO, es un ser egoísta e improductivo humanamente.

Así pues, el hombre dotado de conciencia y de inteligencia, de libre voluntad, desarrolla el sentido o el concepto de Justicia, y aspira el poder alcanzarla.

Podemos pues así definir la Justicia como:

La voluntad de vivir honestamente, no dañar al semejante, y buscar un equilibrio entre los derechos propios y los ajenos.

Vivimos en una sociedad en donde debemos buscar el ser útiles, tanto a nuestros semejantes como a nosotros mismos, e investigando sobre la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo útil y lo dañoso, lo que nos iguala y lo que nos humaniza, es la conciencia la que nos ayuda y guía a desarrollar este papel.

La tendencia final de los masones es la Justicia, aspiración noble, sin la cual no se puede llegar a la fraternidad y al amor entre los hombres.

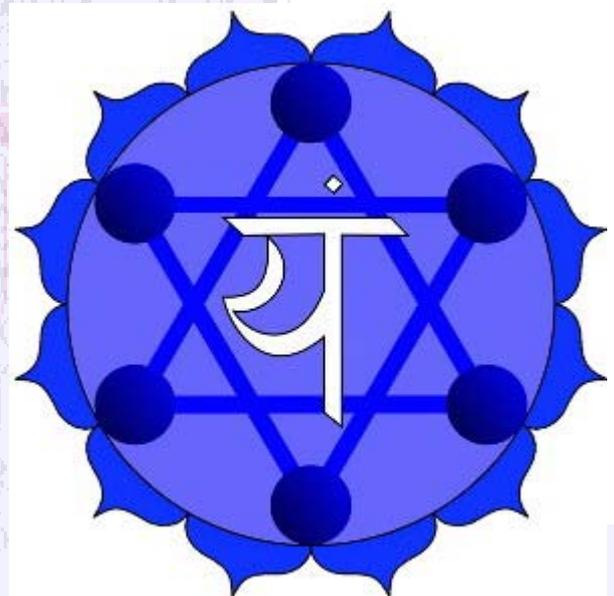
Los hombres para ser humanos, necesitan ser iguales, y para alcanzar la igualdad precisa que sean justos (Ritual grado 4º)

El sentimiento que se crea gracias a la unión que existe entre la conciencia y la inteligencia, nos lleva a desarrollar otro sentimiento, mediante un camino de reflexión, perfeccionamiento, fraternidad y amor que llamamos Justicia, que nos enmarca estos conceptos en una verdad que es para cada uno su propia verdad.

Esta verdad es el resultado de esta reflexión inteligente de nuestros actos, propios y ajenos que nos llevan a ser justos.

De todo lo anterior podemos decir que:

La Justicia es la Verdad en Acción. (Ritual grado 31º)



Atendiendo a diversos puntos de vista sobre La Justicia, y ya sea desde la forma de verlo de un tirano, un filósofo, y un político, vemos que desde estos puntos de vista, todas pueden ser diferentes, partidistas, y alejadas de la verdad y del deber que emanan de ellos.

Lo único que puede suministrarnos medios para no caer en el error es la verdad.

Ferdinand Alguiè nos dice:

A partir de ahora, es tarea de cada uno, el conducirse según una verdad, que no podrá aprender, si él mismo no la descubre, porque no es otra que su propia verdad.

Jaspèrs nos dice:

La dignidad del hombre, es percibir la verdad, solo a través de la verdad seremos liberados, y solo la libertad nos prepara para la le verdad.

Jesús nos dice:

La verdad os hará libres.

Es por todas estas razones por las que llamamos a la Justicia la verdad en acción, que lo constituye la propia Justicia, y se dice en acción, porque no es un sentimiento abstracto, si no una aplicación continuada.

Como no es alcanzable por el hombre “La suma verdad” o la “Justicia perfecta” los masones escoceses piden a los encargados del Poder Ejecutivo, que actúen con equidad.

La equidad es el principio natural que dicta la conciencia ilustrada para juzgar los casos imprevistos, o modificados por circunstancias especiales no incluidas en la Ley vigente. (Ritual grado 31º)

Teniendo en cuenta la Justicia y su aplicación, se pide que la equidad se aplique llegando incluso a colocarnos en el lugar del acusado, para poder preguntarnos a nosotros mismos, sobre el dilema en que aquel se encontrase.

De todo lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista masónico de la Justicia, debemos aprender que los masones, si nos movemos desde los conceptos y virtudes de la inteligencia, la verdad, la Fraternidad y el Amor, decidimos que el hombre honrado no necesita mas leyes que las de su conciencia, para saber lo que debe o no ejecutar.

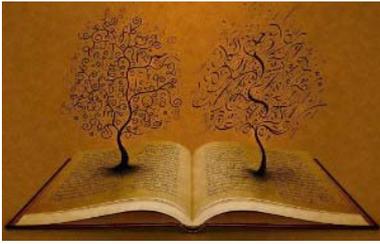
Blaise Pascal nos dice:

La conciencia es el mejor libro de moral que tenemos.

Pedro Abelardo nos dice:

La duda nos lleva al examen, y el examen a la verdad.

El ideal masónico es universal e imperecedero, trabajemos pues y luchemos por este ideal, buscando la Luz que ilumine nuestro camino, y nuestros actos, con Sabiduría, con Amor fraterno, en y Paz con la armonía universal.



La palabra perdida

Maurizio Tramontozzi, 18º

OBJETIVO :

Mucho se ha escrito y hemos escuchado sobre este tema que sin duda es uno de los principales del Gr.: 18º por su alto contenido esotérico ; tan importante es que aparece en gran cantidad de cultos, religiones y sociedades iniciáticas , transformándose por lo tanto en un nexo entre las mismas .

El motivo de ello es que para su abordaje tiene dos vertientes diferentes : una de ellas es el análisis del contenido esotérico de la misma el cual ha sido tratado en múltiples CCol.: GGrab.: - y cada agrupación o religión le encontrará un contenido diferente - y el otro es lo que ella significa como símbolo en si misma , ese creo que es el nexo común ,ya que independientemente del contenido que encierra , por sí sola ella se transforma en un poderoso motivo de estudio y de guía para la razón, la conciencia y nuestros actos .

Voy a tratar de encarar esta última opción ya que en general se habla mas del significado que nos transmite en la interpretación de su contenido, que ya es por todos conocido

MÉTODO :

Para comenzar el análisis hay que precisar que si hablamos de una palabra perdida es porque en algún momento se estuvo en posesión de la misma , y ello nos indica que la tarea no es imposible .

A lo largo de los diferentes GGr.: desde el 3º en adelante nos hemos venido encontrado con alusiones a esas pérdidas y aparentes reencuentros sucesivos .

Por lo tanto debemos pensar que en el esfuerzo de la búsqueda circunscripta en el ámbito de nuestro ser interior se hallará la misma solo mediante el arduo y permanente trabajo , con el crecimiento que nos otorgan los diferentes GGr.: y el proceso mágico y alquímico que se produce en especial en este Gr.: , así como en el trabajo corporativo del Cap.: y en lo que creo que está la clave para este sublime objetivo .

Ya desde el Gr.: 14º el Gr.: Eleg.: Perf.: y Sub.: Mas.: aprende a conocer el nombre del G.:A.:D.:U.: que en la tradición hebraica se constituyó en su gran palabra perdida por la imposibilidad de pronunciar el nombre de su Dios revelado a Moisés .



En el ingreso a la Cámara Roja nos reencontramos con la palabra la cual nos es comunicada por el M.:S.:M.:y será nuestra labor conservarla para lo cual poseemos como poderosos instrumentos la FE la CARIDAD y la ESPERANZA...

Por eso los CCab.:R.:CC.:en la apertura de los TTrab.:recordamos nuestras obligaciones aclarando que es una tarea de todos y entre todos al decir el Rit.:que venimos a encontrar la palabra y que con la ayuda de todos esperamos reencontrarla y en la clausura de los trabajos decimos que no descansaremos mas que cuando necesitemos nuevas fuerzas para continuar la obra . Toda la liturgia nos señala la magnitud de la tarea , enalteciendo el trabajo colectivo y destacando el enorme esfuerzo ; recalando la necesidad de una actitud permanente que no admite pausas ni claudicaciones , tal es la entidad de la causa y la necesaria dedicación para lograrla .

DESARROLLO DEL TEMA :

Desde el punto de vista simbólico ella puede representar muchas cosas ; se nos dice que es algo que tuvimos y perdimos, y que por nuestra condición de CCab.:debemos tratar de encontrar ; podemos analizar el porqué de la pérdida y seguramente entre las diversas causas podemos señalar algunas como la posibilidad de que los hombres haciendo uso de su libre albedrío para realizar acciones, muchas de ellas muy nobles pero otras desprovistas de toda responsabilidad y carentes del sentido de lograr el bien común como motivo fundamental de nuestro accionar y que da sentido a nuestra existencia .

También debemos citar la desorientación y confusión del hombre al quedarse con la apariencia de las cosas y no detenerse en su estudio y en encontrar la verdadera esencia de las mismas , o sea la captación de una dualidad aparente sin ver la unidad real y trascendente del universo .

El género humano ha dejado de hacerse preguntas y de buscar las respuestas; ya no miramos hacia el cielo para recordar lo que llevamos dentro nuestro, en nuestra esencia, sino que observamos el caos en derredor nuestro y nos dejamos absorber por él.

Los intereses personales priman por sobre los colectivos y así nos encapsulamos en una burbuja que no nos permite percibir y sentir las verdaderas vibraciones cósmicas dejándonos fuera de fase y en planos de energía inferiores , que nos impiden reencontrarnos con la verdadera dimensión y armonía universal .

Nos ceñimos a leyes humanas sin recordar que hay principios superiores y divinos que son los verdaderos rectores del Cosmos.

Tomamos armas para combatir a quienes sostienen ideas diferentes , cuando debiéramos empuñar la espada del Cab.:R.:C.: - símbolo de honor, verdad y justicia - para defender todas las causas nobles y luchar contra el vicio y la iniquidad .

Contemplamos pasivamente como se destruye el planeta y como se margina a los semejantes y por esa pasividad nos transformamos en cómplices y coautores de estas atrocidades.

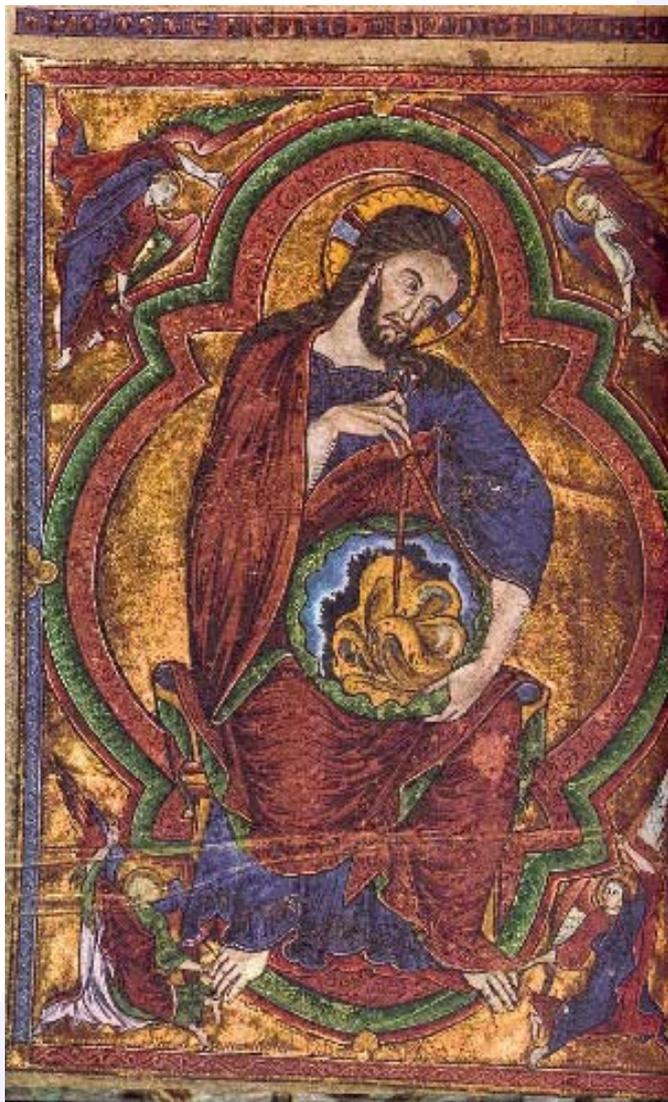
Podría seguir enumerando muchas otras causas por las cuales nos alejamos del plan para el que fuimos concebidos y por tanto del motivo de nuestra existencia...

Nos desviamos de la misión que nos asignó el G.:A.:D.:U.:al dotarnos de esa chispa que es una partícula de la Gran Luz .

CONCLUSIONES:

Por lo tanto y sin duda que la palabra perdida como símbolo marca esa asignatura pendiente que tiene el ser humano : la de llegar un paso mas adelante de donde se encuentra , de crecer moral y espiritualmente ; de no dar por sentado lo que se sabe y seguir en la permanente búsqueda de la

verdad que nos hace libres ; de no auto-convencerse que ya no hay nada mas para lograr , porque ello nos vuelve inertes , algo propio de los metales pesados impidiéndonos buscar la sublimación para llegar al oro de los alquimistas y filósofos .



Ella nos recuerda permanentemente que en nuestra esencia está el Creador y la creación misma y por lo tanto la capacidad de generar; de procrear un ser humano y de dar luz a todos los hombres y llevarla a toda la faz de la Tierra.

Al poner como objetivo algo que tuvimos y no supimos mantener se nos enseña que no son tan importantes los logros como el saber conservarlos.

¿Acaso existe un aliciente mas poderoso para el trabajo? , ¿Tener un recordatorio tan contundente de nuestras limitaciones?

Para comenzar con las respuestas hay que precisar que reivindicando el trabajo como método y asumiéndolo como una obligación placentera a nuestra conciencia es que llegaremos a conservar el tesoro de la palabra perdida.

Sin duda que la palabra perdida nos recuerda lo que nosotros perdimos y está ligada a la incapacidad que poseemos de poder ser totalmente sinceros con nosotros mismos, con la falta de solidaridad para lograr que seamos todos por cada uno y cada uno por todos ; también se une a la discapacidad de ser tolerantes y fraternos hasta la máxima expresión y aprender a perdonar y a perdonarnos porque ello nos traerá paz y alegría a nuestros corazones ...

La palabra perdida nos muestra nuestro grado de incomunicación y la dificultad de establecer ese vínculo permanente con y entre los hombres: lo que rescatamos del gran Maestro Jesús de Nazareth en su doctrina cuando decía: “ amaos los unos a los otros como yo os he amado ...”

Ese es uno de los sentidos mas profundos de ella y a nosotros nos corresponde en su exhaustivo estudio encontrar la correspondencia de su significado mismo con la ejecución a través de nuestras acciones, que se concretan en la praxis del AMOR .

Para ello contamos con la FE en nuestros principios que son los que la Orden nos ha transmitido y en lo que se puede lograr con ellos a través del trabajo; también munidos de la CARIDAD de nuestros corazones y de los de todos los hombre de buena voluntad y con la ESPERANZA de que así como el fuego renueva íntegramente a la naturaleza EL AMOR sea capaz de hacernos reencontrar con esa parte perdida y se constituya en el nexo entre el Creador y nosotros para permitirnos mantenerla , conservarla y acrecentarla para beneficio de todos , haciendo de cada uno de nosotros un Cab.:R.:C.:perteneiente a esa estirpe de guerreros del bien pero sobre todo integrante de esa Caballería que es tan necesaria en nuestros tiempos en donde aprendemos que como reza nuestro lema “ ordo, summum bonum ” el orden es el bien supremo .

COMENTARIO FINAL:

“En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios ” o sea que esa palabra perdida era el verbo-dios que se extravió en nosotros privándonos de llegar a la perfección del Creador . O sea que en nuestro desarrollo podemos llegar a planos de perfeccionamiento que nos acerquen al Creador pero siempre faltará ese “algo” que no nos permite igualarnos ya que somos perfectibles pero no perfectos ; por eso seguimos trabajando, por ello no descansamos excepto cuando necesitamos nuevas fuerzas para proseguir la GRAN OBRA DEL G.:A.:D.:U.:y por ese mismo motivo ser humildes para intentar ser sabios y venir a cada reunión del Cap\ para tratar de ser dignos CCab.:R.:CCr.:con nuestro corazón lleno de amor ya que creo que ello lo logra la magia alquímica de este Gr.:y eso es lo que el GRAN MAESTRO Jesús de Nazareth nos ha dejado como precioso legado de ENSEÑANZA .





La otra utopía

José Antonio Gonzalez Sanchez , 33º

Tengo que daros una gran noticia. Por fin, los que habían venido siendo eternos malos Compañeros de la Humanidad han sido vencidos.

La IGNORANCIA ha quedado reducida a la etapa infantil en la que se reciben los fundamentos de lo que será después una mente racional y equilibrada. Como consecuencia, no es preciso ya practicar el llamado arte del disimulo para tratar, las más de las veces, de conseguir aquello que en la rectitud y honestidad no sería posible, y las cosas se explican o se comentan con total sinceridad, por todos y en todas partes y ocasión. Podemos decir por ello que la Hipocresía es cosa del pasado. La ambición ha sido dominada. Nadie entiende ya que sea necesario atesorar dinero ni objetos o cosas materiales que no sirvan precisamente para satisfacer las necesidades normales de una vida satisfactoria y acorde con la razón, donde se tenga lo necesario para vivir con decoro pero sin excesos.

Por ello, y como consecuencia de una larguísima tarea realizada por una serie de generaciones de antepasados nuestros, y que la generación que nos antecedió y la nuestra han podido culminar, el panorama social es, sin pretender agotar la relación de datos, el siguiente:

Las supersticiones desaparecieron y, con ellas, las creencias fanáticas que dieron lugar a tantísimo sufrimiento y atropello. Hoy, esa cuestión se reduce a seguir buscando, por procedimientos que la Ciencia nos brinda, y con la ayuda de la espiritualidad bien entendida, la respuesta a determinadas cuestiones que están en el Cosmos y en la Energía primigenia y, en consecuencia, más allá de nuestras posibilidades actuales, según el nivel que alcanzó la tecnología hasta nuestros días y que no es aún suficiente como para ayudarnos a encontrar respuesta adecuada a esas preguntas.

Por tanto, las contiendas religiosas perdieron su razón de ser, aquellas guerras de religión que perduraron hasta más allá del siglo XXI en que el Islam y el Cristianismo protagonizaron la más escandalosa de todas ellas, quedaron solo en el recuerdo y en los libros de Historia. Nadie es señalado hoy con el dedo, ni objeto de miradas de desaprobación, por sus creencias espirituales, que quedan absolutamente reservadas para el más estricto ámbito personal, y de las que ninguno hace ostentación ni comenta en público por el respeto que le merecen las que puedan tener los demás.

Las jerarquías de esas Instituciones de las Antiguas Creencias, generalizadas en determinadas zonas geográficas, que tan impudicamente alardeaban con insultantes lujos de su poder económico y social, son hoy otro poco edificante recuerdo, relegado también a la Historia y al pasado. Sus influencias descaradas y hasta ingerencias en las instituciones políticas de los Estados entonces existentes, ya no pueden darse de ninguna manera porque tales Instituciones jerárquicas desaparecieron tiempo ha, dando paso a una nueva forma de entender su acción totalmente razonable y acorde con la mentalidad de los ciudadanos del mundo de hoy.



Los Bancos tradicionales y las entidades financieras, agiotistas y deshumanizadas en su afán de unas ganancias incesantes y cada vez mayores, quedaron también como otro mal recuerdo en la memoria colectiva. En el plano internacional, ya no es necesaria la intervención privada de las

entidades financieras. El organismo supranacional creado al efecto vela y se encarga de atender y equilibrar las necesidades que, eventualmente, por catástrofes naturales u otras circunstancias, puedan tener determinadas naciones. Ahora, desde hace mucho tiempo, como todos sabemos, la agrupación de antiguos países en uno solo y mayor, ha cambiado las estructuras y el funcionamiento borrando fronteras y suprimiendo barreras y trámites innecesarios que complicaban las cosas hasta extremos de irracionalidad absoluta. Los nuevos países surgidos de esas asociaciones han concentrado energías, racionalizado la explotación de recursos, la producción de todo tipo de bienes y, con ello, mejorado el nivel de vida y bienestar de sus ciudadanos. Por todo ello, la economía internacional camina por derroteros mucho más fáciles de recorrer para todos y, como sabéis no está permitido en absoluto que los beneficios obtenidos sobrepasen los razonables límites fijados por el Organismo Económico Mundial para todos los Estados.

En el plano nacional, el ciudadano y las empresas tienen acceso, bajo condiciones justas, a las necesidades -que no sean básicas, pues éstas ya las tiene cubiertas- que su iniciativa privada pueda plantearles. Las entidades financieras actuales, les dan acceso a una financiación razonablemente equilibrada.

Los Trust y los antiguos poderosos grupos de presión, ya nada significan. Al racionalizarse el mercado por el hecho de que el ciudadano no ambiciona más que lo necesario para una vida digna, su influencia prácticamente desapareció juntamente con el consumo desenfrenado en algunas áreas del planeta, habiendo tenido que rectificar su rumbo para convertirse en Empresas que funcionan con criterios de racionalidad.



El hambre y la miseria extrema que hubo en el pasado, se fueron paliando hasta desaparecer casi por completo. Hoy, todos los habitantes del planeta disfrutan, al menos, de lo imprescindible. La AMBICION ha sido dominada.

Tampoco queda ya, apenas si un recuerdo, de la gran dictadura del disimulo, algo que todo lo impregnaba con su nauseabundo hedor. Ya quedan lejos los tiempos en que la llamada "clase política" embaucaba a los ciudadanos de su época con miles de artimañas diferentes, entre las que destacaba el hábito de hacer casi siempre lo contrario de lo que se prometía o explicitaba en discursos, mítines, reuniones

internacionales y conferencias de prensa, para ocultar la verdadera intención que era casi siempre cumplir el vil pero imperativo mandato recibido de los poderes financieros para favorecer por encima de todo sus exclusivos intereses y los de su clase, en perjuicio, por supuesto, de la gran masa social sometida desde siempre a los deseos y caprichos de los poderosos.

Ya nadie tiene hoy la tentación de utilizar las grandes palabras que en los pasados milenios fueron los mejores y más poderosos resortes para movilizar y manipular a los mediocres. PATRIA, HONOR, RELIGION, TRADICION, DIOS EN SUS NUMEROSAS VARIANTES, REDISTRIBUCION DE LA RIQUEZA carecen hoy ya de sentido, al menos del que se les impregnaba en aquellos tiempos para enfervorizar o envenenar mentalmente a la mayoría, a quienes se inculcaba por cualquier medio posible que aquellas encerraban en su significado las mejores bondades para todos, cuando sabemos hasta la saciedad las aviesas intenciones de quienes la usaban y las tremendas y trágicas consecuencias de su utilización como simple pantalla para ocultar la inacción de los poderosos y mantener y perpetuar el retraso del verdadero avance social que no se ha producido hasta nuestro milenio en que tales supercherías han quedado superadas y sepultadas.

¿Cuántos cientos de millones de seres humanos se mataron entre sí, sin ninguna válida justificación social, .en guerras y más guerras que sembraban la devastación y la miseria para satisfacer los deseos y ambiciones de tiranos y políticos y jefes religiosos sin escrúpulos, durante los pasados milenios?

Ya nada de eso sucede ni tiene posibilidad de ocurrir. La MENTIRA, salvo las piadosas en caso de enfermedades, ha sido desterrada .

El sistema educativo de los actuales ciudadanos garantiza, en un altísimo porcentaje, que la verdad sea la norma en las relaciones humanas, evitando con ello la violencia que generaba la frustración producida en las personas cuando se veían engañadas, que era lo habitual.

El trabajo generalizado, clasificado conforme a capacidades, el apoyo a la iniciativa y creatividad positivas, debidamente contrastadas, han hecho desaparecer lo que antes se llamaban "clases sociales"! , basadas únicamente en la posesión de bienes y riqueza y no en los méritos personales y cualidades del individuo, Nadie tiene que fingir ni aparentar que es lo que no es, simplemente al tener las necesidades de una vida digna cubiertas.

La publicidad y otros métodos de difusión engañosos que imperaron en otros tiempos fueron suprimidos o extinguidos por sí mismos por falta de éxito.

Y las relaciones sociales tienen hoy como soporte la certeza del dicho y el aseguramiento de que se hará lo pactado o convenido, salvo pena de sentir el rechazo unánime del prójimo y de las instituciones que aseguran la convivencia armoniosa, la paz y la justicia. La HIPOCRESIA ha sido desterrada.

El ser humano ha alcanzado, por fin, el status de dignidad que corresponde a seres racionales, que están dotados de un intelecto y un espíritu capaz de diseñar y programar mejoras que a todos benefician y que, en consecuencia, se respetan y prestan ayuda en cuanto la ocasión lo requiere.



En consecuencia, el anhelado reino de la PAZ ha llegado. Alabado sea el G.:A.:D.:U.: