

ZÉNIT N° 39

REVISTA OFICIAL DEL SUPREMO CONSEJO
DEL GRADO 33 PARA ESPAÑA
WWW.SCG33ESP.ORG
OTOÑO 2014

ÍNDICE

EDITORIAL- PÁG.3

EL GRAN ARQUITECTO DEL UNIVERSO Y LA FILOSOFÍA HERMÉTICA. - PÁG.5
Rafael Rodríguez Porrua, 32°

LIBERTAD PERSONAL - PÁG.10
Fdo. Florentino Guzmán Plasencia Medina, 24°

DIOS- PÁG.16
Vitus Seibold, 33° °

LA INTROSPECCIÓN - PÁG.34

LIBERTAD, EDUCACIÓN Y VALORES - PÁG.50

EL PELÍCANO PÁG.56

CRÉDITOS - PÁG.66

EDITORIAL

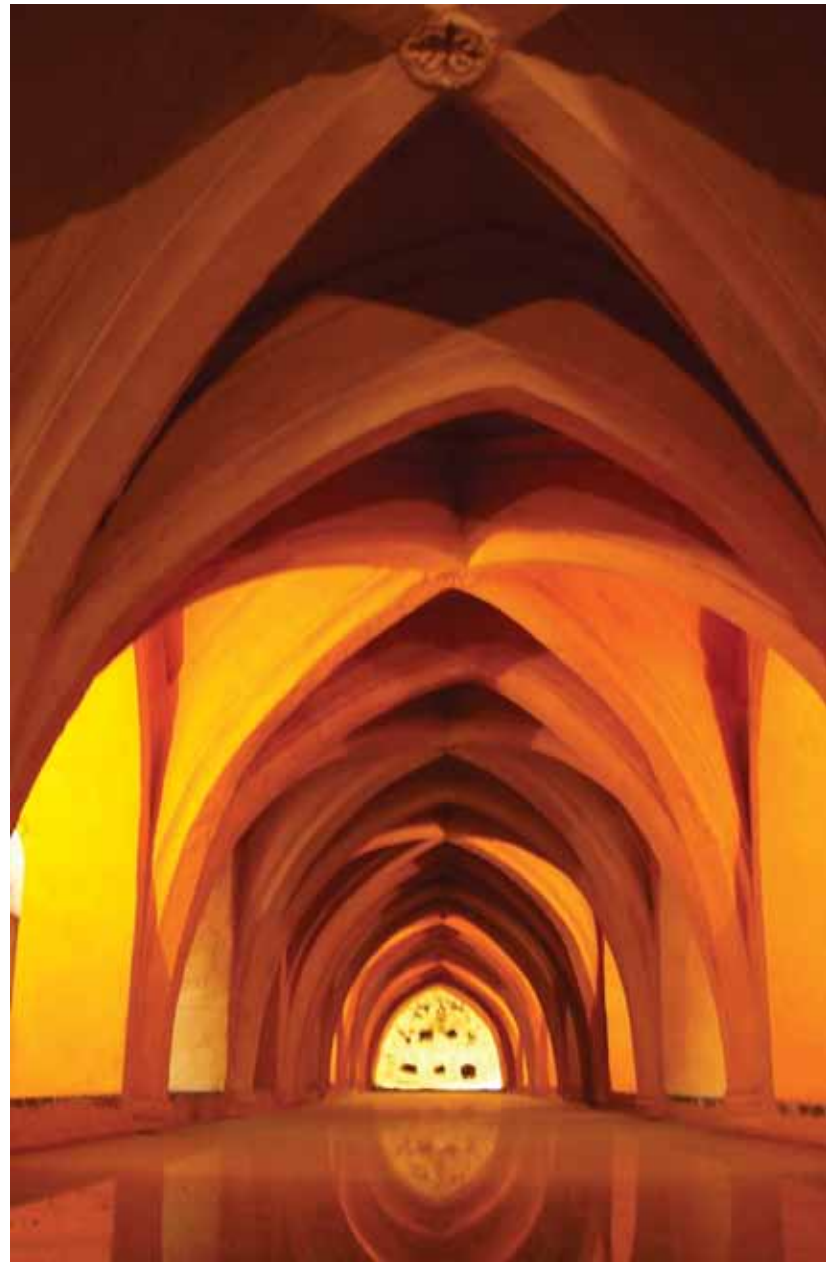
ANTE LA ADVERSIDAD

Un trimestre más, la revista del Supremo Consejo del Grado 33 para España abre con algunos de los grandes temas que preocupan al filosofismo de nuestro país. Los masones, una vez más, nos preocupamos de la necesidad de contar con valores claros como medio para alcanzar un auténtica sociedad que se enorgullezca de vivir en libertad.

En pocas semanas, el Supremo Consejo celebrará en Bilbao su Convento y su Fiesta de la Orden. Allí, la Masonería española demostrará que continúa más fuerte que nunca y más cercana que nunca a los Supremos Consejos de la Amistad.

Os esperamos.

El Editor.

EL GRAN ARQUITECTO DEL UNIVERSO Y LA FILOSOFÍA HERMÉTICA

**EL PRÍNCIPE DEL REAL SECRETO RAFAEL RODRÍGUEZ PORRUA DESENTRAÑA
LAS DERIVACIONES UNIVERSALES DEL CONCEPTO DEL GADU HACIA EL REFI-
NAMIENTO DEL PENSAMIENTO HERMÉTICO Y SU FILOSOFÍA.**

Desde que fui admitido para tomar parte en la gran obra, situado en mi punto de avanzadilla, me ocupo de luchar por la victoria de la masonería, y vigilar el campo enemigo para repeler con energía los nuevos ataques de la ambición y las tiranía contra la igualdad y la libertad, siempre presto para acudir al lugar de concentración cuando suene la primera señal y ocupar el lugar que me ha sido designado en el Ejército.

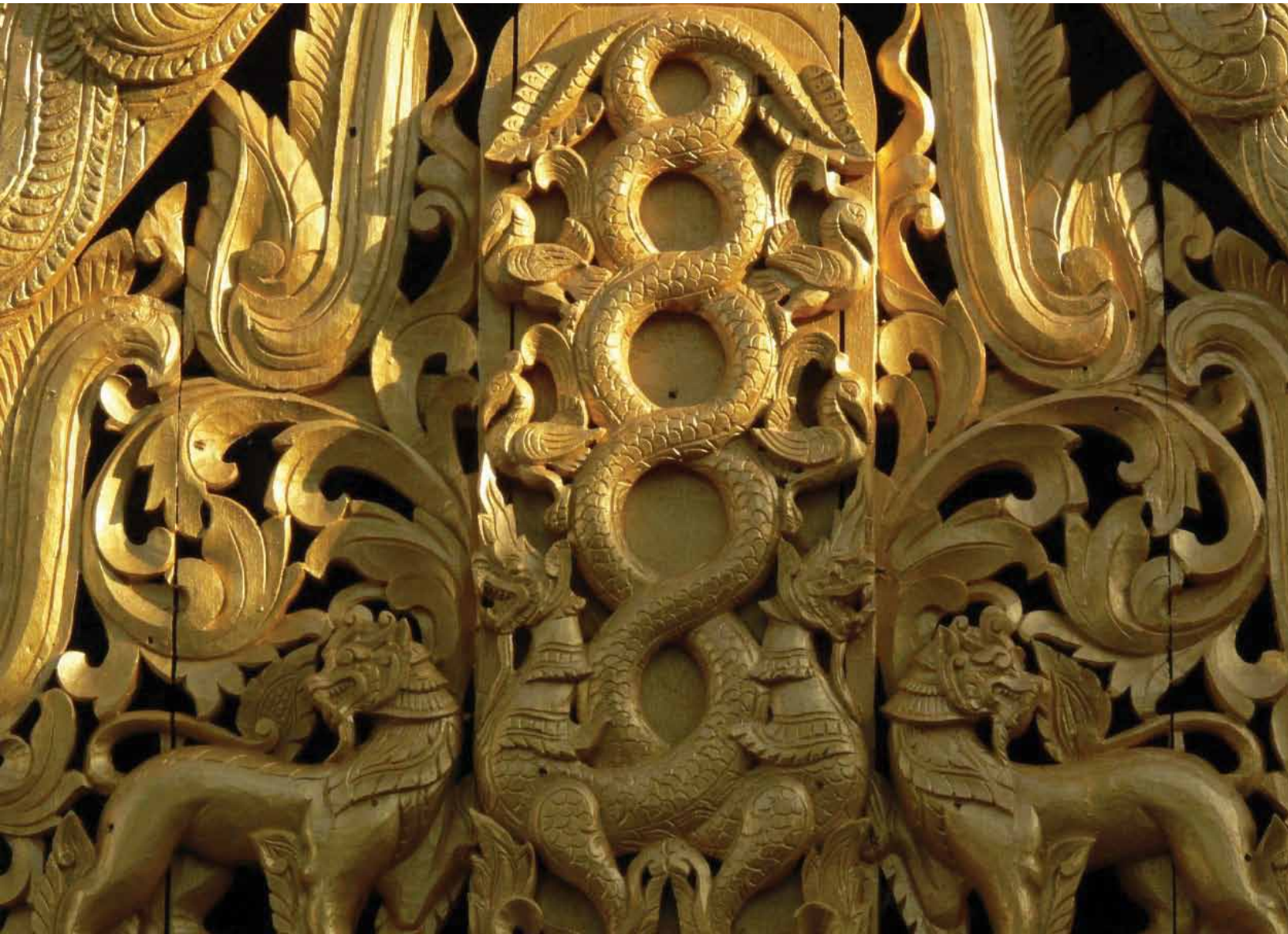
El Como Príncipe del Real Secreto me corresponde además otra labor: conservar y transmitir los conocimientos que custodiaban los antiguos Príncipe del Real Secreto, los Kadoch designados para ocultar y custodiar los restos del Gran Archivo. Y el estudio profundo del credo de los filósofos herméticos, su conservación intacta tal y como nos ha sido transmitidos, su reunión en un todo completo y armonioso y su enseñanza para el bienestar del género humano.

La primera tarea que me he propuesto ha sido relacionar al Gran Arquitecto del Universo con la filosofía hermética.

// Formalmente, el hermetismo es una filosofía sistemática con tres secciones muy evidentes: metafísica, física y éticas; a partir de estas secciones, (que no son explícitas sino que se desprenden de su discurso), Hermes articula su cosmovisión procurando no dejar lagunas en el concepto. Hermes no se dirige a la sociedad en su conjunto, sino al sector compuesto por intelectuales que han aceptado ya la obediencia de los dioses y la autoridad tradicional de los iniciados en las escuelas de misterios.

La filosofía que subyace es de género escolástico, y su argumento primero no parte de la nada, sino de una revelación trascendental que puede y ha de ser explicada por la razón inquisitiva. Dios ha repartido la razón entre los hombres pero no ha hecho lo mismo con el intelecto.

El Dios no es el creador, porque contiene a la creación, está por encima, no puede crearse a sí mismo, porque formaría parte de lo creado, y perdería su identidad de Dios. Dios no ha sido creado ni engendrado. Dice Hermes en el apartado II del libro I: Dios es aquel que no es ninguna de las cosas pero que es, para todas las cosas, causa de su existencia, tanto para las cosas en general, como para cada ser en particular. Dios no es el intelecto sino la causa del intelecto, no es el aliento sino la causa del aliento, no es la luz sino la causa de la luz.

// En el tratado IV DE HERMES A TAT (La crátera o la mónada)

Hermes: Dado que el demiurgo ha creado el mundo entero no con las manos sino con las palabras deberás concebirlo como presente, como siempre existente, como hacedor de todo, como uno y solo, y como formador, por su sola voluntad, de los seres.

Cuando me he encontrado con el concepto de demiurgo, inmediatamente me ha surgido la pregunta de si he encontrado al Gran Arquitecto del Universo en ese creador.

El demiurgo para la filosofía hermética es el ser creador, un dios, pero no Dios. Todo lo que está engendrado es imperfecto y divisible, extensible y reducible, pero nada de esto afecta a lo perfecto (Dios).

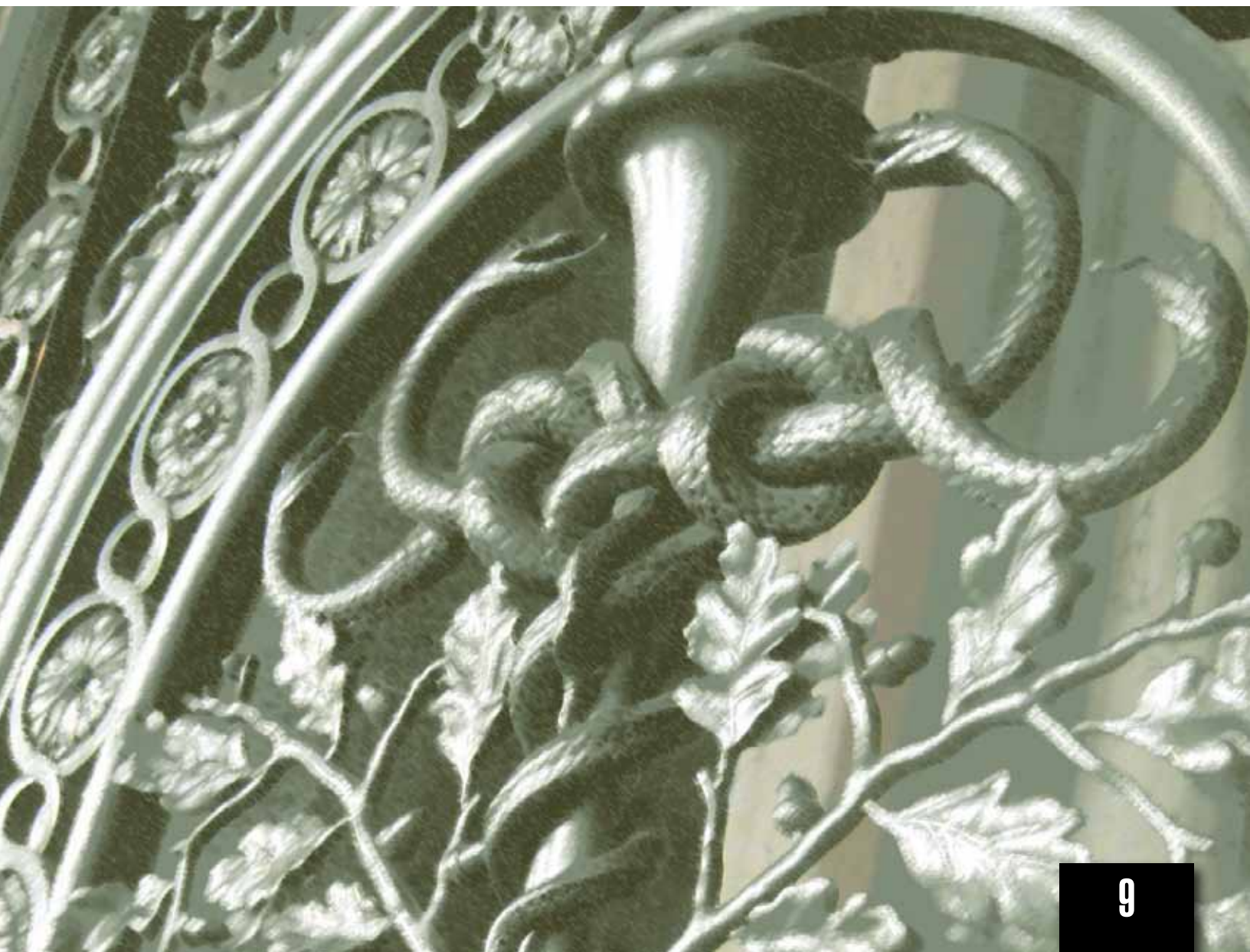
En el tratado V le explica a Tat: Para que no sigas sin estar iniciado en los misterios de Aquél que es demasiado grande para ser llamado Dios. Observa como el ser que para la mayoría de la gente es inaparente, se va a tornar para ti muy evidente. Es evidente que lo único inengendrado sea inaparente y no susceptible de ofrecerse en imagen sensible. ¡Solo el pensamiento puede ver lo inaparente, pues el mismo es inaparente!

El demiurgo, puede ser el Arquitecto de la obra divina, es fuerza creadora, pero ha sido creado a su vez, no nos representa al Gran Arquitecto

Para mí, la advocación Universi Terrarum Orbis Architectonis ad Gloriam Imgentis, no la usamos para acallar la conciencia de quien no quiere admitir tener un Dios. Es un homenaje a ese Dios, que es enorme, "ingentis", en el que cabe todo lo creado, y que no ha sido creado. Nosotros no necesitamos convertirnos en adoradores de este Dios como si de una religión se tratara porque ese concepto tan enorme solo se nos presenta mediante el pensamiento y el intelecto.

Nosotros tenemos que esforzarnos en estudiar, e incrementar y desarrollar nuestro pensamiento, porque esa es la manera en la que el Gran Arquitecto se nos presenta más grande, y somos conscientes de que estamos trabajando para su mayor Gloria.

LIBERTAD PERSONAL

EL PRÍNCIPE DEL TABERNÁCULO FDO. FLORENTINO GUZMÁN PLASENCIA MEDINA SINTETIZA LAS VISIONES MODERNAS DE LA LIBERTAD, LOS CUALES NO SON BIEN ENTENDIDOS POR EL GROSOR DE LA POBLACIÓN, SIENDO UNA REFLEXIÓN MASÓNICA LA ÚNICA LLAVE PARA ENCONTRAR EL SECRETO.

**Si existe una palabra sutil, quebradiza, difícil y suspicaz al mismo tiempo, es-
crupulosa y difícil de contentar ésta no es otra que libre. Libre y libertad son
términos exquisitos que mutan con sólo alterar las letras, en vocablos como
libertador, liberal, libertino o libertario, a veces complementarios, otras tantas
opuestos... Tanto se ha hablado sobre la libertad que su esencia ha tornado
en quebradiza. Las ideologías políticas han subvertido la libertad en beneficio
propio, la publicidad y el marketing la han convertido en moneda de cambio, la
economía la he empleado como arma arrojadiza y las religiones han hecho de
ella un arma letal que justifica la pérdida de miles de vidas humanas... ¿Cuán-
tos abusos se han cometido en su nombre, cuántos han fallecido defendiéndola?
¿Y si al final de todo el concepto libertad no fuera más que una percepción
relativa?**

// **La libertad en sí misma es un concepto difícil de alcanzar porque es múltiple e interdependiente. ¿Nos referimos a libertad económica? ¿Acaso a libertad social? ¿O quizás a libertad de pensamiento? ¿De culto? ¿De conciencia?**

La sociología y la cultura del grupo en el que nacemos nos condicionan en gran medida nuestra actitud en la vida; modelan nuestro de libertad a lo largo de nuestro desarrollo y construyen nuestra particular conducta. Pero no es menos cierto también que la libertad en sí misma nos dota del instrumento que permite romper esas cuestiones que frenan nuestro avance personal: las costumbres, los prejuicios o las normas. A través de nuestra capacidad de análisis, y principalmente a partir de nuestro deseo de querer transformar nuestro bagaje no tangible, podríamos amiorar la influencia de las restricciones. O sucumbir a ellas. Es tan fina la línea que separa el altruismo del interés personal; son tantos los factores que hacen tambalear nuestra firmeza en la vida diaria que, como dije al principio, libertad es un concepto sutil y quebradizo al mismo tiempo.

La masonería nos enseña a conocernos a nosotros mismos -y por tanto, a alcanzar mayores cuotas de libertad- a partir del clásico paradigma tallado en el Templo de Delfos: gnóthi seautón. El destino de un hombre que desee ser dueño de su propia vida, no es otro sino ganar el conocimiento interior. No estamos ante un concepto gratuito. Labrarse este camino de realización y autogobierno requiere de entrega, pasión, madurez y reflexión.

Un esfuerzo que sólo está al alcance de los que son conscientes de que han comenzado un largo camino de aprendizaje, donde no valen atajos, ni existen metas.

A este respecto, el grado 23º, llamado Jefe del Tabernáculo, es un grado Templario que está basado en la conmemoración del presbiteriado de Aarón y sus dos hijos, Itamar y Eliazar. Los Caballeros de este grado son los guardianes de la entrada del Tabernáculo, en donde se conservan las leyes y principios de la moral universal, por lo que tiende a desarraigar la superstición y a procurar el triunfo de la verdad por la acción gubernamental de los poderes.

Los trabajos tienen por objeto la investigación de los medios eficaces para garantizar la libertad personal contra los abusos de poder de la autoridad constituida contra los errores de la buena fe de sus representantes legítimos.

// Denuedo, esfuerzo, tenacidad, valor, constancia, firmeza, empeño, integridad, conocimiento..., son sólo algunos aspectos que nos indican el afán que debemos poner cada día en obtener y conservar nuestra libertad personal y colectiva. Esta lucha titánica se ve amenazada, cada día también, por factores que pueden hacernos renunciar a nuestra libertad. Y desde hace años lo estamos comprobando: la recesión socioeconómica ha venido de la mano de la crisis de los valores.

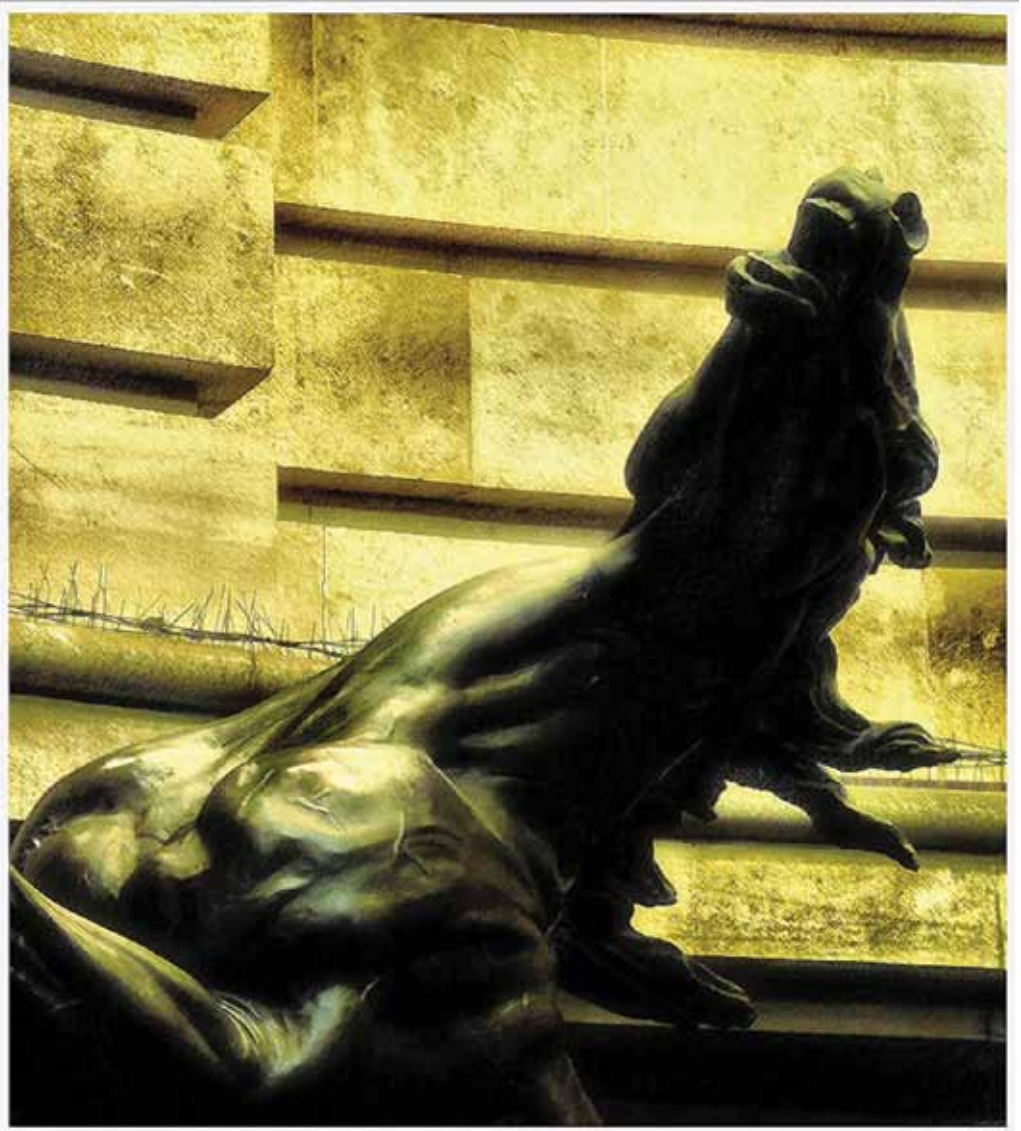
En situaciones como las actuales, las personas -de manera individual o de forma colectiva- están predispuestas a renunciar voluntariamente a su libertad. Por múltiples factores como el miedo, la necesidad, la aparente comodidad... Y, al mismo

tiempo, esa debilidad individual y colectiva puede empujar a las personas a caer en brazo de un 'libertador' que con promesas populistas les regale los oídos y les haga concebir esperanzas de un cambio para mejor que, al poco tiempo, se transforme en un nuevo sistema de órdenes impersonales, de tiranía caritativa de la que los individuos menos formados, con poca capacidad de esfuerzo y ganas de superación y perfeccionamiento tardarán en salir de esa trampa...

Ya dije al principio que alcanzar la libertad -y no perderla- es un camino infinito hacia la perfección como ser humano. Es también un camino colectivo, pero sobre todo es un trayecto individual en el que nos vamos a encontrar obstáculos continuamente. Relaciones afectivas -la pareja, los hijos, la familia-, de trabajo, las propias aspiraciones personales nos colocan casi a diario en la disyuntiva de elegir: ¿seguir en

pareja a costa de limitar nuestra libertad?, ¿ceder ante las presiones de un jefe para mantener el trabajo?, ¿renunciar a nuestra aspiración para dar de comer a nuestros hijos? La renuncia a la libertad no es sólo un acto ampuloso o dramático que se perpetra a conciencia; la renuncia a nuestra perfección y a nuestro desarrollo como ser humano es algo más sutil, se araña cada día cuando hacemos concesiones buscando en la amistad, el amor, la comodidad o la lasitud la coartada imprescindible para justificarnos ante nosotros mismos.

Alcanzar la libertad, como ya he dicho, es un camino colectivo que se recorre de forma individual y constituye un obstáculo más. ¿Por qué yo y no otro?, podríamos preguntarnos a la hora de enfrentarnos a una dificultad. Sería prolijo enumerar aquí las personas que superaron todos los impedimentos que encontraron para alcanzar la libertad. La libertad colectiva, pero también su libertad personal. Podríamos, también, flaquear a la hora de compararnos con algunos de ellos. Nelson Mandela, por citar sólo un ejemplo, pero debemos evitar esa tentación y ponernos junto a los miles de seres humanos, anónimos, que dieron su vida, quebraron su salud o su bienestar por conseguir -para todos los demás- libertades colectivas y personales de las que disfrutan hoy homosexuales, mujeres, razas, niños...

Parafraseando al poeta Miguel Hernández, "Para la libertad sangro, lucho, pervivo... Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo". Estos

versos esbozan el reto diario e infinito al que debemos enfrentarnos los que procuramos una sociedad mejor y dibujan el precio que hay que pagar para esquivar el egoísmo, para huir de la desidia, para ahuyentar la resignación, para espantar la avaricia.

Sin duda alguna, sea cual fuere el ámbito, y tomando como medida universal al hombre, la posición más cercana a la libertad implica un proceso de responsabilidad, porque nuestros actos nunca deberían estar basados en el fácil libertinaje del mundo de los sentidos de las pasio-

nes que forjan las cadenas que atan nuestro espíritu y nublan nuestra razón, y cito de nuevo a Miguel Hernández: La basura diaria / que de los hombres queda / sobre mis sentimientos / y mis sentidos pesa. / Es la triste basura / de los turbios deseos, / de las pasiones turbias. Por el contrario, hombres libres de espíritu crearán naciones solidarias que extenderán los valores filantrópicos y fraternales por todo el globo.

En definitiva, somos hombres libres y de buenas costumbres, y nos toca precisamente a nosotros reflexionar cuáles son las dimensiones de nuestro concepto de libertad, qué parte nos es afectada por elementos exteriores y qué parte surge de nuestro incesante trabajo de modelado. Seamos libres de las pasiones, pero seamos apasionados en controlar los instintos que nos llevan a envilecer nuestra alma.

DIOS

EL SOBERANO INSPECTOR DE LA ORDEN VITUS SEIBOLD INTENTA EXPLICAR LAS PRINCIPALES TENDENCIAS HUMANAS REFERIDAS A DIOS Y NUESTRO ENTENDIMIENTO SOBRE DE ÉL.

Sin duda, esta charla sobre Dios, es toda una aventura para mí. Se preguntarán Vdes.: cómo puede inmiscuirse un simple peregrino (en lenguaje masonico) en este tema teológico?

Tienen Vds. razón. Pero yo creo poder constatar que una de las preguntas más relevantes que se hace la Humanidad es, si existe Dios ó no, y en caso afirmativo como está configurado. Cuanto mas entramos en estos dos temas, mas se nos presentan preguntas no contestadas y no contestables. Intentamos argumentar científica- y racionalmente, pero cada vez se abren lagunas más grandes e intransitables. Panda Rei, todo está en movimiento, como nos enseñó Heráclito.

Por los límites que presentan nuestras capacidades intelectuales y para contestar a estas preguntas, no nos queda otro remedio que consultar a los más eruditos y sabios hombres que hasta hoy poblaron nuestro mundo.() Clasificaré grupos de pensadores, a saber profetas y teólogos , físicos, biólogos, cosmólogos, filósofos y arqueólogos, para terminar con tres pinceladas de actualidad, reflexiones masónicas y como no, personales.

1. LOS PROFETAS Y TEÓLOGOS

Presento este grupo de pensadores en primer lugar, puesto que precisamente son ellos que desde tiempos inmemoriales se dedican a nuestra cuestión. Son los que más defienden la tesis de la existencia de Dios, manifestando que tiene dos funciones básicas, a saber:

- **Haber sido el creador del micro- y macrocosmos y**
- **Velar desde siempre sobre la "buena marcha" del mundo, así como de ser el Gran Juez Supremo ó Padre Moral sobre el comportamiento de cada individuo y con ello de toda la humanidad.**

El Judaísmo, Cristianismo e Islamismo se basan sobre Parménides (S.VI a.c.) que predicaba: "Nada puede venir de la Nada" y se defienden con la tesis de que solo ellos pueden hablar de este tema con sus Libros Sagrados y la palabra de Dios. Como consecuencia dice la Biblia: Dios existe desde el primer momento como Ser de enorme inteligencia y complejidad y que creó el mundo con su poder sobrenatural. Esta idea defienden también los creacionistas. Dicen : no se puede aceptar que el Universo haya sido creado espontáneamente sin la intervención de Dios como lo defienden los evolucionistas.

Tomando este pensamiento de las tres religiones monoteístas como "definitivo e indiscutible" se entiende que San Agustín contestase, cuando se le preguntaba "Que hacia Dios antes de crear el Mundo?"... pues "Estaba creando el infierno para meter allí a toda aquella gente que preguntaba estas tonterías".

A continuación intento presentar primero las definiciones de Dios en las tres religiones monoteístas.

Las ideas del JUDAÍSMO sobre Dios, mejor dicho JAHWE ó Jeovah (), las define MAIMÓNIDES en sus trece principios de la fé como sigue:

El Creador, bendito sea su nombre,

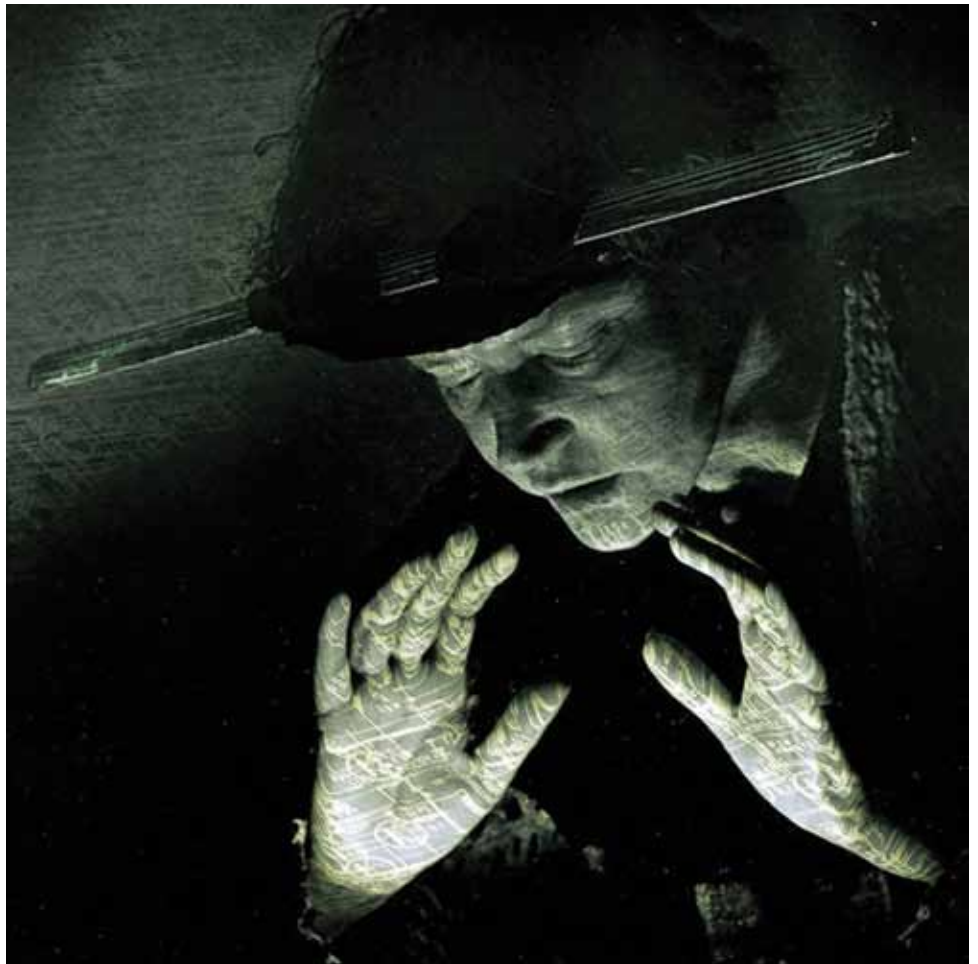
- **Crea y guía todo lo existente, siendo El sólo quien hizo, hace y hará todas las obras,**
- **es único y de modo alguno existe unidad como El, siéndolo él sólo el Dios que fue, es y será,**
- **es incorpóreo y no cabe atribuirle propiedad de cuerpo, ni tampoco imagen alguna,**
- **es anterior y posterior a toda existencia,**
- **conoce todos los actos y pensamientos de los hombres, es decir, El, que ha creado sus corazones, entiende asimismo todos sus actos,**
- **recompensa cabalmente a los que guardan sus preceptos y castiga a los que trasgreden sus mandamientos.**

En el Antiguo Testamento JAHWE controla todo, es autoritario e inaccesible. El hombre invoca a JAHWE en la esperanza de que sus peticiones y clamores no queden desatendidos.

La Biblia hebrea atribuye a JAHWE toda gama de comportamientos y sentimientos humanos, pero al otro lado rige siempre el principio de que si el hombre falla, JAHWE no falla.

El Holocausto, Hiroshima y el archipiélago Gulag plantean la cuestión de Dios con una profundidad hasta ahora desconocida.

Si Dios respectivamente JAHWE es todopoderoso, ¿por qué no impidió algo tan cruel? Es posible hablar en estas circunstancias de todopo-

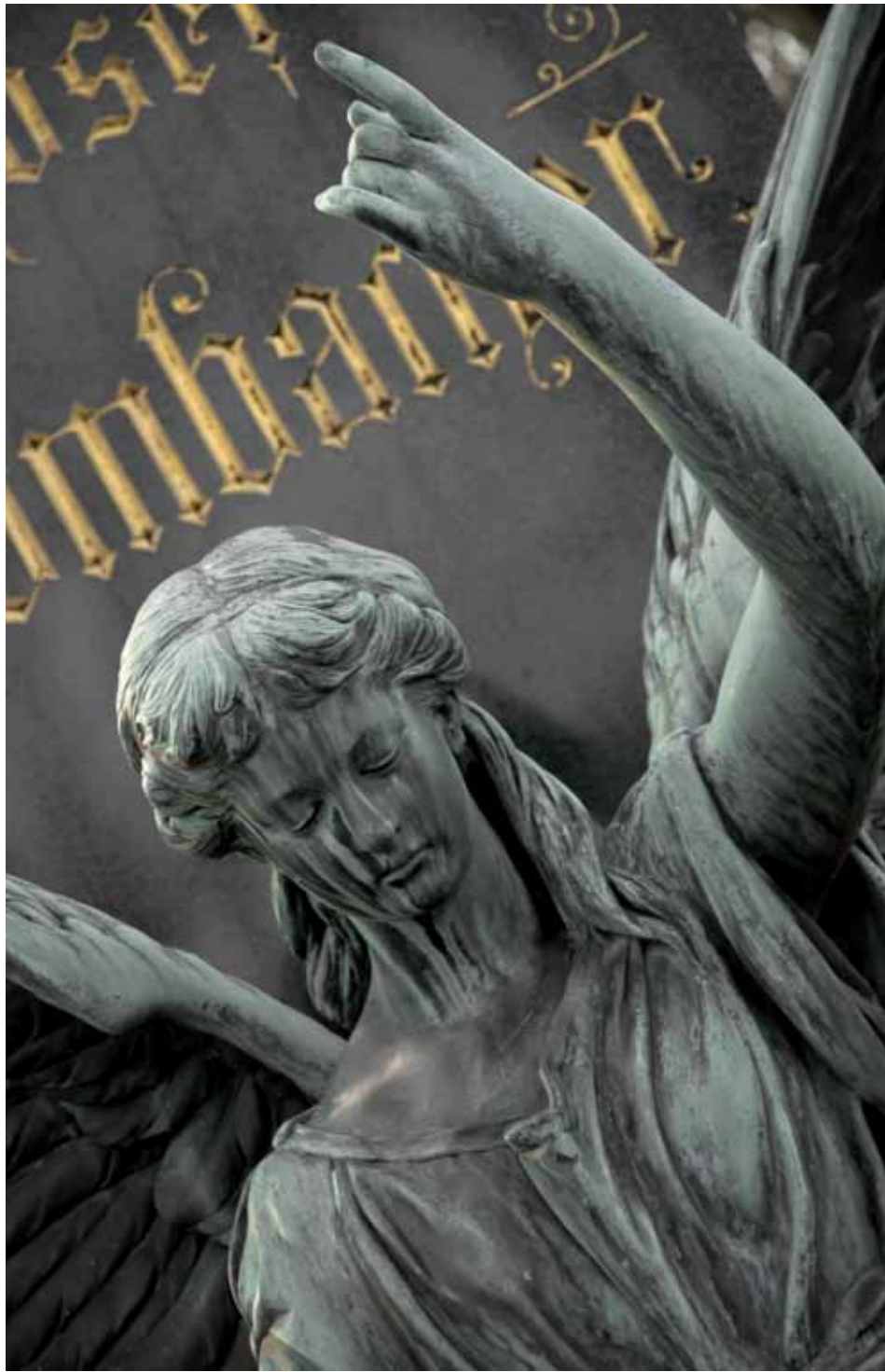
deroso, comprensible y bueno? Podemos reconciliar la omnipotencia y la bondad de Dios?

El filósofo Hans Jonas habla en este contexto de la impotencia de "Dios sufriente" que no intervino, "No porque no quisiera, sino porque no podía"... con lo que se excluye su omnipotencia.

Después de esta pequeña excursión delicada sobre el Holocausto nos queda la pregunta: ¿Fomentan estas atrocidades no impedidas el Ateísmo?

Los CRISTIANOS definen Dios en la Trinidad, a saber Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Otra concepción de la Trinidad se refiere a Dios y su relación con el hombre vía Jesú Cristo, bendecida por el Espíritu Santo.

En ambos casos tiene la persona de Jesú Cristo carácter divino y función ejemplar, independientemente de si todo lo que se sabe de él, realmente sea verdad.

En el Nuevo Testamento se muestra Dios cercano a Jesús y consecuentemente a los creyentes con sus dolores y sufrimientos.

Dios es compasivo, infinitamente bueno y poderoso y le conmueve nuestra situación p.e. la injusticia. Su amor es grande, puesto que su regalo es la vida eterna en Jesú Cristo.

Nunca vemos un Dios debil, impotente o sufriente. Jesus clama a Dios, porque se siente abandonado por él en la cruz.

San Pablo nos dice: Cristo fue crucificado en razón de su flaqueza, pero está vivo y resurjió, igual como lo haremos nosotros, por la fuerza y el espíritu de Dios.

El Reformador Zwingli de Zurich dice: Lo que es Dios ignoramos igual como un escarabajo sabe lo que es el hombre.

El postulado de que Dios está en nosotros, es creación del protestantismo, más concreto de Martín Luther. Por nuestra conciencia sabemos de la importancia de las acciones de Dios en nosotros.

El pronunciamiento del actual Papa Francisco concuerda con el protestantismo cuando reconoce la importancia de nuestra conciencia; para mi, rayo divino sobre la Humanidad.

Para un musulman ALLAH es según la sura 112: 1-4 el término específico del "unico Dios verdadero", el Todopoderoso, Omnipotente y Creador del universo, el Independiente, del que todo depende. No se parece a nada y nada puede parecersele. Linguisticamente designa la palabra ALLAH el termino Dios en arameo, la lengua de Jesús Cristo.

El es ALLAH, uno y eterno. No ha engendrado ni ha sido engendrado. No tiene igual. Es el principio y el fin, es su propio principio.

El Corán define a ALLAH como conocedor de lo oculto y de lo patente. El sabe lo que ha pasado, lo que pasará y cómo pasará. Es compasivo y misericordioso. No hay más Dios que él. Es el más generoso y está muy lejos de la injusticia y la crueldad.

Según el Coran ALLAH tiene la función de Creador, hacedor y formador de todo. Se nos dice de él:

- **ha elevado el cielo,**
- **el sol y la luna están sometidos a un ciclo,**
- **ha creado el hombre y**
- **puesto la tierra como morada para el hombre.**

Igual como en el Judaísmo Jaweh y en el Cristianismo Dios, ALLAH tiene en el Islam la función de control: "es quien vela por todo lo existente y juzgará el día de la resurrección. Su ira se esparce sobre todo aquel que niega obediencia y que rehusa sus señales".

El Islam rechaza toda representación de ALLAH bajo cualquier forma humana con la argumentación de que debe de tener una naturaleza diferente de las cosas creadas por El .

En contra de la Trinidad del Cristianismo cree el muslim en la unicidad absoluta de ALLAH al decir: "no hay más Dios que El". y se pregunta: Cómo iba a tener ALLAH un Hijo y un compañero respectivamente un acompañante refiriendose al Santo Espíritu?

Otra diferencia con el Cristianismo es que el ISLAM considera a Jesús, hijo de María, unicamente profeta, eso sí, importante, enviado de Dios, pero no Dios, repectivamente Hijo de Dios.

Similar al protestantismo, el Islam no reconoce en principio intermediarios entre Dios y los creyentes, puesto que ALLAH reveló su voluntad sólo a Mahoma, al "Último Profeta".

Después de las tres religiones monoteístas, veamos lo que nos dicen las otras religiones importantes.

El H. Dhammika nos acerca a las ideas del BUDISMO sobre Dios escribiendo: "Los Budistas no creen en un Dios concreto cuando argumentan que su creación e imaginación tienen su origen en el miedo y la frustración. El hombre creó a Dios para su tranquilidad, al no encontrar seguridad".

Si acaso, y según las enseñanzas de Buda, existen varios dioses y diferentes universos dentro de nosotros, pero nunca relacionados con una idea de revelación ó salvación del hombre por su mediación?

En el tema del origen del Universo Buda se acerca bastante al punto de vista científico de Hawkins, manifestando que todos los procesos y causas naturales, por su dinamismo intrínseco, no tienen ni principio, ni fin.

Buda no creía en Dios, creía en el hombre con el postulado de que cualquiera podía vivir y llegar a la felicidad por sus propios esfuerzos, siempre y cuanto tenga suficiente capacidad para purificar su mente, superar la ignorancia y la irracionalidad, desarrollar amor, compasión y comprensión, para encontrar soluciones a sus problemas. La filosofía budista, que se acerca al pensamiento masónico, se basa sobre las palabras de su fundador: Nadie nos salva, si no nos salvamos a nosotros mismos, yendo nuestro propio camino hacia la felicidad.

// **Mahatma Ghandi nos dice: " Tu mismo debes de ser el cambio que te deseas para este mundo".**

La contestación de los Budistas sobre la existencia de Dios es simple: hasta que no podemos tener una experiencia y evidencia real, inmediata ó inclusive intuitiva, cualquier respuesta y juicio son pura especulación.

Todo ésto no impide que seguidores budistas veneran o adoran Buda como si fuera Dios.

En el Rig-Veda de los HINDÚES se encuentra la siguiente frase sobre Dios: Solo hay una verdad, pero los sabios la definen con distintos nombres.

Hace 2600 años el profeta Zaratustra/Zoroastro llamó a Dios "Sapientísimo Señor" (Ahura Mazda). En un rezo expresa:

- **Seas Tú nuestra estrella,**
- **Dejanos beber de Tu fuente,**
- **Tuya es la cosecha,**
- **Todos los caminos convergen en Ti,**
Te siento en mi, puesto que Tú estas en todo.

En esta charla no profundizo en los conceptos de Dios

- **de las religiones primitivas, los druides, los shamanes, el mundo germánico con Wotan como cabeza de familia, de Baal de Babilonia, los Dioses egipcios, tales como Isis y Osiris, que prometieron a sus adeptos un ganduléo eterno en el paraíso, las familias de dioses de la mitología griega con rasgos humanos, como la buena vida, y los Dioses oficiales estatales romanos , como Júpiter, Minerva o Juno,**
- **de Mitras, un Dios con gorra y espada de origen persa,**
- **tampoco les hablo de la sustitución del Dios cristiano por la Diosa de la razon durante la Revolución Francesa,**
- **de las instituciones eclesiásticas y su praxis religiosa en esta materia y**
- **de las opiniones que tienen los representantes de cada religión sobre la otra.**
- **Tampoco hago comentarios sobre el Demonio que Tsultrin Allione, conocida Budista, define como "La emoción persistente que nos impide ser felices".**

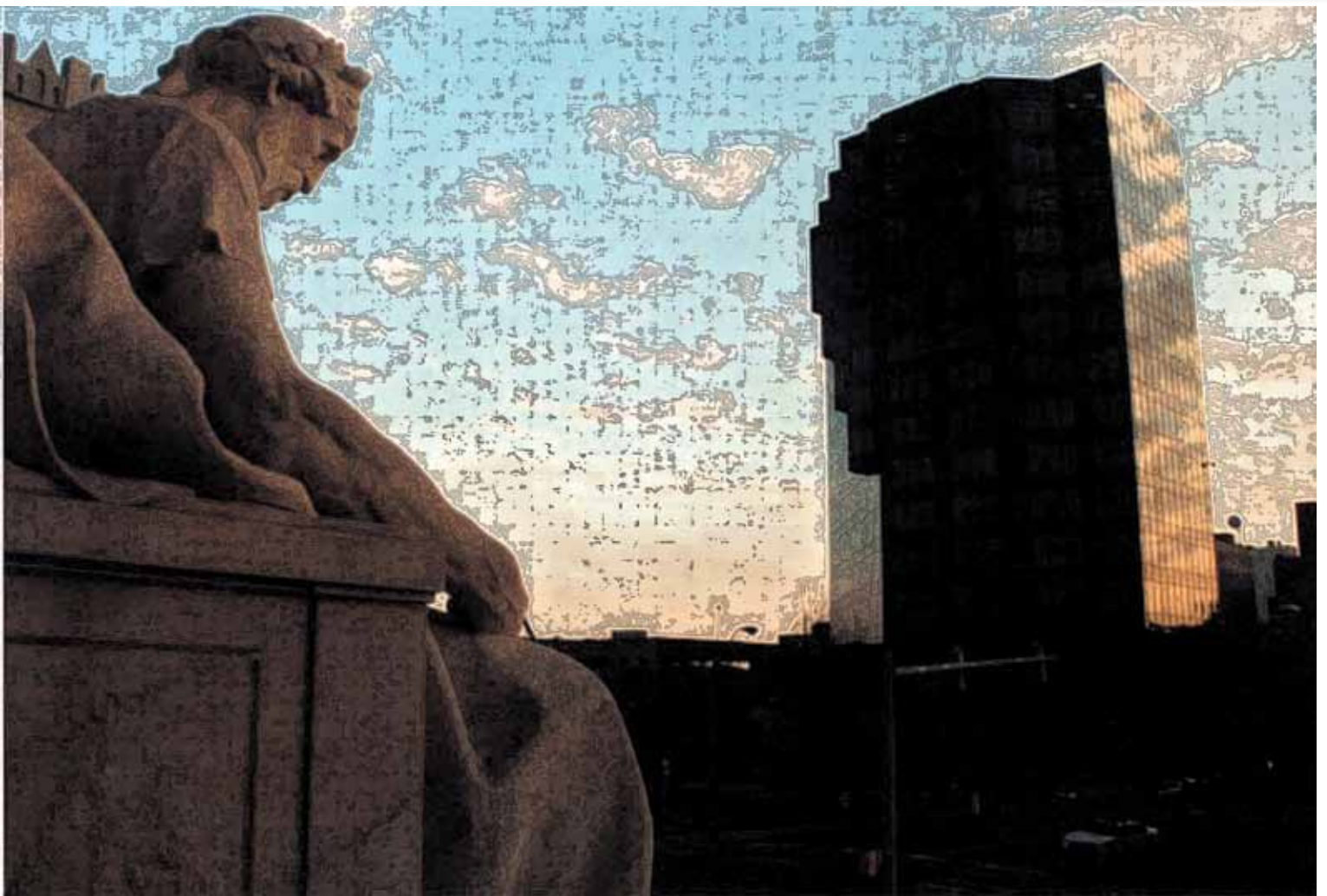
Para terminar con las ideas de los teólogos recomiendo vivamente leer los libros "Existe Dios?" y "Proyecto de una ética mundial" del teólogo católico suizo Hans Küng, que declara que Dios no es perceptible ni en el tiempo, ni en el espacio.

2. LOS FÍSICOS

Los físicos preconizan con cierta unanimidad la creación del Universo desde la Nada. Según ellos Dios no era necesario para el acto de la creación.

Pués según la Teoría de la Física Cuantica existe la posibilidad de que el mundo se haya creado espontáneamente de la nada, precisamente por el hecho de que los procesos de quantos son impredecibles e indeterminables. En este caso no existe la ley de la causa y el efecto.

El físico y filósofo Popper define: "El enigma más grande del mundo es la autocreatividad del universo sin la intervención de Dios. La naturaleza posee suficiente fuerza creativa para generar constantemente nuevas formas y complejas estructuras".

Las preguntas centrales de los físicos modernos son: Sobre que se basa la fuerza auto-organizativa del Universo? Por que existe este desarrollo constante hacia la perfección, desde la materia semimuerta a organismos vivos, al cerebro y al espíritu? Existe una actividad colectiva de característica abstracta?

Los grandes pensadores del siglo XX Paul Davis e Ilye Prigogine preguntan: Hay niveles más altos de leyes físicas que explican todos estos fenómenos? Por ejemplo: que es la electricidad y el magnetismo, la gravedad, la geometría, el fuego, etc.?

3. LOS BIOLOGOS

Basando sus argumentos en Darwin, los biólogos dicen que la vida se desarrolló a través de pequeños pasos de selección natural, o sea de mutaciones o cambios espontáneos en las estructuras hereditarias, cambios no siempre positivos. Este proceso es inconsciente, automático y no ocasional.

El mejor ejemplo para explicar esta teoría de la evolución es el ojo: Para ser una cámara extraordinariamente compleja, se desarrolló a través de millones de años desde una pequeña célula de piel altamente sensible a los rayos de sol.

Según los biólogos "Dios-Creador" puede ser "muy perezoso". Es más, para estos pensadores es imposible que Dios "nazca" ó "sea espontáneamente"; como el ojo, Dios debería haberse desarrollado a lo largo de millones de años.

Hay biólogos que no creen en la existencia de Dios y otros que reconocen fenómenos o procesos inexplicables. Dos ejemplos para lo inexplicable: primero la fotosíntesis, que transforma la clorofila mediante los rayos de sol en grasa, azúcares, etc. y segundo: el hecho de que ciertas plantas reaccionan a impulsos psíquicos.

4. LOS COSMÓLOGOS

Los cosmólogos griegos Tales y Pitágoras, así como Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, Einstein y Planck, intentaron penetrar en las verdades de la tierra y del cosmos todo con el afán de buscar la "Gran Síntesis" que podría ser Dios.

Para ellos, la naturaleza de Dios no le permite poseer moral, ni le permite juzgar y diferenciar entre lo bueno y lo malo. Por ejemplo: ¿Interesa a Dios que explote la tierra ó que un feroz leopardo se coma a una gacela recién nacida? No!, puesto que de la muerte nace la vida.

La Iglesia Católica acepta la Teoría del Big Bang como acto divino de la creación del mundo. Según esta teoría el cosmos tenía en aquel momento el tamaño "0", estaba inmensamente caliente y pequeño y desde entonces se expande constantemente.

Albert Einstein escribe: "Yo creo en Dios, tal como se revela en la naturaleza de lo existente, pero no en un Dios que se ocupa de los hombres y de su destino. Las Intenciones Divinas no tienden al análisis de los problemas terrestres del hombre". En oposición a las religiones monoteístas Einstein no acepta a Dios como Juez Supremo sobre el comportamiento del hombre.

Hawkins y otros buscan la "Fórmula Mundial" que explicaría el nacimiento y el futuro del Universo. Creó la "Teoría del Universo sin Fronteras" según la cual el universo no se creó, ni es destructible, simplemente "es". Existe siempre. No tiene principio ni fin, cómo p.e. un círculo ó el número 8.

De esta teoría resultan dos consecuencias:

- Si el Universo simplemente "es", ¿Por qué necesitamos un creador?
- Consiste el papel de Dios simplemente en permitir que el Universo se desarrolle según una serie de leyes? En este caso Dios tampoco intervendría contra estas leyes.

Max Planck enseña que la religión y las ciencias naturales no se disputan la verdad, sino que ambos llegan por diferentes caminos, a la misma meta: es decir a Dios.

Algunos científicos preconizan la teoría de que detrás de cada cosa hay una "primera causa", un comienzo, un principio. Es decir un ser ó algo que es su propia razón y que no se puede deducir de nada. Pero otros pensadores contradicen esta teoría con el argumento de las matemáticas: las cifras van del cero al infinito en los lados positivo y negativo.

5. LOS ARQUEÓLOGOS

Para resaltar la concepción de Dios en el tiempo quisiera mencionar sólo dos ejemplos:

Arqueólogos israelitas excavaron estatuillas de diferentes épocas que demuestran la veneración respectivamente adoración de múltiples Dioses primero y de un Dios único posteriormente ó sea, el comienzo del monoteísmo. Con ello probaron el desarrollo del concepto de Dios paralelo a la evolución cultural y social (importante).

En excavaciones meso-americanas y otras a nivel mundial vemos igualmente evoluciones paralelas de cultura y religion desde lugares ritualísticos muy primitivos hasta Templos religiosos magníficos.

6. LOS FILÓSOFOS

La mayoría de los filósofos modernos: Kant, Fichte, Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Sartre, Russel, Bloch, Freud, Adler, Heidegger y Popper, son ateístas.

Kant opina que Dios no existe, puesto que no podemos percibirlo con nuestros sentidos, no es demostrable, probable, no tocable, ni observable; sólo podemos imaginarnoslo. Dice: Dios no tiene mas existencia que 100 Marcos; nos los podemos imaginar, pero no enriquecen nuestro bolsillo". En otro lugar escribe: "Dios no es una sustancia que existe fuera de mí, sino simplemente una relación dentro de mí (Luther) y "Dos cosas llenan mi ánimo de creciente admiración y respeto a medida que pienso y profundizo: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí." Kant pide que vivamos con principios éticos y prácticos como si Dios EXISTIESE.

Mientras Fichte escribe: " Creer en Dios significa sólo cumplir el imperativo moral", preconiza Russel que "todo el Universo funciona sin que se precise algo como un espíritu o una concienciación.

Nietzsche revolucionó el pensamiento al decir que Dios no creó al hombre, sino al revés, el hombre creó a Dios para los desesperados. Con esta observacion mató todo pensamiento religioso. Para él Dios está muerto.

El psicoanalista Freud sustituye, con su teoría de proyección psíquica, la creencia en Dios por argumentos científicos. Se opone a pretensiones dogmáticas al escribir

que Dios sólo es una figura humana deseada, una ilusión y fantasía infantil o regresión psíquica, una idea vanidosa neurótica y un anhelo eterno de la humanidad.

Para Adler Dios es la más sublime y máxima manifestación de la humanidad, la idea de la perfección a la que anhela el hombre.

Para nosotros debería ser un consuelo que tanto los teístas como los ateístas están en la misma lamentable situación en la pregunta sobre la existencia de Dios: ambos lados creen, pero ninguno lo puede demostrar. Todas sus pruebas no tienen ningún valor.

Según un artículo de la revista alemana DER SPIEGEL los filósofos modernos definen a Dios como un concepto ni verificable, ni perfecto. Es un ideal puro que pertenece al imperio de lo "no reconocible", de las cosas "en sí", algo que nos imaginamos como tipo perfecto ó modelo absoluto en un orden práctico, estético e intelectual.

7º TRES PINCELADAS DE ACTUALIDAD

a) El eslogan o Leitmotiv "In God we trust" (confiamos en Dios) de los EE.UU. provoca discrepancias entre dos bandos: uno que considera esta divisa como anticonstitucional, por lo que piden eliminarlo, p.e. de los billetes de moneda, y otro bando, es decir defensores del principio divino expresado en la Declaración de Independencia que resalta la Libertad y los derechos del Hombre viniendo de Dios y no del estado, respectivamente del Gobierno y de la Legislación.

b) Según la revista alemana DER SPIEGEL

- el 54 % de los alemanes occidentales y
- el 23 % de los alemanes orientales

creen en la existencia de Dios, en este caso mayoritariamente cristiano.

En un Dios personal cree sólo el 22 %, sin embargo, el 34 % acepta un Ser Supremo.

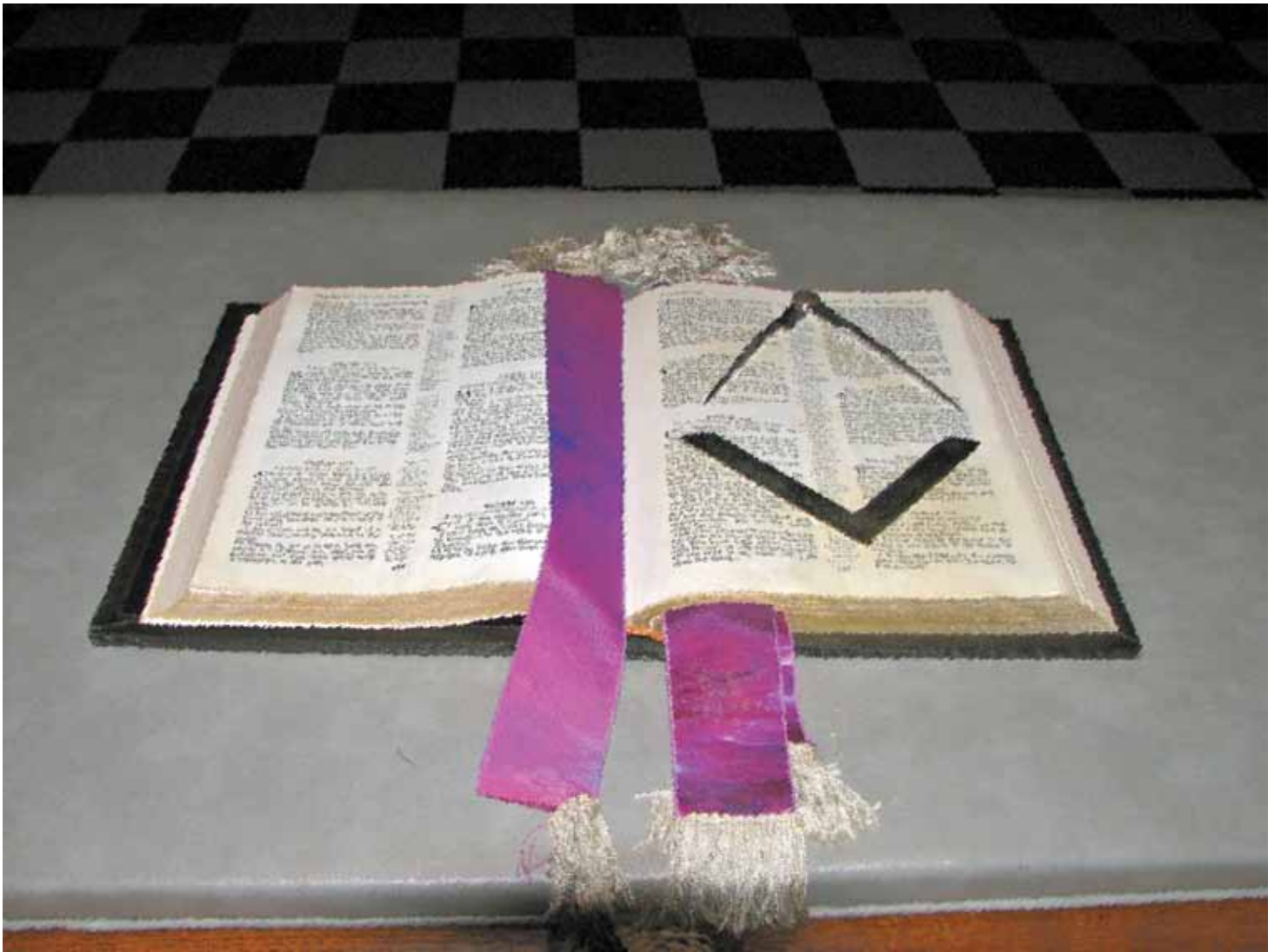
// Según esta encuesta todos se imaginan a Dios como un Superhéroe. Están impregnados contra la transcendencia. (). ¿Que es la Transendencia? Es nuestra suposición de que detrás de todo actúa una fuerza organizativa, ordenante y constante.

c) En el mundo actual, dominado por el materialismo y un elevado individualismo y egoísmo, el hombre moderno cree en la capacidad de dominar su situación sin la ayuda de Dios. Para mí, esto es un error, puesto que millones de creyentes precisamente ven en él una ocasión de poner sus pasos personales en otra dirección. Me PREGUNTO: Podría el hombre aguantar las penas de la vida sin el consuelo de Dios? Y me DESEO que nadie intente eliminar a Dios de la mente de los creyentes por la fuerza y de repente.

8. DIOS Y LA MASONERÍA REGULAR

Los Principios Básicos de 1723 citan el concepto del Gran Arquitecto del Universo sólo de forma marginal e indirecta en su primera página, al concretar que Adán se creó según la imagen de Dios. La exigencia del reconocimiento de su existencia data de la Constitución Modificada de la United Grand Lodge of England del año 1815.

Hasta hace poco la masonería inglesa exigió categóricamente "The belief in God and his revealed will", o sea la creencia en Dios y su revelada voluntad. Pero ya existen opositores a esta doctrina que postulan: puesto que la imposibilidad de una

definición concreta y clara de Dios ha quedado obvio, tampoco se puede exigir la creencia en algo difusamente descrito y definido.

Estos opositores se preguntan: a que Dios nos referimos ¿

- **Al que reacciona cuando pedimos su ayuda?**
- **Al que se alegra sobre nuestra adoración?**
- **ó es que es tan suplime y omnipotente que no se interesa por nuestros problemas?**

Como masones deberíamos estar por encima de toda discusion. Concedamonos mutuamente la libertad de definir a Dios como consecuencia de la razón, de la emoción y de los sentimientos, en resumen de la psique humana. Dios es una experiencia histórica y tradicional, un ideal y no un modelo religioso o científico. Es más: la tolerancia y la tradición nos exigen la definición mediante el símbolo.

// El Dios de cada masón creyente es el Dios de aquella religión a la que pertenece. A la Institución queda el profundo respeto al Gran Arquitecto del Universo.

Mi convicción de masón debe de ayudar a reducir los antagonismos de las diferentes religiones sobre Dios. Consideremos este tema con humildad y sensatez.

9. DEFINICIÓN PERSONAL

Mis ideas expresan el punto de vista de un masón. Me inclino hacia la definición del Antiguo Testamento : Yo soy el que soy. Para mí Dios es un ideal inalcanzable para nosotros: es un reto y un (sec) reto que cada uno vive de modo diferente.

Creo en la existencia de este ALGO, esta fuerza y este poder, que yo definiría TRANSCENDENCIA. En ESTE sentido existe Dios, pero considero todas las intenciones de

interpretación humanas defectuosas, deficientes y erróneas. Esto es precisamente la tarea de la teología actual: buscar una nueva definición del concepto de Dios. Estoy convencido de que DIOS NOS CREÓ, pero nosotros también CREAMOS A DIOS con nuestra imaginación.

Con el progreso de los conocimientos científicos reducimos las funciones de Dios.

// Un judío escribió en un muro del Gueto de Varsovia: Creo en Dios, aunque no lo veo.

LA INTROSPECCIÓN

UNA INTROSPECTIVA SOBRE LOS SÍMBOLOS, LA FILOSOFÍA Y EL PENSAMIENTO HUMANO EN BUSCA CONSTANTE DE LA VERDAD Y EL BIEN.

Quisiera comenzar este balaustre, dedicado a la herramienta más poderosa a utilizar en el grado de Rosacruz, con tres citas que, por otra parte, son muy conocidas.

Inscripción en el frontispicio del Templo de Apolo en el Monte Parnaso, Grecia; 2500 a.C.

"Te advierto, quien quiera que fueres, ¡Oh; tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera! Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿Cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. ¡Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses".

Sócrates:

"Sólo el conocimiento que llega desde dentro es el verdadero conocimiento".

San Agustín:

"No vayas fuera, entra en ti mismo: en el hombre interior habita la verdad."

Estamos alegres o tristes, valientes o temerosos, odiamos o amamos sin conocer las causas internas que provocan estos estados. La mayor parte de nosotros creemos conocernos, pero ¿nos conocemos realmente?

Alguien escribió:

"Nuestro nombre nos lo dieron, nuestro cuerpo nos lo prestaron, nuestros conocimientos nos los proporcionaron. Entonces, ¿quiénes somos?"

¿Existe algo más triste en la vida que ir de la cuna a la tumba y seguir ignorando quiénes somos y para qué hemos venido al mundo? Trágica es la existencia de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su vida...

Necesitamos conocernos a nosotros mismos para eliminar aquello que nos sobra y adquirir aquello que nos falta si es que queremos abandonar el mundo ilusorio y trivial en el que vivimos y sumergirnos en el gran océano de vida que es lo Real, más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente."

// Los universos, interior y exterior, son la senda por la que el hombre camina y evoluciona y quien busca verdaderas respuestas debe mirar ambos, ya que detenerse en uno sólo de ellos es insuficiente.

La Introspección es el estudio del interior propio para conocerse a sí mismo, para observar nuestros aspectos mejorables, manifiestamente mejorables o, sencillamente, a eliminar. Y nos observamos porque tenemos el deseo de modificarnos, de superar nuestros defectos, de ascender en el grado de perfección. En la introspección no hay liberación a primera vista, porque forma parte esencial del proceso de transformar la piedra bruta en luz. Hay siempre, un conflicto de dualidad y, posiblemente, de frustración al cuestionarse si lo que vemos es el verdadero yo o es un agregado, un avatar.

No debemos confundir los términos "introspección" y "comprensión de sí". La introspección lleva a la frustración, al conflicto, ya que en ella está implícito el deseo de cambio, de modificación. La introspección es "un silencio activo". La comprensión es un estado tolerante en el que no hay condenación, justificación ni identificación, y en el que, por lo tanto, hay entendimiento entre el observador y el observado, los cuáles, en el mundo profano son la misma persona. La comprensión es un "silencio pasivo".

La oposición entre ciencia y religión a que se refieren los racionalistas es falsa: ambas han sido aliadas históricas en su combate común contra cualquier vestigio restante de la antigua sabiduría popular, arrancada al mundo mediante la combinación de observación aguda del entorno, integración absoluta en la naturaleza y fusión no dual con la realidad. Ese conocimiento inmanente y trascendente a la vez es la verdadera raíz del saber humano, un saber no fragmentado y por tanto inagotable. A sus restos deformados les llamamos superstición, pero sin su origen vivo y fresco no existiría civilización alguna, pues son la expresión primera del conocimiento humano último.

EL OSO

O la sabiduría práctica enraizada en la tierra y la introspección meditativa

El oso es una criatura dotada de gran fuerza, que el ser humano ha deseado adquirir. Por eso, en Europa desde antiguo ha dado origen a un nombre propio, Bernardo, o bern-hardt, oso fuerte, en alemán. Además de fuerte, es también hábil, tanto para cazar truchas a mano, con buena vista y tino, como para descubrir la miel escondida en los panales ocultos en los árboles. El oso posee el don de la sabiduría práctica y del goce de la vida, como rascarse la espalda en un árbol, y su caminar plantígrado le hace estar bien enraizado en la tierra, lo que no le impide trepar en busca de una presa elusiva.

Pero además de todo ello, el oso es un animal que inverna, y es por tanto capaz de retirarse al fondo de una cueva y dormir una buena temporada. Durante el invierno, cuando la Reina del Hielo domina la tierra, el oso entra en la cueva para digerir las experiencias del año. Ningún otro mamífero realiza esa función, y por eso representa la capacidad de introspección. Por ese motivo el oso está asociado a la introspección meditativa, al mundo de los sueños y a la capacidad de trascendencia: trascender la ilusión de la realidad física para acceder a la expansión de la eternidad.

// El poder del oso es entrar en la Cabaña de los Sueños para hallar caminos alternativos para nuestros objetivos. Pero ese gran poder sólo puede ser ejercido a partir de una gran capacidad de enraizamiento.

Palabras clave: enraizamiento, realismo práctico, prudencia, tino, autodominio, introspección, digestión de las experiencias, abandono al sueño visionario, trascendencia.

La lección del oso es: para llevar una vida significativa no basta con conquistar nuestros objetivos y asumir la vida social. Estamos llamados a descubrir la tras-

cendencia a través de la introspección meditativa y con ella, armonizarnos con el mundo de los sueños que representan a nuestro inconsciente. Pero es condición para la transformación meditativa trascendente estar dotado de raíz, realismo y sabiduría práctica. Si no, corremos el riesgo que resultó fatal para Ícaro: que nuestras alas artificiales de cera se derritan al contacto con la luz. Oso fue más sabio que él, y tomó un camino más prudente, al desconfiar de la luz cegadora y optar por el vacío como el sabio taoísta o el meditador ch'an.

LA GRULLA

O la transformación final que nos eleva y une la visión del Cielo con las tareas de la Tierra

El vuelo de las aves ha seducido al ser humano desde los más remotos tiempos, y su arquetipo le ha impulsado hasta desarrollar la aeronáutica y la astronáutica. Muchos reinos han adoptado al águila como tótem fundador, desde los antiguos enclaves balcánicos creados como naciones en lucha contra tártaros y mongoles (Albania o Skiperia, es decir, patria de las Águilas) o pirenaicos (la Arrano Beltza o águila negra, símbolo primigenio de Euskalherria y emblema del rey Sancho II el Fuerte de Navarra).

El vuelo del ave simboliza la visión elevada, la capacidad de ver más y más lejos, de alzarse por encima de lo "terrestre", una transformación total desde lo terrenal material hasta lo aéreo etéreo. El ave es portadora de buenas noticias, tanto en el monte Ararat como en Belén, y las alas son símbolo de fortuna; Hermes, mensajero de los dioses, es el de los pies alados. Lucir escarapelas aladas en los uniformes militares es símbolo de honores y reconocimiento.

Todos los símbolos de aves apuntan a la sabiduría y a la culminación del proceso de individuación y espiritualización. La lechuza de Atenea representa la inspiración y la percepción de lo oculto; Fénix renace de sus cenizas al final de un ciclo que concluye en la purificación por el fuego (consecuencia del empeño y sacrificio que el mono nos enseña). La grulla china es un trasunto de la ley del Cielo, a la que debe apuntar la transmutación final. Tocarse con plumas indica que uno ha surgido vencedor de la ordalía suprema.

El ave espiritual nos muestra dos caminos de heroísmo, el de la vía externa del vuelo majestuoso y victorioso, fundador de naciones, y el de la vía interna del sacrificio altruísta. En el grado 18 del masónico Rito Escocés Antiguo y Aceptado, correspondiente al Caballero Rosacruz, el símbolo central es el del pelícano, que con su pico arranca trozos de su propia carne para alimentar a sus crías, carne que se renueva constantemente gracias al poder de la Gran Compasión: es el Fénix abnegado. Uno y otro camino son el mismo.

// El ave transforma lo instintivo y transmuta la angustia por la supervivencia en optimismo sereno. Solamente la fe nos permite elevarnos, pues, como dijo Gilbert Keith Chesterton, "los ángeles son capaces de volar porque son capaces de tomarse a sí mismos muy a la ligera".

La lección del ave es: nuestro recorrido por la vida aspira a la máxima elevación, al conocimiento de lo Alto; debemos alzar nuestra mirada al Cielo para, al co-

nocer su Ley, transmutar nuestras aspiraciones terrestres en inspiración y acción fructífera. El ave simboliza que pertenecemos a lo Alto pero que lo sublime está al servicio de quien desde abajo reclama los frutos celestes.

Ahora dominamos la fuerza, la destreza, la compasión, la meditación y el compromiso. Ahora podemos transmutar la Piedra, arma primigenia, en Flecha, que se proyecta hacia el infinito gobernada por sus aletas hechas de pluma de ave. La flecha es el instrumento de Quirón, el sanador herido, centauro que enseña al ser humano las artes de la curación mediante la asunción de las propias insuficiencias y la aceptación del dolor. La flecha nos indica que los practicantes de las disciplinas pedagógicas terapéuticas debemos aceptar el arquetipo de Quirón. Pero, como dijo otro sabio, Rudyard Kipling, "esa es ya otra historia".

No debe enfrentar ya al Adepto con gestos cautivantes, sino que debe llegar a ser lo que siempre fue: parte de una Totalidad. Como tal debe abrazar su espíritu. Con esto se obtiene aquella reunión de conciencia e inconsciente, que inconscientemente ya existía, pero que era siempre negada por la unilateralidad de la conciencia. De esta unión, nace aquella Totalidad, que la filosofía o el conocimiento introspectivo de todas las regiones y épocas ha designado con símbolos, nombres y conceptocs, cuya multiplicidad es inagotable. Estos mil nombres disimulan el hecho de que en esta 'coniunctio' no se trata de algo captable discursivamente, sino de una vivencia absolutamente irreproducible, a cuya naturaleza pertenece un sentimiento de eternidad o atemporalidad irrevocables", ratifica Jung (pp. 128-129).

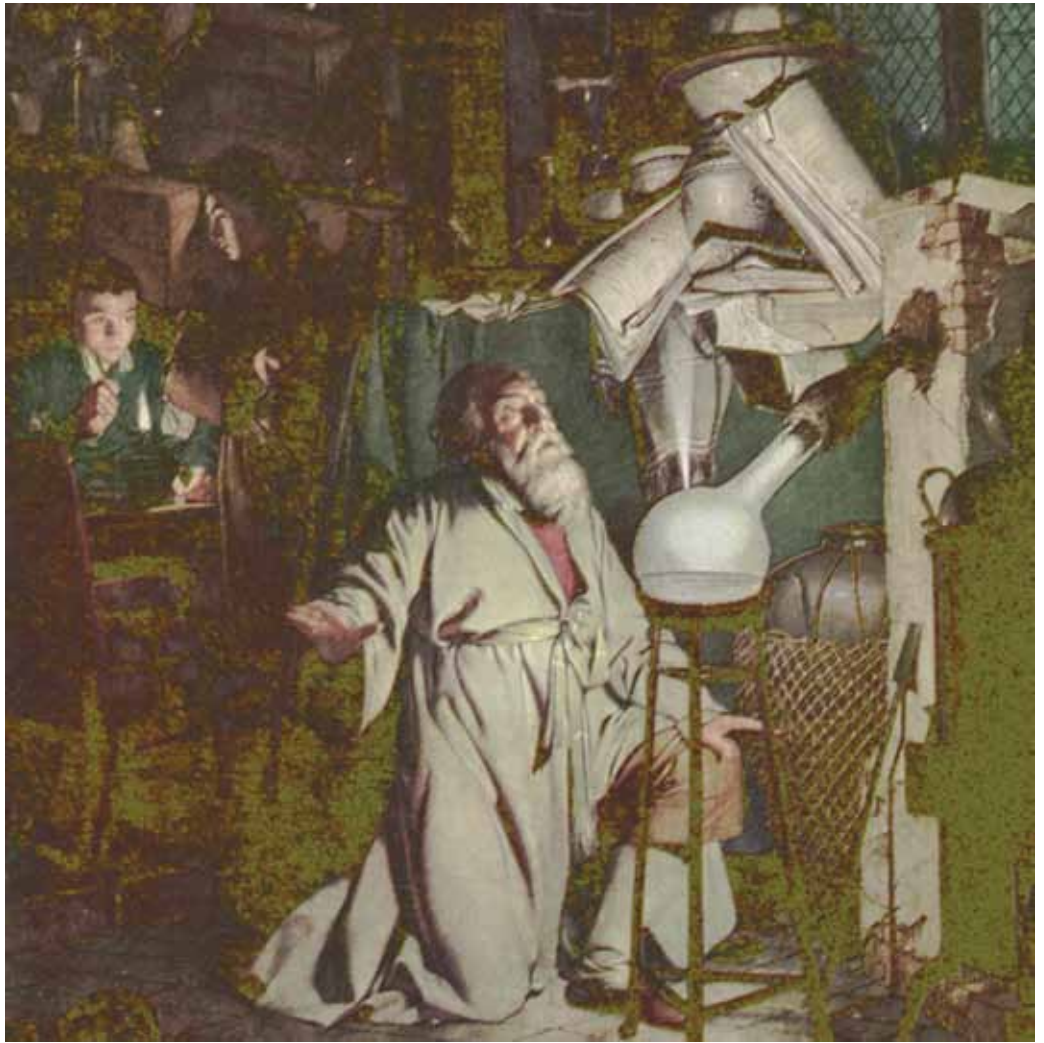
Identificado dentro de la iconografía cristiana con la imagen del cáliz, el Santo Grial es la copa que contiene la sangre de Cristo. Idea doblemente reforzada si tenemos en cuenta que

PARACELSO, EL MAESTRO ROSACRUZ : PRINCIPIOS, FUNDAMENTOS Y SIMBOLOGÍA ALQUÍMICA.

Analicemos brevemente el principal objetivo que posee la alquimia, y que no es otro que la transmutación de los metales innobles en plata o en oro. Por supuesto que esto se puede tomar en forma literal, y en esta caso hablamos de la alquimia práctica, material o Espagiria, también conocida como el Arte de los sopladores.

O bien considerar este gran objetivo como una alegoría de una cambio a reali-

zarse en nuestro ser interior, para lo cual se habla de alquimia mística o espiritual. Es decir la plata o, principalmente, el oro a alcanzar con la transmutación es el símbolo de la realidad espiritual del Yo, en otras palabras el transformar los metales innobles en oro se refiere a transformar la consciencia personal en consciencia individual, más adelante trataremos un poco más en detalle esto. Con respecto a este cambio interno, surgió una interpretación psicológica de los cambios internos o de la psique de una

persona, la cual está estrechamente relacionada con los símbolos alquímicos y sus procesos. Esta visión fue principalmente desarrollada por Carl. G. Jung.

LA ALQUIMIA COMO GUÍA PARA EL DESARROLLO ESPIRITUAL.

Los Rosacruces (véase capítulo correspondiente) adoptan esta rica simbología alquímica en su significado místico, es decir, como guía de los pasos a seguir para el desenvolvimiento espiritual y lograr así transformarse en un ser humano completamente renovado, incluso más que humano podríamos decir.

Esta es la llamada Alquimia Mística, la cual interpreta todos los elementos de la alquimia, así como sus procedimientos como pasos y elementos a obtener en la realidad interna y superior, para alcanzar así la Gran Obra: El Ser espiritual; al adepto.

De esta forma la Quinta Essentia, corresponde a aquella parte inmaterial y trascendente, que es necesario despertar en nuestro ser. El Atanor es nuestro propio ente, con todas sus potencialidades y expresiones, desde el físico hasta lo más sutil, es el laboratorio del

Los tres planos de la realidad

Tanto para Agrippa como para Paracelso, nuestro Universo consta de tres planos:

- 1. El espiritual/lo divino.**
- 2. El cosmos/lo sideral.**
- 3. El de los elementos/lo terrestre.**

El ser humano pertenece a los tres, simultáneamente, porque está compuesto de elementos; es parte del cosmos, y pertenece, por su alma, al mundo espiritual, al mundo invisible e intangible formado por todo aquello que se llama divino. El ser humano debe siempre saber que está unido a los tres planos y que la armonía entre los tres es la perfección para su vida física y para su equilibrio espiritual.

Lo más valioso, el verdadero hallazgo de esta formulación está en la definición del ser humano como una producción realizada a partir de los elementos que también forman la materia inanimada o la animada, pero no racional, la meramente animal. La doble pertenencia a la Tierra y a los planetas y estrellas, hoy en día superflua, es un punto muy significativo para la época, porque implica también que Tierra y resto de los cuerpos celestes son la misma cosa con distinta forma o composición, pero parte de un mismo Universo material. En cuanto a la espiritualidad, a la dependencia de almas y dioses, la sabiduría aceptada de la época, la tradición teológica, es la única culpable del desenfoque, que, por otra parte, todavía se mantiene con fuerza, ya a cientos de años de distancia de esos días tan azarosos para el descubrimiento de las grandes leyes físicas.

Si se sustituyera, en la misma construcción, el apartado alma por el de psique, nos encontraríamos a muy corta distancia de los pioneros del comienzo de este siglo, cuando se da al mundo de lo intangible una nueva composición, y se busca en la profundidad de la mente humana la clave para el reajuste de su personalidad. Con los dos nuevos sectores, con la reducción a elementos (sean terrestres o siderales) y a mente, la unidad del ser humano sí que se sitúa en su verdadero terreno; pero no debemos tratar de hacer encajar las definiciones del siglo XVI con las de principios del XX o finales del XIX, porque se trata de una ucronía voluntariosa, de un hecho que nosotros, desde aquí, sí podemos desear cambiar para reconstruir la realidad, pero desde el tiempo de Agrippa y Paracelso, simplemente no existía.

La luz de la naturaleza

Un concepto trascendental en la filosofía alquimista paracélsica es el de la "luz de la naturaleza" ("lumen naturae"), concepción que Jung retrotrae a la obra Filosofía Oculta de Agrippa von Nettesheim, en 1510. Agrippa hablaba aquí, en efecto, de la luminositas sensus naturae, que permitía incluso a los animales augurar. Igualmente es un concepto primordial en Meister Eckhart.

// Ahora bien, la “luz natural” es, en verdad, una concepción muy antigua en el seno de la alquimia. Se encuentra ya en la Carta de Aristóteles, Tractatus Aureus, Dicta Belini., y hasta aparece en el más antiguo alquimista chino, Wei-Po-Yang.

“La idea de esta luz -resume Jung- coincide en Paracelso, como en los alquimistas, con el concepto de ‘sapientia’ y ‘scientia’. La luz puede ser caracterizada sin vacilación, como el misterio central de la filosofía de la alquimia. Casi siempre es personificada como ‘filius’, o por lo menos citada como una de las propiedades sobresalientes del mismo.” (p.57).

Tal luz de la naturaleza proviene del astro: “Nada hay en el hombre que no le sea dado por la luz de la naturaleza y lo que está en la luz de la naturaleza es obra del astro”, aseguraba Paracelso (p.41).

Esta luz de la naturaleza es, en la alquimia paracélsica, la quinta essentia que Dios extrajo de los cuatro elementos y que yace “en nuestro corazón”, intuición paracélsica que coincide en este ámbito con el sufismo de Ibn al’ Arabî, en mi opinión. Tal luz la enciende el Espíritu Santo y ella consiste en una especie de “captación intuitiva de las circunstancias, una forma de iluminación”, estima Jung. Su fuente es duplex: mortal e inmortal, y esto es así porque el hombre, según Paracelso, “es también un ángel, con todas sus propiedades”, de ahí que pueda penetrar las cosas sobrenaturales (p.42).

Para responder a la segunda parte de esta cuestión, diremos que la solución está contenida en el sentido original y etimológico de la palabra “filosofía”, que habría sido, se dice, empleada por primera vez por Pitágoras. La palabra filosofía expresa propiamente el hecho de amar a Sophia, la sabiduría, la aspiración a ésta o la disposición requerida para adquirirla.

Esta palabra siempre ha sido empleada para calificar una preparación a esa adquisición de la sabiduría, y especialmente los estudios que podían ayudar al phi-

losophos, o a aquel que experimentaba por ella alguna tendencia, a convertirse en sophos, es decir, en sabio.

Así, como el medio no podría ser tomado por un fin, el amor a la sabiduría no podría constituir la sabiduría misma. Y debido a que la sabiduría es en sí idéntica al verdadero conocimiento interior, se puede decir que el conocimiento filosófico no es sino un conocimiento superficial y exterior. No posee en sí mismo, ni por sí mismo, un valor propio. Solamente constituye un grado preliminar en la vía del conocimiento superior y verdadero, que es la sabiduría.

Es muy conocido por quienes han estudiado a los filósofos antiguos que éstos tenían dos clases de enseñanza, una exotérica y otra esotérica. Todo lo que estaba escrito pertenecía solamente a la primera. En cuanto a la segunda, nos es

imposible conocer exactamente su naturaleza, ya que por un lado estaba reservada a unos pocos, y, por otro, tenía un carácter secreto. Ambas cualidades no hubieran tenido ninguna razón de ser si no hubiera habido allí algo superior a la simple filosofía.

Puede al menos pensarse que esta enseñanza esotérica estaba en estrecha y directa relación con la sabiduría y que no apelaba tan sólo a la razón o a la lógica, como es el caso para la filosofía, que por ello ha sido llamada “el conocimiento racional”. Los filósofos de la Antigüedad admitían que el conocimiento racional, es decir, la filosofía, no era el más alto grado del conocimiento, no era la sabiduría.

¿Acaso la sabiduría puede ser enseñada del mismo modo que el conocimiento exterior, por la palabra o mediante libros? Ello es realmente imposible, y veremos la razón. Lo que podemos afirmar desde ahora es que la preparación filosófica no es suficiente, ni siquiera como preparación, pues no concierne más que a una facultad limitada, que es la razón, mientras que la sabiduría concierne a la realidad del ser al completo.

De modo que existe una preparación a la sabiduría más elevada que la filosofía, que no se dirige a la razón, sino al alma y al espíritu, y a la que podemos llamar preparación interior; éste parece haber sido el carácter de los más altos grados de la escuela de Pitágoras. Ha ejercido su influencia a través de la escuela de Platón y hasta el neo-platonismo de la escuela de Alejandría, donde apareció de nuevo claramente, así como entre los neo-pitagóricos de la misma época.

Si para esta preparación interior se empleaban también palabras, éstas no podían ser ya tomadas sino como símbolos destinados a fijar la contemplación interior.

Mediante esta preparación, el hombre es llevado a ciertos estados que le permiten superar el conocimiento racional al que había llegado anteriormente, y como todo esto está muy por encima de la razón, está también muy por encima de la filosofía, puesto que la palabra filosofía siempre es empleada de hecho para designar algo que sólo pertenece a la razón.

No obstante, es asombroso que los modernos hayan llegado a considerar a la filosofía, así definida, como si fuera completa en sí misma, y olvidan así lo más elevado y superior.

// Sin esta comprensión, ninguna enseñanza puede desembocar en un resultado eficaz, y la enseñanza que no despierta en quien la recibe una resonancia personal no puede procurar ninguna clase de conocimiento. Es la razón de que Platón dijera que "todo lo que el hombre aprende está ya en él". Todas las experiencias, todas las cosas exteriores que le rodean no son más que una ocasión para ayudarlo a tomar conocimiento de lo que hay en sí mismo. Este despertar es lo que se llama anámnesis, que significa "reminiscencia".

Si esto es cierto para todo conocimiento, lo es mucho más para un conocimiento más elevado y más profundo, y, cuando el hombre avanza hacia este conocimiento, todos los medios exteriores y sensibles se hacen cada vez más insuficientes, hasta finalmente perder toda utilidad. Si bien pueden ayudar a aproximarse a la sabiduría en algún grado, son impotentes para adquirirla realmente, y se dice corrientemente en la India que el verdadero guru o maestro se encuentra en el propio hombre y no en el mundo exterior, aunque una ayuda exterior pueda ser útil al principio, para preparar al hombre a encontrar en sí y por sí mismo lo que no puede encontrar en otra parte, y particularmente lo que está por encima del nivel de la conciencia racional.

Es necesario, para lograrlo, realizar ciertos estados que avanzan siempre más profundamente hacia el ser, hacia el centro, simbolizado por el corazón y donde la conciencia del hombre debe ser transferida para hacerle capaz de alcanzar el conocimiento real. Estos estados, que eran realizados en los misterios antiguos, eran grados en la vía de esta transposición de la mente al corazón.

Había, hemos dicho, una piedra en el templo de Delfos llamada omphalos, que representaba el centro del ser humano, así como el centro del mundo, según la correspondencia que existe entre el macrocosmos y el microcosmos, es decir, el hombre, de tal manera que todo lo que está en uno está en relación directa con lo que está en el otro. Avicena dijo: "Tú te crees una nada, y sin embargo el mundo reside en ti".

Es curioso señalar la creencia extendida en la Antigüedad según la cual el omphalos había caído del cielo, y se tendrá una idea exacta del sentimiento de los griegos con respecto a esta piedra diciendo que tenía cierta similitud con el que experimentamos con respecto a la piedra negra sagrada de la Kaabah.

La similitud que existe entre el macrocosmos y el microcosmos hace que cada uno de ellos sea la imagen del otro, y la correspondencia entre los elementos que los componen demuestra que el hombre debe conocerse a sí mismo primero para poder conocer después todas las cosas, pues, en verdad, puede encontrarlo todo en él. Es por esta razón que algunas ciencias -especialmente las que forman parte del conocimiento antiguo y que son casi ignoradas por nuestros contemporáneos- poseen un doble sentido. Por su apariencia exterior, estas ciencias se refieren al macrocosmos y pueden ser consideradas justamente desde este punto de vista. Pero al mismo tiempo también poseen un sentido más profundo, el que se refiere al propio hombre y a la vía interior por la cual puede realizar el conocimiento en sí mismo, realización que no es otra que la de su propio ser. Aristóteles dijo: "el ser es todo lo que conoce", de tal modo que, allí donde existe conocimiento real -y no su apariencia o su sombra- el conocimiento y el ser son una y la misma cosa.

La sombra, según Platón, es el conocimiento por los sentidos e incluso el conocimiento racional que, aunque más elevado, tiene su origen en los sentidos. En cuanto al conocimiento real, está por encima del nivel de la razón; y su realización, o la realización del ser, es semejante a la formación del mundo, según la correspondencia de la que hemos hablado.

Es ésta la razón de que algunas ciencias puedan describirse bajo la apariencia de esta forma. Este doble sentido estaba incluido en los antiguos misterios, del mismo modo que en todas las enseñanzas que apuntan al mismo fin entre los pueblos de oriente.

// Parece que igualmente en occidente esta enseñanza ha existido durante toda la Edad Media, aunque hoy haya desaparecido completamente, hasta el punto que la mayoría de los occidentales no tiene idea alguna de su naturaleza o siquiera de su existencia.

LIBERTAD, EDUCACIÓN Y VALORES

EL CABALLERO DEL SOL ALBERT GONZÁLEZ NAVARRO, TRABAJA CON TODAS SUS HERRAMIENTAS PARA DESCIFRAR LA IMPORTANCIA DE LA LIBERTAD SU APRENDIZAJE Y VALORES.

Observando a mi alrededor, el comportamiento de la gente y de los jóvenes en particular he alcanzado un situación de desconcierto que intento solventar mediante el siguiente trabajo que me hace reflexionar no solamente en relación a la sociedad sino como una reflexión con mi mismo.

Todo ello lo baso sobre dos ejes centrales: la Libertad y la educación con otro transversal: los valores

La palabra Libertad se usa de manera masiva en todos los segmentos de nuestra sociedad. Muchas veces he llegado a preguntarme sobre el verdadero significado de la misma.

Efectivamente hoy todos queremos ser libres, todos perseguimos sus pasos, en definitiva, todos enarbolamos su bandera.

En primer lugar deberíamos situar en nuestra sociedad su significado ya que cuando veo que hay personas que se enemistan por ella, gente que mata en su nombre o bien que acalla y encarcela a otros me hace pensar en que es más bien una bandera o forma de ser por la que nos han educado.

Empezando mi análisis, interpreto que Libertad tiene una relación directa con Educación (sea en el sentido positivo o negativo).

Prueba de ello es que ante una tiranía o dictatura, una de las primeras cosas que se hacen es recortar o deformar la educación desde el punto de vista docente con invención de la historia y manipulación partidista de las noticias.

En definitiva se nos quiere dominar el pensamiento, o dicho de otra forma, se nos impide pensar.

La historia está llena de situaciones similares por no decir parte de nuestra historia que todos hemos conocido.

Históricamente se han producido invasiones en diversos países, se han provocado guerras, en definitiva grandes desastres en nombre de diversos conceptos (dioses, riquezas, libertades, etc.) llegando a colonizar territorios para, una vez

expoliadas sus riquezas, marchar dejando detrás miseria y desolación con sus nativos desamparados.

He aquí mis primeras preguntas:

- **¿Podemos imponer nuestra libertad a otros?**
- **¿Somos todos conscientes del concepto Libertad?**

// El camino masónico no es ni más ni menos que una senda en la que se nos prepara primero como hombres, para educarnos como ciudadanos y en definitiva para que seamos capaces de aportar nuestro granito de arena a nuestro alrededor.

Siguiendo con mi análisis llego otra vez al concepto de la educación.

Es por lo tanto importante tener un punto de partida.

¡Pero ardua tarea! ¿Quién soy yo para pensar que lo que voy a transmitir es lo justo?

..... Sigo analizando.

¿Estoy convencido de que la propagación de los conceptos recogidos en Libertad, Igualdad y Fraternidad son justos?

¡Lo estoy!

Por lo tanto estoy convencido de mis actos. Pienso que la defensa de la razón desde el punto de vista simbólico es la convicción de que mis actos son justos.

Pero no debe ser un sentimiento que me arrastre ciegamente hacía terrenos que no responden al objetivo de obtener un mundo mejor.

Es un sentimiento que está en mi corazón y que debe ayudar eficazmente en mis acciones.

Debo creer en que el resultado llegará. Sin ostentación, debo enseñar al que no sabe. ¡Pero, una vez más, me encuentro ante el dilema! ¿Lo que transmito es correcto?

Aquí llego a otra conclusión importante:

- No debo imponer un dogma sino que debo enseñar un procedimiento
- Luego, debo enseñar, formar
Pero no se trata de dar una limosna que es un hecho humillante, debemos formar a seres capaces de convivir con otros, todo siendo autosuficientes. Deben ser capaces de expandir a su alrededor las enseñanzas recibidas.

¡Aquí sale mi parte científica!
La ciencia nos permite descubrir por distintas vías determinadas cosas.

Ella nos determina y nos da explicaciones a múltiples fenómenos naturales, la medicina, la ingeniería, la arquitectura, la astronomía, la botánica, etc., por ello ya tengo un concepto claro:

- Debo propagar la cultura
¿Pero voy con ello a propagar los valores humanos? No debo olvidar que sin ellos no avanzaremos ya que es el elemento de unión entre los hombres.
Es aquí donde las enseñanzas recibidas en mi carrera masónica empiezan a aflo-
rar.
- Además de la ciencia, la filosofía es el segundo elemento del binomio
¿No es un concepto de Libertad saber que estamos transmitiendo conocimiento?
Otro fundamento de esta acción debe basarse en que la educación o transmisión de conocimientos debe tener por finalidad no solamente unos hombres mejores.

Debemos ser capaces de educar para perfeccionar y así avanzar hacia un mundo mejor.

Pero tenemos un grave problema.

Desde hace unos treinta años, se ha producido en muchos lugares incluyendo nuestro país un retroceso en los valores humanos de la juventud. No olvidemos que ellos son el futuro.

Para mi, que conocí y luché contra la tiranía, es una decepción. Mis ideales de Libertad, Igualdad y Fraternidad se han visto tocados por el laxismo, pasotismo, indiferencia, falta de interés por gran parte del colectivo. Todo ello ayudado por medios de comunicación absolutamente dedicados en la transmisión de ideales

muy concretos o bien de ofrecer espectáculos, algunos disfrazados de cultura o opinión con una finalidad de lucro. Es como el circo de los romanos donde se amansaba el pueblo con terribles escenas. Hoy ya no salen gladiadores a matarse pero asistimos a peleas orales entre contertulios algunos de ellos con serias carencias culturales.

Tal vez mi generación sea en parte responsable de ello. Por una Libertad mal interpretada hemos transmitido ideales faltos de valores, les hemos hecho los deberes en vez de enseñarles a hacerlos, les hemos servido en bandeja cualquier cosa que han querido. Todo ello ayudados por una sociedad de consumo que

nos empuja para acopiar cualquier producto, que nos crea necesidades inexistentes con el fin de lucrarse cada vez más.

Nos hemos olvidado de enseñarles que podemos divertirnos sin aparatos electrónicos, que hablar e imaginar, también es divertido.

También nos hemos olvidado de lo más importante:

El valor del trabajo

Hablar sobre la importancia del esfuerzo, de la importancia de aquella lucha interna que nos ayuda a superarnos, del trabajo que representa el poder ayudar a los demás en función de nuestras posibilidades sin esperar nada a cambio.

Tratar sobre la felicidad. No la obtendremos con productos informáticos, juguetes u otros artilugios.

Tras esta reflexión que estoy compartiendo con todos vosotros estoy cada vez más convencido de que solo la Sabiduría puede vencer la Ignorancia.

Es decir que debo tener Fe en ello.

Debo tener la Fuerza para acometer este objetivo. Es decir que no debo perder la Esperanza.

Mis acciones deben realizarse con Belleza siguiendo las normas y leyes de manera a seguir transmitiendo esta forma de ser. Es decir que la Caridad debe emanar de mí.

Debemos propagar la educación racional con Tolerancia, Libertad de palabra pero con disciplina y rigor.

En definitiva quisiera acabar este trabajo con el convencimiento de que con nuestros actos la luz vencerá las tenebras, por ello reproduzco el preámbulo del Evangelio según San Juan:

En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios.

Ella estaba en el principio con Dios.

Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe.

En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron.

EL PELÍCANO

EN LA MAYORÍA DE ESCRITOS Y LIBROS SOBRE EL SIMBOLISMO DEL PELICANO EN EL GRADO 18 ENCONTRAMOS REFERENCIAS DEL PELICANO ENCARNANDO LA FIGURA DE JESÚS EL KRISTO.

Todo ello basado en la proliferación de los libros conocidos como bestiarios, creados en los siglos XII y XIII, en la que haciendo una interpretación mitológica de este animal se decía que el pelicano se mordía a sí mismo para dar de comer a su progenie, relacionando así la muerte de Jesús en la cruz como un sacrificio para dar vida a la humanidad.

Si nos quedáramos en ese punto tendríamos un símbolo y un significado sobre el cual meditar y debatir, pero si intentamos ir más allá del mito y analizamos el comportamiento del pelicano en su hábitat común, vemos que de ninguna manera el pelicano es un animal suicida, y más allá de que en un momento puntual el pelicano y cualquier especie es capaz de hacer un sacrificio filantrópico puntual para salvar a su comunidad, no vemos en la conducta habitual del pelicano dicho comportamiento, habida cuenta que no sería beneficioso matarse para alimentar a su progenie solo un día, una vez muerto, ¿qué pasará los demás días que sus crías necesiten alimentarse?.

Bien es cierto que el pelicano posee una gran bolsa bajo su pico en la que retiene parte de su pesca para efectivamente llevar al nido para alimentar a los polluelos.

También es cierto que es espectacular como se afanan las crías en comer el pescado fresco de su interior, a veces entrando totalmente en la bolsa y en sus picoteos manchando de sangre completamente el pecho del padre. De ahí parece ser que el imaginario recoge la aparente sangría como una auto lesión voluntaria en el acto de alimentar a su descendencia.

// Si hasta aquí todo es una manipulación de la realidad para crear un mito adaptado a una doctrina.

¿Qué simboliza realmente el pelícano en el grado 18, más allá del constructo cristiano?

En el antiguo Egipto, era la diosa Henet la que tenía cabeza de pelícano. Si bien no era una diosa muy popular, su concurso cobraba importancia según el libro de los muertos, o libro del paso a la otra vida; y esta otra vida puede ser interpretada en su aspecto físico o la otra vida a la que accede el iniciado a los grandes misterios.

// Y es con esta perspectiva iniciática, con la que interpreto la función del pelícano en el texto donde dice, "La boca del pelícano se abre para ti, el pelicano ha hecho llegar el día para que estés donde deseaste".

Comer del pescado oculto transformando el blanco al rojo. laban y edom.0
Es bastante significativo que en dicha obra aparezca escritas 622 veces la frase "El pelicano profetizará, el iluminado avanzará. La tierra no hablará más".

Y si esta función del pelicano, entre otras, la de transformador del iniciado lo relacionamos con su capacidad, en la realidad, de transformar agua salada en agua potable en el paso por su garganta, empezaremos a darnos cuenta del por qué el pelicano es un símbolo tan importante en el grado 18 que ha llegado casi a hacer sombra en cuanto a primacía, a la rosa y la cruz.

Una leyenda musulmana lo venera como ave sagrada por haber participado en la construcción de la Meca trayendo agua en su bolsa.

El pelícano es un ave que en tierra tiene muy mala adaptación, camina muy mal, de hecho es una de las aves conocidas como pájaros bobos por su dificultad al andar en tierra.

Sin embargo en el aire y el agua son unos auténticos reyes en su dominio. Ahí tenemos al pelicano como un animal de aire y agua, o sea, un símbolo del pensamiento y las pasiones, de corazón y entrañas o de mente y corazón.

El pelicano en su entrada al agua en picado desde gran altura para salir con la pesca en su bolsa nos recuerda a nuestra zambullida al interior de nuestros sentimientos para allí encontrar el alimento que de vida y sentido a nuestro ser.

Al mismo tiempo el pelicano es un animal gregario y trabajan juntos para acorralar las bandadas de pescado para facilitar la caza. Nos enseña totémicamente que solos no podemos afrontar grandes empresas, pero que trabajando en equipo las metas son mayores.

El pelicano, puente entre las emociones y la razón, más allá de si representa al cristianismo, representa la concentración, humildad, seguridad, sabiduría, amistad, caridad, compañerismo, generosidad y sacrificio.

// Valores y virtudes, que sin fisuras, propugna la masonería, y en particular las que debe adornar a todo aquel que sea llamado Caballero Rosacruz o Caballero del Pelicano y del Águila, más allá del credo de cada uno.

INRI

RECUERDO CUANDO ELABORÉ MI BALAUSTRÉ DEL GRADO 14, EN EL CUAL COMENTABA CÓMO EL MAESTRO MASÓN, DESPUÉS DE DOCE GRADOS, VIVIENDO TODA LA LEYENDA DEL GRAN MAESTRO HIRAM, HABIENDO SIDO PARTÍCIPE DE LA CONSTRUCCIÓN Y DESTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE SALOMÓN Y COLABORANDO EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO TEMPLO, HALLABA AL FIN LA PALABRA PERDIDA. EL TETRAGRAMA HEBREO FORMADO POR LAS CONSONANTES IOD, HE, WAW, HE.

Aclaraba el hecho de que conocer la palabra no significaba conocer su pronunciación, dominar su articulación. Esto entroncaba perfectamente con la disyuntiva que había a principios del siglo dieciocho, especialmente entre la corriente de los masones llamados modernos, de que la palabra estaba perdida, pero se conocía; frente al pensamiento de los antiguos, que sostenían que la palabra estaba perdida y no se conocía.

Pues bien, el tetragrama nos descubre la palabra perdida pero necesitamos seguir usando las palabras sustitutivas ya que no sabremos nunca su verdadera pronunciación, pero lo importante es la experiencia de vivificar al ser eternamente viviente que fue, es y será.

Acotado por un mentor, me indicó que la palabra perdida la encontraría en el grado dieciocho, con lo que eliminé toda esa referencia, la que ahora hago como prólogo a mi columna.

El shock al ser comunicado que la palabra perdida era el anagrama INRI me dejó completamente petrificado. ¿No es una palabra? ¿Es un anagrama? y lo más sorprendente, ¿no es una palabra hebrea? Debo decir ante esta pregunta, que en todas las iniciaciones a grados que he experimentado, siempre, y digo siempre, tanto palabras de pase como palabras sagradas habían sido palabras hebreas. Ahora, pum! se acabó! toma latinejo!

Debo reconocer que he estado mucho tiempo meditando sobre INRI; he leído todas sus interpretaciones que le han otorgado a lo largo de los siglos que se encuentran en muchos escritos y por supuesto muy bien recogidos enciclopédicamente en nuestro cuaderno de instrucción.

No voy a relataros todos, pues ya los sabéis, pero si os contaré que hubo dos acepciones que desde el principio me llamaron mucho la atención.

En primer lugar, la de que este “moderno” tetragrama resultaba ser la representación de los cuatro elementos de la creación; y encima, estaba escrito en una serie de esperanto ecuménico, pues a las iniciales de una frase latina se les corresponde cuatro palabras hebreas; de esa manera i es iamamaim, n nour, r ruaj y i iebeshah

Debo reconocer que me sorprendió que en todos los trabajos se repetía esta versión; constaté que ya estaba escrita en la obra cumbre de Pike y me dejó helado averiguar que con casi total seguridad, Pike lo había recogido del primer retejador del rito escocés escrito en el siglo 19.

En esos tiempos, el conocimiento del hebreo bíblico en Europa era casi una suerte de jeroglífico egipcio, así que empecé a analizar esta propuesta.

Estaba claro desde el principio; iamamaim no significa agua en hebreo sino que ésta es máim, fonéticamente muy parecida pero empieza por m, no encaja con el inri.

nour no significa fuego en hebreo, pero si en árabe; en hebreo ner significa lámpara, que ciertamente cuando esta encendida da luz, pero no tiene la acepción de fuego que es esh; ¡ya empezamos a entender lo del esperanto ecuménico!.

ruaj tiene la suerte de si significar aire, espíritu, viento, aura en hebreo; de hecho es lo que elohim le insufla al hombre por la nariz para darle vida y forma parte del alma según el concepto zoharico, pero no así ieveshah, que si bien la traducción es tierra seca, el significado en hebreo es ese en contraposición con máim las aguas, la tierra como elemento es adamah, de la que proviene adam, el hombre hecho de tierra.

Una vez desmontado esto me sentí más perdido y casi como un hereje al contradecir a Pike.

Para calmar mi desesperanza decidí volver a la fuente de INRI, los evangelios canónicos.

En principio algo no cuadraba ya, el idioma original de los rollos era el griego y en ese idioma nuestro INRI pasa a ser INBI. Más perdido.

Hay que tener en cuenta que en esa época el idioma común era el griego, influencia social todavía persistente del dominio de Alejandro, especialmente en las comunidades judías en el exterior.

Incluso los judíos de Judea e Israel hablaban o griego o arameo, el hebreo era una lengua que pocos conocían, reducida a círculos de sacerdotes y grupos iniciáticos. Es por ello que la famosa traducción del hebreo al griego llamada la Septuaginta por el hecho de haber sido encargada a 70 sabios fue hecha por los judíos en el exterior ya que no podían leer su propio libro sagrado en su idioma original.

No me queda más remedio que bucear en las escrituras, ¿que dicen los evangelistas?

**En el libro de Marcos pone, "el rey de los judíos"
Lucas lo indica como " Este es el rey de los judíos"
En Mateo "Este es Jesús, el rey de los judíos"**

Y Juan "Jesús de Nazaret rey de los judíos"

Había una diferencia fundamental, Juan era el único que mencionaba el hecho de que Jesús era de Nazaret, o Nazir, a decir de otros, pero este es un tema para no debatirlo en este contexto.

Pero seguía teniendo el escollo del idioma.

Al final la clave me la dio Juan, por supuesto, estaba ahí sin estar escrito.

De igual manera, Juan es el único de los cuatro evangelista que menciona que el título que le pusieron en la cruz a Jesús estaba escrito en tres idiomas, latín, griego y hebreo.

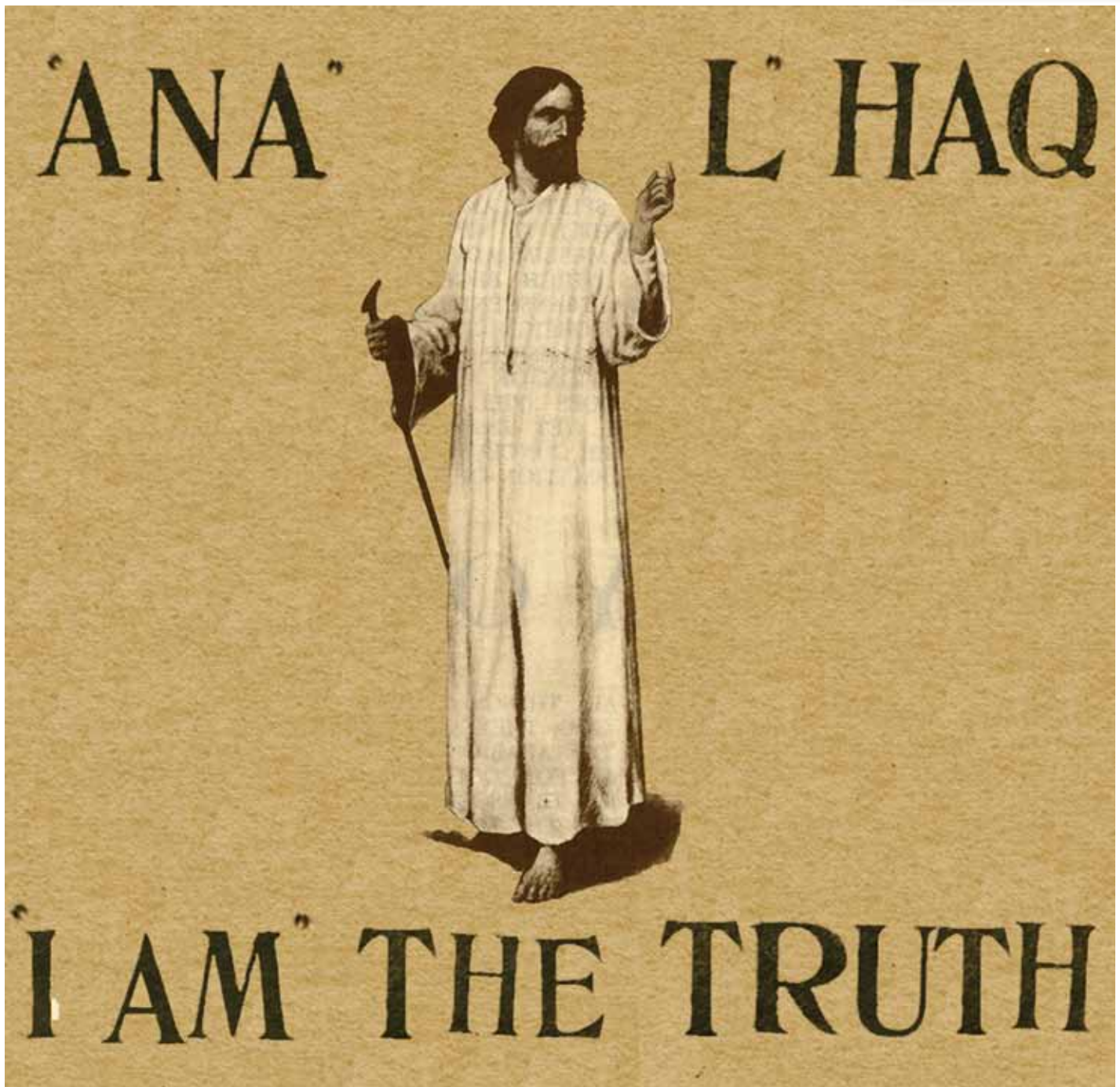
Evidentemente aunque el texto está escrito en griego, el predominio del latín en los siglos sucesivos hizo que INRI fuera la inscripción principal. Pero en mi opinión tanto Jesús como Juan y sus seguidores eran judíos y creo que ellos eran como mínimo unos iniciados en los antiguos misterios y conocían perfectamente el hebreo. De Jesús ya se explicita cuando se relata que de niño "hablaba" con los sacerdotes, o sea, conocía el hebreo de la Torah.

Siguiendo las instrucciones de Juan hago mi transcripción de INRI a hebreo y leo: **" Ieshua hanatserat vemelej hayehudim"**

y sus iniciales me da: iod, he waw, he

¡Dios mío! el tetragrama. La palabra perdida. El Dios viviente!

Como comentaba antes, la segunda acepción del anagrama INRI que me llamo la atención fue la de Ignea Natura Renovatur Integra.

Las otras variantes me recuerdan al "Péndulo de Foucalt" de Eco, podemos inventar cualquier cosa, que será creída, todo forma parte de la gran verdad. Aunque ciertamente el origen hermético de esta frase es de la Edad Media, sentía que algo quería esconder.

El fuego renovador de la naturaleza, el fuego que no quema pero convierte en un ser renovado al iniciado. Dice Juan en 1:1 "En el principio estaba la palabra". Y ciertamente, en el libro del Génesis 1:3 encontramos "Vayomer Elohim iehi or", Dijo Dios hágase la luz. A través de la palabra creó Dios.

Cuando Dios decide presentarse ante Moises, lo hace en una montaña, lugar de residencia de muchos dioses en muchas culturas, y se representa como una zarza ardiente; lo especial de ésto, aparte de la zarza es que el fuego no consume y le habla a Moisés.

Regresé a la zarza ardiente, donde lo importante no es la zarza, lo importante es el fuego que no consume, porque es el verbo creador. El que dice ser el que fue, es y será.

// Así pues, los herméticos de la edad media querían llegar hasta la palabra creadora primigenia a través del fuego transformador de la naturaleza, que eran ellos mismos.

Hermanos Caballeros, hemos encontrado la palabra, busquemos en nuestros corazones su pronunciación.

ZÉNIT N° 39

**REVISTA DIGITAL DEL SUPREMO CONSEJO DEL GRADO 33 Y ÚLTIMO
DEL RITO ESCOCÉS ANTIGUO Y ACEPTADO PARA ESPAÑA
OTOÑO 2014**

DIRECTOR

I. P. H. GALO SÁNCHEZ CASADO, 33°

EDITOR

P.R.S. RAMÓN PEDROSA, 32°
zenit@scg33esp.org

ARTE

RODRIGO ÁLVAREZ REYNAL

CONSEJO DE REDACCIÓN ZÉNIT

JESÚS SORIANO, 33° - NICOLÁS ARCAS, 33° - JOSÉ LUIS LACASA, 33°
ÁLVARO RODRIGUEZ, 33° - ÁNGEL FUENTES, 33° - JAUME SALINAS, 33°
JOSÉ LUIS BLANCO, 33° - MIGUEL ÁNGEL PAREDES, 33°.

**EDITA LA GRAN COMISIÓN DE PUBLICACIONES DEL SUPREMO CONSEJO DEL GRADO 33
Y ÚLTIMO DEL RITO ESCOCÉS ANTIGUO Y ACEPTADO PARA ESPAÑA**

WWW.SCG33ESP.ORG

WWW.TWITTER.COM/SCG33ESP

WWW.FACEBOOK.COM/SCG33ESP