

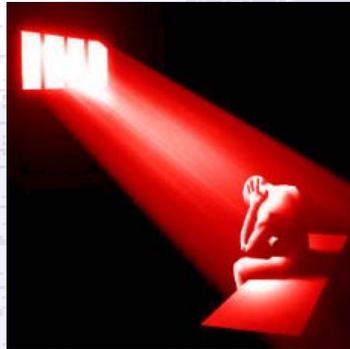

Ejercicio de Libertad

Fraternidad, libertad y progreso

La Justicia, la Misericordia y la Venganza

La Cámara del Medio: Geografía Mágica

El Maestro Secreto

La conciencia

**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.

Libertad interior

Ejercicio de libertad

Jorge Puchades, 24 °

Sobre la conciencia y la libertad de pensamiento, sobre el indiscutible derecho del hombre a poseer ambas sin ataduras ni condicionantes, se ha escrito y debatido muy ampliamente, y como no creo estar en posesión de un argumento nuevo que arroje nuevas luces, prefiero callar. No obstante, el ejercicio de nuestra libertad de pensamiento, el ejercicio de nuestra conciencia, es un complejo laberinto en el cual nos perdemos fácilmente.

Equivocar el derecho a pensar libremente, a obrar según nos dicte nuestra conciencia, con una patente de corso en cuanto a libertad de acción, es, por desgracia, demasiado frecuente. Librar esa batalla interior entre expresar nuestra íntima realidad de las cosas y respetar la realidad contraria no es fácil, lo sé por propia experiencia. Por ello, quiero exponer ante vosotros, la controversia interior que genera este dilema, por si alguno encontrara en el debate, una luz que le alumbre en el camino adecuado para si mismo, pues el auténtico paradigma de esta cuestión, es que cada individuo posee una íntima realidad diferente y diferenciada de todos los demás, y jamás debe abandonarla para seguir una realidad ajena.

Hoy, en una sociedad democrática como la española, nadie discute sobre el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de obrar en conciencia, pero sin embargo, nos vemos a menudo condicionados por cuestiones de amistad, sociedad o familia a la hora de opinar u de actuar en libertad. Y este condicionamiento, esta limitación mal llamada “educación”, “sentido de la oportunidad”, “flexibilidad”, se enrosca como una serpiente en nuestra libertad personal ahogándola profundamente, atenazándola y obligándola a actuar según lo políticamente correcto del momento.

Aquellos que no han ahondado en su interior, que no son conscientes de su íntima realidad, llaman a todo esto “Libertad”, y se escandalizan y enfadan cuando en ocasiones, uno decide arriesgarse a expresar su realidad interior, confrontándola con la de aquellos que le rodean. Terco, Cabezón, Vanidoso, Orguloso, son algunos calificativos que me he ganado en algunas ocasiones en las cuales he intentado exponer, que no imponer, mi visión particular del asunto a tratar.

Curiosamente, si hubiese seguido el juego y limitado a aceptar, aunque con matices, una realidad impuesta, los calificativos hubieran sido totalmente opuestos. Y es que explicar una realidad diferente a la mayoritaria sin ser linchado verbalmente es casi imposible.

La negativa a aceptar y respetar la coexistencia de diversas realidades por parte de la mayoría, hace del ejercicio de esta libertad, bien una utopía, bien un problema relacional con la sociedad que nos rodea. No es fácil expresarse libremente cuando sabemos que la persona que escucha no encuentra en nuestro mensaje una exposición de nuestra realidad, sino un ataque a la suya, o lo que es peor, una duda de autenticidad de los lazos que nos unen.

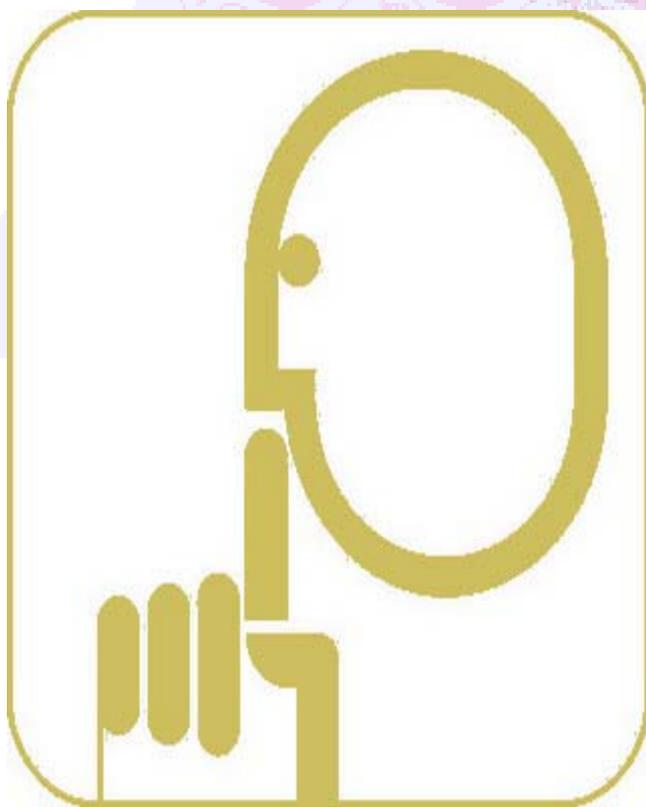

Dudar, dudar del amor, de la amistad, de la fidelidad, de la confianza, son algunos de los chantajes emocionales que nos imponen para obligarnos a abandonar nuestra realidad. Pero, para aquellos que hemos ahondado en nuestro interior, que nos hemos encontrado, que nos reconfortamos con las diferentes visiones de la realidad que nos ofrece conocer la íntima realidad de nuestro ser interior, abandonarla u obviarla es morir en vida, es alejarse de la luz que tanto nos costo encontrar, y lo peor, es el dilema que se nos plantea; Armonía interior o Paz exterior, Luz, o “monoconocimiento social”.

Ante este continuo dilema de hablar o callar, es bueno repasar en nuestro interior los cuatro puntos esenciales del maestro masón, “Saber, Querer, Atreverse, Callar”, y ejercitar los mismos con prudencia, discreción y silencio, pues estas tres acciones nos conducen al respeto que debemos tener por las realidades de los demás, no sea que por exceso de celo en la defensa de nuestros derechos, acabemos pisando los derechos ajenos.

Por ello, debemos tener prudencia al exponer nuestra realidad interior, de manera que esta no sea un ataque que conduzca a un debate donde solo una se impone, sino una clara exposición que conduzca a la convivencia respetuosa de ambas realidades. Dejemos claro siempre que queremos exponer, no imponer, que queremos explicar nuestras sensaciones, no justificarlas ni razonarlas, que queremos definir nuestra postura, no atacar la expuesta por otro, la cual, debemos dejar claro, respetamos aunque no compartamos.

Debemos así mismo obrar con discreción, y asegurarnos que no confundimos nuestra libertad con cotilleos de salón indignos de un hombre libre. Aquellos de quienes hablemos deben estar presentes, y ausentes todos aquellos a quienes no incumba el asunto, pues la interferencia del ocioso y el chismoso, siempre enredan cualquier situación. Seamos discretos y asegurémonos que quienes nos rodean lo son y les afecta en realidad nuestra opinión.

Y por último, debemos actuar en silencio, recordemos grados anteriores, debemos Saber-Callar, Querer-Callar y Atreverse-Callar. Pues en ocasiones, toda voz es inútil, como inútil es explicar los colores a un ciego. El silencio nos da una fuerza poderosa cuando se hace con conocimiento, reflexivamente, desde el interior. Analizamos la situación, percibimos la realidad exterior que nos pretenden imponer, vemos no la imposibilidad, sino la inutilidad de la exposición, del dialogo..... Entonces, hay que guardar silencio, ignorar esa situación, pero trabajar discretamente en su mejora. Las acciones, son tan fuertes como las palabras, y trabajando en secreto, discretamente y con prudencia, salvaguardados por la fuerza de nuestro interior, asegurando su puerta en nuestro silencio, llegará el momento en que esa persona podrá escuchar y entender, y solo entonces, será el momento de hablar.

Todo esto conlleva un sacrificio, callar cuando nuestro interior nos pide hablar. Pero si la libertad personal de conciencia y de expresar lo que esta nos dicta entra en conflicto con la de otro individuo, aquel que posee el conocimiento de su realidad interior debe permitir el desarrollo de la libertad de aquel que aun anda en la oscuridad, pues este corre riesgo de perderse mientras que el masón que se ha encontrado a si mismo, nunca le faltara la guía de su luz interior.

Por ello, cuando penséis en vuestro derecho a la libertad de conciencia, pensad que ya lo tenéis en vuestro interior, y que nadie conseguirá arrancároslo. Pensad también que es más importante, expresar vuestro derecho a viva voz para mayor gloria de vuestro ego, o trabajar en silencio para lograr que otros hallen el camino.

No pretendo enseñaros un camino o una actitud que todavía no domino, pero si daros a conocer mis realidad interior sobre este asunto; La libertad solo será completa cuando la poseamos todos los hombres, pues mientras haya un hombre esclavo de su ignorancia, nosotros deberemos sacrificar nuestra Libertad en el silencio que otorga la sabiduría. Así pues, Muy Excelentes Hermanos, si realmente queréis ser libres, sacrificaos y trabajad en silencio para que todos los hombres lo sean.

Fraternidad, libertad y progreso

Luis Moyá, 14°

En la liturgia del 4º grado se señala como una de las consecuencias morales del simbolismo de dicho grado, que la masonería, siendo una institución eminentemente fraternal, liberal y progresiva, no puede perecer jamás, porque el Progreso es indefinido.

Vamos a intentar explicar el sentido de la narración ritualística respecto de estos tres adjetivos atribuidos a la Orden y que a mi entender constituyen una de sus columnas fundamentales, algunas veces no suficientemente destacadas.

La masonería es una institución ya , desde sus orígenes, progresiva, libre y fraternal, pues siempre ha buscado la fraternidad, el progreso y la libertad para sus miembros y por ende para todos los miembros de la sociedad, pues como dice el mismo ritual , el progreso individual es preciso, en cuanto es necesario para el adelanto de la humanidad.

La filosofía masónica establece como uno de sus principios mas acendrados la evidencia de que el mundo y la realidad están presididos por la convivencia de los contrarios, resultando que lo que nos es contrario nos afirma y que de esta dialéctica de los contrarios (al modo hegeliano) surge el progreso. El blanco y el negro encuentra su síntesis en el gris, considerando que todo tiene a reunificarse, teniendo en cuenta que la reunificación de lo diferente no puede hacerse mas que fraternalmente, pues sin tolerancia y comprensión mutua es muy difícil la comprensión del hecho que nos es distinto. Constatamos pues ya “ab initio” que no es posible un progreso auténtico sin una verdadera fraternidad.

La fraternidad universal es el fin último de la masonería, nuestro pensamiento tiende a conocernos a nosotros para luego integrarnos en los otros. El maestro masón sabe que debe luchar para seguir un camino y progresar continuamente para no dejar desarrollar su parte malvada con la que todo ser humano convive. Hay que tener conocimiento de lo que queremos desarrollar (sabiduría), voluntad para aplicar este conocimiento (fuerza) y armonía para afrontar este trabajo progresivo con belleza.

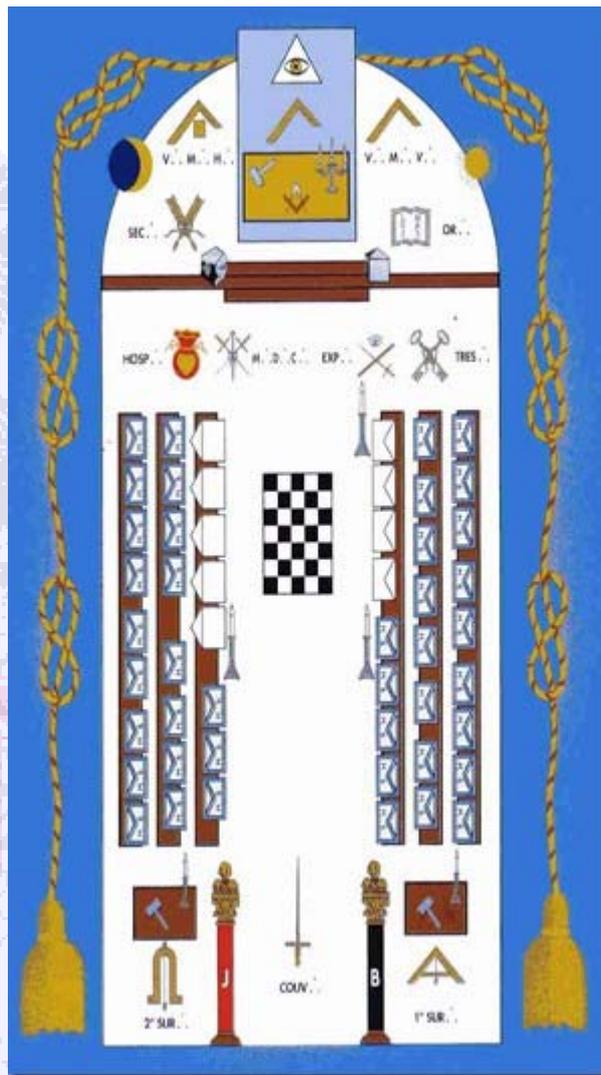
El sentido fraternal vivido en la Orden, te aparta de un mundo como el nuestro, donde los hombres viven en soledad profunda y al entrar en el mundo sagrado de la Obediencia, te adentras en el concepto de perfectibilidad humana, no en la presión para llegar a la perfección absoluta, pues esta no existe, pero si en el camino y proceso de construcción y en esto consiste la progresividad.

La masonería es una institución progresiva en el sentido que insta al hermano a luchar progresivamente contra toda forma de servidumbre, a fin de acceder, por una conquista cotidiana de la libertad, a la responsabilidad y a la dignidad.

Hasta la aparición de la masonería no se desarrolló una idea de progreso. Para la mayoría de personas lo esencial era no cambiar. El cambio era corrupción y calamidad. Creo además que el concepto de progreso acuñado por la Orden , choca con las corrientes místicas que preconizaban un eterno retorno hacia el origen. Platón legaba al mundo su creencia en una constante regresión moral. Aristóteles aceptaba la construcción de modelos perfectos , pero estaba convencido de que no representaría otra cosa que el retorno a la perfección original. La masonería se basa en un concepto nuevo de iniciación, diferente del antiguo que , como acabamos de apuntar, se basaba en la mitica del eterno retorno. La idea del progreso moral, en los fundadores de la masonería especulativa, estuvo siempre en consonancia con el progreso material. Se pensaba que el

desarrollo científico era pago del desarrollo moral, no en vano los primeros masones especulativos (Elias Ashmole, Christopher Wren, Newton, Desaguliers), fueron a la vez los fundadores de la Royal Society, de todos conocida. La ruta que conduce a la comprensión del término progreso por parte de los pueblos no ha sido fácil, por esto la Orden, al pasar de operativa a especulativa, tuvo que repensarse a si misma y establecer un nuevo modelo de comunidad iniciática diferente de las que habían existido en la antigüedad. El concepto de progreso que sostiene la francmasonería colisiona dramáticamente con las corrientes antes apuntadas, aunque obviamente guarda elementos comunes a todas las escuelas iniciáticas en tanto se vale de la iniciación y de un lenguaje simbólico que es utilizado (y he ahí la gran aportación de la Orden a la civilización) como herramienta capaz de convertirse en principio y factor inspirador de progreso. Este carácter sociológico del símbolo, que se deduce claramente del 4º grado, establece nuevas normas de conducta y adquiere una dimensión ética de la vida social, en la lucha de los derechos humanos, en una nueva sociedad regenerada.

Por esto esta idea progresiva de la Orden , es intrínsecamente consustancial con la fraternidad, sin la cual no podría entenderse. Vínculo de fraternidad entendido como esencialmente igualitario, de ida y vuelta, correlativo, en el que no cabe ni paternalismo ni maternalismo entre hermanos. Creemos muchas veces en lo profano que la fraternidad se reduce a un sentimiento de efusividad y afecto espontáneo, libre de ambigüedades, como sino pudiera haber algo humano que no estuviera tocado de ambigüedad.

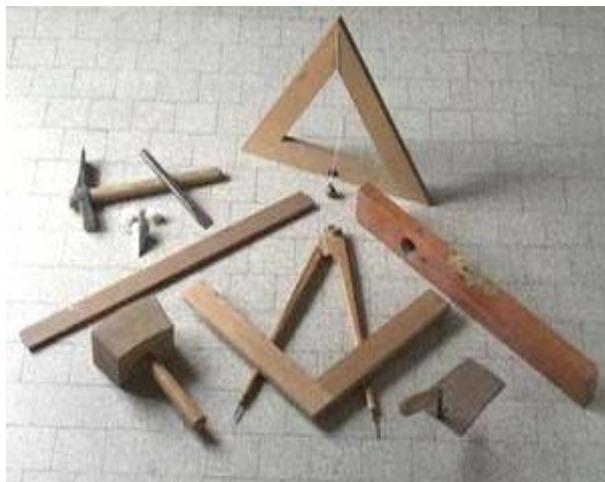
La fraternidad humana, desde un punto de vista masónico implica de un lado la consideración de la radical igualdad del genoma humano, que no es sino una y universal especie desde los inuits a los bereberes. Esta proclamación se opone a aquellas concepciones comunitaristas que rompen la catolicidad de lo humano.

La fraternidad responsable, preconizada por la Orden, según entiende un ilustre hermano, debe fundarse en una humanismo consciente, un humanismo del conflicto, el reconocimiento de que el conflicto entre hermanos no rompe la fraternidad y que el reconocimiento de la discordia es el reconocimiento de la misma sociabilidad y que en definitiva la diversidad y la competencia caben sin tener que llegar por ello a los campos de concentración. Esta fraternidad es consecuencia última del mismo impulso emancipador de la Ilustración (que tanta influencia ha tenido en nuestra Orden), del “sapere aude” kantiano y su reivindicación de la mayoría de edad del hombre, en definitiva esta mayoría de edad que nos ha de llevar en un momento de nuestro propio progreso y crecimiento ha hacernos hermanos de nuestros padres biológicos.

La fraternidad masónica no es solo una necesidad retórica perteneciente al idealismo, sino que, involucrado con los conceptos de igualdad y fraternidad, se convierte en un tangible imperativo de carácter práctico, porque entraña nuestra propio supervivencia.

El fundamento de esta fraternidad es la tolerancia, sin ella no hay libertad ni igualdad, ni fraternidad. La tolerancia en relación con la libertad individual (en ese sentido entendemos la masonería como

liberal) permite a todos los seres humanos, pensar, ser o hacer todo, siempre que no limite los derechos legítimos de los otros. La verdadera libertad de pensamiento se mide por la libertad que cada individuo sabe conceder a los demás. La tolerancia en relación a la libertad, debe conllevar nuestra disposición a cuestionarnos constantemente (libre examen de los masones) a nosotros mismos y nuestras ideas.

La masonería nos enseña a cultivar la fraternidad y para ello nos tenemos que despojar de los metales y por medio de la iniciación progresar en el camino de la verdad, cuyo precioso conocimiento se nos indica por medio de la palabra sagrada.

Vivimos en la postmodernidad, en la era de lo "light", estamos además en una sociedad globalizada, todo está interconectado, el conocimiento disponible es tan grande que resulta imposible tenerlo cada uno, la información crece por segundos y el hombre cambia todo en la faz de la tierra, pero nos encontramos más que nunca a ejemplares elitistas, arribistas, individualistas, consumistas, socialmente indiferentes; este es el

terreno en el que debemos trabajar los masones, esa es la árida tierra en la que pretendemos sembrar la Fraternidad.

Pero como señalábamos al principio, la Orden es progresiva, liberal y fraternal, en un sentido conjunto y complementario, pues como dijo Edgar Morin, los términos de libertad, igualdad y fraternidad son complementarios y antagónicos, en el sentido de que.:

- la libertad aislada aniquila la igualdad y la fraternidad
- la igualdad impuesta destruye la libertad sin conseguir la fraternidad
- la fraternidad debería regular la libertad y reducir la desigualdad.

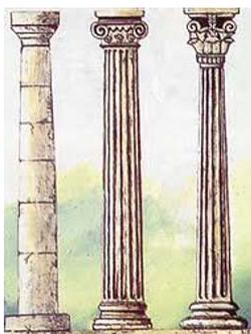
La institución es esencialmente liberal, pues para los masones, la libertad es el salto de la ignorancia al conocimiento, de lo inferior a lo superior, de lo instintivo a lo intelectual, de la horda a la civilización, de la lucha por la existencia a la cooperación. Es un proceso, que es lo mismo que decir progreso, indefinido como señala el ritual.

La masonería es liberal en el sentido que preconiza la auténtica libertad de conciencia, pero esta libertad perseguida por la Orden es un concepto complejo y con múltiples contenidos. En primer lugar es libre, es decir despojada de metales, en el sentido de prejuicios, dogmas etc. es decir libertad en cuanto a ausencia de interferencias, pero también libertad en cuanto a autodeterminación, libertad en cuanto a posibilidad de elección. Es una organización liberal, en el sentido de no alienada a ningún dogma, ni fuerza exterior, al igual que el masón que la compone.

La libertad del masón es una libertad personal concebida como autonomía, como independencia de dogmas, de condicionamientos exteriores, en definitiva de las coacciones o presiones procedentes de la comunidad o de la sociedad.

Entiendo que la libertad que preconiza la Orden consiste en posibilitar que cada masón pueda disponer de sí mismo, es decir libertad de cada uno para ser sí mismo.

Para la Francmasonería la verdadera libertad es la que se basa en la conciencia, es decir una libertad moral que no debe estar ni más acá ni más allá de la conciencia, sino en la conciencia.

La libertad para el masón es el mayor triunfo alcanzado por la estirpe humana en su constante evolución. Decimos que nuestra Orden es liberal, porque se practica la libertad en el más amplio sentido de la palabra. Somos hombres libres y de buenas costumbres. No tenemos ataduras y no estamos obcecados por ideas arrancadas del fanatismo ni ligadas a dogmatismos ni otros lazos de superstición. El principio básico de libertad nos ordena una lucha constante y progresiva tanto contra nuestros tiranos interiores (pasiones, prejuicios, egos, etc.) como contra los tiranos exteriores. No puede entrar en la Orden, quien no es libre, libertad que no está referida solo al sentido físico de la existencia, sino también a la libertad del espíritu, obra o pensamiento.

La justicia, la misericordia y la venganza

Gregorio López, 4°

La Justicia, desde un punto de vista profano, es la concordancia de los actos con la ley; pero desde el punto de vista masónico es la concordancia con los principios y valores universales. Es, por tanto, la armonía y el equilibrio universal, representados en el antiguo Egipto por la diosa Ma 'at, y en nuestra fraternidad por la escuadra. Pensemos que sólo la rectitud y la equivalencia de prestaciones garantiza el equilibrio. Es decir, toda acción debe producir un efecto, una reacción proporcionada y equilibrada.

En el ámbito punitivo, que es donde veremos con mayor claridad los conceptos de justicia, de misericordia y de venganza, sabemos que cualquier acción dañina debe acarrear el justo castigo. Sin embargo, la misericordia nos lleva al perdón total o parcial de la pena, de la consecuencia de la acción dañina. La misericordia supone, por tanto, la no aplicación o la aplicación menos rigurosa de la ley o de los principios y valores universales; es decir, implica una alteración, al menos aparente, del equilibrio y la armonía entre la acción y la reacción.

La pregunta surge inmediatamente ¿es compatible la justicia con la misericordia? Es evidente que quienes sean partidarios de la justicia rigurosa, automática y ciega responderán negativamente: ningún daño debe quedar sin el castigo exacto y proporcionado; ninguna mala acción debe romper el equilibrio terrenal de las prestaciones o el equilibrio universal.

Sin embargo, la misericordia no rompe realmente el equilibrio entre la acción y la reacción, sino que supone una consecuencia distinta de la inicialmente prevista. Si en un principio una determinada acción punible tenía previsto un determinado castigo, como consecuencia de la aplicación de la misericordia, esa acción producirá una consecuencia distinta, pero producirá una consecuencia, al fin y al cabo; por lo que se restablecerá el equilibrio inicialmente alterado.

Este hilo del razonamiento nos debe llevar a analizar en qué casos el delito y el error pueden quedar sin castigo o pueden llevar aparejado un castigo inferior. A mi juicio, la misericordia sólo puede aplicarse en aquellos casos en que el culpable ha comprendido la naturaleza de su error o de su mala acción y ha vuelto al camino recto, que es el señalado por la regla.

La misericordia exige la concurrencia de dos requisitos, en primer lugar el arrepentimiento, que se deriva de la propia comprensión del error; y el segundo es la reparación del daño causado.

El castigo riguroso inicialmente previsto se hace así innecesario puesto que la finalidad de corregir y enseñar se ha cumplido. Es decir, el culpable ha aprendido sin necesidad del rigor ciego en la aplicación automática de la ley, sin castigo o con uno menor. Si a ello unimos el resarcimiento del daño sufrido por la víctima, llegaremos a la conclusión de que, en definitiva, la acción dañosa ha provocado un efecto y una consecuencia, aunque no se trate de la pena prevista.

Naturalmente, el límite de la misericordia debe ser proporcional a la gravedad de los hechos.

Así pues, la misericordia, representada por la paleta que nos permite corregir las imperfecciones, es el fundamento del indulto, del derecho de gracia, contemplado en nuestro ritual de 9º Grado cuando dice que "...como la ley ha de ser inviolable y se ven casos en que su aplicación fuera inútil y tal vez dañosa, pues no es posible preverlo todo, conviene que alguno esté autorizado para detener su curso..."

Nuestro ritual nos enseña cómo el rey Salomón ordenó dar muerte a Johaben como castigo por haber matado y cortado la cabeza del traidor Abiram o Jubelon, uno de los Ccomp. asesinos de Hiram Abif, y cómo lo perdonó a petición de los otros ocho MM. De esta manera, la Justicia, su ejecución y el perdón o misericordia son el fundamento del Grado de Maestro Elegido de los Nueve.

Este Grado demuestra que la Justicia nunca puede ser automática, inflexible y ciega. La justicia, como cualquier otra virtud, llevada a su extremo, se convierte en un error por exceso de rigor, por apartarse del justo medio donde como masones debemos permanecer.

La venganza es la retribución de un mal con otro mal, pero infligido no para restablecer el equilibrio alterado, sino con el único y exclusivo deseo de causar daño, de devolver daño con daño y dolor con dolor. La venganza, en general, persigue un objetivo más injurioso que reparador. La venganza es un acto que, en la mayoría de los casos, causa placer a quien la efectúa, debido al sentimiento de rencor ocasionado por el daño inicial. Las sociedades antiguas basaban sus principios de justicia en la venganza, en la ley del talión, y de ello hay numerosas muestras en la Biblia, nuestro V.:L.:S.:

Sin embargo en el Nuevo Testamento (Mateo 5:39), Jesús introduce una nueva idea al respecto al decir "escuchásteis que os fue dicho " ojo por ojo" más yo os digo resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra... "

También Confucio se ocupó de este asunto al decir que "La venganza eterniza los odios" Y en el mismo sentido, nuestros mandamientos dicen: "Perdona las injurias, porque la venganza eterniza los odios." za eterniza los odios.

El Mahatma Gandhi dijo con una fina ironía "Ojo por ojo, y el mundo acabará ciego."

Para evitar que la justicia se convierta en venganza es necesario que la persona encargada de administrarla sea distinta de la ofendida, y que la pena se aplique también por otra persona diferente. Asimismo debe evitarse también, y sobre todo, que la impartición de justicia recaiga sobre la masa popular, que, a menudo y ante sucesos especialmente trágicos, aparece manipulada y enardecida pidiendo no justicia, sino la más vil y abyecta venganza; exigiendo que el Estado se convierta en el verdugo implacable de una cruel venganza ejecutada en nombre de la justicia. Y en la mente de todos están las periódicas peticiones de cadena perpetua, o de pena de muerte para determinados delitos.

En definitiva, la justicia es sinónimo de equilibrio, la misericordia es una de las formas del restablecimiento de la justicia, de la armonía, y la venganza es una forma de destruir ese equilibrio que se intentaba restaurar.

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.

La Cámara del Medio: Geografía Mágica

J. M. Guallar, 32º

¿Cómo puedo llegar a la Cámara del Medio y quedarme a trabajar allí?

HH:., lo diré sin rodeos: no tengo un mapa preciso para llegar a nuestra Cámara del Medio y en cuanto a trabajar allí de manera permanente , no os oculto que sería una de las mas grandes aspiraciones en mi vida masónica pero, por el momento, no me han confirmado que me admitan como titular y tan solo me ofrecen trabajo como becario con prácticas intermitentes.

De todas formas quiero haceros partícipes -o quizá cómplices- de mis rastreos para encontrar pistas fiables acerca de la Cámara del Medio.

Las fuentes en La Biblia: reyes VI-5 :

Dice textualmente: << La entrada (del Templo) del piso lateral inferior estaba ubicada hacia el lado derecho de la Casa y por una escalera de caracol se subía al piso intermedio y de este al tercero>>

De este texto se han derivado todo tipo de interpretaciones destinadas a confirmar que la Cámara del Medio tiene funciones precisas. Pero no dejan de ser hipótesis particulares generalmente sin fundamentar de manera consistente. Podéis consultar una larga serie de ensayistas sobre temas masónicos que han opinado acerca de esto. Desde A. Pike, hasta Jules Boucher, pasando por Lavagnini, Oswald Wirth y otros. En todos los casos hay " una marcha de maestro rápida" para pasar sobre esto sin detenerse demasiado.

La idea mas extendida es que al igual que los AA:. reciben su salario en la columna B y los CC:. en la columna J , los MM:.. lo reciben en la Cámara del Medio.

La Cámara del Medio como lugar de trabajo y diseño

Siempre me ha parecido una idea fascinante que la Maestría Masónica realice su verdadero trabajo en un plano "intermedio"; ni arriba ni abajo. Y que este trabajo verdadero sea, fundamentalmente, de diseño. Tan seductora ha sido y sigue siendo esta idea para mí , que desde hace años voy tratando de unir elementos que la refuercen y le den , si no consistencia real, una cierta presencia en un campo de significación mas abierto que el masónico. Esta idea-raíz es la que me guía en las reflexiones que os apporto acerca de la Cámara del Medio. Reflexiones que al final, arrojan mas preguntas que respuestas. He de advertiros.

El Topos Uranus de Platón

Topos Uranus es la expresión acertadísima que Platón utilizaba para referirse a la ubicación de su "Mundo de Ideas". Platón afirmaba que el mundo material es simplemente el reflejo de lo que ya está en su "Mundo de Ideas".

Este concepto fue utilizado por los poetas y creadores desde la época clásica y muy especialmente en el romanticismo. Muchos de ellos afirmaban que era allí donde recibían la inspiración.

"Como arriba es abajo" decía el aforismo atribuido a Hermes Trismegisto. Eso sería el famoso reflejo del que nos habla Platón del mundo de las ideas sobre la realidad.

Si unos MM:.. trabajasen y diseñasen en este mundo ¿el reflejo lo podrían comprobar en el mundo de lo real?.

La Tierra Media de Tolkien

Tolkien fue un sábio que conocía bien la estructura secreta de los cuentos y los roles que se repiten en la mayoría de la narrativas de todas las culturas. Nada es aleatorio en sus narraciones: el heroe, los ayudadores, las pruebas, la transgresión del héroe, el encuentro con la sombra, el tránsito por el páramo, por la tierra baldía, el combate por el control de la Tierra Media .....Son hitos recogidos en la morfología de los cuentos y que reflejan sin duda patrones universales para que nos podamos servir de ellos y encontrar soluciones existenciales y espirituales.

La Tierra Media es el territorio codiciado por los sombríos para controlar todo lo demás: el control de la Tierra Media es esencial. Allí se desarrolla el drama, las tensiones, la guerra, el diseño de las nuevas eras, las transiciones. En definitiva es el continente psíquico donde suceden las cosas. Casi todas las cosas y con gran rapidez.

¿Tiene alguna analogía la Tierra Media de Tolkien con la Cámara del Medio?

Los laberinto de la Cámara del Medio según Michael Ende

En su Historia Interminable el escritor alemán Michael Ende nos da pistas de muchas cosas pero en lo que me interesa llamaros la atención es en la alteración de comportamientos que el Heroe Bastián, que yo asimilo al MM:., experimenta cuando la Emperatriz le entrega el medallón Auryn en cuyo reverso se leía:

“Haz lo que quieras”

Esto en la practica significaba que podía desear todo lo que quisiera: un fluido interminable de deseos y todos se irían cumpliendo pero, a medida que lo hiciera, el iba perdiendo un recuerdo de su mundo de origen. El fin de todos los deseos era conseguir su Verdadera Voluntad, que en definitiva sería su último deseo, el que mas anhelaba del mundo.

Comenzó Bastian, nuestro héroe, a investigar esta zona intermedia y a medida que avanzaba por ella y lanzaba sus deseos de ser el más sábio o el más fuerte estos se iban cumpliendo pero Bastián no era consciente de lo vanidoso que se volvía. Llegó a desear ,con pasión que ocultaba, gobernar la zona intermedia de Fantasía. Gracias a un amigo, Atréyu, que se lo impidió esto no llegó a suceder. Si hubiese sucedido Bastian hubiera quedado atrapado para siempre en Fantasía sin ningún recuerdo de si mismo, como un loco.

Auryn, el medallón, estaba influyendo de manera negativa en Bastian. Debía volver a su mundo pero solo podría encontrar el camino si lo deseaba de verdad con voluntad. Trabajó en ello y por fin, llegó a su Verdadera Voluntad: era amar.

Interesante estas bifurcaciones que parece tener la Cámara del Medio particular de esta historia. Interesante y, sin entrar en detalles, ilustrativa de comportamientos a los que ,en menor o mayor medida , todos los MM: . podemos estar expuestos.

La Zona Intermedia de los Maestros Espirituales de Oriente

En la tradición yóguica mas espiritual, se encuentran referencias constantes a los peligros de esta Zona Intermedia que, sin embargo, es inevitable transitar y trabajar en ella con control.

Uno de los Maestros del SXX. Sri Aurobindo , fue un gran político comprometido con la independencia de la India hasta el punto de ser nombrado como presidente del Parlamento resultante de la independencia y no aceptó. Fue muchas mas cosas pero sobre todo fue , junto con su discípula Madre, un Maestro .

Advertía que la Zona Intermedia es una zona de tránsito entre la consciencia mental ordinaria y el verdadero conocimiento. Ahora bien, transitar esta zona sin daño y sin tentaciones era cosa de verdaderos maestros.

Atribuía a esta Zona Intermedia una topografía espiritual ubicada entre el sentido de lo ordinario del ser externo y la verdadera realización del ser.

Parece que desde distintos puntos de vista se repite una cartografía de la Cámara del Medio en distintas culturas y con desarrollos espirituales diversos.

La Zona Intermedia como Campo de Fuerzas en Tensión

Castaneda en las últimas enseñanzas hablaba de una palabra llamada Tensegridad. La tomó Castaneda del arquitecto y científico R. Buckminster Fuller cuya capacidad para percibir la energía le llevó a observar en la naturaleza un principio de interconectividad fluida a la que llamó Tensegridad palabra que combinaba los vocablos que componen el concepto integridad+tensional. ■

Castaneda dijo que una vez estamos en campo de vibración, en zona de percepción intermedia, la Tensegridad es lo mas parecido a un arte: el arte de adaptarse a la vibración, disponibilidad y movimiento de la energía propia y la de otros de forma tal que contribuyamos a la integridad de la comunidad que conformemos.

Me parece una definición extraordinaria y precisa en su sensibilidad. Cabe añadir a lo que la mayor parte de la obra de Castaneda sobre D. Juan, transcurre en una Zona Intermedia que es donde operan los chamanes?

Tensegridad según Castaneda sería algo así como “ El Arte Real de adaptarse a la vibración, disponibilidad y movimiento de la energía propia y la de otros de forma tal que contribuyamos a la integridad de la comunidad (Francmasónica?) que vayamos conformando.

¿ Pero donde se puede hacer esto? ¿ Es en la Cámara del Medio?

La Zona Intermedia y los campos Mórficos.

Rupert Sheldrake es un científico ,hoy muy reconocido pero sin duda polémico, que formuló hace ya 25 años su teoría de los Campos Mórficos.

Trataré de explicar por encima en que se basa su teoría y me apoyaré en un ejemplo fascinante que nos aporta el mismo Sheldrake.

Este ejemplo se basa en los trabajos y publicaciones del científico Lyall Watson y en concreto en el que describe un sorprendente suceso que se produjo en una isla de Japón.

En esta isla estudiaban a un tipo de monos y les daban papas. Hubo un cambio en la alimentación cuando las papas llegaron recién arrancadas, con tierra y arena. Los monos rechazaban esta comida. Pero pasados unos días, una mona joven de 18 meses, a la que el científico autor del relato reputa directamente como genio, inventó una estratagema para hacer comestibles las papas. Se acercó con una al mar, la limpió con agua, y al quedarse con la humedad marina le aportaba un cierto sabor salado muy a su gusto. Esto, en términos de especie, es casi como la invención de la rueda para los humanos.

Pues bien Imo, que así era el nombre que dieron a la mona, le comunicó el hallazgo a sus compañeros de juego que lo incorporaron a su comportamiento en tiempo record. Después se lo enseñó a su madre que tardó algo más. Los otros compañeros de juego de Imo también se lo comunicaron a sus madres.

Durante un cierto tiempo se fue extendiendo así el comportamiento pero no pasó nada notable. Pero un día, el comportamiento se universalizó y todos los monos de la isla adoptaron esta manera de comer.

El prodigio no se quedó ahí: saltó a otras islas incluso a algunas situadas a más de 1000 km .

Rupert Sheldrake dice que cuando un comportamiento se repite durante un cierto tiempo y por un cierto número de sujetos su "resonancia mórfica" afecta a la especie entera. La matriz invisible que lo permite es un campo mórfico capaz de transmitir la información superando barreras de espacio y tiempo.

¿ En qué zona intermedia se dan estos cambios de información de un numero de individuos de una especie que después afecta a toda ella?

Si los MM:. repetimos una y otra vez con gestos, signos, toques y ceremonias unos mismos comportamientos ¿ Es posible que un día esta información afecte a muchos HH:..?

La geografía visionaria de Henry Corbin

El gran experto en literatura y tradiciones del Islam, el autor francés Henry Corbin, nos adentra en una de sus obras esenciales " Cuerpo espiritual y Tierra celeste" en lo que para el es el continente perdido de los occidentales. Según las antiguas concepciones de Iran, con la práctica adecuada de la "Imaginación Activa " se llega a contemplar la "Tierra celeste" de los arquetipos, lugar de encuentro entre lo terrenal y lo celestial . Es decir, de nuevo la " zona intermedia" .

A esta zona intermedia, a esta Tierra Media, a esta Cámara del Medio , en la Tradición persa se le llama Hurqalya. Cuando uno se eleva a este lugar entre lo terrenal y lo celestial, comienza una actividad psico-espiritual donde los acontecimientos y las cosas se ven como acontecimientos del alma....se trata de que en Hurqalya se medite la Tierra y se transfigure la Tierra a través de esta meditación.

¿ Que se ve en Hurqalya?. Primero Corbin nos dice lo que no se ve. Todo lo que llamamos historia y a lo que concedemos importancia como histórico, todo eso no se ve en Hurqalya, no es en absoluto un acontecimiento de la Tierra de Hurqalya, y por lo tanto carece de interés religioso y de significado espiritual. Lo que se tienen son "visiones" y es historia metafórica y no historia verdadera. De hecho parece haber una metáfora repetida acerca de Hurqalya: es allí donde se tienen las visiones de las ciudades esmeralda.

La obra de Henry Corbin la recomiendo y en concreto el libro de referencia (Ed. Siruela. Cuerpo Espiritual y Tierra Celeste). Este libro es una obra de una erudición asombrosa y nos revela datos de la Geografía Sagrada a través de autores desde el SXII hasta nuestros días.

La joya engastada en el Templo de la Cámara del Medio

Leer a estos sabios teniendo presente en mi conciencia la Cámara del Medio me facilita las cosas: la considero aun mas valiosa. La considero la metáfora vibrante de nuestro Templo, concebido como la estructura de un anillo que da soporte a una Cámara preciosa, engastada en el como una joya y que en su interior cristalino también hay laberintos de luz donde uno puede perderse o encontrarse.

Pero mi conciencia acerca del valor oculto de la Cámara del Medio no me hace olvidar que sobre ella se ha escrito poco, trabajado poco y, en muchas ocasiones, desde una perspectiva demasiado endogámica para mi paladar. Espero que esto se vaya corrigiendo con aportaciones futuras. Pero hoy no es día de quejas.. Nos acompañan en Logia, aunque sea por breves minutos, un equipo de sabios inigualable: Henri Corbin, Rupert Sheldarke, Michael Ende, Platón, Sri Aurobindo, Carlos Castaneda, R.Tolkien...

No tengo dudas que de una u otra forma nos darán pistas , que no facilidades, para que logremos permanecer de manera mas frecuente en una de nuestras joyas mas bellas y misteriosas: la Cámara del Medio.

El Maestro Secreto

Fernando Pérez, 14º

Pocas leyendas resultan más hermosas y queridas para el Maestro Masón que la escenificada por la tragedia vivida por el Maestro Hiram Abiff. La vil actitud de los Compañeros codiciosos y la tenacidad de Hiram defendiendo el Secreto, encierra un simbolismo rico y profundo que sirve de pedagogía de funcionamiento en el camino vital interior que protagoniza el camino del nuevo Maestro Masón.

Una enseñanza paralela, y no menos importante transmitida por la tragedia de Hiram, es que sólo la muerte puede dar paso a la verdadera vida. Para acceder al Tercer Grado, es necesario que el futuro MM.º. "renazca" por segunda vez – la Iniciación fue su primera experiencia, su visión de la verdadera LUZ. Este tránsito es necesario, y el nuevo MM.º. debe comprender el simbolismo tan poderoso que encierra este ritual.

Cuando se accede al grado de MM.º., se siente una plenitud difícil de describir, como si se hubiera llegado al final de un camino altamente anhelado. Poco podemos imaginar que éste es sólo un paso más de una senda larga, compleja y de destino incierto. Sólo a un MM.º. se le puede pedir mucho más, no "algo" más. El deseo de superación, de perfeccionamiento, es el encargado de abrir más puertas, de mostrar al MM.º. que su camino no ha terminado, ni mucho menos, sino que no ha hecho más que empezar si uno está preparado para el viaje.

Así, como el Loco cabalístico del Tarot, el MM.º. se enfrenta a los caminos con las alforjas vacías, al borde del precipicio y con los signos adecuados. Es el ser libre, cuya amplitud de conocimiento y discernimiento pugna contra la incomprensión y la intolerancia.

Uno de estos caminos que se abren frente al MM.º. que busca más allá de lo que se ve, comienza precisamente en la misma historia que escuchó cuando ascendió al Tercer Grado. Una historia que, lejos de terminar, tiene su continuación en el Grado de Maestro Secreto del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. He aquí la primera sorpresa: había algo más en esta leyenda que el MM.º. desconocía.

En síntesis, la leyenda contenida en el ritual del MS.º. dice que, tras terminar el Templo, Salomón recurre a los Príncipes de Israel más dignos y expertos para escoger de entre ellos a siete y nombrarlos los guardas del Sancta Sanctorum. Sólo pudieron encontrarse 6 MS.º. Al final, un Maestro llamado Jeroboan pasó las duras pruebas con éxito, y fue elevado a MS.º. Todos los MS.º. representan a Jeroboan.

Cuanto más se adentra el nuevo MS.º. en el ritual del 4º Grado, más conciencia toma de la conexión existente entre este grado y el que le precede, hasta el punto que podríamos afirmar que el MS.º. es el anillo de unión entre los Grados Simbólicos y los Grados Inefables. La Palabra Perdida buscada con anhelo en la Logias Capitulares se conoce como la Palabra Inefable. Inefable es lo inexplicable, lo trascendente. La Palabra Perdida, primera y más importante búsqueda del MS.º. (y que le acompañará hasta el Oriente Eterno) es una Palabra que va más allá de las palabras y, por ello, se la comprende en el Silencio. De ahí la denominación de MS.º.

En cierta forma, el MS.º. - que nunca ha dejado de ser Aprendiz – retoma los valores fundamentales de aquel grado: la importancia del Silencio, de la introspección. Sólo sin hacer ruido uno puede percibir el sonido interior de la voz que guía el viaje del MS.º. hacia la conciencia y su comprensión.

Se conoce también al MS.º. como perteneciente a los Grados Sublimes. La Palabra que busca es Inefable, pero también Sublime. Porque Sublime es lo más elevado, lo más alto. Sublime es lo que se ha despojado de lo impuro. Sublime es, entonces, la materia que se ha sublimado, lo que conecta el 4º Grado directamente con la transmutación de los metales bajos en el Oro filosófico. El trabajo del MS.º. es, pues, el del filósofo que se entrega a la reflexión para alcanzar el conocimiento. No en vano, varios de los símbolos de este grado lo vinculan con la Orden Martinista: de hecho, el concepto de "Maestro Secreto" es equivalente al de "Filósofo Desconocido" en el Martinismo.

El trabajo consigo mismo, su probada capacidad para conocer y conocerse, buceando en su conciencia y defender el Secreto con su vida, le hacen merecedor de un privilegio sublime: ser el guardián del Sancta Sanctorum (la Logia). El MS.º. es la llave que abre la puerta de la Logia Capitular de Perfección. Su función es doble: es el guardián del umbral que custodia la entrada de la Logia de Perfección y, al mismo tiempo, la LLAVE que permite el ingreso en la misma. Esta LLAVE es el símbolo del SILENCIO.

La riqueza contenida en el grado de MS.º. sólo puede alcanzarse a través de la interiorización de todos los principios, alegorías y conceptos desarrollados a lo largo de los tres primeros grados simbólicos. Los trabajos tienen como objeto demostrar que la Conciencia es nuestro verdadero juez, y enseñar que el Secreto, la Subordinación y la Fidelidad son indispensables para la consolidación de la Libertad.

¿Cómo si no se podría confiar al MS.: la guarda del lugar más Santo? Este lugar santo contiene el Conocimiento. Si se derrocha, este Conocimiento no interiorizado puede ser el principio del caos. El MS.: debe velar para que el lugar santo que contiene el precioso valor del Conocimiento no se convierta en una caja de Pandora por su mal uso. De ahí que las cualidades del MS.:, la Subordinación, la Fidelidad y el Secreto, resulten indispensables.

Uno de los símbolos de este Conocimiento lo encontramos en el cuerpo sin vida del Maestro Hiram, depositado por Salomón en ese mausoleo creado en su nombre. Es este el símbolo que recuerda al MS.: que con cada nuevo paso hacia la LUZ se produce una muerte y un renacimiento.

En este devenir por el mundo, será la Conciencia el censor perenne al que el MS.: escuchará para regular sus actos. La Conciencia así entendida es el verdadero MS.: que nos guía en el peligroso camino de la vida y el que también nos castiga sin piedad el corazón por el remordimiento de nuestros actos.

En este periplo vital, la Escuadra en la frente del candidato a MS.: le recuerda que la rectitud debe ser el móvil de todas sus acciones. La luz en su mano significa que ya ha recibido la luz masónica, pero que incrementará su intensidad con el nuevo grado adquirido. La luz que porta el MS.: brilla con más intensidad cuando la oscuridad que le rodea es más profunda.

Para finalizar diré, que al Maestro Secreto no sólo se le expone a una enorme responsabilidad como masón, sino también como persona que no puede abstraerse del mundo y la realidad que le rodea, reflexionando y actuando desde el Centro para alcanzar una sociedad más justa, fraternal e igualitaria.

La Conciencia

Pascual Lázaro, 4º

¿Qué es la CONCIENCIA? La palabra no es fácil de definir, en parte porque la usamos para cubrir una gran variedad de significados. Podemos decir que una persona despierta tiene conciencia, mientras que si está dormida, no; o bien, podemos referirnos a alguien que está despierto pero se encuentra tan ensimismado sus propios pensamientos que apenas es consciente del mundo que le rodea. También es posible afirmar que los seres humanos tienen conciencia mientras que el resto de criaturas vivas carecen de ella, diciendo con esto que los humanos piensan y tienen conciencia de sí mismos.

Algunas de las definiciones que encontramos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española son:

- *Propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta.*
- *Conocimiento interior del bien y del mal.*
- *Conocimiento reflexivo de las cosas.*
- *Actividad mental a la que solo puede tener acceso el propio sujeto.*
- *Acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. Capacidad de los seres humanos de verse y reconocerse a sí mismos y de juzgar sobre esa visión y reconocimiento.*

Etimológicamente, la palabra conciencia, del latín "conscientia" conocimiento compartido, pero diferente de consciencia, ser conscientes de ello, se define en general como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno, se refiere a la moral, o bien a la recepción normal de los estímulos del interior y del exterior.

Es la capacidad de la persona de mirarse a sí misma y enjuiciarse, el sentido interno de lo correcto y lo incorrecto, y el sentido que excusa o acusa a uno mismo y dicta juicio.

Los pensamientos, las acciones, las creencias, el estudio y la experiencia de la mente humana pueden llegar a educarla, así como contradicciones continuas a sus advertencias pueden llegar a insensibilizarla. La conciencia es un mecanismo moral de seguridad, ya que da satisfacción o hace sentir dolor a la persona según el comportamiento sea bueno o malo.

También la podemos definir como la capacidad intuitiva, sujeta a desarrollo y perfección por el medio del raciocinio y la experiencia, de conocer el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar, para la conservación del individuo y de la especie humana.

- *"El testimonio de mi conciencia es para mí de mayor precio que todos los discursos de los hombres"*
Marco Tulio Cicerón (106-43 a.C.). Escritor y político romano.

Sin embargo, para emitir un juicio de CONCIENCIA sobre el bien o el mal de un acto, se necesita de una INTELIGENCIA que juzgue y de un conocimiento de la naturaleza humana, debiendo funcionar en perfecta armonía estas facultades de las que disponemos como seres superiores.

La CONCIENCIA indica lo que es bueno y lo conveniente, pero en los actos del pensamiento, la INTELIGENCIA es la herramienta que ayuda a la CONCIENCIA, analizando el sentimiento y facilitando la obra.

En la filosofía occidental, el concepto de conciencia se desarrolla a partir de los postulados de René Descartes, Gottfried Leibniz, Emmanuel Kant, entre otros:

- *Descartes se planteó la duda sistemática y metódica como vía de conocimiento y búsqueda de la verdad absoluta. Todo aquello de lo que podía dudarse no podía ser la verdad absoluta, sin embargo, el mero hecho de dudar significaba que estaba pensando, y eso significaba que era capaz de experimentar: "Cogito, ergo sum" (pienso, luego existo).*
- *Leibniz persiguió un "alfabeto de los pensamientos humanos" semejante a un orden matemático.*

- *Kant afirmaba que el conocimiento nos llega desde fuera mediante los sentidos, pero el orden de esos conocimientos lo determinan mecanismos internos de la conciencia. Para éste, la ética se sintetiza en la idea de que se debe obrar como si la regla que se utiliza para uno mismo se pudiera convertir en norma universal.*

En la actividad intelectual del individuo y en el uso de su inteligencia, se presentan dos tipos de conciencia. Una es la Conciencia Psicológica ó Sociológica y otra la Conciencia Moral, que tienen características diferentes, pero que ambas son como una reflexión del intelecto sobre hechos y realidades:

- La conciencia sociológica ó psicológica es la que abarca la totalidad de nuestro "yo", la misma que nos permite darnos cuenta de nuestra propia existencia, como entidades individuales y de la existencia de otras personas y del mundo material que nos rodea como algo fuera de nuestro "yo".
- La conciencia moral es consciente de los valores éticos, es decir, el conocimiento de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer, y en esta forma poder diferenciar lo bueno y lo malo. En este caso, existen dos posiciones fundamentales que explican la naturaleza de la conciencia moral:
  - La posición innata que afirma que la conciencia nace con el individuo y es una capacidad propia de la naturaleza humana. Se afirma que la capacidad para juzgar lo bueno y lo malo de una conducta es un don divino, o es un producto propio de la razón humana.
  - La posición empírica sostiene que la conciencia moral es resultado de la experiencia, es decir, de las exigencias o mandatos de la familia, de la educación o del medio sociocultural en general.

Cuando valoramos una acción realizada o por realizar, la conciencia moral puede actuar de maneras diferentes: podemos sentir que lo que hemos hecho o vamos a hacer está bien o mal, sin saber exactamente por qué; podemos también analizar las consecuencias reales o posibles de nuestra acción y su conveniencia; podemos recurrir a pensar en normas previamente aceptadas para enjuiciar la acción, etc.

- *"El primer castigo del culpable es que su conciencia lo juzga y no lo absuelve nunca".
Décimo Junio Juvenal (67-127) Poeta romano.*
- *"La conciencia hace que nos descubramos, que nos denunciemos o nos acusemos a nosotros mismos, y a falta de testigos declara contra nosotros".
Michel de Montaigne (1533-1592) Filósofo francés.*

La ética es la parte de la filosofía que estudia la moralidad, la reflexión sobre las conductas humanas y las normas morales en que se basan los diversos comportamientos. Y es aquí donde las enseñanzas de la Masonería representan un completo manual de moral y comportamiento, buscando la mejora permanente de sus miembros y la posterior proyección de este perfeccionamiento al mundo profano.

La metodología masónica persigue una evolución constante de los estados de consciencia a través de los rituales y ceremonias iniciáticas. Es un proceso de aprendizaje psicológico, de auto-esclarecimiento, de búsqueda de la verdad, de actitud ante la vida y principalmente de aumento de conciencia, tanto a nivel individual como social.

Únicamente citaré, por no ser el objetivo de este trabajo y por la extensión del tema, que el término de Conciencia aparece en prácticamente todas las corrientes esotéricas, iniciáticas, teosóficas, metafísicas y espirituales de todos los tiempos, con una connotación mística ó de "supra-conciencia". Y que por otra parte, también recupera la vigencia en los recientes descubrimientos de la física moderna.

Quiero acabar este Balaustre reflexionando sobre este recién estrenado 4º grado, transición de la logia simbólica a la logia filosófica ó de perfección, y en su cambio conceptual. Como propiamente indica su nombre, en los tres primeros grados, los conceptos tales como conciencia, moralidad, justicia, trascendencia, etc. se tratan de forma más genérica y aparecen siempre revestidos de la simbología propia, como es el caso de las herramientas o los tableros de cada grado. En cambio, en este grado agradezco descubrir, y sin desprestigiar al simbolismo que siempre definiendo, que se profundiza más en el raciocinio y en el significado intrínseco de estos términos.

BIBLIOGRAFÍA y DOCUMENTACION:

- Ciencia, Conciencia y Luz – Peter Russell – 2.000 - Editorial Kairós.
- Misticismo y Física Moderna – Michael Talbot – 1.980 – Editorial Kairós.
- Manual del Maestro Secreto - Aldo Lavagnini.
- Programa Opus Philosophicae Initiations – Biblioteca Upasika.
- Ensayos y estudios de filosofía de diversas fuentes.
- Diccionario R.A.E., Wikipedia, etc.

**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.**

Libertad interior

Enric Molas, 4º

Cuando solicitamos entrar en la Orden fuimos debidamente evaluados y se nos consideró "Hombres libres y de buenas costumbres". Pero, ¿Que significa ser libre? ¿Qué es la Libertad?

Existen muchas acepciones de la palabra " Libertad ", pero en estas líneas solo me voy a centrar en una: "la Libertad Interior ", para mi la más importante , puesto que es la que nos permite llegar a ser personas plenas, capaces de tomar sus propias decisiones .

Sobre ella existen diferentes criterios: las religiones monote í stas a menudo han cuestionado la libertad personal y el libre albedrío, entendido como creencia que sostiene que los humanos tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones.

La doctrina teológica de la divina sabiduría está en conflicto con el libre albedrío. Después de todo , si Dios sabe exactamente que pasará, Dios ya sabe por adelantado la verdad sobre las opciones de uno , lo cuál limita nuestra libertad.

Hobbes y Holbach , representantes del Determinismo Mecanicista , dicen que la voluntad del individuo, (expresada como libre albedrío) viene determinada por factores externos , (circunstancias , condiciones sociales , ideologías , etc .) y convierte al hombre en un "autómata espiritual " y lo conduce al fatalismo, pues le niega responsabilidad en sus propios actos.

Por otro lado, pensadores como Schopenhauer y Nietzsche , defienden la idea de un albedrío absoluto y niegan que la voluntad esté predeterminada por condiciones o causas externas

Existen otros tipos de pensamiento, por ejemplo , Albert Einstein , sobre la Libertad Interior dijo :

"La evolución de la ciencia y de las actividades creadoras deL espíritu en general , reclama otro modo de libertad que puede calificarse de libertad interior "

Esa libertad de espíritu consiste en pensar con independencia , por encima de las limitaciones y los prejuicios autor i tarios y sociales , así como frente a la rutina antifilosófica y el hábito embrutecedor del ambiente."

También sobre la "La libertad interior" dijo Krishnamurti:

"Si acepta un régimen rígido , establecido por algún infortunado gurú -y éstos son muy populares en el mundo- y usted lo sigue , ¿qué es lo que ha pasado realmente."

Que usted se está destruyendo para alcanzar la libertad prometida por otro , entregándose a algo que puede ser falso por completo , sin que tenga realidad alguna en si .

En un entorno más cercano , cito textualmente al H. ' . argentino José Maria Villa:

"La libertad que buscamos se consigue buscando la verdad . Esta búsqueda de la verdad es individual , como individual es la iniciación, y la opinión de los demás puede servir de guía con la condición de que la misma sea brindada por un experto, o sea alguien que recorrió el camino. .

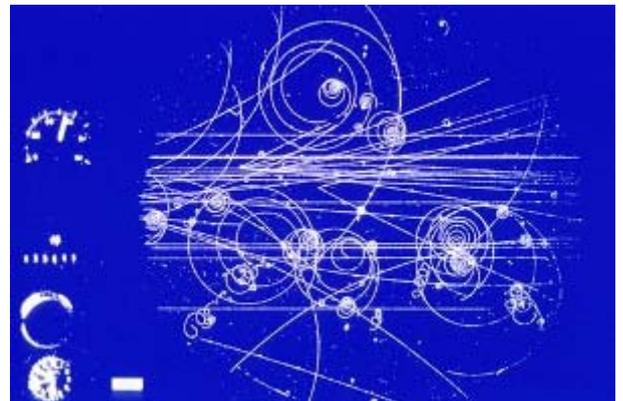
Dado que es una búsqueda interior , para poder lograrlo , debemos primero conocernos, saber quienes somos y que queremos , a fin de poder entonces actuar de acuerdo a nuestros ideales y principios .

El hombre libre , solo debe depender de su propia conciencia, buscando SU verdad , la verdad individual que no le será impuesta en el futuro por nadie , la verdad que será producto de su razón y de su estudio .

No obstante de nada vale tener el conocimiento si no lo aplicamos . Ahora bien, cabe preguntarse como se concilia esta libertad sin limites, con la libertad que tienen otros de pensar libremente : el regulador de estos dos factores es indudablemente la tolerancia : el respeto de todos por las ideas de cada uno y la obligación de cada uno de no tratar de imponer su verdad a los demás"

Otro H. ' . latinoamericano, el c o l o m b i a n o Jaime Vásquez de l a Barra e s c r i b i ó :

"También , para la Masonería , la Libertad , tiene varias acepciones, siendo una de ellas la Libertad Interior , la Libertad dentro de si mismo.

Debe cada uno de nosotros sentirse Libre para pensar y discernir , Libre para actuar.

No puede ser Masón un hombre esclavo, supeditado al pensamiento de otra persona, grupo o secta, o ser esclavo de sus propios vicios y malas costumbres.

Debe ser Libre para buscar las soluciones a los problemas, sin enmarcarse en fórmulas dogmáticas irracionales . Debe liberarse de toda influencia negativa que le impida realizarse en esta concepción de la Libertad Interior

Admitiremos, empero , que el respeto a los demás, la Tolerancia es el límite de esa Libertad .

Por ello la Orden prohíbe en los Templos Masónicos la discusión sobre Religión y Política por considerar que , en estos temas , la Armonía del Taller es muy difícil de controlar.

Obviamente , no es solo la religión y la política lo que queda excluido de las actividades del taller : cualquier intento de imposición ideológica o de control por parte de persona , grupo o secta se contraponen al concepto central de la Masonería como unión de hombres libres ... además de no ser una buena costumbre !

Aún con el mejor propósito, influir en los demás para conseguir un objetivo propio , por bueno que éste sea , conlleva una vulneración de su Libertad personal .

La Masonería no es un grupo de presión, ni está al servicio de objetivos particulares de sus miembros . No es aprendizaje mediante clases magistrales o técnicas psicológicas de transformación del carácter.

La Masonería es un camino de mejora personal , con un método específico, el Método Masónico, marco de trabajo enfocado a la mejora personal mediante una sistemática que combina rito, exposición a elementos simbólicos , que unidos a un esfuerzo de reflexión , permiten no solo acceso a conocimientos sino aumentan la capacidad de comprensión de los mismos y de uno mismo, del propio ser , acrecentando en consecuencia la Libertad interior.

Estudio, duda razonada y puesta en común de forma voluntaria. Este proceso , que supone en el Escocismo la elaboración , presentación y exposición oral de las reflexiones personales ante los H. H. ' , que se convierten en elementos importantes y eficaces en el proceso de mejora de cada uno.

Históricamente, la transmisión oral de las vivencias y de los

conocimientos nos ha hecho personas, seres humanos que viven en sociedad, puesto que ha convertido a esta transmisión en algo que trasciende el conocimiento personal y lo convierte en colectivo , que trasciende a la persona y al tiempo: es lo que denominamos Cultura.

El trabajo en L. ' ., con exposición oral y posterior debate , presupone un alto nivel de tolerancia , puesto que cada persona tiene su ritmo de evolución y sus ideas no tienen por que ser las mismas que las del resto , pero al ser obligatoriamente valoradas mediante aportaciones en positivo , permiten afirmar y consolidar el trabajo personal .

No solo las colaboraciones nos ayudan : el hecho de trabajar con otros nos obliga a tener una diferente perspectiva de nosotros mismos . Es como vemos en un espejo , y nos facilita a cuestionarnos sobre nuestra realidad , valores y creencias.

Este trabajo personal -lo que llamamos pulir la piedra bruta - y su puesta en común , supone un esfuerzo propio e interiore que dura toda la vida , y es lo que nos hace masones . Aplicando lo que somos , simplemente actuando tal como somos en nuestro entorno , contribuimos a la mejora global de toda la Sociedad .

Buscamos una verdad que no podemos abarcar en su totalidad , pero que nos permite tener una referencia de mejora , un personaje a la vez un libro de ruta donde lo que nos enriquece no es el destino , sino el camino .

Y que mejor que " ITACA" , el poema inmortal de Kaváfis, (en la versión de Carles Riba i Lluís Llach) para expresarlo

Quan surts per fer el viatge cap a Itaca,
has de pregar que el camí sigui llarg,
plè d' aventures, plè de coneixences.

Has de pregar que el camí sigui llarg,
que siguin moltes les matinades
que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven,
i vagis a ciutats per aprendre dels que saben .

Tingues sempre al cor la idea d'Itaca.
Has d'arribar - hi, és el teu destí,
pero no forçis gens la travessia.

És preferible que duri molts anys,
que siguis vell quan fondeges l'illa,
ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí,
sense esperar que et doni més riqueses.
Itaca t'ha donat el bell viatge,
sense ella no hauries sortit .

I si la trobes pobre, no és que Itaca
t'hagi enganyat. Sav , com bé t'has fet,
sabràs el que volen dir les Itacues .

Cuando emprendas el viaje hacia Itaca,
debes rogar que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de conocimiento .

Debes rogar que el camino sea largo,
que sean muchas las madrugadas
que entrarás en un puerto que tus ojos ignoraban,
y vayas a ciudades a aprender de los que saben .

Ten siempre en el corazón la idea de Itaca.
Debes llegar, es tu destino,
pero no fuerces nada la travesía .

Es preferible que dure muchos años,
que seas viejo cuando fondees la isla,
rico de lo que habrás ganado haciendo camino,
sin esperar que te dé más riquezas.
Itaca te ha dado el buen viaje,
sin ella no habrías salido .

Y si la encuentras pobre, no es que Itaca
te haya engañado . Sabio, como te has hecho,
sabrás lo que significan las Itacas .