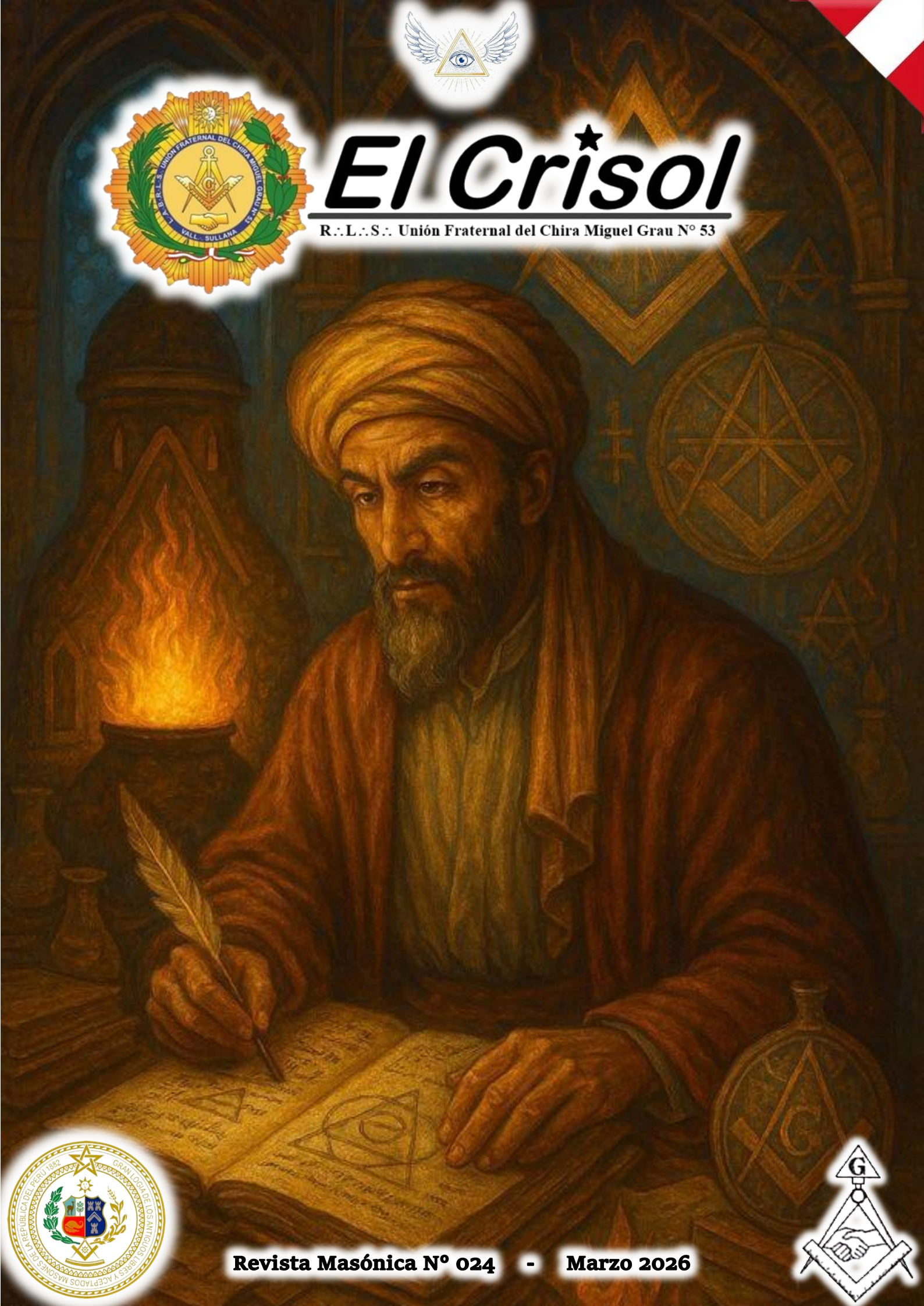

El Crisol

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

Revista Masónica N° 024 - Marzo 2026

Editorial

Estimado Lector:

Recibe nuestro fraternal saludo en nombre del Dios Eterno.

El mes de marzo, es importante para la Francmasonería Peruana, es el mes que celebramos un aniversario mas de la Gran Logia del Perú, que desde el año 1882, ha supervisado y regido los destinos de las ya ahora 240 Respetables Logias Simbólicas repartidas por todo el Oriente Peruano.

El trabajo de cada logia, engrandece los ideales de la Gran Logia del Peru, exaltando los nobles principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad, que han sostenido a nuestra Augusta Orden desde hace varios siglos, siempre por el bien de la humanidad. Desde estas páginas, nuestro agradecimiento a la G.:L.:P.: y nuestra exhortación a cada masón, de que continúen trabajando siempre por el bien de la sociedad.

Con mis mejores deseos de Paz Profunda
Fraternalmente

R.:H.: Cesar Bernaola Sernaque

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 2026

V.: M.:	R.:H.: Javier Molero Fernández
P.:V.:M.:I.:R.:H.:	Felipe Maticorena Chu
1er Vig.:	Q.:H.: Fausto Guerrero Herrera
2do Vig.:	R.:H.: Cesar Bernaola Sernaque
Cap.:	Q.:H.: Jesús Pinday Puestas
Sec.:	R.:H.: Gustavo Zurita Ramos
Tes.:	Q.:H.: Cesar Guerrero Herrera
M.:de C.:	Q.:H.: Cesar Arrunategui Saavedra
1er Diac.:	R.:H.: Miguel Jiménez Gonzales
2do Diac.:	Q.:H.: Jorge Maticorena Moscol
G.:T.:I.:	Q.:H.: Ronald Manrique Mera
G.:T.:E.:	R.:H.: Dante Quispetupa Meza

*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.

Historia

L.:A.:B.:R.:L.:S.:

Unión Fraternal del Chira Miguel Grau N° 53

Escribir la historia de nuestra Respetable Logia Simbólica, es conocer el deseo del corazón de varios hombres, que consideraron a la Francmasonería, como parte importante y fundamental de sus vidas.

Así como los ríos tienen un origen humilde, nuestra respetable logia simbólica, también lo tiene, con la iniciativa de los RR.: HH.: y QQ.: HH.: Luis A. Guedes, Benjamín Zapata Zapata, Gaudencio Debenedetti Debenedetti, Luis Aguirre Argüelles, Juan Francisco Celi, Orlando Pastrana, Rodolfo León Seminario y Víctor Pardo, a mediados del año un mil novecientos cincuenta y uno (1951), viendo que los unía un vínculo iniciático y fraternal, sostuvieron reuniones previas, de corte exclusivamente masónicas, a fin de llegar a solicitar a la Gran Logia del Perú, la autorización respectiva, que les permita levantar columnas de una Respetable Logia Simbólica en el Valle de Sullana, esto se daba, por la confianza que tenían de sus conocimientos masónicos, y por altos valores humanistas de cada uno de ellos.

Es así como, el 14 de julio de 1952 e.:v.:., con la bendición del G.: A.: D.: U.: la Muy Respetable Gran Logia del Perú, autoriza la Carta Constitutiva, en nombre de Dios Eterno, y bajo los principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad, a los señalados HH.:, para formar y establecer en el Oriente del Perú, Vall.: de Sullana una Logia, con el título distintivo de Unión Fraternal del Chira Miguel Grau, correspondiéndole como orden de fundación el N° 53, otorgándoles plenos poderes y autoridad para reunirse ordinariamente, asimismo, a realizar tenidas extraordinarias en las ocasiones que legalmente deseaban hacerlo, con el objeto de elegir e instalar sus Dignidades y Oficiales, así como, a conferir los grados de Aprendiz, Compañero y Maestro a aquellos hombres libres y de buenas costumbres que puedan serlo legítima y constitucionalmente.

La Carta Constitutiva otorga las funciones de V.:M.: al R.:H.: Luis A. Guedes; al R.:H.: Juan Francisco Celi de 1er. Vig.: y al R.:H.: Luis Aguirre Argüelles de 2do. Vig.:

Desde entonces, la L.:A.:B.:R.:L.:S.: Unión Fraternal del Chira Miguel Grau N° 53, ha trabajado día a día siguiendo los nobles ideales masónicos, bajo las enseñanzas del Rito de York, ha instruido a muchos hombres, aplicando nuestras enseñanzas masónicas, en la sociedad, destacando así seis alcaldes en nuestra ciudad.

A través de estas líneas, nuestro agradecimiento a los hermanos fundadores, y nuestro solemne compromiso de cuidar y engrandecer su noble obra.

5

Mensaje del Venerable Maestro

RR.: y QQ.:HH.:

Tuve el honor de iniciarme en la R.:L.:S.: Union Fraternal del Chira Miguel Grau N° 53 del Valle de Sullana, en ella he aprendido, muchas cosas que han enriquecido mi vida personal y mi vida familiar, el ser masón, ha transformado mi actuar, por la responsabilidad que he asumido, y ahora que, por voluntad de mis hermanos, ostento el cargo de Venerable Maestro, esta responsabilidad ha aumentado, porque los hermanos de mi Respetable Taller, dependen de mi dirección y sapiencia, para nuestro trabajo masónico.

Nos esforzamos, siempre por estar a la altura de los nobles ideales masónicos, trabajando con cariño y amor, por el bien de la humanidad, a través del trabajo en nuestro Valle de Sullana; porque existe una tradición; nosotros trabajamos con la sociedad, con las autoridades y con las empresas, sumando así esfuerzos, en armonía y fraternidad.

Nuestro compromiso es con la humanidad, y con la Gran Logia del Peru, la que este 25 de marzo cumple 144 años de fundación, dirigiendo a la Masonería Peruana.

Desde estas líneas expresamos, al M.:R.:H.: Carlos Antonio Tejeda Rojas, cuya Gran Maestría concluye 25 de marzo, nuestro agradecimiento por el trabajo realizado y por la gentileza que ha tenido con nuestro Respetable Taller, su apoyo ha sido valioso y fraterno.

Así mismo, felicitamos al M.:R.:H.: Luis Tipacti, flamante Gran Maestro de la Gran Logia del Peru, expresamos nuestro compromiso de apoyarlo, en la noble labor, que está por empezar.

Feliz Aniversario Gran Logia del Perú, y que sean muchos años más

Fraternalmente

R.:H.: Javier Molero Fernández
Venerable Maestro

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

El Cargo de Aprendiz Mason

Q.: H.: Bryan Alegre Bustamante

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

Vall.: de Sullana

Antes de comenzar este trazado, quisiera que recordemos el día en que fuimos admitidos como Aprendices. Recordemos la emoción, la incertidumbre, el silencio interior, la expectativa. Preguntémonos: ¿qué creíamos que significaba ser masón en ese momento? Y ahora preguntémonos: **¿cuánto hemos comprendido realmente de aquello que escuchamos en nuestro cargo?**

El Cargo del Aprendiz no es un discurso ceremonial más; es una carta moral, una hoja de ruta espiritual y ética que se nos entrega al inicio del camino. Es la primera piedra que se coloca en la construcción de nuestro templo interior. Sin comprender el cargo, el trabajo del buril se vuelve mecánico; pero cuando lo entendemos, cada golpe adquiere sentido.

Hoy reflexionaremos sobre ese mensaje que nos recuerda que pertenecemos a una institución antigua y honorable, y que nuestra verdadera tarea no está fuera, sino dentro de nosotros mismos.

Desarrollo

El presente trazado ha sido elaborado tomando como base nuestro Ritual, particularmente la continuación de la ceremonia de iniciación, en el momento solemne en que el Venerable Maestro dispone que el Segundo Diácono conduzca al hermano recién iniciado ante el Hermano Capellán para que le sea dado a conocer el Cargo. Ese instante no es meramente protocolar; encierra una profunda enseñanza. El recipiendario, ya recibido en la Orden, es colocado frente a la palabra orientadora que marcará el inicio consciente de su vida masónica.

Cuando el Segundo Diácono cumple la disposición y conduce al nuevo hermano ante el Capellán, se simboliza el paso de la emoción de la iniciación a la responsabilidad del compromiso. Y es allí donde el Capellán le hace saber todo aquello que debe practicar: sus deberes para con Dios, para con sus semejantes y para consigo mismo; su conducta en la sociedad; la observancia de las virtudes; el sigilo, la fidelidad y la obediencia; y el respeto irrestricto a nuestras leyes y autoridades.

Por ello, invito fraternalmente a todos los Hermanos Aprendices a estudiar con detenimiento estas obligaciones contenidas en las páginas 63 a 68 de nuestro Ritual de Aprendiz. No basta haberlas escuchado una vez en ceremonia; es necesario meditarlas, comprenderlas y, sobre todo, vivirlas. Solo así el Cargo dejará de ser una fórmula ritual para convertirse en una norma permanente de conducta masónica.

1. El cargo comienza exaltando la naturaleza de la Orden: antigua porque existe desde tiempo inmemorial, y honorable porque su esencia tiende a afirmar y enaltecer la honorabilidad de quienes siguen sus preceptos. No se trata únicamente de una antigüedad histórica, sino de una

7

- continuidad moral. La masonería se sostiene sobre fundamentos sólidos: la práctica de todas las virtudes morales y sociales. Esa es su verdadera base.
2. Cuando el texto nos dice que hombres eminentes y monarcas han patrocinado el arte, nos enseña que la grandeza no está en el poder externo, sino en la virtud interna. Cambiar el cetro por la trulla simboliza que ninguna dignidad es superior al trabajo moral. El verdadero honor no proviene del rango, sino de la rectitud.
  3. Luego se nos conduce al centro de nuestra vida masónica: la Ley Sagrada, presentada como el estandarte sin error de la verdad y la justicia. No es simplemente un libro colocado en el Ara; es la referencia moral permanente que debe regular nuestras acciones. Bajo su luz comprendemos nuestros deberes, que el cargo divide en tres dimensiones fundamentales: para con Dios, para con nuestros semejantes y para con nosotros mismos.
  4. En relación con Dios, se nos enseña reverencia. Invocar su nombre con respeto, implorar su auxilio en empresas justas y dirigir hacia Él nuestras acciones implica reconocer que no somos autosuficientes. El masón no actúa con soberbia; actúa con conciencia de que su fuerza proviene del Gran Arquitecto del Universo.
  5. En cuanto a nuestros semejantes, el cargo nos recuerda que debemos obrar sobre la escuadra. Esta expresión encierra una profunda enseñanza: medir nuestras acciones con rectitud. Servir en armonía con la justicia y la caridad, aliviar necesidades y consolar aflicciones no son actos opcionales, sino deberes inherentes a nuestra condición masónica. Hacer con los demás lo que quisiéramos que hicieran con nosotros es la síntesis moral de nuestra conducta.
  6. Respecto a nosotros mismos, el texto exige disciplina interior. Mantener nuestras facultades corporales e intelectuales en el mejor estado de energía significa que el perfeccionamiento es una obligación constante. No podemos aspirar a mejorar la humanidad si descuidamos nuestro propio templo. Los talentos que Dios nos ha dotado no nos pertenecen solo a nosotros; deben emplearse para su gloria y para el bien común.
  7. El cargo también nos recuerda nuestra responsabilidad como ciudadanos. Ser modelo en el cumplimiento de deberes civiles, respetar las leyes del Estado, no turbar la paz social y mantener fidelidad al país que nos vio nacer demuestra que la masonería no separa al hombre del mundo, sino que lo compromete más profundamente con él. El masón no es un agitador del orden, sino un constructor de armonía.
  8. Más adelante, el texto subraya virtudes fundamentales: prudencia, templanza, fortaleza y justicia. Estas virtudes cardinales constituyen la estructura del carácter masónico. Sin prudencia, el juicio se precipita; sin templanza, las pasiones dominan; sin fortaleza, el deber se abandona; sin justicia, todo equilibrio se pierde.
  9. Se nos pide además conservar en todo su esplendor la benevolencia y la caridad. No basta con conocer la doctrina; es necesario practicarla con sensibilidad y humanidad.
  10. Finalmente, el cargo enfatiza tres cualidades esenciales del carácter masón: el sigilo, la fidelidad y la obediencia. El sigilo implica inviolable adhesión a la Orden y custodia de sus secretos. La fidelidad exige observancia de la constitución y respeto a los antiguos linderos, evitando aspiraciones indebidas y recomendando solo a hombres dignos. La obediencia se manifiesta en el cumplimiento constante de leyes y reglamentos, en la conducta modesta en logia y en el respeto a la autoridad legítimamente constituida.

Todo culmina en una exhortación al estudio de las artes liberales y ciencias, al progreso constante en conocimientos masónicos y a la construcción de una vida que sea respetable, útil y digna.

Conclusión

8

Queridos Hermanos, si al inicio os pedí recordar el día de vuestra iniciación, ahora os invito a responder interiormente: ¿estamos viviendo el cargo o solo lo escuchamos una vez?

El Cargo del Aprendiz no es un texto para archivarse en la memoria, sino una guía para la vida. Nos recuerda quiénes debemos ser ante Dios, ante los hombres y ante nosotros mismos. Nos llama a la rectitud, a la disciplina, a la caridad y al perfeccionamiento constante.

Si verdaderamente burilamos estas enseñanzas en nuestro corazón, la masonería no será solo una pertenencia, sino una transformación. Y entonces podremos decir que no solo fuimos admitidos en una institución antigua y honorable, sino que estamos honrando su antigüedad con nuestra conducta diaria.

Que así sea.

Muerte y Silencio en la tierra de UZ: *Una mirada desde el interior de un A.:M.:*

Q.:H.: A.:M.: Ronny Fernando Vizcarra Silvestre
R.:L.:S.: Centauro de las Vilcas N°170
Vall.: de Pocollay – Tacna

I. INTRODUCCIÓN

En los senderos ocultos del A.:M.:, donde el Mas.: resuena en la piedra bruta del alma, se eleva una voz antigua, áspera y sagrada: el **silencio**. No es el silencio del descanso, sino el silencio **denso**, que precede a toda revelación siendo en ese mismo lugar la **Tierra de Uz**, donde habitó el justo y próspero Job, un hombre que fue conocido por su piedad y temor a Dios superando una prueba fuerte pero nunca recrimino las decisiones del creador viendo pasar a la mismísima parca entendiendo que la **muerte no ruge, susurra**. Ella no interrumpe, sino que espera, como quien sabe que todo ser que busca la luz debe primero **descender a las sombras**.

Este trabajo de suficiencia se inspira en esa figura bíblica que no huyó del dolor ni de la pérdida más apreciada de un hombre, sino que **dialogó con la muerte desde el polvo**. Job, iniciado por la aflicción, se convirtió en símbolo de paciencia, pero también en espejo del A.:M.: que fue privado de sus metales y arrojado a la más pura oscuridad de las entrañas del centro de la tierra, en medio del silencio, el eco de la Verdad es una simple luz tenue con una llama insignificante que resulta ser la única esperanza, frente al único sentido despierto que es la vista y queda para entender lo que pasa.

Para ello según el ¹Bardo Thödol, conocido como el libro Tibetano de los Muertos es una guía budista donde el alma busca su evolución tras la muerte según una interpretación y su relación con la masonería nos deja un mensaje similar sobre el **Tránsito y transformación** donde la muerte es un símbolo que nos ayuda a despojarnos del ego como también nos ayuda a buscar el renacimiento espiritual y poder entender que la muerte nos el final si no un paso a la trascendencia sabia y elevada

¹ Bardo Thödol, conocido como el libro *Tibetano de los Muertos*, es un antiguo texto budista que guía al alma en el proceso de la muerte, el transito y el renacimiento.

de otro plano inexplicable o como siempre denominamos a ese espacio limpio de toda maldad el Ori.: Ete.: donde nos ubicamos a descansar en paz.

II. DESARROLLO

2.1 La Tierra de Uz: espacio simbólico del A.:M.:

La L.:S.: presenta a Job como un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal y esto no es casualidad que la escritura lo sitúe en una tierra periférica, alejada de Jerusalén y del poder: la **Tierra de Uz**. Este P.:G.: no es sólo un espacio físico, sino un símbolo del **exilio espiritual** y guarda una relación directa con el ²A.:M.: ya que es llevado para despojarlo de lo profano, dejar sus egos y demonios internos que puedan causar un desequilibrio de vuestro dominio mental para la

construcción de su temple interior bajo un ángulo isósceles de su propia E.: que regirá sus pasos y decisiones. Pues es Allí, donde entre el polvo y las cenizas, se gesta el **encuentro con la muerte**. Job, despojado de bienes, familia y salud, no maldice, sino que se **sumerge en el silencio y solo describe,**

mirando al Ori.: para no pedir explicaciones, si no para pedir perdón y seguir firme en su Fé; esto no se convierte en un silencio vacío, sino en aquel que habla en los símbolos, en los gestos, en la E.: que cae y en el C.: que no traza.

“Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá” (Job 1:21)

En esta frase, el masón ve el reflejo de su ingreso al templo: despojado, vulnerable y **a merced de la muerte simbólica** que antecede al nacimiento de la conciencia y apertura de sus pupilas para la verdadera luz. Así como el hombre llega al mundo sin nada, sin máscaras ni títulos, así también debe presentarse ante los misterios del arte real: despojado de todo lo superfluo, vulnerable ante lo

² Manual del Aprendiz Masón - Rito de York, (Butler & Mendoza 1957) – **La iniciación masónica, La admisión** pág. 117 “Allí el profano encuentra el símbolo mas evocador de la muerte y le anuncian que ha muerto para mundo exterior y que desde ese momento debe considerarse sepultado con todos sus vicios”.

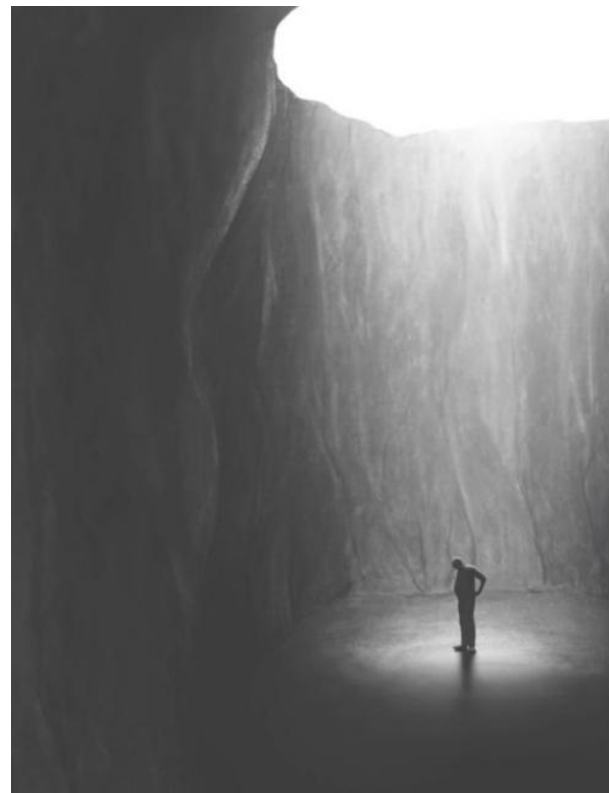
desconocido, expuesto en cuerpo y alma al juicio de la conciencia. El acto de entrar semidesnudo al templo representa una muerte simbólica.

No es una muerte física, sino la censación del viejo yo: del profano cargado de prejuicios, de vanidades y de certezas mal comprendidas al cruzar el umbral del templo, el neófito es llevado al silencio a la oscuridad; como si regresara al seno materno, al caos primordial del cual nacerá de nuevo, solo en ese estado de humildad y entrega total puede el A.:M.: recibir la semilla de la verdadera sabiduría. Siendo sus ojos, una vez vendados al ser abiertos no verán la luz profana, sino la luz iniciática, que no es otra que la del conocimiento interior, la comprensión de los símbolos y la conexión con lo trascendente. Así, el ingreso al templo en medio de los DD.: no es una entrada cualquiera: es un renacer. Y como todo nacimiento, se exige primero una muerte; muerte del ego, de la ignorancia, de la inercia espiritual. Porque solo aquel que ha muerto a sí mismo puede aspirar a vivir en la plenitud de la verdad masónica.

2.2 La muerte como Maestra del Templo del A.:M.:

El A.:M.:, al igual que Job,³ no entiende de inmediato las razones del dolor ni del silencio de Dios. Pero **la Muerte**, ese espectro que en la logia nunca es ajeno no se presenta como amenaza, sino como **guía velada**. Ella le recuerda que la vida profana debe morir para que nazca la espiritual y poder trascender a un plano diferente, que solo al desprenderse del plomo de lo terrenal, el alma puede elevarse ligera como pluma al Ori.: Ete.:.

Con el C.: en el corazón y la E.: en el pensamiento, el espíritu traza su última circunferencia en este plano, para abrirse en luz en el Templo Celeste.

³ Mackey, A.G. *Encyclopedia of Freemasonry. Revised edition*, The Masonic History Company, 1925.

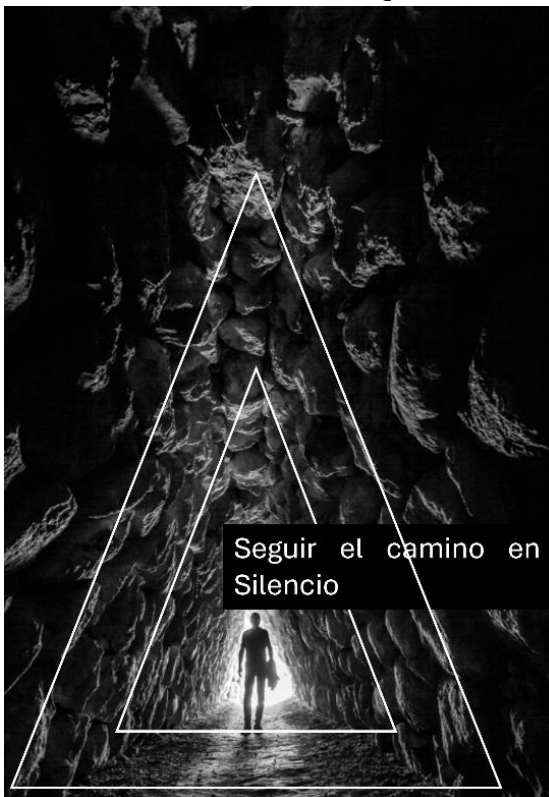

“porque el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio.” (Eclesiastés 12:7)

Y así, es donde el A.:M.: se entrega a ese tránsito sagrado, donde ya no le teme a la oscuridad, porque ha comprendido que la tiniebla es solo el velo previo a la revelación, en vuestras manos aún llevamos el Cin.: de la voluntad, y en vuestro pecho arde la llama encendida de la Primera Luz recibida. Nuestro camino que sigue no es de piedra ni de tierra, sino de símbolos y memorias. Como Moisés que subió al monte Nebo y vio la Tierra Prometida sin pisarla, el A.:M.: contempla desde el umbral del Ori.: en silencio la promesa de la inmortalidad del alma.

“Y Jehová le mostró toda la tierra... y le dijo: Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob... mas no pasarás allá.” (Deuteronomio 34:4)

Pero mientras el cuerpo descansa bajo la lápida del tiempo, su espíritu ya no está sujeto a las limitaciones de la carne, sino que se alza libre y sereno, hacia la bóveda estrellada del G.:A.:D.:U.:.

Porque en cada muerte del yo, nace una vida en el espíritu. Y el A.:M.: lo sabe: que para construir el Templo Interior, primero hay que despojarse del viejo hombre, “y renovar el espíritu de vuestra mente.” (Efesios 4:23).

⁴En el Rito York, nuestra pedagogía masónica está llena de silencios: **el silencio del A.:M.: no es castigo, es un escucha.** Escucha del símbolo, de la palabra no dicha, de la muerte que ronda cada piedra mal colocada, siendo la muerte también un símbolo de **limitación:** el C.: que traza hasta donde el hombre puede comprender.

“El hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, brota como flor y es cortado” (Job 14:1–2)

Este pasaje, tan citado en rituales fúnebres, no es un lamento: es el **reconocimiento de la condición humana**, es cuando el A.:M.: no busca eternidad en la materia, sino **trascendencia en**

⁴ Wilmshurst, W.L. *The Meaning of Masonry*. London: Rider & Company, 1922.

el alma. Porque es comprender que vuestra flor que se marchita en la tierra no muere, sino que deja su perfume, aroma y esencia en el libre viento que nos abraza con su briza y que el verdadero templo no se edifica con manos, sino con actos rectos, silenciosos y sagrados. Donde la muerte no es el final, sino la gran iniciación hacia el Ori.: Ete.:, donde el espíritu, es libre del velo y vuelve a la luz de donde vino a esperar un nuevo encargo o un nuevo depósito a cuidar, sembrar para luego cosechar en tiempos de bienaventuranza.

2.3 El silencio como lenguaje sagrado

Tras el estruendo de la pérdida, Job se sienta en el suelo y guarda silencio. Sus amigos vienen y no hablan durante siete días, pues "veían que su dolor era muy grande" (Job 2:13). Ese silencio no es una ausencia de palabras muertas sin alma, sino **presencia densa de un lenguaje divino**, donde el silencio como en logia tiene el mismo peso: enseña, disciplina,

y revela mediante el cautelo del **EGREGOR** que se va formando para actuar en los distintos depósitos espirituales de cada Q.:H.:. En el grado de A.:M.:, el silencio no demuestra vuestra debilidad, se convierte en una herramienta, no todo se dice, porque **la verdad se recibe en el templo interior**, no en un discurso profano. Sintiendo en ese silencio que la muerte murmura: **"Todo pasa"**. Así, el A.:M.: aprende que cada pérdida es también un golpe de Mas.: y Cin.: que va afinando su alma tosca.

III. CONCLUSIÓN: Desde Uz hacia la Luz

- Job no recibió respuestas inmediatas dicen los escritos, pero un A.:M.:, tiene que pasar por **la noche del alma**, por el **frío de la muerte simbólica**, por la **oscuridad del entendimiento**

⁵ Cardenal J.H. Newman, *Silencio y Vocación del Alma*. Ed. Madrid, 1995.

humano. Para forjar su fidelidad al G.:A.:D.:U.: y no flaquear en los golpes de Mas.: hacia su piedra bruta para esculpir su temple de espíritu. Para luego obtener finalmente la restauración y bendición al final de su prueba.

- El A.:M.: que medita en la Muerte y en el Silencio de la Tierra de Uz, va a comprender que su labor no es entenderlo todo, sino **perseverar en el perfeccionamiento de su propia piedra tosca**, aun cuando el polvo de la confusión lo nuble.
- Que el **frío susurro de la muerte**, al igual que en Job, no sea motivo de miedo, sino de profunda reflexión. Porque sólo aquel que **ha dialogado con el silencio**, podrá algún día hablar con sabiduría; y sólo aquel que ha **mirado de frente a la Muerte**, podrá verdaderamente **vivir en la Luz**.

VI. REFLEXIÓN: De un hijo a su madre

La muerte es un misterio que el hombre no puede descifrar; una ley inmutable que se presenta ante nosotros con solemnidad, pero cuando toca a una madre, esa luz que nos dio vida, nuestra alma se quiebra y el dolor se vuelve en un hondo infinito. En ese silencio, la Mas.: me enseñó a sostenerme: que llorar no es debilidad y que el duelo también puede ser un camino calmado. Comprendí que su tránsito no es ausencia, sino un simple retorno al Ori.: Ete.:, donde la Paz del G.:A.:D.:U.: ilumina sin sombra. Y que su amor permanece en mí, en mis actos, en la bondad que intento sembrar; mi pérdida se transformó en enseñanza: aceptar, elevarme y continuar con temple, para que mi vida sea testimonio de la suya y su alma descansa en la Luz eterna y en L.:G.:D.:G.:A.:D.:U.:.

Ágape: El amor divino como donación incondicional

Evolución en el pensamiento occidental y su influencia en la fraternidad iniciática de la masonería

R.:H.: Miguel Jiménez Gonzales

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

Vall.: de Sullana

El concepto de ágape constituye el núcleo gravitacional de la fe cristiana y uno de los pilares más complejos de la ética y la metafísica occidental. A diferencia de otras manifestaciones del afecto humano, el ágape se presenta como una categoría disruptiva al romper los paradigmas que describe al sentimiento del amor, al definir la esencia misma de la divinidad y la posibilidad de una praxis de entrega desinteresada (Benedicto XVI, 2005; Silva Martínez, 2018). El análisis exhaustivo de este término requiere un recorrido que abarque desde sus raíces etimológicas en el griego koiné y su relación con las categorías hebraicas de amor, hasta su sistematización teológica en el siglo XX y su reciente reconfiguración en la fenomenología contemporánea (Nygren, 1969; Silva Martínez, 2018). El ágape no es simplemente una variante del amor, sino el motivo fundamental del cristianismo y la determinante de una nueva ética que transforma el mandamiento antiguo en una realidad de sacrificio y comunión (Silva Martínez, 2018).

Raíces etimológicas y evolución semántica del ágape

La trayectoria histórica del vocablo ágape es singular dentro de la filología griega. En el griego clásico y pre-cristiano, la raíz *agap-* era escasamente utilizada en comparación con términos más vibrantes como *eros* o *philia* (Nygren, 1969).

En la antigua Grecia, el lenguaje permitía distinguir con precisión las diversas facetas del afecto humano lo que hoy bajo la semántica castellana (español) del amor no es tan sencillo discernir. Mientras que el *Eros* se vinculaba al deseo o amor de pareja o carnal, la *Philia* para la amistad profunda, la camaradería, la lealtad y el afecto fraterno, el *storge* para el amor familiar, un afecto natural, instintivo y entrañable, comúnmente caracterizado por el vínculo entre padres e hijos o entre hermanos, el ágape se consolidó como la forma más pura y desinteresada de amar, caracterizada por tres pilares fundamentales:

1. **Amor incondicional:** El ágape no busca nada a cambio. Se define como un amor que se otorga por la simple alegría de dar, operando fuera del círculo de la reciprocidad o el intercambio (Emoconciencia, 2023; Got Questions, 2021).

2. **Amor universal:** A diferencia del amor hacia una pareja o un amigo específico, el ágape posee una dimensión extensiva que abraza a toda la humanidad y a la creación misma (Emoconciencia, 2023; Silva Martínez, 2018). Es un ideal altruista que se esfuerza por el bienestar colectivo.
3. **Naturaleza espiritual y benevolente:** Se asocia a menudo con la caridad (*Caritas*) y la benevolencia. Es el tipo de amor que busca el bienestar del otro por encima del propio, fundamentándose en una decisión de la voluntad y no solo en una emoción pasajera (Got Questions, 2021; Significados, 2025).

En su origen, el verbo *agapáo* denotaba una preferencia, una estima o un trato afectuoso desprovisto de la carga pasional o instintiva característica de otras formas de amor. Algunos análisis etimológicos sugieren que el verbo se forma a partir de elementos que significan "exaltar en exceso" o "maravillarse", sugiriendo una forma de amor más especializada que luego se generalizó en el periodo koiné (Silva Martínez, 2018).

La transición de la Septuaginta y la influencia hebraica

Un momento crucial en la evolución del término ocurre con la traducción de la Biblia hebrea al griego, conocida como la Septuaginta (LXX). Los traductores se enfrentaron al desafío de verter conceptos hebraicos profundos como *hesed* y *ahabah* a una lengua con matices filosóficos distintos (Silva Martínez, 2018). La elección de *agapé* para traducir el amor de pacto de Dios hacia Su pueblo no fue casual; se ha propuesto que la similitud fonética entre el hebreo *ahab* y el griego *agap-* pudo influir en esta preferencia.

En el Antiguo Testamento, el amor divino se articula principalmente a través de cuatro términos hebraicos que el ágape griego terminaría por asimilar y resignificar en el Nuevo Testamento :

Término Hebreo	Significado Fundamental	Traducción Predominante en LXX/NT
<i>Hesed</i>	Amor de pacto, fidelidad inamovible y misericordia.	<i>Eleos</i> (misericordia) / <i>Agapé</i> .
<i>Ahab / Ahabah</i>	Amor de compromiso, voluntad y elección.	<i>Agapáo / Agapé</i> .
<i>Raham</i>	Amor compasivo, entrañable y maternal.	<i>Oiktirmos</i> (compasión).
<i>Hen</i>	Gracia, favor inmerecido y benevolencia.	<i>Charis</i> (gracia).

En el Antiguo Testamento, el amor divino se articula principalmente a través del término *hesed* —un amor ligado a un pacto sagrado y caracterizado por la fidelidad inamovible—, el cual dotó al ágape de una dimensión teológica de la que carecía en el griego secular (Silva Martínez, 2018). Mientras que en el mundo helenístico el amor solía ser una respuesta a la belleza o al valor del objeto, el ágape derivado del *hesed* es un amor que surge de la voluntad soberana de Dios y que se mantiene firme a pesar de la infidelidad del receptor.

El ágape en la teología

La obra *Eros y Ágape*, publicada originalmente por Nygren en la década de 1930, propuso una distinción radical entre el amor griego y el amor cristiano (Nygren, 1969) argumenta que el ágape divino es un amor "no motivado". Mientras que el ser humano ama lo que es bueno o valioso, Dios ama al pecador y a lo que no tiene valor. El ágape no reconoce el valor en el objeto, sino que lo crea al amarlo. Esta perspectiva establece una ruptura total con el *eros*, que es el camino del hombre hacia Dios, mientras que el ágape es el camino de Dios hacia el hombre (Nygren, 1969). En este contexto vital entender el concepto de *Caritas*, el cual es el término latino utilizado para traducir el concepto de amor divino, asociado directamente con la caridad. Históricamente, representa el intento de armonizar las dos grandes corrientes del amor: el **Eros**: El amor ascendente, el deseo del alma por alcanzar lo divino y la felicidad y el **Ágape**: El amor descendente, gratuito y sacrificial de Dios hacia el hombre. La *Caritas* se presenta como una síntesis donde el amor a Dios y el amor al prójimo se entrelazan, sugiriendo que el ser humano puede "ascender" hacia lo divino a través de una voluntad purificada por la gracia.

Anders Nygren, en su obra citada, sostiene que esta síntesis ha sido perjudicial para la pureza del mensaje cristiano original. Sus argumentos principales son:

a. La "Contaminación" del Evangelio

Nygren afirma que la síntesis de la *Caritas*, impulsada principalmente por figuras como San Agustín, representó una "contaminación" del evangelio puro. Al introducir elementos del *eros* griego, se incorporó la idea de que el amor humano debe ser una ascensión motivada por la búsqueda de la felicidad eterna (*eudaimonía*), lo cual desvirtúa el carácter puramente gratuito del ágape.

b. El conflicto entre Ascensión y Descensión

Para Nygren, el *eros* y el ágape son fuerzas opuestas: **Eros es el camino del hombre hacia Dios**: Es adquisitivo, egocéntrico y motivado por el valor que ve en lo divino y **Ágape es el camino de Dios hacia el hombre**: Es un amor "no motivado" que no reconoce el valor en el objeto, sino que lo crea al amarlo

Nygren sostiene que la Iglesia vivió bajo esta síntesis híbrida durante siglos hasta la Reforma. Según su análisis, fue Martín Lutero quien finalmente rompió esta estructura al situar nuevamente el ágape descendente en el centro absoluto de la relación con Dios, eliminando cualquier mérito o esfuerzo de "ascensión" humana en el proceso de salvación.

Frente a las posturas que radicalizan la separación entre el amor de deseo y el amor de entrega por Nygren, en la encíclica *Deus Caritas Est* se ofrece una visión ontológica que busca recuperar la integridad del fenómeno amoroso. En esta encíclica se argumenta que el cristianismo no destruyó el *eros*, sino que lo transformó para darle su verdadera plenitud (Benedicto XVI 2005).

Para **Benedicto XVI**, la distinción extrema entre el *eros* (amor ascendente y posesivo) y el *ágape* (amor descendente y oblativo) ha llevado a una interpretación fragmentada del ser humano. El autor sostiene que:

- El amor no puede dividirse en compartimentos estancos; cuando ambos se separan completamente, el *eros* se degrada en puro "sexo" convertido en mercancía, y el *ágape* corre el riesgo de volverse un altruismo árido y sin alma.

- El hombre es una unidad de cuerpo y espíritu, por lo que su forma de amar también debe ser una unidad donde el deseo y la donación se entrelacen

El aporte central de **Benedicto XVI (2005)** reside en la necesidad de una síntesis. El *eros*, que inicialmente es un deseo de felicidad y búsqueda del otro, necesita de la disciplina y la purificación del *ágape* para no quedar atrapado en el egoísmo.

- **El proceso de maduración:** El amor comienza como un amor de "concupiscencia" (deseo de recibir), pero a medida que se purifica, se convierte en un amor de "benevolencia" (deseo de dar), donde la felicidad del otro es más importante que la propia.
- **La estabilidad del sistema:** Solo cuando el *eros* acepta ser sanado por el *ágape*, el amor alcanza su verdadera grandeza y es capaz de resistir el paso del tiempo.

Benedicto XVI (2005) propone una visión revolucionaria del G·A·D·U· (o la divinidad) al afirmar que el amor de Dios por el hombre es, simultáneamente, *eros* y *ágape*.

- Es *eros* porque es un amor apasionado que busca al hombre a pesar de sus caídas (como se refleja en los profetas del Antiguo Testamento).
- Es *ágape* porque es un amor totalmente gratuito, que no busca su propio interés y que llega a su máxima expresión en el sacrificio de la Cruz.

Esta visión tiene una repercusión directa en la **fraternidad**, dado que según esta visión el *ágape* cristiano no es una carga impuesta, sino la respuesta natural de quien ha sido amado primero. En el ámbito del Derecho y la sociedad, esto fundamenta una solidaridad que no nace de la obligación legal, sino de una ética de la gratitud y el reconocimiento del otro como hermano.

Por su parte existe otra visión del *ágape* donde se refuerza la condición de núcleo gravitacional de la fe y el pilar complejo de la ética occidental, centrándose en la capacidad de este concepto para romper paradigmas establecidos y proponer una praxis de vida transformada Silva Martínez (2018). Considerando una categoría

disruptiva que rompe los paradigmas tradicionales que describen el sentimiento del amor, que define la esencia misma de la divinidad y abre la posibilidad de una praxis de entrega totalmente desinteresada, no siendo simplemente una variante afectiva, sino la determinante de una nueva ética que transforma los mandamientos antiguos en una realidad viva de sacrificio y comunión.

Sugiere que el verbo *agapáo* denotaba originalmente una preferencia o trato afectuoso desprovisto de carga pasional, formándose posiblemente a partir de elementos que significan "exaltar en exceso". Explica que la elección de *agapé* en la traducción de la Biblia hebrea permitió verter conceptos profundos como *hesed* y *ahabah* a una lengua con matices filosóficos distintos. Esta herencia dotó al

ágape de una profundidad teológica que el griego secular no poseía originalmente. A diferencia del amor helenístico que respondía a la belleza del objeto, el ágape de raíz hebraica surge de la voluntad soberana y se mantiene firme incluso ante la infidelidad del receptor dando trascendencia y autodonación donde hay naturaleza Extensiva que posee una dimensión que abraza a toda la humanidad y a la creación, esforzándose por un ideal altruista de bienestar colectivo, siendo que mientras el *eros* busca la posesión, el ágape crea valor en el otro a través de la autodonación, permitiendo al ser humano trascender su propia finitud.

Por último desde una perspectiva Fenomenología Jean-Luc Marion, en *El fenómeno erótico* (2003), propone la "reducción erótica" como alternativa al *cogito* cartesiano. La certeza existencial es reemplazada por la seguridad del amor: "soy amado, luego existo" (Marion, 2005). Marion define el ágape como el "avance" (*l'avance*), la capacidad de amar primero y sin esperar reciprocidad, rompiendo el círculo económico de la deuda (Marion, 2005).

El ágape como banquete y práctica comunitaria

Más allá de su dimensión abstracta, el término ágape adquirió un significado concreto en la vida de las primeras comunidades cristianas, refiriéndose a las comidas fraternales compartidas en un contexto de caridad y hermandad (Got Questions, 2021). Estas reuniones eran actos en los que la teología del amor se hacía carne a través del reparto de alimentos y la disolución de las jerarquías sociales. Con el tiempo, el término evolucionó para designar el amor desinteresado que "devora al amante" por su capacidad de entrega absoluta sin esperar nada a cambio (Got Questions, 2021).

El ágape en la tradición masónica: Praxis iniciática y fraternidad ritual

La masonería ha integrado el concepto de ágape como una de sus prácticas fundamentales, transformando la noción teológica en un ecosistema de sociabilidad y perfeccionamiento moral. En este contexto, el ágape trasciende la mera ingesta de alimentos para convertirse en una extensión del trabajo ritual realizado en el templo (Ritual de Ágape, s. f.).

Introducción del concepto y evolución histórica

La presencia de la comensalidad en la masonería es tan antigua como la propia institución. Los *Estatutos de Schaw* de 1598 ya mencionaban banquetes financiados por los nuevos iniciados (Wikipedia, s. f.). Sin embargo, la adopción del término específico "Ágape" está ligada a la influencia de la masonería francesa y el discurso de Ramsay en 1736, quien buscaba dotar a la Orden de un carácter caballeresco y espiritual (Loiselle, 2012; Wikipedia, s. f.).

En ese contexto se puede distinguir entre dos formas principales de comensalidad:

1. **Banquete de Orden (Tenida de Mesa):** Una ceremonia formal celebrada generalmente en los solsticios de San Juan. Se realiza bajo un estricto ritual donde la mesa está orientada de Oriente a Occidente (Ritual de Ágape, s. f.).
2. **Ágape Fraternal:** Cenas menos formales que siguen a las reuniones ordinarias. Representan un espacio para la "formación masónica" y el diálogo libre (Scribd, 2023).

El Agape en Acción: El Saco de Beneficencia y la Cadena Fraternal o de Unión

Aunque no en todos los ritos existe el rito del tronco de la viuda (o Saco de Beneficencia), donde se recogen óbolos para ayudar a hermanos en necesidad. Representa la dimensión práctica del ágape: un amor que se despoja de sus riquezas para atender la vulnerabilidad ajena (Scribd, 2023b).

Por su parte algunos ágapes suelen culminar con la formación de una cadena, que se diferencia en otros ritos con la cadena fraternal, aunque en el rito escocés antiguo y aceptado existe la colada el cual incluso responde a una unión que trasciende los paradigmas de la masculinidad. Lo concreto en que todos los ritos sean en el templo o en su extensión los hermanos se entrelazan de las manos formando un círculo, simbolizando la solidaridad universal (Ariza, s. f.), y aunque la posición del brazo (izquierdo sobre derecho y viceversa) puede variar conforme al rito, representando la prevalencia de la Razón sobre la Emoción. Este rito busca fortalecer un vínculo espiritual que se proyecta desde el interior de la logia hacia el mundo profano (Ariza, s. f.; Scribd, 2021).

La Fraternidad como Categoría Jurídica: Del Ágape Ético al Deber de Solidaridad

Aunque las normas modernas son seculares (a excepción del derecho canónico y otras sistemas jurídicos teológicos) se puede afirmar que ha habido un tránsito del ágape desde la esfera de la virtud privada hacia el ámbito del derecho público a través del constitucionalismo moderno, que vendría dado por la idea de fraternidad, entendida como la traducción jurídica del ágape, la que constituye el elemento de cohesión que permite la coexistencia real entre la libertad y la igualdad, que fue la herencia histórica de la Francia revolucionaria *Liberté, égalité, fraternité* (Libertad, igualdad, fraternidad), respecto de la nueva concepción de los derechos humanos que está recogida en el artículo 1° de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, donde la fraternidad en el contexto de los derechos humanos implica un deber de solidaridad y respeto mutuo entre los individuos.

I. El fundamento ético: El Ágape como sustrato de la norma

La ética jurídica no puede entenderse únicamente como un conjunto de reglas deontológicas, sino como el reconocimiento del "otro" como sujeto de derechos. El concepto de **Ágape**, definido por **Lewis (2017)** como un amor desinteresado y universal, se traduce en el ámbito del Derecho como el principio de alteridad o también conocido como de intersubjetividad o bilateralidad. Mientras que la justicia tradicional busca "*dar a cada uno lo suyo*", el Ágape ético propone una justicia que busca la dignidad del prójimo más allá de la estricta legalidad. Esta visión trasciende el individualismo liberal para proponer una ética de la responsabilidad compartida.

II. La Fraternidad en el Derecho Público

Históricamente relegada frente a la libertad y la igualdad, la fraternidad es la categoría que permite la cohesión social. En la tradición masónica y su influencia en el constitucionalismo moderno, el **Ágape** se ritualiza a través de la fraternidad para recordar que no existe igualdad real sin una voluntad de unión que sea incondicional (**Boucher, 2019**). Jurídicamente, esto se manifiesta en el **Principio de Solidaridad**, el cual fundamenta los derechos de segunda y tercera generación, así como las obligaciones tributarias y de asistencia social.

III. El Ágape como límite a la arbitrariedad

La aplicación de la ética en la práctica legal requiere que el operador del derecho actúe bajo un prisma de benevolencia y equidad. El Ágape, como amor trascendente, ofrece un marco donde el Derecho no se aplica de forma mecánica, sino humana. Como sugieren **Frau Abrines y Arús Arderiu (1891)**, la práctica de la fraternidad en espacios cerrados (como las logias) sirvió como laboratorio para el

⁶ **Artículo 1** de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. «*Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros*».

desarrollo de la democracia moderna, donde la tolerancia y el respeto mutuo se convierten en normas de convivencia ciudadana indispensables.

Conclusiones: La unidad y permanencia del ágape como unificador de la sociedad

Afirmar que el ágape es la categoría suprema del amor, caracterizada por su naturaleza descendente, gratuita y sacrificial, ya sea desde la óptica cristiana, de la fenomenología del don o en la fraternidad de la mesa masónica, permite revelarla como la fuerza que consiente al ser humano trascender su finitud. Mientras que el eros busca la posesión, el ágape crea valor en el otro a través de la autodonación, constituyéndose en el pilar fundamental de una ética de la comunión universal.

La importancia del ágape en tiempo modernos es vital porque desde tu desarrollo teológico hasta su legalidad secular trasmite un idea potente respecto del equilibrio entre lo individual y lo colectivo entre posiciones que pretenden dar a la igualdad (socialismo y comunismo) un valor supremo y a la libertad (liberalismo y neoliberalismo) el mismo eje de donde todo debe girar, olvidado que sin la conexión de la fraternidad (ágape) el ámbito de acción de la libertad e igualdad no se desarrollaran en vinculo de ponderación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ariza, F. (s. f.). *El símbolo y el rito de la cadena de unión*. Cadena Fraternal.
<https://www.cadenafraternal.com/planchas/Plancha%20N.01013%20-%20EL%20SIMBOLO%20Y%20EL%20RITO%20DE%20LA%20CADENA%20DE%20UNION.pdf>
- Benedicto XVI. (2005). *Deus caritas est* [Carta encíclica]. Tipografía Vaticana.
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html
- Emoconciencia. (2023). *Los tipos de amor*. <https://emoconciencia.com/post/tipos-amor/>
- Got Questions. (2021). *¿Qué es el amor ágape?* <https://www.gotquestions.org/Espanol/amor-agape.html>
- Lewis, C. S. (1991). *Los cuatro amores* (P. A. Urbina, Trad.). Rialp. (Obra original publicada en 1960).
- Loiselle, K. (2012). *Freemasonry and the Catholic Enlightenment in eighteenth-century France*. Trinity University.
https://digitalcommons.trinity.edu/hist_faculty/1060/
- Mackey, A. G. (1873). *Encyclopedia of freemasonry and its kindred sciences*. Moss & Company.
- Nygren, A. (1969). *Agape and eros* (P. S. Watson, Trad.). Harper & Row. (Obra original publicada en 1930-1936).
- Ritual de Ágape. (s. f.). *Rito Escocés Antiguo y Aceptado: Ágape ritual y tenida de mesa*. Documento interno de logia.
- Scribd. (s. f.). *El brindis masónico*. <https://es.scribd.com/document/372019802/EL-BRINDIS-MASONICO-docx>
- Scribd. (2021). *Cadena de unión*. <https://es.scribd.com/document/515943362/CADENA-DE-UNION>
- Scribd. (2023a). *El ágape fraternal*. <https://es.scribd.com/document/655007608/Agape-Fraternal>
- Scribd. (2023b). *El saco de la viuda*. <https://es.scribd.com/document/656510842/El-Saco-de-la-Viuda>
- Significados. (2025). *Agape*. <https://www.significados.com/agape/>
- Silva Martínez, M. (2018). *El concepto de amor en el Nuevo Testamento*. Universidad Nacional Autónoma de México.
<https://posgrado.unam.mx/filosofia/wp-content/uploads/2018/09/III08silva.pdf>
- Wikipedia. (s. f.). *Francmasonería*. <https://es.wikipedia.org/wiki/Francmasoner%C3%ADa>

Rito y Ritual en la Masonería

Análisis desde una perspectiva interdisciplinaria

R.:H.: Martín Suarez Villasis
R.:L.:S.: Luz del Norte N° 22
Vall.: de Tumbes

Introducción

El presente y breve ensayo analiza el rito y el ritual en la masonería desde una perspectiva histórica, simbólica, hermenéutica y sociológica, incorporando un análisis aplicado al contexto actual. Se propone una distinción conceptual entre "rito" como sistema iniciático estructural y "ritual" como procedimiento textual codificado que ejecuta el rito. A partir de fuentes masónicas clásicas y estudios académicos sobre masonería, se sostiene que el rito masónico constituye una tecnología simbólica de autoconstrucción moral cuya vigencia en la actualidad se explica por su capacidad de articular tradición iniciática, ética ilustrada y cohesión comunitaria en contextos de modernidad incompleta y pluralismo religioso.

1. Distinción conceptual: Rito y Ritual

Uno de los problemas frecuentes en los estudios sobre masonería es la confusión entre rito y ritual. Aunque están íntimamente relacionados, no son idénticos.

Rito: sistema iniciático estructural:

Desde la antropología clásica (Van Gennep, 1909; Turner, 1969), el rito es una estructura simbólica que organiza el tránsito de un estado a otro. Implica: la transformación identitaria, un marco simbólico estable y un sistema doctrinal o tradicional.

En masonería, el rito es el **sistema completo de grados y estructura doctrinal** (por ejemplo, Rito de York, Rito Escocés Antiguo y Aceptado, Rito de Emulación, El Rito Francés, entre otros). El rito define la cosmología simbólica, la escalera iniciática y sobre todo un marco filosófico general.

Ritual: procedimiento textual codificado

El ritual, en cambio, es el **conjunto de procedimientos formales y textos que permiten ejecutar el rito**. Es el guion operativo conformado por palabras exactas, por movimientos prescritos, fórmulas y juramentos y así mismo por la secuencia ceremonial de sus actos.

Si el rito es el sistema, el ritual es su manual de ejecución.

En términos comparativos:

Concepto	Naturaleza	Función	En Masonería
Rito	Estructura iniciática global	Organiza grados y doctrina	Rito Escocés, Rito Francés
Ritual	Texto y procedimiento	Ejecuta el rito en ceremonia	Ritual del 1º grado, del 3º grado Liturgias Manuales

Esta distinción es crucial para evitar reduccionismos. Un rito puede permanecer, mientras el ritual puede modificarse sin alterar el sistema esencial.

2. Origen histórico del rito masónico

La masonería especulativa surge formalmente en 1717 con la creación de la Gran Logia de Londres. Las *Constitutions* de Anderson (1723) establecen un marco normativo que articula tradición operativa y universalismo, ilustrando principios organizativos y morales. Stevenson (1988) demuestra que en Escocia ya existía transición hacia membresía no operativa. Allí el rito deja de ser gremial para volverse iniciático-filosófico. En el siglo XVIII se consolida diversos sistemas rituales diferenciados. La proliferación de ritos responde tanto a profundización simbólica como a tensiones doctrinales internas.

Durante el siglo XVIII y XIX emergen múltiples sistemas rituales: Rito Escocés Antiguo y Aceptado, Rito Francés, Rito de York, entre otros. Esta proliferación refleja tanto disputas doctrinales como intentos de profundización simbólica (Baylot, 1974).

La codificación ritual no fue arbitraria: respondió a una necesidad de coherencia pedagógica y de legitimación histórica.

3. Dimensión simbólica del ritual masónico

El ritual masónico opera en un lenguaje simbólico no dogmático. Siguiendo a Cassirer (1944), el ser humano es *animal symbolicum*; el símbolo no describe la realidad, la configura. En masonería, herramientas como la escuadra y el compás funcionan como arquetipos éticos.

René Guénon (1946) subraya que el símbolo tradicional posee una dimensión vertical: conecta planos ontológicos. Más allá de su recepción crítica, su aporte permite comprender por qué el ritual masónico no se agota en moralismo ilustrado.

El ritual no es discurso abstracto, sino dramatización. La logia representa simbólicamente el cosmos ordenado. La iniciación del grado de Maestro, por ejemplo, constituye un drama de muerte y resurrección simbólica, estructurado como mito fundante.

Turner (1969) denominaría a este espacio “liminal”: una suspensión de jerarquías profanas que permite reconfiguración identitaria.

4. Hermenéutica del rito masónico

Desde una perspectiva hermenéutica (Ricoeur, 1969), el ritual puede leerse como texto performativo. No se interpreta sólo intelectualmente: se vive corporalmente.

La masonería exige participación activa; el iniciado no es espectador, sino sujeto de transformación simbólica. Una característica distintiva es la ausencia de dogma interpretativo único. Esto permite que el rito sea leído en clave deísta, humanista, espiritualista o incluso filosófica secular. Esta apertura hermenéutica explica su adaptabilidad histórica.

5. Fundamento filosófico del ritual masónico

El ritual se basa en una antropología optimista heredera de la Ilustración: el ser humano es perfectible mediante trabajo moral y racional. Kant ya planteaba la salida de la minoría de edad como proceso de autonomía.

La metáfora constructiva —“pulir la piedra bruta”— traduce esta filosofía en imagen operativa.

El ritual no impone doctrina, sino que modela hábitos. En términos aristotélicos, la virtud se forma por repetición de actos. El ceremonial repetido interioriza valores como fraternidad, igualdad y búsqueda de verdad. Así, el rito funciona como pedagogía ética

Tabla analítica interdisciplinaria detallada que diferencia y compara RITO y RITUAL en la masonería

Dimensión de análisis	RITO en la Masonería	RITUAL en la Masonería
Definición conceptual	Sistema iniciático estructural que organiza grados, doctrina simbólica y marco filosófico.	Procedimiento formal y textual que ejecuta el rito mediante un guion ceremonial.
Naturaleza ontológica	Estructura simbólica permanente; arquitectura doctrinal.	Forma operativa contingente; puede variar sin alterar el sistema.
Nivel estructural	Macroestructura (Rito Escocés, Rito Francés, York).	Microestructura (ritual del 1°, 2°, 3° grado, etc.).
Función iniciática	Produce transformación identitaria progresiva.	Conduce paso a paso la experiencia de esa transformación.
Dimensión simbólica	Sistema coherente de símbolos y alegorías que articulan una cosmovisión.	Uso concreto de palabras, signos y dramatización en ceremonia.
Dimensión hermenéutica	Marco abierto de interpretación filosófica.	Texto performativo que exige lectura activa y contextual.
Dimensión histórica	Evoluciona por etapas históricas amplias; responde a disputas doctrinales.	Puede ser reformado o actualizado sin alterar la identidad del rito.
Dimensión sociológica	Construye comunidad estructural y jerarquía simbólica.	Reproduce cohesión mediante repetición ceremonial.
Capital simbólico	Otorga identidad institucional y pertenencia a tradición específica.	Refuerza prestigio y legitimidad mediante solemnidad formal.
Dimensión pedagógica	Sistema de formación moral progresiva.	Método dramatizado de enseñanza ética.

Dimensión filosófica	Basado en la perfectibilidad humana y racionalismo ilustrado.	Instrumento práctico de interiorización de valores.
Dimensión teológica / religiosa	No dogmático; admite pluralismo espiritual.	Evita lenguaje confesional específico.
Relación con religión	Sistema iniciático no revelado, pero con estructura formal similar a tradiciones religiosas.	Puede ser percibido externamente como liturgia alternativa.
Flexibilidad institucional	Cambio lento y estructural.	Mayor adaptabilidad textual según jurisdicción.
Riesgos críticos	Fragmentación entre múltiples ritos; pérdida de coherencia doctrinal.	Formalismo vacío o mecanización sin interiorización.
Dimensión antropológica	Responde a necesidad humana de tránsito y transformación.	Canaliza esa necesidad mediante dramatización guiada.
Trascendencia contemporánea	Ofrece marco iniciático en sociedades secularizadas.	Proporciona experiencia simbólica concreta frente a modernidad líquida.
Dimensión política (América Latina)	Sirvió como marco ideológico de élites liberales republicanas.	Espacio concreto donde se formaban redes políticas.
Caso peruano histórico	Vinculado a liberalismo, educación laica y construcción republicana.	Práctica ceremonial que cohesionaba élites ilustradas limeñas.
Caso peruano contemporáneo	Marco identitario estable frente a crisis institucional.	Generador de continuidad simbólica y sentido de pertenencia.

MATRIZ CONCEPTUAL: EL RITO Y EL RITUAL EN LA MASONERÍA			
ANÁLISIS INTERDISCIPLINARIO			
Dimensión de Análisis	RITO (Sistema Iniciático)	RITUAL (Procedimiento Textual)	Autores / Marco Teórico
Definición	Estructura simbólica global	Guión ceremonial específico	Van Gennep, Turner
Naturaleza Ontológica	Arquitectura doctrinal	Texto y forma operativa	Ricoeur
Función Iniciática	Transformación identitaria	Ejercicio ritual guiado	Turner
Dimensión Simbólica	Sistema de símbolos	Uso de fórmulas y signos	Cassirer
Dimensión Sociológica	Cohesión y capital simbólico	Repetición y comunidad	Durkheim, Bourdieu
Dimensión Teológica / Religiosa	Espiritualidad laica	Neutralidad doctrinal	Taylor

7. Conclusión

El análisis interdisciplinario del rito y el ritual en la masonería permite superar una comprensión superficial o meramente ceremonial de la institución. La distinción conceptual establecida demuestra que el **rito** constituye la arquitectura iniciática estructural —el sistema doctrinal, simbólico y progresivo que organiza la experiencia masónica— mientras que el **ritual** representa su dimensión operativa y textual, es decir, el procedimiento formal mediante el cual el rito se actualiza en la práctica ceremonial.

Desde la antropología, el rito masónico se inscribe en la lógica universal de los ritos de paso, generando transformación identitaria y cohesión comunitaria.

Desde la filosofía simbólica, se comprende como un sistema abierto de significados que no impone dogma, sino que estimula la reflexión ética

Desde la sociología, el ritual aparece como mecanismo de producción de comunidad, capital simbólico y estabilidad identitaria en contextos de modernidad fragmentada

Sin embargo, la distinción entre rito y ritual permite identificar un fenómeno complejo. El rito constituye la arquitectura iniciática que promete transformación ética progresiva; el ritual, su dispositivo performativo que dramatiza dicha promesa.

Finalmente, esto no lleva a reflexionar con la pregunta decisiva: ¿si esa transformación se traduce efectivamente en impacto social o si permanece confinada al espacio simbólico interno de la logia?

Referencias

- Anderson, J. (1723/1976). *The constitutions of the free-masons*. Benjamin Blom.
- Baylot, J. (1974). *La voie substituée*.
- Cassirer, E. (1944). *An essay on man: An introduction to a philosophy of human culture*. Yale University Press.
- Guénon, R. (1946). *Aperçus sur l'initiation*.
- Ricoeur, P. (1969). *Le conflit des interprétations*.
- Turner, V. (1969). *The ritual process: Structure and anti-structure*. Aldine Publishing. <https://doi.org/10.4324/9781315134666>
- Van Gennep, A. (1960). *The rites of passage*. University of Chicago Press. (Trabajo original publicado en 1909)

AUM – OM – AMEN

**Dr. H. Spencer Lewis, F. R. C.
De "The Rosicrucian Digest", Abril 1935.**

De todas las palabras místicas encontradas en las enseñanzas, rituales y el simbolismo de varias escuelas místicas y filosóficas del Oriente y de Occidente, las palabras Aum, Om y Amén son las usadas más frecuentemente y generalmente reconocidas.

Pero el estudiante promedio de misticismo en Occidente conoce poco, realmente, acerca del origen o naturaleza de estas palabras. En los rituales y enseñanzas Rosacruces estas palabras son aplicadas estrictamente a ciertos principios, y asociadas correctamente con ciertas leyes. Quizás de todos los cuerpos místicos en Occidente, los Rosacruces usan estas palabras más precisamente en sus estudios y principios místicos. Sin embargo, de las preguntas ocasionales de miembros y no miembros, es evidente que todavía mantienen un misterio innecesario sobre estas palabras, por lo que es necesario abordar este asunto detalladamente.

Muy pocos de los Cristianos en el mundo Occidental que usan la palabra Amén (pronunciada a -men) parecen comprender que ellos están usando una palabra mística muy antigua y que su uso es más o menos incorrecta y también es poco comprendida. Y muy pocos Cristianos saben que el propio Jesús fue llamado "El Amén" como está revelado en la Biblia Cristiana. Esto ilustra como las palabras místicas pueden añadirse al ritualismo sin una correcta comprensión de su uso, o de su naturaleza, y como algunas palabras pueden continuar su uso como una mera formalidad.

Incidentalmente, puede decirse que en el ritualismo y ceremonias del cristianismo hay muchas que son místicas, Orientales, y hasta elementos paganos que fueron adoptados por los primeros cristianos y han continuado a través de las edades con una total aplicación errónea y una completa eliminación del bello poder místico que podría derivarse de un uso correcto y una aplicación comprensible de ellos.

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.

Primero, parece no ser aparente para el promedio de estudiantes de misticismo que Aum, Om y Amén son idénticos excepto en su deletreo o naturaleza lingüística.

En cada caso la del sonido de la "m" es de extrema importancia y al pronunciar las palabras no solamente debe ser enfatizada sino también prolongada. La "o" y el "au" y la "a" son siempre idénticas en sonido. En las ceremonias místicas en Oriente son pronunciadas en el tono de La en la primera octava debajo del Do central.

La palabra Amén debería pronunciarse como si se deletreara "Amn", o realmente "Am", y es una sílaba más bien que dos. Si fuera deletreada Ahmn podríamos pronunciarla más correctamente porque la "a" nos daría un sonido claramente abierto.

Indudablemente, se han escrito cientos de libros y se han preparado cientos de manuscritos secretos, en relación con estas palabras o con sus raíces. El sonido base más fácilmente reconocido por los pueblos de habla inglesa es la forma de Aum. Esto es familiar con la religión Cristiana en relación con el pasaje de la Biblia que dice: "En el principio fue la Palabra; y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios". Y hay otras referencias no solamente en la Biblia Cristiana sino también en todos los escritos sagrados de otras tierras, relatando el hecho de que esta palabra se hizo viva en uno u otro tiempo en el pasado, y podría ser de nuevo una palabra viviente. Es interesante saber que en todas las lenguas recientes del mundo este sonido es equivalente a OM o AUM.

Es interesante notar también que siempre el primer sonido que cada bebé hace en su intento para auto expresarse o revelar sus emociones internas es el causado por la letra "m". En todos los cantos sagrados del Este, dos sonidos son a menudo repetidos y usados en conexión con varias ideas expresadas de una forma mística; estos son "au" o "ah" y el sonido "m".

En nuestras enseñanzas secretas el sonido "m" es significativamente revelador. El sonido de "ah" o del sonido abierto "a" es también universalmente un sonido de adoración o de entusiasmo reverente representando la expresión del éxtasis del alma y de la mente. Es usado, en consecuencia, en muchos cantos y expresiones sagradas para expresar adoración, en cuyo caso es usado en un tono prolongado de "ah" en la nota del teclado mencionado antes.

Justo aquí el investigador podría decir que le gustaría saber por qué algunos otros sonidos como "oh", usado a menudo en el lenguaje inglés para expresar sorpresa o confusión, u otras letras como "r", "e" o "i", no son usadas para propósitos místicos, o para representar la palabra "que fue en el principio".

Déjeme decir en respuesta a esta pregunta natural que la combinación de "ah" y "m" representan en su perfecta y correcta pronunciación una tasa vibratoria que está de acorde con lo creativo, con el poder Divino que da entonamiento inmediato con las fuerzas Cósmicas.

Debería tenerse en mente que el hombre descubrió estas palabras y que no las inventó. Como quiera que clasifiquemos este descubrimiento, como un resultado de la revelación Divina o de experimentos de parte del buscador sincero, el hecho resultante es que el hombre no seleccionó arbitrariamente los sonidos de "ah" y "m", pero encontró que de todos los sonidos él podría pronunciar aquellos que estuvieran asociados con el poder Divino y creativo y que producían ciertos efectos dentro de su ser, de su aura y a su alrededor. El mero hecho de que en muchos países diferentes ampliamente separados y sin contacto uno con el otro, los nativos en tiempos antiguos adoptaron en forma independiente sonidos similares en sus rituales y cantos, para los mismos propósitos, nos da pruebas de que hay un poder y una cualidad en estas vocales particulares y en su pronunciación que no puede encontrarse en otras palabras.

Al momento de estar preparando este artículo tengo sintonizada la radio con un programa musical suave, el cual fue interrumpido de pronto por el canto espiritual de algunos Negros, el cual hace énfasis en algo de sus viejas canciones conocidas como "espirituales". Sin hacer un esfuerzo analítico, noto la repetición constante del sonido "ah" y "m" en sus cantos y el muy notable susurro prolongado de "m", a menudo estirado en gran longitud por unas pocas voces mientras que las otras enfatizan el sonido "ah". Es generalmente reconocido en Occidente que los cantos Negros espirituales contienen un elemento espiritual y una cualidad que a veces parece ser misteriosa y ciertamente mística.

Muchas personas creen que esto es algo que es propio de los Negros Americanos, pero de hecho ello es inherente de sus antepasados africanos y esto es en orden una parte de lo Universal, Oriental, el ritualismo Oriental, el cual es difundido entre naciones y pueblos foráneos. En estos sonidos de Aum – Om - Amén, tenemos vibraciones de altas cualidades de poder y de conciencia Cósmica.

En muchas otras palabras y nombres místicos, tenemos algunas de sus cualidades ocultas o canceladas. Me refiero a algunas de estas palabras, como Rama, Padme, Omar.

Al intentar pronunciar estas palabras, Ud. notará que se requiere un pequeño esfuerzo físico y que mientras lo hace la mente y el cuerpo mantienen una actitud relajada y de paz. Esta condición capacita a todo el cuerpo para ser beneficiado por la vibración del sonido, lo cual es una condición para entonarse con el Cósmico casi inmediatamente.

En el Sánscrito aprendemos mucho acerca de estos sonidos y debe tenerse en mente que este lenguaje fue probablemente el primero en el cual las palabras místicas fueron asociadas con ideas de una forma definida y regulada su aplicación. En Sánscrito la combinación de "a" y "u" es equivalente a un diptongo pronunciado como la "o" lo es en otras lenguas y esta "o" tiene el mismo sonido de "ah" o "auh". La pronunciación correcta tiene un efecto inmediato a través de los canales del sonido de la boca y la cabeza sobre las glándulas pituitaria y pineal y también sobre la tiroides. Estos efectos son transferidos físicamente a través del sistema nervioso simpático a todos los centros psíquicos y plexos del cuerpo humano.

Por estas razones el místico en meditación relajada y privada, comienza su período de entonamiento Cósmico con la repetición de estas palabras místicas, "aum" u "om", repitiéndolas lentamente 10 ó 12 veces, tratando siempre de entonarlas en el tono musical correcto. Para esta conexión es recomendado para quienes desean experimentar más extensamente con las palabras disponer de una armónica o de otro instrumento para ensayar la nota musical.

Analizando la palabra "aum", encontramos que cada una de las tres letras que la componen tiene un poder y una importancia mística en sí misma. El sonido "a" está asociado con los poderes básicos de naturaleza física, del cuerpo físico y del mundo físico. Por esta razón la "a" está a menudo asociada en el ritualismo místico con la siguiente expresión de ideas: Brahma, Father, Harmony, Omnipresencia.

El sonido "u" proviene del centro del cuerpo psíquico y está muy estrechamente relacionado a las glándulas pineal y pituitaria; tiene un efecto definido sobre ellas. Pero esto no es verdad si la "u" es pronunciada sola y separadamente como en el lenguaje inglés cuando pronunciamos la palabra you. Cuando está asociada con la letra "a", como "ah", la "u" debería ser muy suave y en la forma de "oo" como la palabra inglesa "mood". Esto nos da el doble sonido de "ahoo" con el acento en la "ah", y el sonido "ah" se extiende ligeramente y termina con el sonido de "oo".

La letra "u" en este tono y manera de aplicación está asociada en los rituales antiguos con las palabras Vishnu, mind, lighth y omnipotencia. Cuando añadimos el sonido de "m" estamos extendiendo las vibraciones desde la punta de la lengua y trayendo los otros dos a la expresión externa. Con la prolongación de la "m" dentro de un largo sonido zumbante al final de la palabra, estamos añadiendo el significado de la "m" el cual siempre ha sido asociado en la literatura antigua con el Espíritu Sagrado, con amor, el cuerpo psíquico, Shiva, el estado de sueño, pasividad y omnisciencia.

Analizando todos estos factores vemos que la palabra es, después de todo, una más del muy universal nombre de Dios, e l Todopoderoso. Por esta razón en las primeras literaturas Cristianas, Jesús fue referido como "El Amén". Enseguida comprendemos que el uso de la palabra Amén en las iglesias Cristianas Protestantes, al final de los rezos o expresiones gloriosas para significar "que así sea", es erróneo.

Estas palabras místicas de Aum, Om y Amén deberían ser usadas siempre muy reverentemente, como si uno estuviera en contacto con uno de los más sagrados símbolos de la Divinidad. Ellas no son palabras mágicas (como algunas otras palabras usadas en literatura mística Oriental para brindar un sentir de protección y amparo en momentos de emergencia), no son palabras curativas o terapéuticas para ser usadas en el dolor y el sufrimiento. Son puramente palabras Divinas para darnos entonamiento Cósmico, para hacer al hombre uno con Dios en el más alto sentido espiritual y solamente para un propósito Sagrado es que ellas deberían usarse.

Tenida de Levantamiento de Columnas de la R.:L.: S.: José Toribio Casanova López N° 239 del Valle de Cajamarca

Gracias a la gentil invitación del M.:R.:H.: Víctor Rabines Alfaro, Past. Gran Maestro de la Gran Logia del Peru, el R.:H.: Cesar Bernaola Sernaque, y el Q.:H.: Ronald Manrique Mera, asistieron, a la Tenida de Levantamiento de Columnas de la R.:L.: S.: José Toribio Casanova López N° 239 del Valle de Cajamarca, bajo el Rito Escoces Rectificado, el día 11 de febrero de 2026.

Así mismo, integraron la delegación el Q.:H.: Javier Salazar Gómez, de la R.:L.:S.: Caballeros de la Luz N° 206 y el Q.:H.: Víctor Otoy de la R.:L.:S.: Union Indisoluble 6 N° 160, ambos del Valle de Piura

Con la participación del M.:R.:H.: Carlos Tejeda Rojas, Gran Maestro de la G.:L.:P.: y del R.:H.: Abel Calderon Vice Gran Maestro, así como los RR.:HH.: integrantes de la Gran Comitiva, se realizo la Tenida de Levantamiento de Columnas, la Instalación del Primer Cuadro de Dignidades y Oficiales y la Ceremonia de Consagración de Estandarte.

Una emotiva ceremonia, con detalles simbólicos del Rito Escoces Rectificado.

Concluidos los trabajos, participamos de una cena fraternal.

Tenida Blanca y Charla para Profanos

El jueves 19 de febrero de 2026, la R.·L.·S.· Union Fraternal del Chira Miguel Grau N° 53 de Valle de Sullana, realizó una Tenida Blanca y Charla para Profanos.

Bajo la conducción del R.·H.· Javier Molero Fernández, Venerable Maestro, se realizó la Tenida Blanca, con la asistencia de dignos caballeros, quienes deseaban conocer detalles de nuestra Augusta Orden.

Así mismo contamos con la participación de los hermanos visitantes:

- Q.·H.· Javier Otoya de la R.·L.·S.· Union Indisoluble 6 N° 160 del Valle de Piura
- Q.·H.· Javier Campos de la R.·L.·S.· Caballeros de la Luz N° 206 del Valle de Piura
- Q.·H.· Juan Pérez Chafloque de la R.·L.·S.· Caballeros de la Luz N° 206 del Valle de Piura
- Q.·H.· Fidel Taboada de la R.·L.·S.· Aurora de Huancayo N° 15 del Valle de Huancayo
- Q.·H.· Josemaria Camacho de la R.·L.·S.· Luz y Verdad N° 37 del Valle de Piura
- Q.·H.· Mario Calderon de la R.·L.·S.· Luz y Verdad N° 37 del Valle de Piura

Los invitados no masones a la presente Tenida Blanca, fueron los siguientes caballeros:

Nombres y Apellidos	Profesión
Richard Alvin Silva Leigh	Odontólogo
Jhon Steven Flores Paico	Abogado
Alex Espinoza Ruiz	Administrador
Nil Marlon Barba Culqui	Administrador
Diego Villegas Palacios	Estudiante U.
Julio Eduard Lozada Carrillo	Cirujano Pediatra
Luis Stalin Balmaceda Tapia	Abogado
Luis Antonio More Zapata	Abogado
Frank Kennedy Morales Mendoza	Abogado
Jose Daniel Valera Farfán	Adm. Negocios
Ruy Alonso Valera Farfán	Adm. Negocios
Ronald Percy Ramírez Vega	Adm. Empresas

35

El R.·H.· Cesar Bernaola Sernaque, 2do Vigilante, fue el encargado de realizar, la conferencia; concluida la misma, respondió cada una de las preguntas realizadas por los asistentes.

Concluida la Tenida Blanca y Charla para Profanos, disfrutamos de una Cena, compartiendo así gratos momentos

Tenida de Instalación del Cuadro de Dignidades y Oficiales de la R.:L.: S.: Acacia N° 57

A solicitud de la R.:L.: S.: Acacia N° 57, del Valle de Negritos, se llevo a cabo en el Valle de Sullana, la Tenida de Instalación del Cuadro de Dignidades y Oficiales, en el Templo, de la R.:L.: S.: Union Fraternal del Chira Miguel Grau N° 53.

Con la participación del R.:H.: José Carlos Carrasco Flores, Gran Inspector Regional de la Gran Region I de la G.:L.:P.: así como dilectos RR.: y QQ.:HH.: se instalo en la Silla del Rey Salomón al R.:H.: Alfredo Guerrero.

Concluida la Ten.: se realizo la extensión de los trabajos en el Salón Miguel Grau Seminario, compartiendo gratos momentos fraternales.

*Feliz
aniversario*