

El Crisol

R.:L.:S.: Unión Fraternal del Chira Miguel Grau N° 53

Revista Masónica N° 012 - Marzo 2025

L.:A.:B.:R.:L.:S.:UNIÓN FRATERNAL DEL CHIRA MIGUEL GRAU N° 53

Rito de York

Valle de Sullana

Cuadro de Dignidades y Oficiales

Periodo Masónico 2025

Editorial

Estimado Lector:

Para los masones del Perú, el mes de marzo es de suma importancia, porque el 25 de marzo, celebramos un año más de la fundación de la Gran Logia del Perú, la institución masónica, conforma por 234 logias a nivel nacional.

La respetable logia de Sullana, desde el año 1952; año de fundación; ha trabajado arduamente, para estar a la altura; siempre se ha buscado la excelencia a través del trabajo y del servicio, podemos hacer mas y nos esforzamos en hacerlo, cada año.

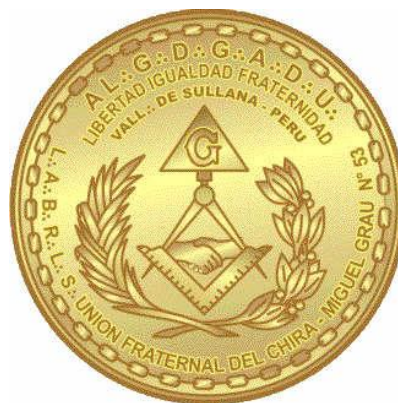
A través de esta líneas, felicidades a los masones del Perú, felicidades a nuestra honorable Gran Logia del Perú, y que la masonería, siempre este presente en nuestro país.

Con mis mejores deseos de Paz Profunda

Fraternalmente

R.:H.: Cesar Bernaola Sernaque

V.: M.:	R.:H.: Felipe Maticorena Chu
P.:V.:M.:I.:R.:H.:	Rolando Távara Ortiz
1er Vig.:	Q.:H.: Ronald Manrique Mera
2do Vig.:	Q.:H.: Jesús Pinday Puescas
Cap.:	R.:H.: Cesar Bernaola Sernaque
Sec.:	Q.:H.: Javier Molero Fernández
Tes.:	Q.:H.: Fausto Guerrero Herrera
M.:de C.:	Q.:H.: Jesús Guerrero Cortez
1er Diac.:	R.:H.: Jonathan Chacón Año
2do Diac.:	Q.:H.: Enrique Guerrero Herrera
G.:T.:I.:	R.:H.: Miguel Jiménez Gonzales
C.:T.:E.:	R.:H.: Gustavo Zurita Ramos

Revista Autorizada por la G.:L.:P.:

Resolución N° 142-004-GLP

18 de Abril de 2024

¿Qué es la Masonería?

La masonería es una institución cuyo objetivo es impulsar la verdad, el progreso social y el desarrollo moral e intelectual del ser humano a través de las ciencias.

La masonería o francmasonería es una organización internacional humanista que actúa como centro de unión y amistad entre sus miembros basada en el sentimiento de fraternidad. Defensora de la dignidad humana, la tolerancia y la igualdad, su objetivo es impulsar la verdad, el progreso social y el desarrollo moral e intelectual del ser humano a través de las ciencias. Por eso puede entenderse como una escuela de formación donde los masones buscan transformarse en hombres buenos y de honor.

Los masones tienen aspiraciones universales y se agrupan en cada país en asociaciones denominadas "logias". Pese a que en la masonería existen diferentes ramas, las logias comparten lenguaje y simbología, como el logo de la escuadra, el compás, el libro sagrado y las iniciales del Gran Arquitecto del Universo. También tienen en común su carácter iniciático, de forma que los nuevos miembros deberán superar unas pruebas de purificación para ser aprendiz, el primer grado masónico. Un ritual de iniciación es el juramento de discreción, por el que se jura no revelar los procesos de los masones.

La masonería se desarrolló en el preludio de la Ilustración, mientras el empirismo, el racionalismo y el antropocentrismo empezaban a dominar la filosofía. Su objetivo en el siglo XVII era formar una sociedad de pensamiento que reuniese a hombres que respetaran la moral natural, creyeran en Dios y trabajaran juntos al margen de la religión y la política. Era necesario jurar ante el Gran Arquitecto del Universo, lo que implicaba creer en el Dios de la Biblia, pero había libertad para pertenecer a cualquier confesión cristiana.

4 Mensaje del Venerable Maestro

Queridos Hermanos en la Orden,

Nos reunimos en este mes de marzo, un período de significados profundos tanto para la humanidad como para nuestra augusta institución. Marzo es un mes de cambios, de renovación y de memoria. Es el mes en que la naturaleza despierta en diversas partes del mundo, simbolizando el renacimiento y la continuidad del ciclo de la vida.

En la historia de la humanidad, marzo ha sido testigo de grandes acontecimientos y de la conmemoración de principios fundamentales que resuenan con nuestra labor como masones. Permitidme recordar algunas fechas significativas:

- 8 de marzo - Día Internacional de la Mujer: Esta fecha nos invita a reflexionar sobre la lucha por la igualdad, la justicia y la equidad. Como masones, trabajamos por una sociedad donde la luz del conocimiento y la razón iluminen a todos por igual, sin distinción de género, promoviendo el respeto y la fraternidad.
- 21 de marzo - Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial: La Masonería ha sido siempre un refugio de igualdad y fraternidad, donde no importa el origen, sino la virtud y el compromiso con el perfeccionamiento moral e intelectual. Esta fecha nos recuerda que debemos continuar combatiendo cualquier forma de discriminación y exclusión.
- 20-21 de marzo - Equinoccio de Primavera/Otoño: En este fenómeno astronómico encontramos una profunda simbología. La dualidad del equinoccio nos habla del equilibrio entre la luz y la oscuridad, una metáfora de la búsqueda del conocimiento frente a la ignorancia, del trabajo constante por alcanzar la armonía interior y social.
- 24 de marzo - Día Internacional del Derecho a la Verdad sobre Violaciones de los Derechos Humanos: La verdad es uno de los pilares fundamentales de nuestra Orden. Como masones, estamos llamados a defenderla, promoverla y buscarla con determinación, pues en ella reside la justicia y la verdadera libertad.

En este mes de marzo, renovemos nuestro compromiso con los valores que la Masonería nos enseña: la libertad, la igualdad, la fraternidad y la justicia. Que nuestras acciones reflejen estos principios y

5

que nuestra luz continúe iluminando el sendero de aquellos que buscan la verdad y el crecimiento espiritual.

Que el Gran Arquitecto del Universo nos siga guiando en nuestra labor y que este mes sea un tiempo de reflexión, aprendizaje y fortalecimiento de nuestros ideales.

¡Por la Gloria del Gran Arquitecto del Universo!

Fraternalmente,

R.:H.: Pedro Víctor Felipe Maticorena Chu

Venerable Maestro

R.:L.:S.: Unión Fraternal del Chira Miguel Grau N° 53

Valle de Sullana

Una Religión Tawantinsuyana

"El Pachacamismo Crístico" como espíritu de unidad ancestral andina

PRIMERA PARTE

Q.:H.: Percy L. Ipanaqué Navarro

**R.:L.:S.: Unión Fraternal del Chira Miguel Grau N° 53
Valle de Sullana**

I. El origen y la contradicción: No fue una guerra de dioses sino de hombres

Afirmamos que, para refundar nuestro país, no sólo basta con construir un movimiento político o partido político de alcance nacional, bajo la estructura común y corriente del esquema mental español – occidental, como han sido concebidos los tradicionales partidos políticos existentes, desde de la fecha de hoy hacia atrás, luego de la conquista e invasión española en el Perú de 1532. Ya sean ideologías de derecha o de izquierda, que han importado las corrientes políticas norteamericanas, chinas, rusas, etc. Para implementar el capitalismo y/o neoliberalismo, o luchar contra este, a través del comunismo, socialismo u otra ideología antisistema.

Puesto que jamás se construyó un partido con espíritu nacional ancestral (que ahondaremos más adelante). Por eso es válido, lo que refiere el mayor Antauro Humala en su libro "De la guerra etnosanta a la iglesia tawantinsuyana". Punto de vista que compartimos.

Esto a razón, de que cuando llegaron los españoles, los incas concebían una religión propia, pues el dios Wiracocha-Pachacamac era considerado el creador del universo. Mas los cristianos, españoles, vinieron a imponer su Dios de la Biblia. Impregnando sobre el wiracochismo la religión católica. Juan José Vega, nos refiere como fue de espeluznante este proceso de choque de civilizaciones: "Los cristianos recolectaban manos derechas cercenadas a los prisioneros; el Inca, orejas y narices de cristianos; después se aficionó por sus cabezas. La fortaleza de Ollantaytambo estaba ornada con cientos de caballos disecados y doscientas calaveras colgadas de la barba. Campañas hubo en las que se se brindó en cráneos chapados en oro, mientras se hacía quenás con los huesos del caído y collares con sus mejores dientes; sanguinarias guerras que enfrentaron una ruda era antigua a un renacentismo amoral."

Esto ocasionó, un trauma, que tuvo significancia muy desastrosa para la incipiente identidad nacional, ya que el Tahuantinsuyo incaico se vio despojado de su neonatal identidad espiritual que se hallaba aún en pañales. Pues se le impuso una identidad extranjera en donde adorar al sol, a la luna, a las montañas, a las estrellas y demás Apus era sinónimo de adorar al demonio. De tal manera, que los incas, organizados en los cuatro suyos, más allá de las fronteras del Perú, al ser perseguidos tuvieron que ocultar sus creencias para poder conservar su memoria ancestral, ya que los españoles de la mano del catolicismo, es decir, de la espada y la cruz, como vencedores de la guerra interna impusieron su religión y es por ellos que se sincretizaron, siendo uno que hasta la fecha existe, el Cristo de Pachacamilla o Señor de los Milagros, al que nos referiremos en un apartado específico.

7

Wiracocha Pachacamac, tuvo que ser ocultado, es decir nuestra incipiente esencia nacional por las cuales se forjó la nación inca se mantuvo en silencio por siglos.

Pero esta guerra religiosa y de identidad espiritual nacional no fue una guerra de dioses sino de hombres del viejo y el nuevo mundo, división que nunca debió existir, es decir, de españoles contra incas. Un nuevo mundo que no fue "nuevo", sino que tuvo incluso mayor antigüedad que la europea, conforme Haya de la Torre lo sustentó en sus tesis del espacio-tiempo-histórico. Donde la creencia del apoyo del Dios Wiracocha Pachacamac fue el motivo, para los incas seguidores de Huáscar, legítimo heredero de Huayna Capac, de la panaca del Hurin Cusco, de creer que los españoles eran los wiracochas o los enviados de este para someter al quiteño y usurpador Atahualpa; y, siendo la astucia de Pizarro tal, que junto los españoles, llevados por la codicia del oro, hacerlos creer esto. Por lo cual, resulta sumamente equivocado, pensar que el Dios católico es contradictorio al Dios Inca. La diferencia estuvo en los hombres, los incas llevados por el ansia de ser salvados en su lucha interna por el Tawantinsuyo y los católicos cegados por la ambición de llenarse de riquezas. Siendo la religión católica/incaica el medio de disuasión neurálgico. Y esto lo explicaremos dentro de la concepción andino amazónico del wiracochismo pachacamista más adelante. Y he aquí el error de la concepción histórica, que, si bien marcan la necesidad de un partido ancestral, lo hacen desde el punto revanchista, como si nuestra esencia en pleno siglo XXI, fuera eminentemente inca y plantea la venganza de los dioses tawantinsuyanos contra los dioses católicos. Como si estos fueran distintos y contradictorios.

II. La sabiduría divina y la interpretación del mundo en sus orígenes

"7 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 8. Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá". Mateo 7:7-8.

Al respecto resulta muy importante, establecer una forma de análisis más allá de la razón convencional y de la lógica común. Y digo esto porque los análisis que podamos hacer desde el punto de vista libresco o desde el punto de vista de la cultura del libro occidental o propio, basado en lo que han referido diferentes historiadores como Julio César Tello, María Rostworowski, Max Uhle, entre otros; no van a resultar exactos, porque la sabiduría, para poder entender el origen de nuestra cultura incaica tahuantinsuyana y andino americana, a través de estos libros o antropólogos historiadores, no son suficientes, pues es sabido que la interpretación del hombre, está cargada de muchas afecciones psicológicas estigmatizadas de subjetivismos; resentimientos sociales que han venido marcando una contradicción histórica ancestral y de revanchismo contra los españoles que invadieron nuestra patria. Lo que evidentemente, a través de los años, ha generado un resentimiento entre el hombre que se considera originario, es decir, tahuantinsuyano-andino-amazónico contra el español-occidental-católico, considerado ajeno.

Lo que evidentemente, es un craso error. Y es aquí donde discrepamos con diferentes autores, y creemos necesario aplicar el salto cualitativo desde la interpretación marxista, de unidad y lucha de contrarios, dentro del materialismo histórico, que se eleva de una pugna entre impares opuestos, hacia una amalgama de los mismos. Es decir, tesis antítesis y síntesis. Lo que ha generado una mala interpretación a lo largo de los años, por parte de diferentes marxistas a ultranza, ortodoxos y

8

heterodoxos. Más aún cuando Marx escribe en su "Crítica a la teoría del derecho de Hegel" de que la "religión es el opio del pueblo".

Es decir, toman a pie juntillas esta frase de que la religión es lo peor del pueblo puesto que no genera una conciencia de clase y que esta religión está basada en subjetivismos para que a través de una visión muy idealista se puede imbuir de poder a la clase regia-monárquica, que ha venido explotando al pueblo, otorgándose cercanía espiritual por descendencia hacia Dios. Esto sucede entre los incas, los egipcios, los hindúes, los chinos, los aztecas y los mesopotámicos. Y dentro de las culturas anteriores o contemporáneas a los incas: Tiahuanacos, waris, chimús, moches, nazca, vicús, tallanos, etc.

Dentro de estas seis grandes civilizaciones, que dieron origen al mundo que hoy habitamos sobre la faz de la tierra, siempre ha habido un patrón común que es la religiosidad y la creencia en un Dios único, hacedor y destructor, inició y fin de todo. Y esta religiosidad ha nacido por inspiración de un ser supremo, llamen como lo llamen los estudiosos, antropólogos, historiadores, teólogos, científicos, chamanes, evangelistas, hinduistas, budistas, entre otros.

Por lo que planteamos la necesidad de reconocer nuestro origen ancestral. Pero que este, bajo ninguna fase o arista, se contradice con el único Dios de todos los tiempos, ya sea Wiracocha, Pachacamac, Aipaec, Alá, Jehová, el Señor, Gran Arquitecto Del Universo, u otro nombre que haga alusión a una energía matriz o campo energético absoluto.

Es decir, nuestra tesis es reconocernos como un Perú actual que nació ancestralmente por diferentes culturas que se vinieron amalgamando desde la selva con los Arawaks, posteriormente Shipibos, Ashaninkas y demás tribus selváticas, que fueron migrando hacia la sierra, desde donde se originó la cultura Tiahuanaco, Wari y otros hasta llegar a los incas, y para posterior a ello ir hasta la costa con los Nazca, Chimú, Moches, vicús, tallanes, etc. Conforme lo establece Julio C. Tello en sus estudios sobre el Perú antiguo, planteando una teoría autoctonista. Esto debido a que somos una de los seis orígenes de la civilización. Es decir, la cultura inca es la amalgama de diferentes culturas que nacieron en la selva, que a posteriori se trasladaron hacia la sierra y finalmente hacia la costa; pero que, por su primacía religiosa y bélica, sometieron los unos a los otros en diferentes guerras de conquista, siendo el incanato la última fase de imperio autóctono. Lo que a posteriori lo convirtió en el Tahuantinsuyo, pues había la necesidad de ordenar las diferentes culturas que habían sido dominadas por estos, ya sea por las buenas o por las malas. De tal manera que podemos decir: esta primera fase autóctona del Perú ancestral ha sido producto de guerras y conquistas internas, por la fuerza bélica y la imposición de nuevas ideas religiosas, asumiendo en cada conquista el incanato como suyos los dioses de los conquistados y amalgamándolos con los suyos. De tal manera que imperó a través de esta gesta histórica Pachacamac, pero debajo de él, la Pachamama, el Inti y la Killa, y otros apus menores.

La antítesis, vendrá con la llegada violenta de los españoles, que frena la expansión inca hacia más allá del océano pacífico y Ecuador, recordemos que ya habían exploraciones hacia el mar por parte de Túpac Yupanqui, quien llegó hasta oceanía (Nueva Zelanda), en 1465, antes de la llegada de Cristóbal Colón, en 1492, conforme lo sustenta Antonio del Busto. Y tras someter a los incas y demás culturas confederadas a estos, muchas de ellas se les aliaron por revancha contra los incas siendo la primera los Tallanes-aquí es donde hacen su aparición Felipe y Martínillo-, de Piura, ya que se hallaban disconformes con el tipo de gobierno incaico (una facción contra Atahualpa y otra contra

9

Huáscar), pues la continua humillación al curaca local y la esperanza de volver a retomar la autonomía del poder político perdido, fue una ilusión que albergaron con la llegada de los occidentales. Los españoles vinieron con la espada y la cruz. Eso es cierto. Esta fue la primera y última guerra santa externa, para los incas; las anteriores fueron guerras santas internas con culturas locales. Los españoles nos trajeron la biblia y el evangelio, condenando a Wiracocha, Pachamac y demás apus a la extirpación de la memoria ancestral por tratarse de demonios, según su concepción. De tal manera que se designaron desidolatradores, se cambiaron nombres y apellidos quechuas de los descendientes incas por españoles, al momento de bautizarlos en la fe cristiana. De tal manera que estos cambios de nombres y apellidos buscaba "salvarnos" del pecado de la idolatría y a su vez de que nuestros orígenes se perdieran a través del tiempo. Pero legalmente impedía que uno de los descendientes del último inca pudiera reclamar el reino como suyo ante la corona española aplicando el derecho indiano. En esta conquista vino la religión de la Santísima Trinidad con sus vírgenes y sus santos.

Este fue el primer choque de civilizaciones de la América andina, como lo podría analizar Samuel Huntington. Choque de dos mundos. Una tesis y una antítesis.

Nuestra síntesis, bien podría ser una de bien u otra de mal, pues lo natural sería la búsqueda de que prime en esta lucha lo que amamos como propio. Lo cual sería un marcado egocentrismo ancestral colectivo. Y a su vez negar en pleno siglo XXI el transcurrir del tiempo y el devenir de la historia de que luego de la transculturización española que sometió a los etnoandinoamazónicos, no podemos negar que es otra fase de la historia que sumó a esclavos negros y chinos, ha tenido una marcada influencia en la sociedad peruana actual.

Por lo que referirnos a que debe subsistir única y exclusivamente lo ancestral andino-amazónico sería una utopía. Lo cual nos lleva a concluir que la síntesis debe ser no devastadora sino armonizadora como hace referencia Gustavo Bueno: "Qué es la filosofía del Abya Yala? Todas las culturas de Abya Yala tienen como fundamento el principio de complementariedad, entendido no como negación dialéctica sino como complementariedad de vida, no en lucha sino en armonía perfecta; paradójicamente, la complementariedad es la unidad primera e irrebasable." Lo cual sería la superación cualitativa a la eterna lucha ancestral del choque cultural del siglo XV entre incas y españoles.

Como refiere Lumbreras: "Pretender «volver» al lejano Tawantinsuyu no puede considerarse una propuesta posible. Se trata de entender los mecanismos que hicieron posible un proyecto de ese tipo en un territorio en donde todos los proyectos posteriores han fracasado. Necesitamos examinar procesos, instituciones, procedimientos y sistemas. Es por allí que encontraremos una racionalidad diferente a la nuestra, que está llena de

condicionamientos coloniales alienantes, de fijaciones raciales reaccionarias, de perversas vergüenzas centenarias. El Estado de los incas y sus antepasados no es un ejemplo a seguir, es un proceso que necesitamos entender."

La Angelología como Modelo de Inteligencia Espiritual

R.º.H.º. Freddy Romaní Allende

R.º.L.º.S.º. Enrique Maravoto Goytizola N° 192
Valle de Lima

La angelología se define como el estudio sistemático de los ángeles, seres espirituales descritos en diversos textos sagrados, incluyendo la Biblia (GotQuestions.org, s.f.). Este campo se ha utilizado en herramientas contemporáneas que buscan representar el misterio cristiano del Espíritu Santo, permitiendo el acceso a una dimensión espiritual superior a aquellos individuos con una capacidad multisensorial o multidimensional desarrollada.

Desde los inicios de la cultura humana, líderes espirituales han interpretado mensajes percibidos de dimensiones superiores y los han transmitido según la cosmovisión de su tiempo. Inicialmente, estas enseñanzas se propagaban de manera oral y, con el tiempo, se plasmaron en textos escritos en lenguas antiguas, como los Vedas del hinduismo, redactados en sánscrito. La espiritualidad, sin embargo, tiene raíces aún más antiguas, evidenciadas en prácticas de sociedades prehistóricas que realizaban rituales funerarios, sugiriendo una creencia en la permanencia del espíritu después de la muerte.

A lo largo de la historia, diversas religiones han alcanzado su máximo desarrollo bajo la guía de sus respectivos líderes espirituales. En el judaísmo, Moisés es considerado la figura central, mientras que en el cristianismo, Jesús ocupa un papel preponderante. Algunos estudios sostienen que la figura de Jesús combina elementos míticos, históricos y místicos. Esta perspectiva identifica tres facetas de su existencia: el Jesús mítico, vinculado a narraciones tradicionales; el Jesús místico, caracterizado por su conexión con lo divino y su capacidad de sanación; y el Jesús histórico, cuyo legado se encuentra registrado en el Nuevo Testamento.

Es relevante destacar que Jesús no dejó documentos escritos; sus enseñanzas fueron transmitidas oralmente por sus discípulos y posteriormente recopiladas en los Evangelios, redactados en griego koiné, aunque la lengua original de Jesús y sus seguidores era el arameo. La recopilación de estos relatos fue un proceso que, con el tiempo, pudo haber incorporado elementos interpretativos y adaptaciones culturales. Por ello, la hermenéutica rigurosa es fundamental para analizar el Nuevo Testamento y comprender las enseñanzas de Jesús en su contexto original.

Desde la perspectiva de la inteligencia espiritual, el valor central de Jesús radica en sus enseñanzas, especialmente en sus parábolas y preceptos morales. A diferencia de los mandamientos mosaicos, que se enfocaban en la relación del hombre con Dios y la preservación del núcleo familiar, las enseñanzas de Jesús ampliaron el horizonte ético hacia principios universales, como la compasión y la justicia social. Su legado ético transformó la moral de su tiempo y sentó las bases para la evolución de los valores humanos a lo largo de los siglos.

Desde una perspectiva neurocientífica, la mente y el cerebro funcionan de manera interdependiente, pero no son equivalentes. Mientras el cerebro opera mediante circuitos neuronales interconectados

11

que generan respuestas a estímulos sensoriales y procesos cognitivos, la mente trasciende la actividad neuronal al incorporar estructuras de conciencia que permiten el desarrollo del pensamiento, la voluntad y las emociones. En este contexto, la meditación desempeña un papel clave en la optimización de estos procesos, favoreciendo la neuro plasticidad y la integración de nuevas estructuras de significado.

La Evolución Espiritual y la Angelología

El modelo de la angelología postula que la humanidad no constituye el punto culminante de la evolución, sino que es una etapa dentro de un proceso continuo que abarca múltiples niveles de existencia. Según esta concepción, la jerarquía angélica se divide en diferentes órdenes o coros, cada uno con funciones específicas en la administración del cosmos y la guía espiritual de los seres humanos. Esta jerarquía incluye, entre otros, a los serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles (Wikipedia, s.f.).

Desde esta perspectiva, el universo se comprende como un sistema en constante evolución, donde la conciencia se expande progresivamente a través de distintos niveles de existencia. Este enfoque sugiere que la evolución espiritual no se limita a la experiencia terrenal, sino que se extiende a niveles superiores de realidad, en los cuales la inteligencia espiritual desempeña un papel fundamental en la trascendencia del ser humano.

Desde esta perspectiva, el universo se comprende como un sistema en constante evolución, donde la conciencia se expande progresivamente a través de distintos niveles de existencia. Este enfoque sugiere que la evolución espiritual no se limita a la experiencia terrenal, sino que se extiende a niveles superiores de realidad, en los cuales la inteligencia espiritual desempeña un papel fundamental en la trascendencia del ser humano.

En definitiva, el estudio de la inteligencia espiritual y la angelología ofrece un marco teórico que amplía la comprensión del ser humano dentro de una estructura evolutiva mayor. A través de prácticas como la meditación y la conexión con dimensiones espirituales superiores, se postula que es posible acceder a niveles más profundos de conocimiento y trascendencia. Esta visión integra la espiritualidad con el conocimiento científico, promoviendo una comprensión más profunda del papel de la conciencia en la evolución humana y cósmica.

Referencias

- GotQuestions.org. (s.f.). ¿Qué dice la Biblia acerca de los ángeles? Recuperado de <https://www.gotquestions.org/Espanol/angeles-Biblia.html>
- Wikipedia. (s.f.). Angelología. Recuperado de <https://es.wikipedia.org/wiki/Angelolog%C3%ADa>
- Mensajeros Divinos. (s.f.). La Jerarquía Angélica: Parte 1 - conociendo su origen. Recuperado de <https://www.mensajerosdivinos.org/es/blog/la-jerarquia-angelica-parte-1-conociendo-su-origen>
- La Opinión Austral. (2021). Conoce a los Ángeles y Arcángeles, sus distintas jerarquías y su misión de vida. Recuperado de <https://laopinionaustral.com.ar/horoscopo/conoce-a-los-angeles-y-arcangeles-sus-distintas-jerarquias>

El Silencio del Aprendiz Mason

Q.:H.: José Vicente Campos Cayatopa

**R.:L.:S.: Unión Fraternal del Chira Miguel Grau N° 53
Valle de Sullana**

1. INTRODUCCION

Los discípulos de la escuela pitagórica se distinguían en tres grados, siendo el primero el acústico, llamado así para silenciar la mente.

Por un período de tres años se los admitía como oyentes, observando en un silencio absoluto como método de asimilación de conocimiento y adquisición de medida.

La disciplina del silencio es una de las enseñanzas fundamentales de la masonería, en especial en su primer grado.

Silencia para escucharse a sí mismo, los ruidos del mundo profano distraen y acercan al aprendiz a lo superficial. Debemos aprender a escucharnos para adquirir la facultad de expresarnos con profundo sonido.

Adagio: "Los labios de la sabiduría están mudos fuera de los oídos de la comprensión". Por ello el buen Masón prefiere que le corten la garganta antes que romper su silencio.

Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio.
(adagio hindu)

Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras (William Shakespeare)

Más vale permanecer callado y que sospechen tu necesidad, que hablar y quitarles toda duda de ello.
(Abraham Lincoln)

Quien habla mucho, piensa poco, ligera y superficialmente (Aldo Lavaginni).

No es necesario decir todo lo que se piensa, lo que sí es necesario es pensar todo lo que se dice (quino).

2. DESARROLLO

Dentro de nuestra sociedad, al margen de la edad de 43 años de profano que tomó la decisión de iniciarme para comprender la búsqueda de la verdad tomando en cuenta las diferencias culturales, raciales, religiosas, ideológicas y filosóficas dentro de mi sociedad, es que dentro de mí he sabido que una vez que uno madura su autoconocimiento, uno tiene y puede saber cómo controlarse, pero no al revés; es como decir cómo analizar el aforismo griego de Sócrates: "Conócete a ti mismo" donde toma en cuenta el autoconocimiento, donde se consigue mantener la calma y la autoconfianza en situaciones críticas dentro de cada etapa, dando posición de éxito del perfil del francmasón tomando en cuenta labrar la piedra bruta, liderando los positivos cambios sociales, velando por la integridad de su patria, disposición de servicio social.

Tenga en cuenta que el tiempo para el silencio viene primero en órdenes; pues de hecho no es posible "hablar" en absoluto en el alto sentido aquí implícito hasta que, por una disciplina anterior de silencio, se ha adquirido la sabiduría para saber qué decir, y está poseído del impulso espiritual que transforma

el lenguaje ordinario en " palabras de poder". Solo después de una larga disciplina de silencio es que "de la plenitud del corazón habla la boca"

3. CONCLUSION

Desde que nos iniciamos como Aprendiz Masón necesitamos desarrollarnos para hacer frente a diferentes escenarios que se nos presentan a lo largo de la vida y la disciplina del silencio, es una de las enseñanzas fundamentales de la masonería, en especial en su primer grado. Una conducta, el alcance de nuestra palabra, producto de nuestros pensamientos, resulta clave en la construcción de nuestro templo interior a través del pulimiento de la piedra bruta.

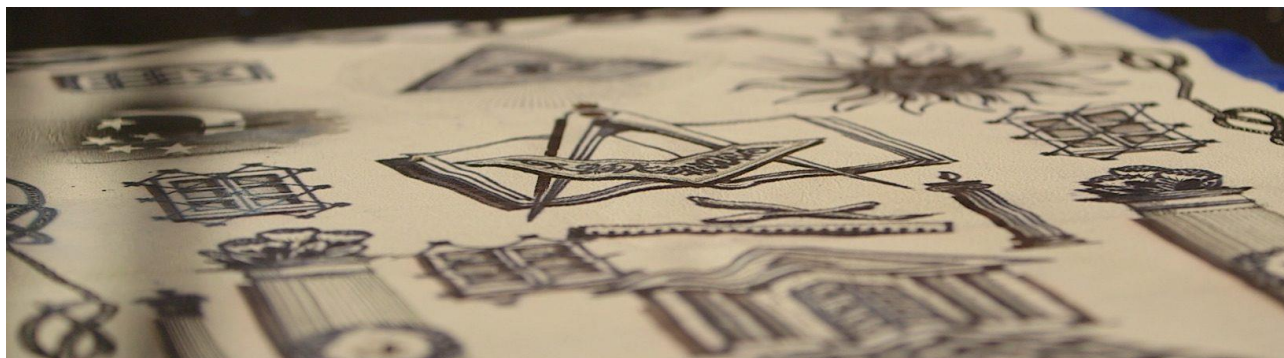
Lo mejor es callar si aún no sabemos cómo y cuándo hablar. Una virtud, el silencio practicado correctamente se eleva al rango de virtud pues con él se puede ser prudente, diligente, moderado y discreto. Una herramienta que es el silencio es considerada como una herramienta que debe usar el aprendiz para generar calma interna, la cual es necesaria para contrarrestar la ansiedad y la prisa impuesta desde las tentaciones del mundo profano.

El silencio debe ser entendido por los aprendices como una dualidad que se presenta a nuestros ojos aún ignorantes. Esta dualidad está compuesta del silencio para escucharse a sí mismo y el silencio para escuchar al otro.

Silencia para escucharse a sí mismo, los ruidos del mundo profano distraen y acercan al aprendiz a lo superficial. Debemos aprender a escucharnos para adquirir la facultad de expresarnos con profundo sentido. Silencio para escuchar al otro, el aprendiz debe escuchar concentradamente a sus hermanos y de forma siempre reflexiva.

Este silencio es fértil ya que nos ayuda a desarrollar nuestro conocimiento, nuestro ser y nuestra conciencia.

El silencio en la logia solicitada por el V.: M.: al inicio de los trabajos nos lleva a adentrarnos en un estado que nos transporta más allá de lo que perciben nuestros sentidos; nos ayuda a abrir nuestro corazón y nuestro intelecto para recibir los mejores frutos de espiritualidad y del conocimiento.

Fraternitas

*In memoriam de nuestro
R.:H.: Fernando Eduardo Málaga Málaga de la
R.:L.:S.: Luz de Renacimiento N°139
que mora en el Ort.:Et.:*

RR.: y QQ.:HH.: la fraternidad es un concepto que ha trascendido las fronteras del tiempo y las culturas, encontrando un lugar especial en los principios de la masonería, la filosofía y la espiritualidad esotérica. Desde esta óptica, la fraternidad no solo se entiende como un vínculo entre individuos, sino como una manifestación de los ideales más elevados de la humanidad: la unión, la comprensión mutua y el compromiso hacia un bien común.

La fraternidad en la masonería

En el plano masónico, como sabemos, la fraternidad es uno de los pilares fundamentales. Los masones consideramos que todos los hombres libres y de buenas costumbres estamos llamados a formar una gran hermandad basada en la libertad, la igualdad y la fraternidad. La fraternidad masónica no discrimina por raza, religión o nacionalidad, sino que promueve la inclusión y el respeto mutuo como bases para la construcción de un mundo mejor. Esta filosofía se sintetiza en la máxima masónica: "Un masón es hermano de todos los masones del mundo".

Albert Pike, una de las figuras más influyentes en la historia de la masonería, afirmó: "Lo que hacemos

por nosotros mismos muere con nosotros; lo que hacemos por los demás y por el mundo permanece y es inmortal". Este pensamiento resume la esencia de la fraternidad masónica como un compromiso activo con el bienestar colectivo y un llamado a trascender el egoísmo individual.

La fraternidad desde una mirada filosófica

La filosofía también ha explorado la fraternidad como un ideal que va más allá de lo social. Para Jean-Jacques Rousseau, uno de los padres del pensamiento moderno, la fraternidad era un componente esencial de su tríada revolucionaria: libertad, igualdad y fraternidad. En su obra *El contrato social*, Rousseau defendió la idea de que la fraternidad es el lazo que une a los ciudadanos en una comunidad justa y equitativa, donde el bien común prevalece sobre los intereses particulares.

Por su parte, el filósofo Emmanuel Lévinas propuso una visión más profunda de la fraternidad basada en la ética de la alteridad. Para Lévinas, el reconocimiento del "otro" como un ser digno de respeto y cuidado es la base de una verdadera relación fraternal. Esta perspectiva enfatiza la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos hacia los demás, así como la necesidad de construir un mundo donde la solidaridad sea una realidad tangible.

Una mirada desde la Gran Fraternidad Universal

La Gran Fraternidad Universal (GFU) organización espiritual, filosófica y educativa a la que perteneció también nuestro R.H. Fernando Málaga, promueve el desarrollo integral del ser humano y la armonía entre las personas, basándose en principios de fraternidad, paz y evolución espiritual. Fundada en 1948 por el maestro Serge Raynaud de la Ferrière, la institución tiene como finalidad principal fomentar el conocimiento, la unión entre los pueblos y la práctica de valores universales, mediante una filosofía que combina enseñanzas ancestrales y modernas.

La GFU se fundamenta en ideales como la Fraternidad y la unidad universal; la evolución espiritual; la educación integral y el amor y servicio a la humanidad. Promueve la hermandad entre los seres humanos, independientemente de su religión, nacionalidad, raza o cultura.

Su lema principal, "Paz en la mente, amor en el corazón", refleja su compromiso con la transformación individual como camino hacia un cambio colectivo

La fraternidad y la acción del ser humano

La fraternidad, cuando se pone en práctica, se convierte en una fuerza transformadora. En un mundo como el que vivimos hoy, caracterizado por divisiones y conflictos, la acción fraternal invita al ser humano a actuar con empatía, compasión y solidaridad. Cada acto fraternal, por pequeño que sea, tiene el poder de generar un impacto positivo en la vida de los demás y de construir un tejido social más fuerte y resiliente.

La fraternidad, en mi opinión, debe reflejarse en el compromiso con causas que beneficien a la humanidad, recordar que desde el lugar en que nos encontramos somos responsables del bienestar colectivo. A manera de reflexión invito a recordar uno de los mensajes de Martin Luther King Jr.: "Hemos aprendido a volar como los pájaros y a nadar como los peces, pero aún no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos". Considero que la masonería es un camino justamente para darnos la oportunidad de poner en práctica la fraternidad.

Para terminar, la fraternidad es más que un ideal; es una guía para la acción humana y un puente hacia un mundo más justo y unido. En cada uno de nosotros yace el poder de cultivar la fraternidad, no solo como un principio, sino como una práctica diaria que enriquezca nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Al abrazar este ideal, nos acercamos a la realización de una verdadera hermandad universal.

R.:H.: Mario Silva Capurro

R.:L.:S.: Luz de Renacimiento N° 139

Valle de Lima

∴

Fraternitas

Siddhartha Gautama

Siddhartha Gautama (más conocido como Buda, c. 563 - c. 483 a.C.) fue, según la leyenda, un príncipe hindú que renunció a su posición y riqueza para buscar la iluminación como asceta espiritual, alcanzó su objetivo y, al predicar su camino a otros, fundó el **budismo** en la India en los siglos VI-V a.C.

Los acontecimientos de su vida son en gran parte legendarios, pero se lo considera una figura histórica real y un contemporáneo más joven de Mahavira (también conocido como Vardhamana, c. 599-527 a.C.), que estableció los principios del **jainismo** poco antes de la época de Siddhartha.

Según los textos budistas, cuando Siddhartha nació se le profetizó que se convertiría en un poderoso rey o en un gran líder espiritual. Su padre, temiendo que se convirtiera en lo segundo si se exponía al sufrimiento del mundo, le protegió de ver o experimentar algo desagradable o molesto durante los primeros 29 años de su vida. Un día (o en el transcurso de unos cuantos) se escabulló de las defensas de su padre y vio lo que los budistas denominan las Cuatro señales:

- Un anciano
- Un enfermo
- Un hombre muerto
- Un asceta religioso

A través de estos signos, se dio cuenta de que él también podía enfermar, envejecería, moriría y perdería todo lo que amaba. Comprendió que la vida que llevaba le garantizaba el sufrimiento y, además, que toda la vida se definía esencialmente por el sufrimiento de la necesidad o la pérdida. Por lo tanto, siguió el ejemplo del asceta religioso, probó diferentes maestros y disciplinas, y finalmente alcanzó la iluminación por sus propios medios y llegó a ser conocido como Buda ("despierto" o "iluminado").

17

Posteriormente, predicó su "camino medio" de desapego a los objetos sensoriales y renuncia a la ignorancia y la ilusión a través de sus Cuatro nobles verdades, la Rueda del devenir y el Noble camino óctuple. Tras su muerte, sus discípulos conservaron y desarrollaron sus enseñanzas hasta que el rey mauriano Ashoka el Grande (que reinó del 268 al 232 a.C.) las difundió desde la India a otros países. Desde la época de Ashoka, el budismo ha seguido floreciendo y, en la actualidad, es una de las principales religiones del mundo.

Antecedentes históricos

Siddhartha nació en Lumbini (en el actual Nepal) durante una época de transformación social y religiosa. La religión dominante en la India en aquella época era el **hinduismo** (*Sanatan Dharma*, "orden eterno"), pero varios pensadores de la época habían empezado a cuestionar su validez y la autoridad de los Vedas (las escrituras hindúes), así como las prácticas de los sacerdotes.

En el plano práctico, los críticos del hinduismo ortodoxo afirmaban que la religión no satisfacía las necesidades del pueblo. Se decía que los Vedas se habían recibido directamente del universo y no se podían cuestionar, pero estas escrituras estaban todas en sánscrito, un idioma que el pueblo no podía entender, y eran interpretadas por los sacerdotes para fomentar la aceptación del lugar que uno ocupa en la vida (por difícil o empobrecido que sea) mientras ellos mismos seguían viviendo bien de las donaciones de los templos.

**SIDDHARTHA NACIÓ EN
UNA ÉPOCA DE
TRANSFORMACIÓN
SOCIAL Y RELIGIOSA
EN LA QUE VARIOS
PENSADORES
EMPEZARON A
CUESTIONAR LA
AUTORIDAD DE LOS
VEDAS.**

A nivel teológico, la gente empezó a cuestionar toda la construcción del hinduismo. El hinduismo enseñaba que había un ser supremo, Brahman, que no solo había creado el universo, sino que era el universo mismo. Brahman había establecido el orden divino, mantenía este orden y había entregado los Vedas para que los seres humanos pudieran participar en este orden con comprensión y claridad.

Se entendía que el alma humana era inmortal y que el objetivo de la vida era realizar su **karma** (acción) de acuerdo con su **dharma** (deber) para liberarse del ciclo de renacimiento y muerte (*samsara*) y alcanzar la unión con el alma superior (*atman*). También se entendía que el alma se encarnaría en cuerpos físicos múltiples veces, una y otra vez, hasta que uno finalmente alcanzara esta liberación.

Los sacerdotes hindúes de la época defendían la fe, que incluía el sistema de castas, como parte del orden divino, pero a medida que empezaban a circular nuevas ideas, cada vez más gente se cuestionaba si ese orden era divino en absoluto cuando lo único que parecía ofrecer eran interminables rondas de sufrimiento. El erudito John M. Koller comenta:

Desde el punto de vista religioso, las nuevas formas de fe y práctica desafiaron la religión védica establecida. La principal preocupación que dominaba el pensamiento y la práctica religiosa en la época de Buda era el problema del sufrimiento y la muerte. El miedo a la muerte era un problema especialmente agudo, porque la muerte se veía como una serie interminable de muertes y renacimientos. Aunque la solución de Buda al problema era única, la mayoría de los buscadores religiosos de esta época se dedicaban a la búsqueda de una forma de liberarse del sufrimiento y de la muerte repetida.

En esta época surgieron muchas escuelas de pensamiento en respuesta a esta necesidad. Las que apoyaban el pensamiento hindú ortodoxo se conocían como *astika* ("existe"), y las que rechazaban los Vedas y la construcción hindú se conocían como *nastika* ("no existe"). Entre las escuelas *nastika* que sobrevivieron a la época y se desarrollaron están la *chárva*ka, el jainismo y el budismo.

Juventud y renuncia

Siddhartha Gautama creció en esta época de transición y reforma pero, según la famosa leyenda budista relativa a su juventud, no habría sido consciente de nada de ello. Cuando nació, se profetizó que se convertiría en un gran rey o en un líder espiritual y su padre, esperando lo primero, escondió a su hijo de todo lo que pudiera ser angustiante. La madre de Siddhartha murió una semana

después de su nacimiento, pero él no tuvo conciencia de ello, y su padre no quería que experimentara nada más mientras crecía que pudiera inspirarlo a adoptar un camino espiritual.

Siddhartha vivió entre los lujos del palacio, se casó, tuvo un hijo y no le faltó nada como heredero de su padre hasta su experiencia con las Cuatro señales. Tanto si vio al anciano, al enfermo, al muerto y al asceta en rápida sucesión en un solo viaje en su carruaje (o carro, según la versión), como si lo hizo a lo largo de cuatro días, la historia relata cómo, con cada uno de los tres primeros, preguntó a su cochero: "¿También me puede pasar a mí?". Su cochero le respondió que todos envejecían, todos se podían enfermar y todos morían.

Al reflexionar sobre esto, Siddhartha comprendió que todos sus seres queridos, todos los objetos finos, toda su vestimenta glamorosa, sus caballos, sus joyas, un día ya no iban a estar (en cualquier momento y en cualquier día), porque él estaba sujeto a la edad, la enfermedad y la muerte al igual que todos los demás. La idea de una pérdida tan tremenda le resultaba insoportable, pero se dio cuenta de que el asceta religioso (tan condenado como cualquiera) parecía estar en paz, por lo que le preguntó por qué parecía tan contento. El asceta le dijo que seguía el camino de la reflexión espiritual y el desapego, reconociendo que el mundo y sus trampas eran una ilusión, y que por lo tanto no se preocupaba por la pérdida, ya que lo había entregado todo.

Siddhartha sabía que su padre nunca le permitiría seguir este camino y, además, tenía una esposa y un hijo de los que era responsable que también tratarían de impedirselo. Pero al mismo tiempo, la

idea de aceptar una vida que sabía que acabaría perdiendo y lo haría sufrir era insoportable. Una noche, después de contemplar todos los objetos preciosos a los que estaba apegado y a su esposa e hijo dormidos, salió del palacio, dejó sus finas ropas, se puso la túnica de un asceta y partió hacia el bosque. En algunas versiones de la historia recibe ayuda por medios sobrenaturales, y en otras, simplemente se marcha.

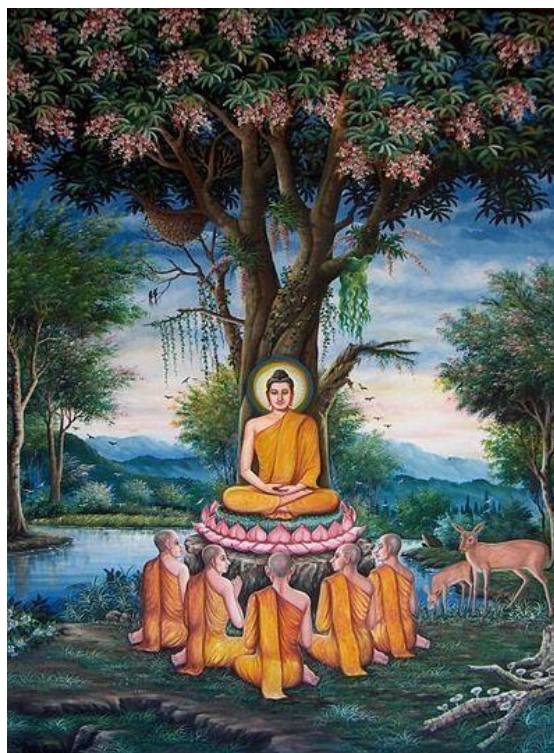
Vida ascética e iluminación

Siddhartha buscó primero al famoso maestro Arada Kalama, con quien estudió hasta dominar todo lo que Kamala sabía, pero el "logro de la nada" que obtuvo no lo liberó del sufrimiento. Luego se convirtió en alumno del maestro Udraka Ramaputra, quien le enseñó a suprimir sus deseos y a alcanzar un estado "ni consciente ni inconsciente", pero esto no le satisfizo ya que, además, no abordaba el problema del sufrimiento. Se sometió a las más duras disciplinas ascéticas, probablemente siguiendo un modelo jainista, y llegó a comer solo un grano de arroz al día, pero

aun así, no pudo encontrar lo que buscaba.

En una versión de su historia, en ese momento tropieza con un río, apenas con fuerzas para mantener la cabeza por encima del agua, y recibe la dirección de una voz en el viento. En la versión más popular, lo encuentra en el bosque una lechera llamada Sujata, que lo confunde con un espíritu arbóreo porque está muy demacrado, y le ofrece un poco de leche de arroz. La leche lo revive y pone fin a su ascetismo, y se dirige a la cercana aldea de Bodh Gaya, donde se sienta en un lecho de hierba bajo un árbol Bodhi y jura permanecer allí hasta que comprenda el modo de vivir sin sufrimiento.

Sumido en un estado de meditación, Siddhartha contempló su vida y sus experiencias. Pensó en la naturaleza del sufrimiento y reconoció plenamente que su poder provenía del apego. Finalmente, en un momento de iluminación, comprendió que el sufrimiento era causado por la insistencia humana en estados permanentes del ser en un mundo de impermanencia. Todo lo que uno era, todo lo que creía poseer, todo lo que quería ganar, estaba en un constante estado de flujo. Se sufría porque se ignoraba el hecho de que la vida misma era cambio y se podía dejar de sufrir reconociendo que, siendo así, el apego a cualquier cosa creyendo que sería duradera era un grave error que solo lo atrapaba a uno en un ciclo interminable de ansias, esfuerzos, renacimiento y muerte. Su iluminación era completa, y Siddhartha Gautama era ahora el Buda, el iluminado.

Principios y enseñanzas

Aunque ahora podía vivir satisfecho y hacer lo que quisiera, prefirió enseñar a los demás el camino de la liberación de la ignorancia y el deseo y ayudarles a poner fin a su sufrimiento. Predicó su primer sermón en el Parque de los Ciervos de Sarnath, en el que presentó a su **audiencia las Cuatro nobles verdades** y el Noble camino óctuple. Las Cuatro nobles verdades son:

- La vida es sufrimiento
- La causa del sufrimiento es el deseo
- El fin del sufrimiento viene con el fin del deseo
- Hay un camino que nos aleja del deseo y del sufrimiento

La cuarta verdad dirige a uno hacia el Noble camino óctuple, que sirve de guía para vivir la vida sin el tipo de apego que garantiza el sufrimiento:

- Visión correcta
- Intención correcta
- Discurso correcto
- Acción correcta
- Medios de vida correctos
- Esfuerzo correcto
- Atención correcta
- Concentración correcta

Al reconocer las Cuatro nobles verdades y seguir los preceptos del Noble camino óctuple, uno se libera de la Rueda del devenir, que es una ilustración simbólica de la existencia. En el centro de la rueda se encuentran la ignorancia, el deseo y la aversión que la impulsan. Entre el centro y el borde de la rueda hay seis estados de existencia: humano, animal, fantasmas, demonios, deidades y seres infernales. A lo largo del borde de la rueda están representadas las condiciones que causan el sufrimiento, como el cuerpo-mente, la conciencia, el sentimiento, la sed y el aferramiento, entre muchas otras, que nos atan a la rueda y nos hacen sufrir.

Al reconocer las Cuatro nobles verdades y seguir el Noble camino óctuple, uno seguirá experimentando pérdidas, sintiendo dolor, conociendo la decepción, pero no será lo mismo que la experiencia de *duhkha*, traducida como "sufrimiento", que es interminable porque está alimentada por la ignorancia del alma sobre la naturaleza de la vida y de sí misma. Uno puede seguir disfrutando de todos los aspectos de la vida al seguir el camino budista, pero reconociendo que estas cosas no pueden durar, no está en su naturaleza durar, porque nada en la vida es permanente.

Los budistas comparan esta comprensión con el final de una cena. Cuando la cena termina, uno agradece a su anfitrión el rato agradable que ha pasado y se va a casa; no se tira al suelo llorando y lamentando el fin de la velada. La naturaleza de la cena es que tiene un principio y un final, no es un estado permanente, como tampoco lo es nada en la vida. En lugar de lamentar la pérdida de algo que uno nunca podría esperar haber mantenido, hay que apreciar lo que se ha vivido por lo que es, y dejarlo ir cuando se termine.

Conclusión

Buda llamó a su enseñanza el *Dharma*, que en este caso significa "ley cósmica" (no "deber" como en el hinduismo), ya que se basa por completo en el concepto de las consecuencias innegables de los pensamientos que forman la realidad de uno y dictan sus acciones. Como dice el texto budista *Dhammapada*:

Las condiciones en las cuales nos hallamos actualmente son el resultado de nuestros anteriores pensamientos. Si una persona habla o actúa motivada por un mal pensamiento, el dolor irá tras ella, como la rueda del carro tras la pezuña del buey que lo arrastra.

Las condiciones en las cuales nos hallamos actualmente son el resultado de nuestros anteriores pensamientos. Y si una persona habla o actúa motivada por un buen pensamiento, la dicha le seguirá en todo momento, como la sombra compañera sigue a un viajero.

En última instancia, el individuo es responsable de su nivel de sufrimiento porque, en cualquier momento, uno puede elegir no involucrarse en los tipos de apegos y procesos de pensamiento que causan el sufrimiento. Buda continuó enseñando su mensaje durante el resto de su vida antes de morir en Kushinagar, donde, según los budistas, alcanzó el nirvana y se liberó del ciclo de renacimiento y muerte después de que un estudiante, Cunda, le sirviera una comida que, según algunos estudiosos, podría haberlo envenenado, quizás accidentalmente.

Antes de morir de disentería, pidió que sus restos se colocaran en una estupa en un cruce de caminos, pero sus discípulos los dividieron entre ellos y los hicieron enterrar en ocho (o diez) estupas correspondientes a lugares importantes en la vida de Buda. Cuando Ashoka el Grande abrazó el budismo, hizo desenterrar las reliquias y volver a enterrarlas en 84.000 estupas por toda la India.

Luego envió misioneros a otros países para difundir el mensaje de Buda, donde fue recibido tan bien que el budismo se hizo más popular en países como Sri Lanka, China, Tailandia y Corea que en la India (lo cual sigue siendo cierto) y el pensamiento budista se desarrolló aún más posteriormente. Hoy en día, los esfuerzos de Siddhartha Gautama son apreciados en todo el mundo por quienes han abrazado su mensaje y siguen su ejemplo de apreciar la belleza de la vida sin aferrarse.

El Evangelio de Buda

Comienzo esta intervención con una maravillosa anécdota del Buddha, el Iluminado, el Instructor del Buddhismo que dice lo siguiente:

Mientras el Buddha predicaba su ley para la conversión del mundo, en Sravasti, un rico que padecía grandes males fue hacia él, y suplicándole le dijo: "Buddha, que adora el mundo, perdona mi falta de respeto si no te saludo como debiera, porque estoy demasiado incómodo por la obesidad, el exceso, el atontamiento, y otros achaques, de tal modo que no puedo moverme sino con dificultad."

El Tarhagata, otro nombre que se le da al Buddha, viendo el lujo de que estaba rodeado aquel hombre, le preguntó: ¿DESEAS CONOCER LA CAUSA DE TUS MALES?, Y cuando el hombre manifestó tal deseo, el Bienaventurado le dijo: "Hay cinco cosas que producen el estado que padeces: las comidas excesivas, el dormir demasiado, el amor al placer, el abandono y la falta de ocupación. Modera tus comidas, proporcióname deberes que ejerciten tu capacidad y que te hagan útil para los demás, y si sigues mis consejos, prolongarás tu vida."

Siguió el rico los consejos del Buddha y poco tiempo después recobró su ligereza corporal y un vigor juvenil; y fue nuevamente hacia Aquel que adora el mundo, a pie y sin escolta, y le dijo: "Maestro, has curado mis males físicos, pero vengo ahora a buscar Luz para mi Alma."

Y el Bienaventurado le dijo: "El mundano nutre su cuerpo, pero el sabio nutre su alma. El que goza en la satisfacción de sus apetitos, trabaja para su propia destrucción; pero el que va por el camino encontrará al mismo tiempo que la Salvación de su Alma la prolongación de su vida."

Por siglos amigos, los seres humanos, hemos luchado por encontrar un estado perdurable de Felicidad, lucha que no ha rendido los frutos esperados porque seguimos caminos equivocados; creemos que alcanzaremos la Felicidad poseyendo riquezas, lujos y placeres, razón por la cual dedicamos buena parte de nuestra vida en acumular bienes materiales que nos permitan vivir holgadamente, con libertad, felicidad y paz.

Algunos conseguimos hacernos ricos, medio ricos o seguimos en nuestra condición de pobres; sin embargo, nunca conseguimos ser dichosos, seguimos siendo presa de las enfermedades, los problemas, las tentaciones y los vicios.

En asuntos como el alcoholismo, el pobre se embriaga con mezcal, aguardiente o refresco con alcohol, el de clase media, con brandy, tequila, ron, etc., etc., y el rico, con whisky, coñac o champagne.

Y así, conseguimos momentos fugaces de placer que nada tienen que ver con la verdadera Felicidad ni con un Estado Interior Armónico.

23

Con esto podemos comprender que el Mundo Materialista en que vivimos, crea placeres, de acuerdo a la posición económica de cada individuo, de manera que a mayor posición económica, los vicios son más caros y a menor poder de compra, los vicios son más baratos, y tal parece que lo único que nos importa es procurarnos placeres que fácilmente confundimos con la Felicidad; seguimos pues una rutina cansona que no nos lleva a conocer la Libertad y la Paz auténticas, una rutina que no nos conduce a un cambio radical en nuestra forma de ser, sentir y pensar.

Continuamos buscando por caminos equivocados un Estado de Armonía para nuestras vidas.

Si podemos, vamos a la escuela, nos instruimos para conseguir algún trabajo, más sin embargo, no logramos tranquilidad en nuestro andar.

El fracaso en nuestra lucha por una Paz Interior, se debe, precisamente, a que en nuestro interior cargamos con los enemigos secretos que se oponen a que seamos Libres, Pacíficos y Felices.

Esos enemigos secretos que citan todos los Libros Sagrados, se encuentran también, en el Evangelio del Buddha con el nombre de "YO."

"A cualquier parte que miréis está el acoso y el empuje, la carrera ávida de placeres, el miedo al dolor y a la muerte, la feria de las vanidades y la llama de los ardientes deseos. Aprended a distinguir el "YO" y la VERDAD. Él "YO" es la causa del egoísmo y la fuente del pecado; *la verdad no se liga a ningún "YO"; es universal, y conduce a la justicia y a la equidad.* Purificaos del pecado y santificad vuestra vida. No hay otro medio de alcanzar la verdad. La extinción del "YO" es la salvación."

En el maravilloso y revelador Evangelio dice: El "YO" es el origen del error y oculta la verdad, no hay ningún mal que no proceda del "YO." No hay ninguna injusticia que no sea producto de la afirmación del "YO"; el "YO" es el principio de todo odio, de la iniquidad (maldad), de la calumnia, de la impudicia, de la indecencia, del robo, de la estafa y el derramamiento (efusión) de sangre. El "YO" es MARA, (sánsc. El seductor q' trata de apartar al Buddha del sendero), el tentador, el malhechor, el creador del mal." "El "YO" seduce por los placeres, el "YO" promete un paraíso encantador. El "YO" es el velo de MARA que oculta la verdad.

Pero los placeres del "YO" no tienen realidad; "su laberinto paradisíaco es el camino de la perdición, (infierno) y su belleza que se aja (construye) a la luz del deseo no puede satisfacerse nunca."

Nuestra querida ira, nuestra querida envidia, nuestra querida gula, nuestro querido orgullo, nuestra querida lujuria así como nuestra querida pereza y nuestra querida codicia, son la causa de que se encuentren llenos los hospitales, las cárceles y los panteones.

El "YO" del odio genera enfermedades, pleitos, asesinatos; el "YO" del orgullo, de la lujuria, de la codicia, acaba con matrimonios y familias enteras, el "YO" de la pereza, propicia el atraso de los pueblos y combinado con el "YO" de la gula, genera la terrible obesidad, la acumulación de riquezas, joyas, trajes, vestidos, coches etc., etc., pues no solamente tenemos gula de alimentos, sino de muchas otras cosas más.

24

La envidia por su parte, provoca la terrible competencia entre los profesionales, los comerciantes, los empresarios, los hijos, etc., competencia que sólo nos deja Odio y Resentimiento.

Dice el Evangelio del Buddha, ¿Quién nos librerá de la tiranía del "YO"? , ¿Quién nos salvará de nuestras miserias? , ¿Quién nos restablecerá en una vida de felicidad?

La respuesta la encontramos en donde nos dice que la extinción del sufrimiento, del dolor sólo es posible mediante la aniquilación del "YO".

Y ese trabajo Amigos, sólo podemos hacerlo cada uno de nosotros en lo individual, nadie puede hacer ese trabajo por nosotros.

Buddha manifiesta: "Diez cosas hacen malas todas las acciones de los Seres Vivos, y sus actos se tornan buenos cuando las evitan. Esas cosas son:

Tres pecados del cuerpo, cuatro pecados de la lengua y tres pecados del espíritu.

Los tres pecados del cuerpo son:

✚ **EL CRIMEN, EL ROBO Y EL ADULTERIO.**

Los cuatro pecados de la lengua son:

✚ **MENTIR, CALUMNIAR, INJURIAR Y HABLAR INÚTILMENTE.**

Los tres pecados del espíritu son:

✚ **LA AVARICIA EL ODIOS Y EL ERROR.**

Por esto, continua el Buddha, os doy estos Diez Mandamientos:

✚ **NO MATÉIS**, tened respeto por la vida (de toda criatura de la naturaleza).

✚ **NO ROBÉIS, NI HURTÉIS**, ayudad a cada uno a poseer los frutos de su trabajo.

✚ **EVITAD TODA IMPUREZA (adulterio) Y LLEVAD UNA VIDA CORTA (pura).**

✚ **NO MINTÁIS**; sed verídicos y decid la verdad con discreción, no de modo que dañe, sino con ternura y prudencia.

- ✚ **NO INVENTÉIS MALOS INFORMES (chismes) NI LOS REPITÁIS, NO OS QUERELLÉIS**, ved la parte buena de nuestros hermanos de modo que podáis defenderlos con sinceridad contra sus enemigos.
- ✚ **NO JURÉIS; HABLAD CON DECENCIA Y DIGNIDAD.** (Buen uso del verbo).
- ✚ **NO PERDÁIS EL TIEMPO EN PALABRAS VACÍAS DE SENTIDO; HABLAD LA VERDAD O CALLAD.** (El 95% de lo que hablamos no sirve para nada).
- ✚ **NO TENGÁIS CODICIA NI ENVIDIA;** regocijaos de la dicha de otro. (Alegrarnos por el bien ajeno).
- ✚ **PURIFICAD VUESTRO CORAZÓN DE LA MALICIA:** arrojad lejos de vosotros la ira, el despecho y las malas disposiciones; no cultivéis el odio, ni aun contra los que os calumnien, ni contra los que os hagan mal. Sed para los seres vivos bondad y benevolencia.
- ✚ **LIBERAD VUESTRO ESPÍRITU DE LA IGNORANCIA Y DESEAD APRENDER LA VERDAD** sobre todo en la única cosa que sea indispensable, no por miedo a ser presa del escepticismo o del error. El escepticismo os volverá indiferentes y el error os desviará de la verdad. (Dejar atrás los dogmas, buscar la verdad por sobre todas las cosas a través de la comprobación, el que comprueba conoce la verdad, el que no comprueba se pierde en los dogmas y cree sin comprobar.

Desde muchos años atrás los diversos Enviados del Señor han enseñado siempre Aquello que Jesús en su Evangelio y Prédicas resumió y confirmó.

Las Enseñanzas, por supuesto, fueron dosificadas en función a la Capacidad de Comprensión y al Estado de Evolución de la humanidad de la época en que se revelaron.

Paz, Armonía y mucho Amor

Reflexiones al Inicio de Gestión

R.:H.: Marcio Javier Martínez Martínez

R.:L.:S.: Miguel Grau Seminario Unión Fraternal N° 82

Valle de El Alto

Oriente de Bolivia

Muy queridos HH.: Ex VVMM.: , MM.: , CC.: y AA.:

El único secreto que mantienen hoy los masones, es el que se recibe, durante la ceremonia de iniciación para reconocerse entre sí como tales, así uno puede saber, que la persona con la que ocasionalmente se han encontrado en algún lugar del mundo, es también miembro de la masonería, como son todos ustedes, quiero, por tanto, que todos en sus diferentes grados y jerarquías, me acompañen en un imaginario viaje, del cual, todos en diferentes épocas ya fuimos partícipes.

Nos encontramos, en una cámara de reflexiones, igual que el claustro materno, cálido, acogedor, cómodo, pero con un gran interrogante, ¿que vendrá después? que nos irá a ocurrir en el devenir del tiempo?.

Hoy, que iniciamos trabajos, nos sentimos con las mismas interrogantes, pero esta vez con mucha esperanza y pequeñas y grandes diferencias, primero, que empezamos un nuevo ciclo de vida Logial, una flamante nueva gestión, directiva con nuevo VM.: , nueva oficialidad y esto implica, un nuevo reto de superación y de crecimiento espiritual, pues cada uno de los HH.: nos brindarán sus propias y positivas características, de acuerdo a su propia personalidad.

A pesar de la profusa difusión, a través de libros y de Internet, mucha gente sigue ignorando qué piensan y qué hacen los masones, es pues, nuestra obligación hacerles conocer, con el ejemplo, que cultivamos valores y nos preocupamos por el espíritu, que estamos en una escuela formadora de hombres, buscando ser éticos a través de una conducta recta, cumpliendo siempre nuestra palabra empeñada, ser lo más útiles a la sociedad y tener la mayor satisfacción de hacer el bien, por el bien mismo sin buscar nada a cambio, para ser respetados y apreciados.

Tenemos un Venerable Maestro, con personalidad, decisión, equidad y sentido de responsabilidad, después de un arduo trabajo y perseverancia, empezamos la etapa de ser Logia Justa y Perfecta, tenemos una oficialidad, que, sin duda alguna, luchará con brío y tesón, por ser cada uno en su cargo un verdadero puntal, pues en la medida que esto se cumpla por cada uno de los Oficiales en sus

diferentes cargos, cada uno tendrá para sí mismo, los cimientos para edificar a posteriori, su conocimiento y los logros, el no hacerlo perjudicará, a uno mismo y a todos, cuando le toque orientar a los HH y dirigir nuestro taller.

Los grandes masones del mundo, cada uno a su turno, nos legaron sus dotes y virtudes, en su vida, seguramente también tuvieron grandes problemas de toda índole, sentimentales, familiares, institucionales, políticos, pero con brío y señoría supieron vencer las adversidades y capear los peores temporales, su recuerdo debe ser el faro que nos alumbre y guíe, para trabajar sin denuedo para llevar adelante las virtudes, enseñanzas, pero sobre todo su digno ejemplo, que nos encumbrará en el sitio privilegiado de nuestra conciencia y en el reconocimiento de cada uno de nuestros miembros de Logia y nuestros familiares. Debemos aprender a ser prudentes, a callar y escuchar, trabajar más para pulir la piedra en bruto, para contribuir a construir el templo espiritual de la masonería, de la cual sólo somos una piedra más.

En la medida que logremos estas metas y los hermanos mayores lo reconozcan, podremos decir "soy masón, no porque crea serlo, sino porque mis hermanos me verán como tal".

En estos tiempos, donde hay una serie de cambios en la sociedad, donde se aprecia una gran inversión de valores, que hacen, que poco a poco, todos y sin darnos cuenta estemos perdiendo los principios que desde siempre fueron una norma, para ello, es necesario puntualizar algunas cosas, por ejemplo, que todos absolutamente todos, debemos conocer y sobre todo practicar, el "decálogo moral masónico", para ello, solo puntualizaré tres de ellos.

Primero.- "Ve a tus HH.: de Logia como miembros de tu familia", esto quiere indicarnos que, al constituir una verdadera familia, no podremos ni debemos tener indolencia e indiferencia por algunos HH y mucho menos enemistades ni rencores, pues la verdadera familia se basa en el amor y en la Tolerancia. Debemos ser la piedra angular, en la voluntad y determinación, para llevar adelante nuestros propósitos y nuestros deseos de perfeccionarnos cada día más, es decir realizar un examen de conciencia diario y una vez comprobada una imperfección, podamos luchar contra ésta, cada día y a toda hora, hasta vencerla, debemos tratar, para que, al cabo de un tiempo determinado o el tiempo que nos fijemos, sea de una semana o un mes, podamos hacer una evaluación y veamos si somos menos malos e imperfectos.

Segundo.- "Practicar la caridad en todo sentido" y si ves que tus HH.: necesitan una ayuda material y con mayor razón una ayuda espiritual, sin esperar a que haya una solicitud, tu obligación es proporcionársela en forma inmediata, simplemente cumpliendo el precepto que aprendí de mis padres y que ahora, les sugiero: "-que tu mano llegue antes que tu oferta".

Encontraremos en este mundo, personas e incluso hermanos que siempre nos criticarán, siempre querrán manejar o manipular nuestra vida y nuestras emociones, pero, en la medida que tengamos autocontrol, no habrá poder humano que nos doblegue. Encontraremos también algunas veces mala interpretación de nuestras acciones, unas veces en forma malintencionada y en otras con envidia, pero

si trabajamos y actuamos siempre con sinceridad y honestidad y justicia, la verdad saldrá siempre a flote, más temprano que tarde.

Tercero.- "Por ningún motivo dejes de faltar a tus deberes y obligaciones" querido Hermano oficial, si por alguna razón el cumplimiento de tus deberes te obliga a ocasionar algún inconveniente a tus HH, solidarízate con ellos procurando que la molestia o el daño sea mínimo. No olvidemos que la Masonería es un medio, es un modo de vida que tenemos, una manera exterior de estar unidos a la humanidad y una interior, a nuestra suprema realidad, la vida del masón es una mezcla de espiritualidad y de materia, teniendo como prioridad, que la mayor parte de ella, sea espiritual, pero para ello es imprescindible que, en la conducta, uno sea ético y moral y que en el transitar de esta vida, ambos senderos sean, complemento uno del otro.

Para llevar adelante nuestro modo de vida, es decir nuestra vida masónica, recordemos que tenemos las herramientas y los símbolos que nos da la Orden.

La Escuadra nos enseña, en aplicar los principios de la ciencia moral todos los días de nuestra vida, haciendo que haya coherencia entre nuestros pensamientos, palabras y sobre todo acciones con la Justicia Divina, trabajando sobre la Escuadra, haremos que todas nuestras acciones sean de manera ética y moral, con todos y en todo momento, y por lo tanto, siempre haremos a otros, lo que quisiéramos que ellos hagan lo mismo con nosotros en las mismas condiciones.

Del Compás aprendemos austeridad y auto-restricción y que somos felices en la medida que nuestros puntos de contacto y trabajo sean restringidos y circunscritos a lo positivo.

El nivel nos enseña igualdad, eso nos debe enseñar a analizar, que, si bien es cierto que en la Orden hay diferencia de cargos, grados y jerarquías, que nos enseñan a mantener el orden y la disciplina, todos, por el solo hecho de haber nacido con la misma naturaleza y ser hombres, somos iguales, como hermanos de una misma fraternidad universal, somos unidos en la diversidad e iguales en la diferencia.

La Perpendicular debe ser para todos los hermanos masones la verticalidad, en la integridad de nuestra vida y en nuestro carácter moral, intención y medio de vida rectilínea, nos inducirá a ser justos y buenos, si encendemos en nuestro templo tres antorchas de amor brillantes y permanentes, (no luces tenues y menores), una por la amistad, otra por el servicio y la tercera por la piedad, seremos realmente masones de hecho y no de apariencia.

Tenemos en el templo una representación de lo que somos: una piedra en bruto sin labrar y sin pulir, entonces queridos hermanos pongámonos manos a la obra hoy, mañana y siempre, con tesón y perseverancia; usemos el malleto de la conciencia y voluntad y el cincel de la educación y la experiencia y hagámonos, lo más pulidos posible.

Hagamos conciencia que, todos somos forjadores y constructores de nuestro templo espiritual, por lo tanto, adoptemos y busquemos el verdadero sitio que cada uno quiere tener dentro de la obra y

29

esforcémonos a que nuestro puesto, sea el mejor y bien merecido, para ello, solo debemos presentar nuestras obras, ante el juez, único e intachable, severo e insobornable, que es nuestra conciencia, él nos dará la aceptación y el premio de la satisfacción, o el rechazo e insatisfacción de lo que hacemos.

Recordemos que el trabajo, es el creador y educador de una vida edificante, dignificante y emancipador, pues al darnos solvencia, nos da libertad para desarrollarnos, sin depender más que de nosotros mismos, si esto hace en nuestra economía, es patente y mucho más, en nuestra fe y crecimiento espiritual. La obediencia, la responsabilidad y el trabajo, están íntimamente ligados, teniendo una relación directa con el grado de conciencia, libertad y sabiduría.

Cumplamos nuestro juramento de ser adictos al Taller, a la Gran Logia y a Masonería en general, sin perjudicar al Taller y a nosotros mismos, buscando pretextos para no cumplir nuestro compromiso. Pocas cosas se comparan con la satisfacción del deber cumplido y la felicidad del esfuerzo realizado, al cumplir a cabalidad nuestras obligaciones, en la asistencia y puntualidad, para ello seguiremos el ejemplo, en general, de cada uno de los HH.º y, en particular, de cada uno de los oficiales.

Dejé para el último, algo, que para mí y seguramente para todos, es sumamente importante y debemos seguir en todo momento y en forma constante, es poner siempre en práctica, que el sacrificio doloroso de la cruz nos debe llevar hasta el verdadero sacrificio para lograr trabajar en verdadera unión, primando la cohesión contra todos los pequeños desatinos o pequeños inconvenientes que ocurren siempre en un grupo humano, donde todos son "libre pensadores" y cada uno tiene su propia personalidad, donde indefectiblemente hay diferencias entre todos, sin embargo, debemos hacer práctica de la tolerancia, que nos recomienda la augusta Orden, con vivo encarecimiento y que puede allanar cualquier dificultad, todo sumado al amor, que se manifiesta en base a la caridad que nos da la fraternidad.

"Los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, tengan unión verdadera en todo tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera". Esta sentencia que se halla como enseñanza de nuestro hermano masón José Hernández, en su libro Martín Fierro, nos señala que, en base a despojarnos de nuestro ego, podemos practicar, para que la rosa de nuestra cruz, sea la más hermosa y duradera, y que ante la cruz, cada día podamos elevar una oración que diga " Señor, dame la fuerza y la sabiduría para aprender a ver y a reconocer mis errores, para utilizar mi fuerza y mi poder personal, para ser cada día alguien que sabe crecer y elegir la acción constructiva en vez de la queja"

La Columna B

"Su Significado e Interpretación"

Q.:H.: Ebert Rodríguez Torres

**R.:L.:S.: Unión Fraternal del Chira Miguel Grau N° 53
Valle de Sullana**

INTRODUCCION

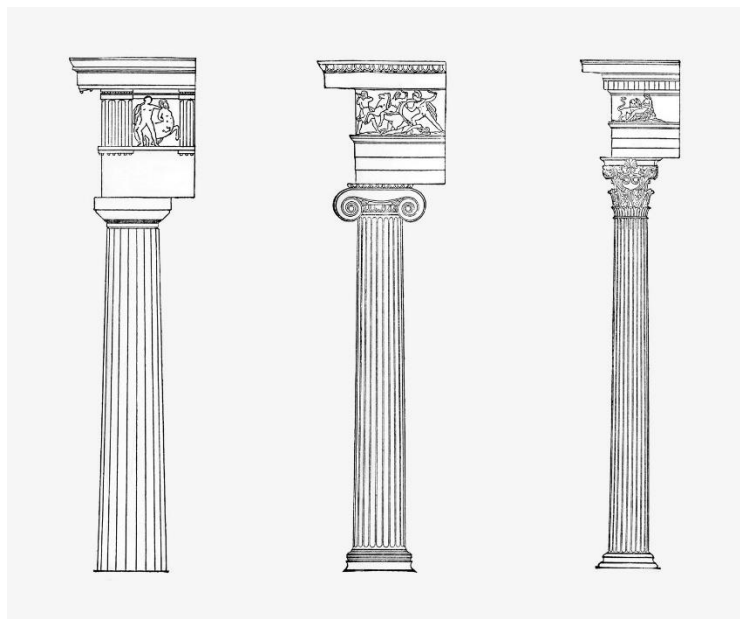
El tema que me ha tocado trabajar en la presente oportunidad, contiene abundante riqueza en el contenido y considero pertinente, partir de lo que nosotros, cuando ingresamos a la masonería, aún neófitos en cuanto a contenidos, nos damos cuenta que dentro de nuestro templo todo tiene un significado o una simbología.

La columna, en líneas generales es el soporte de la construcción y la unión de sus diferentes niveles; representa pues el eje de la construcción y su solidez, marcando un potente mensaje de estructura orgánica y disciplinada.

CONTENIDO

Entrando en materia, el origen de la palabra COLUMNA, proviene del latín COLUMNA, voz que se refiere a un pilar de diferentes formas, estructura y tamaño, no siendo su única definición ya que también se refiere a determinadas formaciones militares, a sucesión de objetos superpuestos así como a formaciones de humo ,polvo que se elevan.

ESTILOS GRIEGOS: DORICO, JONICO Y CORINTIO

Hemos aprendido que la columna B (B...., antepasado de David y significa F....) que representa una de las dos columnas que el maestro de obras Hiram Abi alzó en el vestíbulo del Templo de Jerusalén, es la que corresponde a los aprendices, donde nosotros ocupamos nuestro lugar en Logia, no siendo la única, ya que existen dos grandes columnas que son la ya mencionada columna B o del Norte y la columna J o del Sur, las mismas que dan cabida a otro grupo de columnas que personifican a todos los integrantes activos del taller y que constituyen un sinnúmero de pequeños apoyos sobre los que descansan los principios, preceptos y máximas que dentro y fuera de los talleres se propagan simbólica y filosóficamente por todo el mundo.

A tres pasos de distancia, frente a las puertas del templo, aparecen las dos grandes columnas, una oscura, la del Norte y la del Sur en todo su esplendor, ambas con sus respectivas letras mirando hacia el Oriente.

La columna B fue colocada en el rumbo Norte del pórtico simbólico, para recordar a los hijos de Israel, sobre la adoración que debían profesar a la columna del humo que oscureció el camino del faraón que los perseguía después de la liberación de la esclavitud por parte de los egipcios, la **interpretación** Masónica actual, consiste en que: esta COLUMNA recibe desde el SUR o MEDIODÍA, los PÁLIDOS rayos solares por encontrarse en el extremo más septentrional del Mundo, por lo mismo, esta es la circunstancia por la que forzosamente debe estar iluminada por una PENUMBRA.

Es importante manifestar que la columna B se manifiesta en el **significado** de representar a la estrella Polar del Norte, también conocida como Estrella de Horus y que en voces sánscritas se conocen como Fortaleza, teniendo una representación semántica que significa "En Fortaleza"

Yendo a la interpretación esotérica es una alegoría al gigante ATLAS, el mismo que sostiene al globo terráqueo sobre sus hombros, la columna B debe estar bajo la observancia del segundo vigilante, siempre dispuesto a derramar sus torrentes de sabiduría y plena observancia de la actuación de los aprendices.

Además, las enseñanzas filosóficas que nos proporciona la GRAN COLUMNA DEL NORTE, de ORDEN DÓRICO, por ser éste uno de los primitivos de la arquitectura universal, se explican plenamente durante la Instrucción del Primer Grado, en donde a dicha COLUMNA se le conoce como el **emblema o representación de la FUERZA**, de la MATERIA, **del PRINCIPIO**, del REPOSO, del NEGATIVO, del RECEPTOR, de la MADRE, de lo CONCRETO, de la **VIRTUD**, etc., y por lo consiguiente, simboliza también el conjunto de Causas y Efectos que existen en el seno de la Naturaleza, para mantener su DESARROLLO y la conservación de su VIDA ETERNA; asimismo, en sus principios determina a los poderes de FIRMEZA y COHESIÓN, que mantienen al Mundo suspendido en el espacio, por esa razón observamos al GLOBO TERRESTRE descansando sobre su Capitel (parte superior de una columna que la corona y decora), por cuyo motivo también se le conoce como representativa de la GRAVITACIÓN UNIVERSAL.

La dimensión de la columna B debe ser de dieciocho codos de altura más cinco de capitel, por doce de circunferencia, en total una altura de veintitrés codos, por lo que llega a apreciarse una estructura deforme, ya que no constituye una obra arquitectónica sino simbólica.

Se le conoce también como la Columna de la Belleza como el pilar simbólico asignado al aprendiz masón. Explica que la belleza no se refiere solo al lujo o la opulencia, sino a la armonía lograda a través de la sabiduría, fuerza y belleza. También destaca que los masones no deben conformarse solo con los rituales, sino vivir de acuerdo a la moral simbolizada en ellos para iluminar progresivamente su inteligencia.

Es relevante mencionar que es hueca por dentro, ya que se utilizaba para guardar en sus 3 compartimentos los diferentes objetos relevantes para los antiguos constructores como son los tesoros para el pago de los salarios, las herramientas y el libro de la ley sagrada, esta última era accesible para todos.

Los adornos de la columna y sus significados son:

LAS GRANADAS: Ubicadas bajo la esfera terrestre, encima de la cúspide y que representa a todo cuerpo organizado de la masonería en la faz de la tierra, los granos que tiene dentro simbolizan a cada masón asociado.

LOS LIRIOS: Rodean por su base a la esfera terrestre sobre el capitel de la columna son alegorías de la inspiración humana, de las virtudes del hombre, del valor de la ética en los actos sociales, y de la fuerza adquirida por la experiencia.

LA RED: Que cubre a las granadas y los lirios, se le considera como una manifestación filosófica de los lazos espirituales que unen a la humanidad y que a su vez la ponen en contacto con el mundo misterioso y desconocido.

LA PIEDRA BRUTA: Se encuentra al pie de la columna, rumbo al norte, representa el trabajo al que debemos dedicarnos los aprendices durante nuestra etapa de instrucción simbólica.

CONCLUSIONES

1. La importancia de la columna B es filosófica, moral y esotérica, los aprendices debemos esmerarnos en darle forma a nuestra piedra bruta así como en nuestra columna no llega mucha luz sino destellos dando a entender que aún estamos en camino para prepararnos y poder conocer todos los conceptos masónicos.
2. Existen fuerzas que equilibran al Universo en un movimiento constante. Es por ello que la Masonería en consciencia, ha dado a esas Fuerzas el nombre de "Bases", cuyas poderosas y elevadas Columnas constituyen el más firme apoyo para sus enseñanzas y prácticas.
3. El simbolismo de la columna representa la fuerza interna que existe en un ser.

BIBLIOGRAFIA

- ❖ <https://es.scribd.com/document/92715115/Columna-norte>
- ❖ https://historia.nationalgeographic.com.es/a/dorico-jonico-y-corintio-tres-ordenes-griegos_12757
- ❖ <https://corporacionuteusachnoticias.cl/2022/11/13/columna-de-daniel-matamala-elegir-las-batallas>
- ❖ <https://centauro996.wordpress.com/la-columna-b-su-significado-y-su-interpretacion>
- ❖ https://web.facebook.com/artemasonico/posts/la-columna-b-del-aprendizexisten-fuerzas-que-equilibran-al-universo-enunmovimi/2796531610402199/?_rdc=1&_rdr#
- ❖ <https://es.scribd.com/document/630489066/La-Columna-de-La-Belleza>

El Pavimento de Mosaicos o Piso Ajedrezado

Q: .H.: Tito Edson Quiroz Monteza
R:.L:.S:. Unión Justa 7 N° 104
Valle de Ferreñafe

Uno de los elementos más característicos de una logia masónica, es sin duda el pavimento de mosaico o piso ajedrezado.

Se trata de un elemento que, si bien no está presente en todos los templos del mundo, es un identificador de la cultura masónica en el mundo. Pero ¿es sólo una decoración?

Hoy, analizo los significados que se le han dado a este hermoso piso; descubriendo, además, sus orígenes y uso actual. Espero que les guste.

La historia del Mosaico en la Masonería se hunde en la antigüedad, encontrando conexiones con diversas tradiciones esotéricas y filosóficas.

Aunque su origen exacto es difícil de precisar, podemos trazar algunas líneas generales de su evolución Antigüedad clásica y medieval. Los mosaicos eran utilizados en templos y lugares sagrados de diversas culturas antiguas, como la egipcia, griega y romana. Estos mosaicos, a menudo con diseños geométricos y simbólicos, representaban conceptos cosmológicos y espirituales.

El mosaico es un elemento simbólico fundamental en la masonería. Representa la dualidad y polaridad del universo, así como la igualdad entre los masones.

- ✚ Dualidad: Los cuadrados blancos y negros alternados representan las fuerzas opuestas y complementarias que coexisten en el universo.
- ✚ Igualdad: Más allá de las diferencias individuales, todos los masones están unidos en la búsqueda de la verdad y la perfección.
- ✚ Camino: Las líneas del mosaico representan el camino que cada masón debe recorrer en su búsqueda de la auto mejora.

El mosaico se encuentra principalmente en el pavimento de la logia masónica. Este pavimento, conocido como "pavimento mosaico" es un elemento central en la decoración de la logia y tiene un significado profundo para los masones.

35

El uso del mosaico en la masonería se remonta a tiempos antiguos y está asociado a diversas tradiciones esotéricas. Ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de la historia, pero su simbolismo fundamental sigue siendo el mismo, es importante porque es un símbolo poderoso que invita a la reflexión y a la introspección.

La masonería, como muchas otras tradiciones iniciáticas, ha absorbido elementos de estas culturas antiguas. El mosaico, como símbolo de orden, armonía y conocimiento, fue incorporado a su simbología tanto en la masonería operativa medieval, los albañiles y constructores utilizaban mosaicos para decorar las catedrales y otros edificios importantes. Estos mosaicos a menudo tenían diseños geométricos y alusiones a la Biblia. Con la transición hacia la masonería especulativa en los siglos XVII y XVIII, el significado del mosaico se volvió más simbólico y filosófico. El pavimento mosaico de la logia masónica se convirtió en una representación del camino iniciático y de la búsqueda de la perfección.

Simbolismo masónico

El mosaico, con sus cuadrados blancos y negros alternados, simboliza la dualidad inherente al universo y la necesidad de encontrar el equilibrio entre las fuerzas opuestas. Más allá de las diferencias individuales, todos los masones están unidos en la búsqueda de la verdad y la perfección, representados por la igualdad de los cuadrados del mosaico.

El mosaico representa el camino que cada masón debe recorrer en su búsqueda de la auto mejora. Cada paso sobre el mosaico es un paso hacia la iluminación, evolución y diversidad. A lo largo de la historia, el significado del mosaico masónico ha sido objeto de diversas interpretaciones, adaptándose a las diferentes corrientes filosóficas y teológicas que han influido en la masonería.

Aunque el simbolismo del mosaico es universal en la masonería, existen variaciones regionales y locales en su diseño y significado.

En resumen, el mosaico masónico es un símbolo cargado de historia y significado. Sus raíces se pierden en las oscuras noches de la antigüedad, y su evolución refleja la rica diversidad de la masonería. El mosaico sigue siendo un elemento central en la simbología masónica, invitando a la reflexión y a la búsqueda de un significado más profundo.

Magia Crística Azteca

(PARTE II)

Víctor Manuel Gómez Rodríguez
Samael Aun Weor

Los magos Aztecas conocieron a fondo los misterios de la vida y de la muerte. Ellos heredaron de los Lémures un conocimiento superior, divino.

EN EL VESTIBULO DEL SANTUARIO

Amado buscador de la verdad:

Va a entrar usted en un curso de Alta Magia. Va a recorrer el camino de los grandes misterios antiguos. Vamos a desgarrar el velo del Sancta Sanctourum del Templo. Vamos a entregarle los secretos de los magos aztecas.

Tiene usted que estudiar con suma paciencia todo nuestro curso. Esta monografía es muy sencilla, pero conforme avance en sus estudios irá encontrando la sabiduría más profunda. Persevere y aguarde. Estudie y practique. La hora nueve lo espera. Propóngase llegar por este camino al Templo de la Iniciación Cósmica.

"El Reino lo arrebatan los valientes".

MONOGRAFÍA N° 4 **EL TEMPLO SECRETO DEL CERRO DE** **CHAPULTEPEC**

Chapultepec viene de dos raíces aztecas "Chapul" y "Tepec". "Chapul" o chapulín significa grillo; "Tepec", cerro; puede, pues, definirse este nombre azteca como "cerro del grillo".

En la antigua Roma de los césares los grillos se vendían en jaulas de oro a muy alto precio. En el museo de Antropología e Historia de la ciudad de México se halla un cuadro muy interesante relacionado con las enseñanzas que se impartían

Samael Aun Weor

Víctor Manuel Gómez Rodríguez

Nace en Bogotá, 6 de marzo de 1917, conocido como como Samael Aun Weor (desde 1954), fue un esoterista, escritor y conferencista colombiano, fundador del movimiento gnóstico moderno.

Víctor Gómez Rodríguez, sale de Colombia con su esposa y sus tres hijos: Isis, Osiris e Hipatía. Viajaron por barco a Panamá, en donde conformó la AGLA (Acción Gnóstica Libertadora de Amerindia).

Más tarde, a principios de 1957, llega a Veracruz (México), para después trasladarse a la ciudad de Toluca (México) y poco después a la capital del país, donde estableció la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales.

El 27 de octubre de 1976 se celebró en Guadalajara el Primer Congreso Gnóstico Internacional.

Falleció en ciudad de Mexico, el 24 de diciembre de 1977 sin un diagnóstico certero.

A la fecha existen asociaciones gnósticas en varios países

a los nobles y sacerdotes aztecas en sus templos secretos.

En este cuadro vemos a dos seres flotando sobre el cerro de Chapultepec; en la cúspide del cerro aparece un grillo en actitud de estar cantando; a un lado del paisaje aparece flotando un rostro humano de cuya boca salen dos ondas de luz que simbolizan al canto del grillo o que las dos personas, en actitud de flotar sobre la falda del cerro, deben producir el agudo y monótono sonido del grillo para poder entrar al templo.

El canto del grillo es la voz sutil que Apolonio de Tiana utilizaba para poder salir en cuerpo astral. Este es el silbo dulce y apacible que escuchó Elías cuando salió de la cueva en el desierto. (Véase I-Reyes 19, 12).

El ser humano es un trío de cuerpo, alma y espíritu. Entre el cuerpo y el espíritu existe un mediador, ese mediador es el cuerpo del alma, el cuerpo astral. El alma se tiene, el espíritu se es. El cuerpo astral tiene algo de humano y algo de divino y está dotado de maravillosos sentidos con los cuales podemos investigar los grandes misterios de la vida y de la muerte. Dentro del cuerpo astral está la mente, la voluntad y la conciencia. En el cerro de Chapultepec existe un templo en estado de Jinas, es decir, dentro de la cuarta dimensión. A este templo se puede concurrir en cuerpo astral. El jefe del templo de Chapultepec es el Venerable Maestro Rasmussen. Este templo está custodiado por celosos guardianes con espada desnuda.

EL CERRO DE CHAPULTEPEC

Durante las horas del sueño ordinario, todos los seres actuamos y viajamos en cuerpo astral, pero no todos recordamos al despertar lo que vimos, oímos o hicimos en este cuerpo. Por las mañanas, al despertar de sus sueños, debe usted esforzarse por recordar lo que soñó. Sus sueños no son más que experiencias en el mundo astral. Anótelas cuidadosamente en una libreta.

Cuando haga sus prácticas, concéntrese en el agudo canto del grillo. El canto debe salir por entre sus celdillas cerebrales. Si la práctica es correcta, pronto estará usted en la transición que existe entre la vigilia y el sueño. Adormézcase más y aumente la resonancia del canto del grillo por medio de su voluntad. Entonces, levántese de su lecho y con entera confianza salga de su cuarto rumbo al templo de Chapultepec, o a donde quiera. Trate de no perder la lucidez de su conciencia.

No se levante mentalmente de su cama, levántese realmente. La naturaleza se encargará de separar a sus cuerpos físico y astral. El físico quedará durmiendo en su lecho y el astral libre para que usted vaya donde quiera.

Los aztecas usaban el peyote para enseñar a los neófitos a salir en cuerpo astral. No recomendamos el uso de esta planta maravillosa que hace que se separe el cuerpo astral del físico y que quién la toma conserve la lucidez de su conciencia mientras actúa en astral. Recomendamos, sí, práctica, mucha práctica, y pronto usted actuará y viajará en cuerpo astral.

Práctica

Sin dejar de hacer el ejercicio entregado en el capítulo anterior, acostado en su lecho, adormézcase vocalizando mentalmente la sílaba La; el tono de ésta sílaba corresponde al "fa" natural de la escala musical. Alargue esta sílaba así:

Laaaaaaaaa

Inmediatamente después vocalice la sílaba RA

Raaaaaaaaa.

BREVE HISTORIA DEL GNÓSTICO

El apóstol Pedro llevó la Gnosis a Roma. Pablo la difundió entre los gentiles. Todos los cristianos primitivos fueron Gnósticos. San Marcos enseñó como llevar las corrientes seminales al cerebro. Pedro sabía poner su cuerpo físico en estado de "Jinas" y en ese estado se transportaba de un lado a otro.

En España Carpócrates fundó varios conventos en los cuales secretamente enseñó Gnosticismo, Irineo, Tertuliano, San Ambrosio, San Agustín, Hipólito, Epifanio, Clemente de Alejandría y muchos otros místicos fueron Gnósticos.

El Maestro

MONOGRAFÍA N° 4A EL CHAC-MOOL EN LAS CULTURAS AZTECAS Y EGIPCIA.

En el museo de Antropología e Historia de la ciudad de México existe la figura de un hombre en piedra, semi-acostado, en decúbito dorsal. Las plantas de sus pies se posan en su lecho, las rodillas en alto, las piernas medio flexionadas contra los muslos, el torso arqueado en actitud de primer impulso para levantarse, con la cara hacia la izquierda y la mirada en el horizonte; en sus manos un recipiente a la altura del plexo solar. (Obsérvese el grabado adjunto.)

Este hombre en piedra es conocido por los arqueólogos con el nombre de Chac-Mool y es uno de los pocos símbolos del panteón azteca que se salvaron de la destrucción de la conquista.

Fue tallado por los místicos aztecas, mayas, tarascos, etc., para perpetuar la sabiduría que ellos recibieron como herencia secreta de sus antepasados.

El nombre de esta escultura azteca es FARAÓN: nombre cuyas sílabas se descomponen así... FA-RA-ON, y que debidamente vocalizadas son un Mantram que hace que el cuerpo astral de quien las pronuncie se separe del físico y el hombre flote en el espacio hacia la gran pirámide de Gizeh en Egipto.

No es peligroso salir en cuerpo astral. Durante el sueño todos los seres humanos andamos en los mundos internos con la conciencia dormida. Toda alma abandona su cuerpo físico durante el sueño, entonces el cuerpo etérico tiene la oportunidad de reparar al cuerpo físico, cuando el alma regresa al cuerpo físico despertamos del sueño normal.

En los mundos internos las almas se ocupan en los mismos menesteres cotidianos que desempeñan en la Tierra durante la vigilia; compran venden, trabajan en la oficina, en el taller, en la fábrica, en el campo, etc. Las almas encarnadas y las desencarnadas conviven durante el sueño. En los mundos internos todo es igual: el Sol, las nubes, las ciudades, las cosas. Le bastará concurrir a una sesión

espiritista para darse cuenta de que los muertos no aceptan que están muertos y comprenderá por qué las almas de los vivos aman, sufren, luchan, trabajan durante el sueño. En los mundos internos tenemos que aprender a conservar la lucidez de la conciencia durante el sueño.

Para esto recomendamos que cada vez que se encuentre con personas, acontecimientos o cosas raras que llamen su atención, discierna y se pregunte: ¿Estoy en cuerpo físico o en astral? Dé un saltito para ver si puede flotar; si llegara a flotar, anda en cuerpo astral; si no flota, está en cuerpo físico. En los mundos internos actuamos como si estuviéramos en carne y hueso, como si estuviéramos despiertos. No hay diferencia entre estos dos mundos, entre el físico y el astral. (Lea "Los mil y un fantasmas" de Alejandro Dumas)

Lo que habitualmente hacemos en estado de vigilia lo hacemos también durante el sueño. Si durante el día practica usted la clave de dar un saltito para cerciorarse en qué cuerpo anda, por las noches, cuando con propósito de salir en cuerpo astral salte usted de su lecho, quedará flotando en el espacio y, permaneciendo su cuerpo físico dormido, podrá viajar a través del infinito para asistir a los bellos rituales y cátedras que imparten los grandes Maestros en los templos gnósticos que existen en estado de Jinas en varias partes de este país y en todo el mundo.

Indiscutiblemente, las secretas enseñanzas Nahuas son comunes a todos los pueblos de la más remota antigüedad. Entre las leyendas húngaras se habla del "pueblo del monolito" cuyo indescifrables caracteres se parecen a los que existen en una gigantesca roca perdida en un lejano valle de Yucatán, México.

No olvide la clave: Aprovechar el estado de somnolencia entre la vigilia y el sueño para que, por medio de su voluntad, se desdoble en cuerpo astral, discernimiento y memoria. Con este triángulo conocerá por usted mismo los grandes misterios de la vida y de la muerte.

Para interpretar sus sueños lea el libro de Daniel en la Biblia.

Práctica

Párese en posición de firmes con la vista hacia el Este, levante los brazos sobre su cabeza hasta juntar las palmas de las manos, baje los brazos extendidos y forme una cruz con ellos y su cuerpo; después, crúcelos sobre su pecho y acuéstese en decúbito dorsal. Cuando se vaya quedando dormido pida en oración sincera a Dios y a los Maestros que lo lleven a la gran pirámide de Gizeh en Egipto. Inmediatamente que termine su oración vocalice las siguientes sílabas:

FAAAAAA   RAAAAAA   OOOOMMMMM

El sonido de estas sílabas, con ligeras variantes en cada una de ellas, corresponde al "FA" natural de la escala musical que resuena en toda la naturaleza. La sílaba "On", cambiándole la "n" por la "m" la vocalizaban los Yoguis antes y después de sus meditaciones.

Todas las mañanas, a la salida del Sol, con la cara hacia Este, haga prácticas de vocalización con todas las sílabas que se han dado en este libro, comenzando con la primera sílaba hasta terminar, en mañanas sucesivas, con las tres últimas de este capítulo.

Si usted practica fielmente por orden cada uno de los ejercicios que le hemos dado, por lo menos durante seis días consecutivos, pronto saldrá en cuerpo astral. Entendemos que es usted persona normal, que no abusa de licores ni del tabaco, que no propaga chismes, que no gusta de hacer chascarrillos a costa de sus semejantes, que ama y respeta a todo ser viviente.

Recuerde que "Dios, por darle todo al bueno, le ofrece hasta la cabeza del malvado"

EL MAESTRO

MONOGRAFIA N° 5 QUETZALCOATL, EL DRAGÓN LUMINOSO DE LOS AZTECAS, ES EL DIOS HARPÓCRATES DE LOS EGIPCIOS.

Jinas, seres, pueblos o cosas que el velo de la cuarta dimensión oculta a nuestra vista". En la monografía número 3, hablamos de los cuatro cuerpos de pecado, éstos sirven para la manifestación del hombre en el mundo físico. El cuerpo físico es el único que conocen los profanos, desconociendo al etérico, astral y mental. El cuerpo físico puede actuar dentro de los planos o mundos suprasensibles sin perder sus características fisiológicas. En el mundo físico-químico reina la ley de la gravedad, en los mundos de la cuarta dimensión sólo la ley de levitación.

La energía desprendida del fuego solar está fijada en el corazón de la Tierra y ella es el núcleo vibrante de las células de todo ser viviente. Ella es la luz astral, el azóe y la magnesia de los antiguos alquimistas. Cuando el Maestro Jesús, el Cristo, caminó sobre las olas del mar de Galilea, llevaba su cuerpo sumergido en luz astral. La luz astral compenetra a toda la atmósfera, es la causa de los maravillosos poderes en el hombre y el fuego sagrado de toda vida.

QUETZALCOATL HARPÓCRATES

Por el conocimiento, la voluntad y la fe, podemos sumergir nuestro cuerpo físico en el océano infinito de luz astral, podemos desmaterializarlo o darle la forma que queramos, hacerlo elástico o fluido hasta el grado de que podamos atravesar con él planchas de hierro, montañas, paredes, etc., sin que reciba daño alguno; podemos viajar en él de un lugar a otro a velocidades supersónicas o hacer que permanezca invisible para la retina del ojo físico.

La energía solar es luz astral. Su esencia es el poder Cristónico encerrado en el polen fecundante de la flor, en el corazón del fruto del árbol, en las glándulas de secreción interna del animal y del hombre. En el hombre, su principal asiento está en el coxis. Los aztecas denominaban a este sagrado poder como la serpiente

emplumada, Quetzalcoatl, que sólo despierta y asciende hasta nuestra glándula pineal por medio de la magia amorosa.

El Dios Harpócrates gobierna la energía de la luz astral. En el antiguo panteón egipcio es el símbolo viviente del Sol al salir en la entrada de la primavera. Hijo de Isis y de Osiris, nació después de la muerte de su padre en el día más corto del año y en la época en que el loto florece. Las tradiciones lo representan como ser débil que no llega a su madurez sino transformándose en Horus, o sea, en el Sol con todo su esplendor. Su culto se introdujo en Grecia y Roma con algunas alteraciones, allí aparece como dios del silencio y lo representan con el índice sobre los labios. "En el silencio tienen su punto de contacto el infinito reposo y la infinita actividad"

MONOGRAFÍA N° 5A EL TIGRE SAGRADO

En la amazonía colombiana, venezolana, brasileña, ecuatoriana, entre las numerosas tribus indígenas que pueblas esas espesas selvas, se rinde culto especial al jaguar o tigre americano. Los huitores, mirañas, muinanes, guahibos, etc., consideran al tigre animal sagrado e intocable hasta el grado de que, interceptado uno de ellos por la presencia del felino, a pesar de encontrarse armado con arco y flechas y, en ocasiones, hasta con arma de fuego, prefieren aprisionar a sus perros y desandar el camino, pese a todos sus intereses, antes que atentar contra el jaguar. Ninguno de ellos se atreverá jamás a matar a un tigre.

Toda tribu de las selvas de la amazonía está gobernada por dos autoridades: la administrativa, que representa al jefe de la tribu y la espiritual, que encarna el piachi (brujo, en español); nosotros decimos sacerdote. Los indígenas de la amazonía no matan al tigre porque saben que él es la encarnación de algún piachi de su tribu, o que el piachi de su tribu anda por las selvas transformado en tigre.

Ocelotl-Tonatiuh, sol de tigres, uno de los 20 fundadores de Tenochtitlán, era el jefe de los místicos guerreros tigres y sacerdotes de la orden de los caballeros de este nombre, cuyos adeptos pasaban por terribles pruebas antes de aprender a manejar la imaginación y la voluntad hasta el grado de que podían transformarse en tigres.

Aprovechando la linde entre la vigilia y el sueño se transformaban en tigres y, aun cuando sus cuerpos habían tomado la forma de felino, llenos de fe y confianza en sí mismos se levantaban de sus lechos musitando la siguiente fórmula ritual: "nosotros nos pertenecemos". Se referían a las fuerzas harpocráticas de las que hablamos en el capítulo anterior, a ellos mismos y a las fuerzas mentales del tigre que les permitían sostenerse dentro de la cuarta dimensión con sus cuerpos físicos transformados en tigres. No olvide que el cuerpo humano, dentro de los mundos internos, es elástico, dúctil, plástico.

En el calendario azteca que existe en el museo de Antropología e Historia de la ciudad de México, a ambos lados de la cara de Tonatiuh, entre las garras felinas de la deidad solar, vemos a dos corazones humanos; abajo, dos Xiucotl, serpientes de fuego, caídas de cabeza, encarnan sus fauces y Tonatiuh las apunta con su lengua de pedernal, símbolo de fuego, de sabiduría.

En las fauces de las Xiucotl aparecen las caras de dos personajes: el de la derecha porta la misma corona, la misma nariguera y las mismas orejeras que Tonatiuh y está unido por su lengua de pedernal al personaje de la izquierda, que porta bezote y malla que cubre su cara hasta los pómulos.

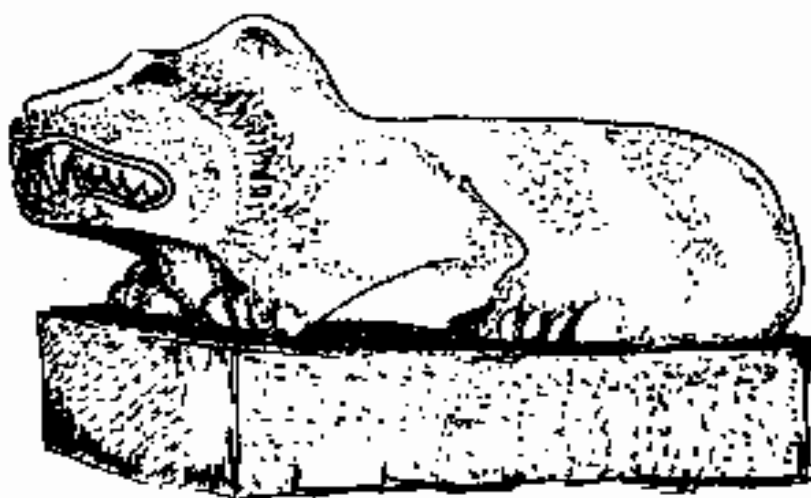

Este personaje es Quetzalcoatl y, a la vez, la serpiente preciosa de plumas de Quetzalli en su doble manifestación humana: los caídos Adam y Eva por la trasgresión de la ley de Dios: no fornicar.

Las lenguas de pedernal, símbolo de la luz, de sabiduría y de conciencia, que unen a los dos personajes, simbolizan que estos son uno mismo, que son los eternos pares de opuestos de la naturaleza, que son la serpiente emplumada que, refulgente cual el rayo, duerme enroscada en la glándula humana del coxis -fuego sagrado e invisible para la ciencia oficial- y que al ser despertada silba y se yergue como herida por un bastón para ascender a lo largo del canal medular, asiento de los siete centros psíquicos -chakras- principales del hombre que, al ser atravesados por ella, se vivifican y vuelven hacia arriba sus corolas de fuego que antes se encontraban caídas y marchitas.

Tonatiuh, el Padre, Quetzalcoatl, el caído fuego del Espíritu Santo en espera de ser levantado por el Hijo de la raza azteca.

Los corazones entre garras felinas simbolizan a la "muerte del iniciador". Transformado en tigre, Quetzalcoatl sube desgarrando el corazón de quien lo despierta hasta matar en él a todas las ilusiones

EL TIGRE SAGRADO

de la personalidad, a todo apego por las cosas que lo atan a la Tierra. Realmente, son necesarias la sagacidad y la fiereza del tigre para matar a la personalidad humana y hacer que resplandezca en el hombre el Dragón de Sabiduría de 7 Serpientes, símbolo del decapitado.

Existen nueve iniciaciones menores y nueve iniciaciones mayores. No hay iniciación sin purificación. En cada iniciación muere algo en el

hombre y a la vez nace algo en el hombre. (Véase el "Libro de los Muertos") Hay que perderlo todo para ganarlo todo.

Cuando el alma se libera de sus cuatro cuerpos de pecado entra en el Mundo de los Dioses y se desposa, entonces con su Intimo.

Las garras felinas de Quetzalcoatl, nuestro Intimo, hacen presa del corazón humano para libertarnos de los cuatro cuerpos de pecado y llevarnos a la dicha inefable de la unidad con Dios.

La lanza de Ongibus hiere el corazón humano y este sangra dolorosamente por el arrepentimiento. Se necesita de la más perfecta santidad para que el hombre recobre su heredad perdida.

Quetzalcoatl es el dios interno de los aztecas. Sus garras felinas se clavan en el corazón del iniciado para devorarlo. El neófito recibe la cruz de la iniciación en el corazón (templo del sentimiento) A las realizaciones cósmicas se llega por el camino del corazón, no por el camino del intelecto.

43

Práctica

Acostado en su lecho en decúbito dorsal, imagínese, sienta que el fuego sagrado del Espíritu Santo desciende desde el cielo y entra en su cabeza por la glándula pineal, pasa al entrecejo y hace girar, de izquierda a derecha, al loto de fuego de su glándula pituitaria; sienta que ese fuego sigue bajando hasta su laringe donde, de izquierda a derecha, hace girar, como si fuera un disco, al loto de fuego de su glándula tiroides; sienta que el fuego sigue bajando, llega a su glándula cardíaca, enciende a sus doce pétalos color oro gualdo y hace girar, de izquierda a derecha, al loto maravilloso de este centro psíquico suyo. Véase lleno de fuego, luminoso, resplandeciente.

En este estado de conciencia, adormézcase pensando en su Intimo, en su dios interno, Quetzalcoatl. Reveréncielo, adórelo y pídale su guía y ayuda. Después vocalice la ON así

OOOOOOOOOONNNNNNNNNN

Pronuncie estas tres silavas y quedese dormido

EL MAESTRO

Helena Petrovna Blavatsky

Conocida como Madame Blavatsky, fue una mística y autora rusa y estadounidense que cofundó la Sociedad Teosófica en 1875

Su objetivo era lograr una "síntesis entre la ciencia, la religión y la filosofía"

Los teósofos sostienen que cada individuo tiene el potencial de conectar con una realidad espiritual más elevada, lo que les permite acceder a un conocimiento profundo y trascendental

La Teosofía enseña que el Alma Espiritual y el Espíritu no residen dentro del cuerpo humano junto a los otros componentes, sino que están conectados a él a través del alma humana.

Helena Blavatsky, nació en Yekaterinoslav, 12 de agosto de 1831.

Su nombre de soltera era Helena von Hahn y tras un breve matrimonio con Nikiphor Blavatsky adoptó el nombre de Helena Petrovna Blavatsky

Fallece en Londres el 8 de Mayo de 1891

La Mente en la Naturaleza

Por Helena P. Blavatsky
(The Mind in Nature, Lucifer, sept. 1896)

Inmensa es la presunción de la ciencia moderna y sin paralelo son sus logros. Los filósofos precristianos y medievales pueden haber dejado algunas huellas en minas inexploradas; pero el descubrimiento del oro puro y de las joyas inestimables se debe a la labor paciente del erudito moderno. Así declaran que el conocimiento real y genuino de la naturaleza del Kosmos y del ser humano, es un fruto reciente. La lozana planta moderna ha nacido de las malas hierbas mustias de las antiguas supersticiones.

Sin embargo, los estudiantes de Teosofía no comparten lo antedicho y afirman que no es suficiente usar las invectivas de Tyndall y de otros, según los cuales: "el pasado inculto tenía concepciones insostenibles," para ocultar las minas intelectuales que contribuyeron a esculpir las reputaciones de numerosos filósofos y científicos modernos. Le corresponde a la posteridad imparcial decir cuántos de entre nuestros eximios científicos han derivado honor y crédito con simplemente embellecer las ideas de esos antiguos filósofos que siempre denigran. Sin embargo, la soberbia y la presunción han atenazado el cerebro del docto medio como dos cánceres terribles, especialmente en el caso de los orientalistas, los estudiosos de sánscrito, los egiptólogos y los asiriólogos. A los orientalistas los guían (o quizá sólo pretenden ser guiados), por comentaristas post-Mahâbhârata,¹ mientras los asiriólogos siguen la interpretación arbitraria de papiros compulsados con lo que éste o aquél escritor griego ha dicho o ha soslayado en silencio y se valen de inscripciones cuneiformes en tablillas de arcilla semidestruidas, que los asirios copiaron de registros "acado"-babilónicos. Entre ellos, hay una plétora inclinada a olvidarse, en cada oportunidad conveniente, que los numerosos cambios idiomáticos, la fraseología alegórica y el sigilo evidente de los antiguos escritores místicos, los cuales, generalmente, se encuentran bajo la obligación de no divulgar jamás los secretos solemnes del santuario, pueden haber tristemente desviado tanto a los traductores como a los

comentadores. La mayoría de nuestros orientalistas, en lugar de admitir su ignorancia, prefieren permitir a la soberbia ofuscar la lógica y los poderes del raciocinio, afirmando, con orgullo, como lo hace el profesor Sayce,² que han descifrado el verdadero significado de los antiguos símbolos religiosos y pueden interpretar los textos esotéricos con más acierto que los hierofantes iniciados caldeos o egipcios. Esto equivale a decir que los antiguos hierogramáticos y los sacerdotes, los inventores de todas las alegorías que servían para velar las numerosas verdades enseñadas durante las Iniciaciones, estaban completamente a oscuras de los textos sagrados que ellos mismos recopilaron o escribieron. Esto colinda con la otra ilusión de algunos estudiosos de sánscrito quienes, aunque jamás han estado en la India, pretenden que su conocimiento del acento sánscrito, su pronunciación y también el sentido de las alegorías védicas, superan a aquel de los más letrados entre los excelentes pundits brahmánicos y eruditos sanscritistas indos.

Después de esto no hay que maravillarse si el estudiante moderno interpreta literalmente la fraseología y los velos de nuestros alquimistas y cabalistas medioevales; los eruditos en griego de las universidades de Oxford y Cambridge *corrigen* el griego y aun las ideas de Esquilo y las parábolas veladas de Platón se atribuyen a su "ignorancia." Sin embargo, si los estudiantes de los idiomas muertos algo conocen, deberían saber que en la filosofía antigua y moderna se practica el estilo del determinismo extremo; que todo lo que se nos concede saber en la tierra desde el principio de la humanidad, estaba bajo la égida segura de los Adeptos del santuario; que las diferencias en los credos y en la práctica religiosa eran sólo externas y que estos custodios de la primitiva revelación divina,

los cuales habían resuelto todo problema asible por el intelecto humano, estaban unidos por una francmasonería universal de ciencia y filosofía, formando así una cadena ininterrumpida alrededor del globo. Le corresponde a la filología y a los orientalistas esforzarse por encontrar la punta del hilo. Pero si siguen buscándola sólo en una dirección que además es equivocada, nunca descubrirán la verdad ni el hecho. Así, es el deber de la psicología y la teosofía ayudar al mundo para que alcancen la verdad y el hecho. Hay que estudiar las religiones orientales a la luz de la filosofía oriental y no occidental y si ustedes logran desatar un sólo eslabón de los antiguos sistemas religiosos, la cadena del misterio puede soltarse. Para llevar a cabo esto, no se debe concordar con los que enseñan que es antifilosófico investigar en las causas primeras y que todo lo que podemos hacer es considerar sus efectos físicos. La naturaleza física circunfiere el campo de la investigación científica, por lo tanto, una vez alcanzados los límites materiales, la investigación debe detenerse y el trabajo debe volver a empezar. Como al teósofo no le gusta caer en un círculo vicioso, debe rechazar seguir la orientación de los materialistas. Él sabe, en todo caso, que según la antigua doctrina, las revoluciones del mundo físico corresponden con revoluciones análogas en el mundo intelectual; ya que en el universo, la evolución espiritual procede de forma cíclica como la física. ¿Quizá en la historia no discernimos un alternarse regular de flujo y reflujo en la marea del progreso humano? ¿Acaso no percibimos en la historia y también en el ámbito de nuestra experiencia, que los grandes reinos del mundo, después de haber alcanzado su apogeo, vuelven a descender en armonía con la misma ley mediante la cual ascendieron? Esto acontece hasta que llegan a su punto más bajo, momento en que la humanidad se reafirma y vuelve a subir y, mediante esta ley de progreso ascendente cíclico, su pináculo es un poco superior al punto desde el cual bajó. Los reinos y los imperios están sujetos a las mismas leyes cíclicas que las plantas, las razas y toda cosa en el Kosmos.

No es una quimera la división histórica de la humanidad en lo que los hindúes llaman Sattva, Tretya, Dvâpara y Kali Yugas, mientras los griegos los definen como "las Edades de Oro, de Plata, de Bronce y de Hierro." Lo mismo es discernible en la literatura humana. A una edad de gran inspiración y productividad espontánea, le sucede, invariablemente, una de crítica y análisis. La primera proporciona el material para el intelecto analítico y crítico de la otra. "Este es el momento idóneo para reexaminar las antiguas filosofías. Los arqueólogos, los filólogos, los astrónomos, los químicos y los físicos se están acercando más y más al punto en que se verán obligados a considerarlas. La ciencia física ya ha alcanzado sus límites de exploración y la teología dogmática se da cuenta de que los manantiales de su inspiración están secándose. Está acercándose el día en que el mundo recibirá las pruebas de que sólo las religiones antiguas estaban en armonía con la naturaleza y la ciencia de antaño abarcaba todo lo cognoscible." Volvemos a reiterar la profecía presentada en *Isis sin Velo* hace veinte años: "Los secretos mantenidos por mucho tiempo se revelarán; los libros caídos en el olvido y las artes perdidas desde hace un gran lapso, pueden sacarse nuevamente a la luz; papiros y pergaminos de importancia inestimables aparecerán en las manos de hombres que pretenderán haberlos desplegado de las momias o haber tropezado con ellos en las criptas sepultadas; también se exhumarán e interpretarán tablillas y columnas, cuyas revelaciones esculpidas desconcertarán a los teólogos y confundirán a los científicos. ¿Quién sabe las posibilidades del futuro? Muy pronto alboreará una era de desencanto y reconstrucción, mejor dicho, ya empezó. El ciclo casi ha llegado a sus postrimerías, uno nuevo está por comenzar y las páginas futuras de la historia pueden contener la prueba tajante de lo susodicho, corroborándolo plenamente.

Desde los días que el párrafo anterior fue escrito, gran parte de su contenido se ha vuelto en una realidad: el descubrimiento de las tejas de arcilla asirias y sus archivos, han inducido a los intérpretes cristianos y librepensadores de las inscripciones cuneiformes, a alterar la edad del mundo.³

Hoy, la cronología de los Purânas hindúes reproducida en *La Doctrina Secreta* es objeto de escarnio, sin embargo llegará el momento en que será aceptada universalmente. Podríamos considerar esto una simple

suposición, que será tal, sólo por el momento. En rigor, es simplemente una cuestión de tiempo. El asunto de la disputa entre los defensores de la sabiduría antigua y sus detractores legos y clericales estriba en dos puntos: (a) la comprensión errónea de los antiguos filósofos por la carencia de las claves que los asiriólogos se ufanan haber encontrado y (b) las tendencias materialistas y antropomórficas de la edad. Esto no impide, para nada, que los darwinistas ni los filósofos materialistas excaven en las minas intelectuales de los antiguos, beneficiándose del caudal de ideas que ahí encuentran; ni detiene a los sacerdotes de descubrir dogmas cristianos en la filosofía platónica, llamándolos "presentimientos," como demuestra el libro del doctor Lundy: *El Cristianismo Monumental* y otras obras del género.

Toda la literatura o lo que permanece de los escritos sacerdotales de los indos, egipcios, caldeos, persas, griegos y guatemaltecos (*Popol Vuh*), está pletórica de tales "presentimientos." Las religiones primitivas, sin excepción, basándose en la misma piedra angular, los Misterios antiguos, reflejan las creencias más importantes entre las que en un tiempo eran universales, por ejemplo: un Principio

impersonal, divino y universal, absoluto en su naturaleza e incognoscible para el intelecto "cerebral" o el conocimiento condicionado y limitado del ser humano. En el universo manifestado es imposible imaginarse quién pueda presenciar esto, sino la Mente Universal, el Alma del universo. Lo que por sí solo es una prueba eterna e incesante de la existencia del Principio Uno, es la presencia de un designio innegable en el mecanismo cósmico, el nacimiento, el desarrollo, la muerte y la transformación de todo lo existente en el universo, desde las estrellas silenciosas e

inalcanzables al humilde liquen, desde el ser humano a las vidas invisibles que ahora llamamos microbios. De aquí la aceptación universal del "Pensamiento Divino," el Anima Mundi (Alma del Mundo) de la antigüedad. Entre todas las doctrinas más antiguas ahora conocidas y creídas por la humanidad, se enumera la idea de Mahat, (el gran) Akâshâ o el aura de transformación de Brahmâ entre los hindúes, la idea de Alaya, "el Alma divina del pensamiento y de la compasión" de los místicos trans-himaláicos; la idea de la "Divinidad perpetuamente razonadora" de Platón. Por lo tanto, no se puede decir que se originaron con Platón, Pitágoras ni con ninguno de los filósofos dentro del período histórico. Los Oráculos Caldeos dicen: "Las obras de la naturaleza coexisten con la Luz intelectual y espiritual del Padre; ya que es el Alma que adornó el inmenso cielo y que lo adorna como el Padre."

"El mundo incorpóreo ya estaba completo y, teniendo su morada en la Razón Divina," dice Philo, al cual se le tilda, injustamente, de derivar su filosofía de Platón.

En la Teogonía de Mochus vemos que el Eter es el primero y después le sigue el aire, los dos principios de los cuales nace Ulom, el Dios *inteligible* (el universo visible de materia).

En los himnos Orficos, el Eros-Fanes se desenvuelve del Huevo Espiritual que los vientos etéreos fecundan. El viento es el "Espíritu de Dios" que, según se dice, se mueve en el éter, "revoloteando sobre el Caos," la "Idea" Divina. En el *Kathopanishad* hindú, Purusha, el Espíritu Divino, antecede la Materia original. De su unión nace la gran Alma del Mundo, "Mahâ-Atmâ, Brahm, el Espíritu de la Vida." Estos términos son sinónimos de Alma Universal o Anima Mundi y la Luz Astral de los Teúrgos y los Cabalistas.

Pitágoras trajo sus doctrinas de los santuarios orientales y Platón, que las había aceptado completamente, las compiló en una forma más inteligible para la mente no iniciada, que los números pitagóricos misteriosos. Por lo tanto, para Platón, el Kosmos es "el Hijo," cuyo padre y madre son el Pensamiento Divino y la Materia. El "Ser Primario"⁴ es una emanación de la Mente Universal o del Demiurgo, la cual contiene, desde la eternidad, la idea del "mundo a crear" dentro de sí, cuya idea, el Logos inmanifestado la produce de Sí. La primera Idea "nacida en la oscuridad antes de la creación del mundo," permanece en la Mente inmanifestada; la segunda es esta Idea que se desprende de la Mente (ahora el Logos manifestado), como un reflejo que se reviste de materia, asumiendo una existencia objetiva.

Lucifer, Septiembre de 1896

Notas

¹ Famoso poema épico de la India.

² Véase las *Conferencias de Hibbert*, de 1887 pp. 14-17, referentes al origen y desarrollo de la religión de los antiguos babilonios. En este contexto, el profesor A. H. Sayce dice que, si bien: "muchos de los textos sagrados se escribieron para que *sólo los iniciados* [yo puse el estilo bastardillo H.P.B.] los entendieran, una vez que poseían las claves, él agrega que los orientalistas tienen "un indicio para interpretar estos documentos *que ni siquiera los sacerdotes iniciados poseían*." (Pag. 17). El "indicio al que alude, es la moda moderna, tan querida por Gladstone y tan mustia en su monotonía para la mayoría, según la cual, en cada símbolo de las religiones antiguas los orientalistas perciben un mito solar y cada vez que la oportunidad lo exija, lo degradan a un emblema sexual o fálico. De aquí deriva la declaración que: "mientras Gisdhubar era simplemente un paladín y un conquistador de la antigüedad," para los orientalistas, quienes "pueden descifrar los mitos," es sencillamente un héroe solar, quien era sólo el descendiente transformado de un Dios menor del Fuego.

³ Sargon, el primer monarca "semita" de Babilonia, el prototipo y el original de Moisés, ahora se hace remontar al 3,750 a. de J.C., mientras la Tercera Dinastía egipcia data, más o menos "6,000 años" y por lo tanto antecedería, algunos años, la creación del mundo, según la cronología bíblica. (Véase *Las Conferencias Hibbert sobre Babilonia* de A. H. Sayce, 1887, pp. 21-33.

⁴ Para los teósofos son *Seres*, en cuanto son la agregación colectiva de los Rayos divinos.

Reencarnación y Astrología

Por el Imperator H. Spencer Lewis

Publicado en el «Rosicrucian Digest», vol. 6, Nº 10, 1928

Últimamente varios de nuestros miembros nos han enviado referencias tomadas de un artículo aparecido en una revista astrológica llamada «*Practical Astrology*». En el número de agosto, el editor de esa revista presenta una larga y compleja discusión titulada «Reencarnación, metempsicosis y transmigración». En nuestra opinión, el artículo debería haberse titulado «Una crítica a la reencarnación por parte de un astrólogo».

En nuestros artículos recientes que tratan sobre la reencarnación, que han generado cientos de cartas de elogio y agradecimiento, y solo una o dos cartas de crítica, señalamos que muchos de los espiritualistas mal informados o irreflexivos sentían que las doctrinas de la reencarnación eran contrarias a sus creencias. sus propias doctrinas favoritas a medida que las han desarrollado. No dijimos que nuestros miembros y lectores deberían estar preparados para la crítica de las doctrinas de la reencarnación desde el punto de vista astrológico; pero ahora queremos decir que, en general, la astrología, tal como la practican muchos hombres y mujeres en varios países, o niega la veracidad de las doctrinas de la reencarnación o se refiere a ellas de manera burlona. No hay ninguna razón para esto, como hemos insinuado en artículos anteriores, ya que las verdaderas doctrinas de la reencarnación tal como se presentan en las enseñanzas de AMORC, no contradicen ni desmienten los principios fundamentales de la astrología y solo aquellos que están en posesión de alguna teoría personal y fanática de la la astrología, o aquellos que no están totalmente familiarizados con las verdaderas doctrinas de la reencarnación, declararán que las dos cosas son incompatibles.

Dado que muchos de nuestros miembros nos han pedido que hagamos comentarios sobre el artículo sobre la reencarnación en la revista astrológica antes mencionada, haremos los siguientes comentarios sin intención de criticar el buen trabajo que está realizando el editor de dicha revista. Debemos decir, sin embargo, que desearíamos que el autor del artículo mencionado se hubiera familiarizado, tanto con

Harvey Spencer Lewis

(25 de noviembre de 1883 – 2 de Agosto de 1939)

Fue autor de numerosos artículos y libros esotéricos

Reactivo la Orden Rosacruz AMORC en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos (1915) para su nuevo ciclo de actividades, en la que desempeñó el cargo de Imperator, título tradicional del máximo representante de la organización, desde 1915.

Fue uno de los tres directores de FUDOSI (*Federatio Universalis Dirigens Ordines Societatesque Initiationis*) en representación de América, Europa y Oriente. Esa unión de las sociedades iniciáticas auténticas del mundo tenía como objetivo contrarrestar el plagio de sus antiguos símbolos y rituales por parte de grupos remanentes y rivales. Lewis obtuvo una serie de ordenaciones, títulos y grados ganados y honorarios, muchos otorgados en reconocimiento a su trabajo de buena voluntad.

las enseñanzas de la reencarnación de AMORC y con la historia y los principios de la Orden Rosacruz, como lo está con el tema de la astrología; entonces, habría estado mejor preparado para escribir un artículo como el que presenta en su revista.

El hilo conductor de su argumento parece ser que la reencarnación como doctrina es una pequeña pastilla de consuelo o un grado muy alto de egoísmo personal inventado y ofrecido por el planeta Saturno a aquellos seres humanos que no encuentran en la vida ese grado de perfección o sensación de paz y pureza que deberían experimentar. Esta es una idea muy nueva para nosotros y la encontramos ejemplificada por el editor de la revista en la siguiente declaración:

Generalmente se acepta que la creación espiritual es perfecta, y como Saturno es siempre un imitador, quiere hacer perfecta su propia creación, por eso dice «dame tiempo». Se ha demostrado que es su naturaleza sujetar las cosas a la Tierra donde las cosas son reales para él, por eso nos dice que no somos perfectos y que debemos «volver» para poder «pagar nuestras deudas» y aprender más sobre su maravillosa creación.

Para probar esta teoría, el autor del artículo intenta mostrar que la doctrina de la reencarnación es un «refrito» de las doctrinas de Buda revestidas con una nueva apariencia y fomentadas hoy en todo el mundo por la Orden Rosacruz y la Sociedad Teosófica. Luego, intenta mostrar que todas las personas e incidentes relacionados con las actividades de la Sociedad Teosófica y la Orden Rosacruz están afectados por el planeta Saturno.

Tales postulados de la lógica siempre nos recuerdan los intentos por parte de varios fanáticos sectarios de credos denominacionales de probar sus argumentos mediante citas de la Santa Biblia. Como todos sabemos, casi cualquier argumento a favor o en contra puede respaldarse con citas cuidadosamente extraídas de las Sagradas Escrituras. Hay quienes han demostrado que la Tierra es plana de acuerdo con declaraciones bíblicas, y quienes pueden probar que es redonda de acuerdo con otras citas de la misma gran obra. El editor astrológico, sin embargo, ciertamente va más allá al reunir una gran cantidad de pruebas de las que jamás hemos encontrado en otros argumentos similares. Intenta mostrar que el planeta Saturno en los horóscopos de vida de todas las personas prominentes alguna vez relacionadas con el rosacrucismo o la teosofía, o en los horóscopos de eventos relacionados con estas dos organizaciones, está situado en alguna posición significativa.

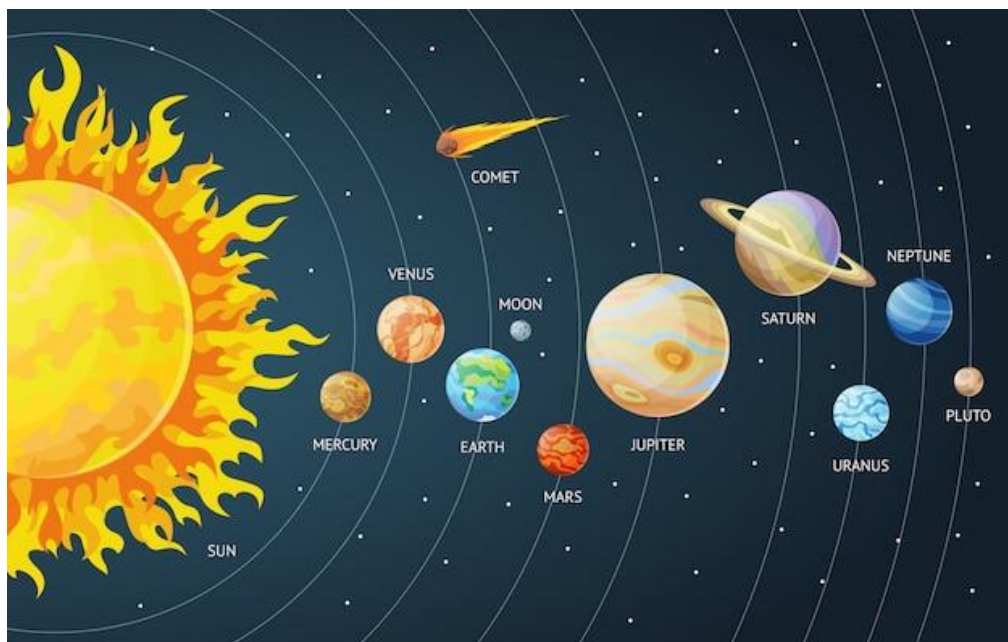
De hecho, Saturno aparece en el horóscopo de cada persona y de cada evento, porque es uno de los planetas y no puede ser eliminado. Y como solo hay doce signos del zodiaco, Saturno debe estar en uno de esos doce signos o en una de las doce casas del horóscopo, o en aspecto con uno de los otros ocho planetas. Esto nos deja solo unas pocas combinaciones o unas pocas posiciones por considerar con respecto a Saturno en el horóscopo

de cualquier persona. Al dar su lista de personas y eventos influenciados por Saturno, el escritor establece como ejemplos diecisiete o más posiciones en las que encontró a Saturno en otros tantos horóscopos diferentes. En otras palabras, el simple hecho de que Saturno estuviera *en cualquier posición* en cualquiera de los horóscopos a los que se refería, fue tomado por él como una indicación significativa de la influencia maliciosa o peculiar de Saturno. En un caso, el hecho de que Saturno

esté en conjunción con el Sol, y en otro caso, en oposición al Sol, no hace ninguna diferencia según lo que se sostiene en este artículo; o si Saturno está en el medio cielo en un horóscopo, o en el ascendente en otro, no hace ninguna diferencia. Encontramos que tiene a Saturno

saliendo y poniéndose, en el medio cielo y debajo de la Tierra, en aspecto de cuadratura, en oposición, en conjunción. Tiene aspecto de Saturno en Júpiter, Marte, la Luna o Urano. Tiene a Saturno en la casa cuarta o en la cúspide de la décima. Tiene a Saturno solo o en compañía de otros planetas. Tiene a Saturno en aspecto con los llamados planetas buenos y con los llamados planetas malos. Cuando uno lee las listas, uno se pregunta dónde está *su* Saturno, seguramente, como cualquier otra criatura de la Tierra, Saturno está en algún lugar de su horóscopo y también debe tener una posición significativa (!). Finalmente llegamos a la conclusión de que, dado que todo el mundo tiene a Saturno en su horóscopo, y ninguna posición o aspecto particular parece hacer ninguna diferencia, no puede ser la *posición* de Saturno en el horóscopo lo que hace que una persona se incline hacia la doctrina de la reencarnación como afirma el editor de la revista. De hecho, conozco personalmente a un defensor muy entusiasta de la reencarnación que se convenció de la veracidad de la doctrina debido a su conocimiento personal de sus vidas pasadas, y que tiene a Saturno en una posición en su horóscopo libre de cualquiera de los aspectos críticos *mencionados* por este editor.

Podemos juzgar su familiaridad con la doctrina de la reencarnación tal como la enseña AMORC y muchas de sus organizaciones aliadas en todo el mundo, a juzgar por su conocimiento de la historia rosacruz. Cuando se trata de escribir artículos sobre los rosacruces, su historia, origen y enseñanzas, siempre hemos sentido, y ahora sentimos aún más, que un escritor o editor debe familiarizarse, al menos, con los hechos fundamentales. El editor del artículo comenta críticamente la doctrina de la reencarnación y la confunde con la antigua, oriental y abandonada teoría de la metempsicosis y la asocia con la largamente olvidada y obsoleta teoría de la transmigración. Podemos sentirnos seguros de que no está criticando las doctrinas actuales de la reencarnación tal como las exponen la AMORC y organismos científicos similares que han probado y demostrado los principios más allá de toda duda. Como he dicho, podemos juzgar su familiaridad con las enseñanzas de AMORC a este respecto

a la luz de su conocimiento de la historia rosacruz; hace la siguiente extraña declaración que ha hecho que muchos de nuestros lectores cuestionen el valor de todo el artículo:

Cuando se trata del rosacruicismo, buscamos en vano su origen. Según todos los indicios, apareció por primera vez en Alemania alrededor del año 1614, y en ese momento se afirmó que había sido fundado unos doscientos años antes por cierto Christian Rosenkreuz... Analicemos este nombre Rosenkreuz. Rosen significa «rosa» y Kreuz significa «cruz» --- así, tenemos el nombre «rosa-cruz». Se reconocerá en seguida como de origen judío, vinculado con tales como Rosenburg, Rosenbloom, Rosenthal, Rosenblatt y varios otros. El nombre Rose es uno de los favoritos entre los judíos y también entre los negros, como «Rosie», etc.

Esta es, sin duda, la explicación más sorprendente, si no la más divertida, del nombre Rosacruz que jamás hayamos leído. En primer lugar, no es cierto que Rosenkreuz estableciera la primera rama o sección de la Orden, porque no hubo ninguna persona llamada Rosenkreuz que tuviera ese nombre como nombre legal, y que nombrara a la Orden con su propio nombre. En segundo lugar, la Orden no se originó en la forma ni en el momento señalados por el editor. En tercer lugar, el término Rosa Cruz no se originó en el idioma alemán o judío, sino en el latín, donde su forma era *Rosae Crucis*, y solo en los países de habla alemana se utilizaba el equivalente alemán de «Rosenkreuz», mientras que en los países franceses se utilizó «Rose Croix», y en los demás países se utilizó otra forma. Asociar el nombre Rosa Cruz con Rosenburg o Rosenblatt es simplemente ridículo y gracioso en el argumento. No hay una sola historia que trate el tema de la Orden Rosacruz que siquiera insinúe que la Orden

tuvo su origen en conexión con el pueblo judío, el idioma judío o los principios judíos, aunque ese hubiera sido un origen místico maravilloso.

Lamentamos que una revista que hemos elogiado y recomendado enormemente a nuestros miembros y que, por tanto, llega a los hogares de tantos de nuestros miembros cada mes, haya contenido un artículo carente de precisión en cuanto a los datos

disponibles a cualquier escritor. No criticamos al editor por expresar su punto de vista *astroológico* sobre la doctrina de la reencarnación, porque seguramente ese es su derecho y privilegio; pero cuando se trata de ilustrar el argumento con referencias a hechos históricos, o con horóscopos de personas y acontecimientos, entonces, se debería haber obtenido y utilizado información más precisa.

Varios de nuestros lectores y miembros nos han enviado recortes en los que han leído sobre personas que afirmaban tener más de ciento cuarenta y cuatro años de edad. Nuevamente decimos que estamos tan familiarizados con estas numerosas y continuas afirmaciones como lo estén nuestros miembros, y las anotamos a menudo en las crónicas de los periódicos. Pero lo que queremos asegurarnos son datos referentes a casos *auténticos* en los que podría establecerse alguna excepción ocasional a la regla. No basta presentar un caso en el que la propia persona *afirme* estar convencida de tener más de ciento cuarenta y cuatro años de edad, o en el que otros digan que por su conocimiento de determinados hechos, determinada persona *debe haber tenido* más de esa edad cuando falleció. Debemos tener un caso auténtico con algún tipo de *evidencia positiva* en cuanto a la fecha de nacimiento, así como la fecha de transición, con un resumen de los acontecimientos en esa vida que pueda verificarse y comprobarse de manera adecuada.

Hace algunos meses, en esta revista, llamamos la atención sobre una carta enviada a todos los estudiantes de misticismo y ocultismo en este país por la «Oficina de Investigación Oculta» de Washington, D. C., solicitando una descripción escrita del miedo de todos a la guerra, y su fundamento psíquico o astroológico para cualquier creencia en la llegada de otra gran guerra a este país. Dimos nuestra respuesta oficial a esta odiosa forma de propaganda del miedo y dijimos que no creíamos que la Oficina tuviera ninguna conexión con el gobierno de los Estados Unidos, como parecía insinuarse. Muchos de nuestros miembros han exigido que se haga alguna investigación sobre este grave asunto, y ahora descubrimos que el hombre a la cabeza de esta propaganda es el mismo caballero que está a cargo de la rama de la Fraternidad Rosacruz en Washington, y es su representante oficial. Esto elimina por completo el asunto de cualquier conexión con investigaciones gubernamentales y lo convierte en un asunto de propaganda en relación con las actividades de una organización privada.

No Volveré

R.:H.: Ddedwin Galindo Gonzales
R.:L.:S.: Unión Fraternal del Chira Miguel Grau N° 53
Valle de Sullana

Retorné donde una madrugada el
piélago junto a un lucero

se incendiaron,
y del fulgor sublime una
catarata de luz

y un río de sodio pigmentaron mi
esencia.

El trayecto se bifurca; no
canaliza al edén. No alcanzo a
percibir las fragantes rosas
ni los ángeles guardianes. Mis
pupilas

contemplan las espinas.

El fuego eterno es contemplado y,
descalzos, los sentimientos pudren su
sangre

con la fetidez de la amnesia.

La brisa rehúsa transgredir la
certeza; su conciencia sucumbe

sobre la esponja de las nubes, cúmulos
en el vaho descenden como pluma

sobre la ribera sur del retorno...

- 01 de marzo: Día de la Zona Reservada Cordillera de Colán.
- 02 de marzo: Día del Santuario Nacional los Manglares de Tumbes.
- 03 de marzo: en 1885, estalló la revolución del alcalde Pedro Pablo Atusparia en Huaraz
- 05 de marzo: en 1534, Diego de Almagrou fundó la ciudad de Trujillo
- 06 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética.
- 06 de marzo: Día de la Aviación Policial Peruana.
- 06 de marzo: En 1966, murió el escritor Enrique López Albújar
- 06 de marzo: En 2016, la historiadora María Rostworowski falleció en Lima
- 08 de marzo: Día Internacional de la Mujer.
- 09 de marzo: Día Internacional del Disc Jockey - DJ.
- 09 de marzo: En 1922, fue creado el Banco Central de Reserva del Perú.
- 10 de marzo: Día Mundial del Riñón.
- 12 de marzo: Día de la Zona Reservada Pampa Hermosa.
- 12 de marzo: En 1815, murió el poeta e independentista Mariano Melgar
- 13 de marzo: en 1521, nació José Baquijano y Carrill,
- 14 de marzo: Día del número Pi
- 15 de marzo: Día Mundial del Consumidor.
- 15 de marzo: Día de la Algarrobina.
- 16 de marzo: en 1956, la ley número 12649 creación de la provincia de Talara (Piura).
- 16 de marzo: En 1892, nació César Vallejo, poeta innovador del siglo XX.
- 16 de marzo: En 1478, nació Francisco Pizarro, el conquistador español de Perú.
- 17 de marzo: en 1815, falleció Mateo Pumacahua, líder de la "Rebelión del Cuzco"
- 18 de marzo: Día Mundial del Sueño.
- 19 de marzo: Día Internacional del Artesano.
- 19 de marzo: En 1738, nació José Gabriel Condorcanqui (Túpac Amaru II).
- 20 de marzo: Día de los Bosques de Protección en San Matías - San Carlos.
- 21 de marzo: Día Internacional de la Poesía.
- 22 de marzo: Día Mundial del Agua.
- 23 de marzo: Día Meteorológico Mundial.
- 23 de marzo: En 1534, el conquistador español Francisco Pizarro fundó la Ciudad del Cusco.
- 23 de marzo: En 1897, nació el historiador Raúl Porras Barrenechea.
- 24 de marzo: Día Mundial de la Tuberculosis.
- 24 de marzo: el padre Jorge Dintilhac fundó la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
- 25 de marzo: Día del Niño por Nacer.
- 28 de marzo: en 1936, nació el escritor Mario Vargas Llosa.
- 30 de marzo: En 1861, fue creada la provincia de Ayabaca (Piura).
- 31 de marzo: Fallecimiento del músico e intérprete Eduardo Montes Rivas.

Orgullosos de Ser Ayabaquinos

La provincia de Ayabaca es una de las ocho provincias que conforman el departamento de Piura en el norte del Perú. Limita por el norte y por el este con Ecuador, por el sur con las provincias de Morropón y Huancabamba, y por el oeste con las provincias de Piura y Sullana.

Ayabaca se ubica, junto con la provincia de Huancabamba, sobre la cadena occidental de los Andes. Su ciudad capital, Ayabaca, es la más alta del departamento de Piura.

Desde el punto de vista de la jerarquía de la Iglesia católica, forma parte de la diócesis de Chulucanas

El nombre Ayabaca, también escrito como Ayavaca, proviene del quechua, derivándose de dos raíces: aya, que se relaciona con la muerte, pero también con la inmortalidad; y huaca, que designa a los santuarios y lugares sagrados. En algunas monografías locales se ha limitado este sentido al de 'sepultura o tumba antigua de muertos', vinculando el nombre al hallazgo de osamentas humanas y restos de armas primitivas, cerca de la reducción de indígenas que establecieron los españoles. Llamado Pueblo de Indios de Nuestra Señora del Pilar de Ayavaca o Ayavaca Vieja. Se suponen que las osamentas serían de huestes caídas en feroces combates, como respuesta a la actitud expansionista del Tahuantinsuyo.

Para una comprensión más amplia de la posible etimología de Aya Huaca o Aya Waka, hay que considerar que en quechua, aya es 'difunto' y 'ancestro', no solo en el sentido físico del cadáver o la osamenta, sino también en el sentido simbólico y trascendente del alma que abandona el cuerpo, temporalmente durante el sueño y definitivamente al término de la vida, pero que vuelve a circular en los procesos vitales, como en los ciclos del agua, la luz y las estaciones que se mueven junto con la tierra.

Aya es otro nombre del espíritu o la energía universal de la Pachamama. Por eso, la palabra quechua aya también designa el color rojo pálido o amarillento del amanecer y del crepúsculo y la palidez de los recién nacidos y los moribundos, mientras que huaca es el nombre de respeto que reciben los lugares y las cosas sagradas.

En ese sentido, el antiguo santuario de Ayahuaca o Ayawaka, ubicado en el extremo occidental de la cordillera de los Andes, en los últimos parajes cordilleranos donde se oculta o «muere» el sol, y al

mismo tiempo, en la zona geográfica donde nacen todos los ríos y fuentes de agua de la región, vendría a ser la Morada de los Ancestros o el Santuario de la Muerte. Pero también de la Inmortalidad, del cambio y transformación de la vida

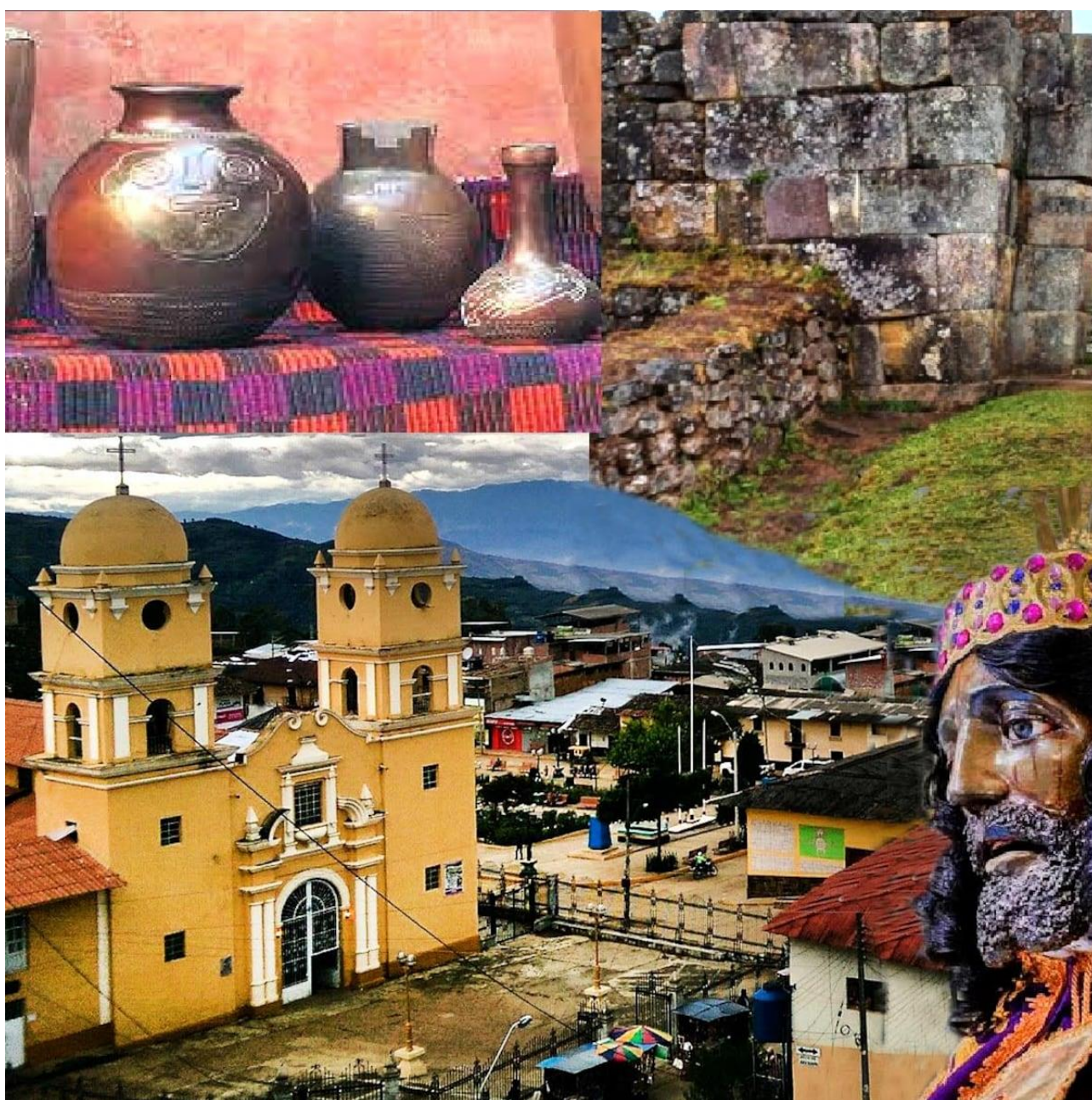

57

En el gobierno del presidente Ramón Castilla, se promulga la ley del 30 de marzo de 1861, que crea la provincia de Ayabaca con su capital Huancabamba. Mediante ley del 14 de enero de 1865, se separa a la provincia de Huancabamba, quedando Ayabaca como capital provincial.

La capital de esta provincia es la ciudad de Ayabaca, su fundación española data de 1571, cuando la población indígena local fue «reducida» o concentrada para formar el pueblo de Nuestra Señora del Pilar de Ayavaca, nombre de la primera santa patrona del lugar. Se encuentra en las serranías piuranas a 2715 m s. n. m., tiene un clima frío y saludable.

Ha sido y será la ciudad de Ayabaca un potencial turístico del norte del Perú por las fiestas religiosas en honor al Señor Cautivo de Ayabaca, celebrada el 13 de octubre de cada año. El día anterior se celebra a la Virgen del Pilar cuya imagen de piedra se encuentra en su templo y es de antigua data.

8 de Marzo Día Internacional de la Mujer

El Día Internacional de la Mujer, se celebra el día 8 de marzo y está reconocido por las Naciones Unidas. En este día se conmemora la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.

8 de marzo es una fecha que celebran los grupos femeninos en todo el mundo. Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su Día, pueden contemplar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.

Según la Presidenta de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos, la parlamentaria uruguaya Adriana Peña, marzo es el "mes" de la mujer, "es una oportunidad para reflexionar y valorar donde estamos parados con respecto a la igualdad de género".

La parlamentaria Marisa Serrano, hasta poco tiempo la única representante femenina de la bancada brasileña en el Parlamento del MERCOSUR, destaca que "el día internacional de la mujer sirve para cuestionar y reflexionar sobre las conquistas y la condición femenina en la sociedad.

- Una buena noticia es que las mujeres están más en las universidades, son más estudiosas y tiene mayor índice de aprobación en concursos públicos, sin embargo, en el sector privado, las diferencias salariales entre hombre y mujeres continúan existiendo. Lamentablemente, el desempleo aún golpea más al sexo femenino. Por eso, nuestra lucha continua para garantizar una sociedad más justa e igualitaria – dijo Serrano.

La parlamentaria argentina Mabel Hilda Müller, Presidenta de la Comisión de Trabajo, Políticas de Empleo, Seguridad Social y Economía Social del Parlamento del MERCOSUR, indicó que en la República Argentina, se ha logrado la atenuación de éste fenómeno en algunos ámbitos.

No obstante, continúan reproduciéndose estas condiciones que no sólo limitan las potencialidades de desarrollo integral de las mujeres, sino que afectan la calidad de nuestra democracia.

- Particularmente, en mi carácter de Parlamentaria del MERCOSUR, he presentado un Proyecto en relación a que este Parlamento, se constituya con estricta equidad de sus representantes, respetando las proporcionalidades entre los padrones masculinos y los femeninos de cada país. Asimismo, desde mi lugar de Presidente de la Comisión de Trabajo, Políticas de Empleo, Seguridad Social y Economía Social del Parlamento del MERCOSUR, y en el marco de la Declaración Socio Laboral, hemos trabajado en pos de la No Discriminación, como así también en la profundización de políticas de igualdad de oportunidades en todos los ámbitos laborales. – dijo la parlamentaria.

Una historia de lucha

59

La idea de un día internacional de la mujer surgió al final del siglo XIX, que fue, en el mundo industrializado, un período de expansión y turbulencia, crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales.

En 1911, como consecuencia de la decisión adoptada en Copenhague el año anterior, el Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez (el 19 de marzo) en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de un millón de personas, que exigieron para las mujeres el derecho de voto y de ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.

Menos de una semana después, el 25 de marzo, más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes italianas y judías, murieron en el trágico incendio de la fábrica Triangle en la ciudad de Nueva York.

Este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de los Estados Unidos, y en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer se hizo referencia a las condiciones laborales que condujeron al desastre.

Años 1913 y 1914 - En el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas de la primera guerra mundial, las mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de 1913. En el resto de Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo del año siguiente para protestar por la guerra o para solidarizarse con las demás mujeres.

Desde esos primeros años, el Día Internacional de la Mujer ha adquirido una nueva dimensión mundial para las mujeres de los países desarrollados y en desarrollo.

El creciente movimiento internacional de la mujer, reforzado por las Naciones Unidas mediante cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, ha contribuido a que la conmemoración sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de los derechos de la mujer y su participación en la vida política y económica.

El Día Internacional de la Mujer es cada vez más una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión de mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de los derechos de la mujer.

Visita a la R.:L.:S.: Unión Indisoluble 6 N° 160 del Valle de Piura

El lunes 10 de febrero del presente año, una delegación de respetables y queridos hermanos de la L.:A.:B.:R.:L.:S.: Unión Fraternal del Chira Miguel Grau N° 53 del Valle de Sullana, dirigida por nuestro R.:H.: Pedro Víctor Felipe Maticorena Chu, Venerable Maestro, asistieron a la R.:L.:S.: Unión Indisoluble 6 N° 160 del Valle de Piura.

Una tenida llena de simbolismo masónico, fue el Q.:H.: Alexander Julca, quien expuso un trabajo de emulación con el título La fraternidad, los Instrumentos y los valores, como Obligación de un aprendiz

Gratos momentos fraternales se vivieron.

Ceremonia de Adelanto

El jueves 13 de febrero del presente año, se llevó a cabo en la L.:A.:B.:R.:L.:S.: Unión Fraternal del Chira Miguel Grau N° 53 del Valle de Sullana, la Ceremonia de Adelanto de los QQ.:H.: Ebert Rodríguez y Luis Piñarreta

La ceremonia que estuvo dirigida por nuestro R.:H.: Pedro Víctor Felipe Maticorena Chu, Venerable Maestro, conto con la participación de cinco QQ.:HH.: de la R.:L.:S.: Luz y Verdad N° 37 del Valle de Piura.

Concluidos los trabajos, pasamos al Salón Miguel Grau, para la extensión de los trabajos, donde se vivieron gratos momentos fraternales

Reunión de Trabajo en Conjunto

Gracias a la gentil invitación del Señor Teniente Coronel Marlon Liendo, Comandante del Regimiento de Caballería Blindado Gregorio Albarracín N° 13, acantonado en la ciudad de Querecotillo, se realizó el día 20 de febrero del presente año, una reunión de trabajo, entre la Municipalidad Distrital de Querecotillo, representada por la Srta. Laura Jauregui, la Respetable Logia Simbólica Unión Fraternal del Chira Miguel Grau N° 53 del Valle de Sullana, el Ejército del Perú Unidad de Querecotillo, y la Srta. Isela Castillo empresaria de la ciudad de Piura.

Nuestro R.:H.: Pedro Víctor Felipe Maticorena Chu, acompañado de algunos RR.: y QQ.:HH.: hicieron las coordinaciones para un conjunto de actividades, a realizarse en forma conjunta en la ciudad de Querecotillo.

Así mismo, concluido el desayuno de trabajo, disfrutamos de actividades recreativas, en las instalaciones del cuartel de Querecotillo.

Interesantes proyectos, se vienen planificando para el presente año masónico,

Instrucción en el Grado de Aprendiz Mason

El día miércoles 26 de febrero de 2025, se llevo a cabo en el Valle de Sullana, la Instrucción en el Grado de Aprendiz Mason, a los QQ:.HH:. Aprendices, trabajo realizado como parte del plan de trabajo de instrucción masónica, de nuestro Q:.H:. Jesús Pinday Puentes, Segundo Vigilante de la R:.L:.S:. Unión Fraternal del Chira Miguel Grau N° 53, del Valle de Sullana.

Así mismo contamos con la asistencia de QQ:.HH:. de la R:.L:.S:. Luz y Verdad N° 37 del Valle de Piura, quienes muy gentilmente aceptaron nuestra invitación, para reforzar así los lazos fraternales entre nuestras Respetables Logias Simbólicas.

Las palabras de bienvenida, las dio nuestro Q:.H:. Jesús Pinday Puentes, Segundo Vigilante, así mismo, haciendo uso de la palabra, explico la metodología de la presente instrucción masónica.

La instrucción masónica, estuvo a cargo del R:.H:. Cesar Bernaola Sernaque, con el tema: "Aspectos Básicos en el Grado de Aprendiz Mason en el Rito de York", el cual de forma amena y sencilla, explico la historia de la masonería, y la plancha a trazar en el grado de Aprendiz Mason.

Concluida la exposición, se dio paso a la rueda de preguntas por parte de los asistentes.

Gratos y fraternales momentos de instrucción se vivieron, en paz y armonía.

