ZENIT

Revista digital del Supremo Consejo del Grado 33 para España

Número 18 - Año 6.007 (v.·. l.·.)

Crónica de una muerte anunciada

El Gran Arquitecto del Universo

El R∴E∴A∴A∴ del simbolismo al activismo

Un mensaje de amor y amistad

Lenguaje y simbolos

La Francmasonería y lo sagrado

Edita: Gran Comisión de Publicaciones.
Administración: Supremo Consejo del Grado 33 y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España.
Apartado de correos: 51.562
28080 Madrid España
e-mail: zenit@scg33esp.org
Zenit es una publicación plural y abierta que no comparte necesariamente las opiniones expresadas por sus colaboradores. Su contenido podrá ser difundido y reproducido siempre que se cite su procedencia.

Lenguaje simbólico y alegórico

ZENIT
Revista digital del Supremo Consejo del Grado 33 para España
Número 18. Año 6007 (v.:l.:)

Crónica de una muerte anunciada

Galo Sánchez Casado,33º

Con el título de la novela de García Márquez podríamos comenzar esta crónica de lo que ha sido el IV Convento del Supremo Consejo del grado 33º y Último del R .·. E .·. A .·. A .·. para España, celebrado, el 2 y 3 de noviembre de 2007.

La novela fue publicada en 1981, es una de las obras más conocidas y apreciadas de García Márquez. Relata en forma de reconstrucción casi periodística el asesinato de un joven hijo de un árabe emigrado a manos de los gemelos Vicario. Desde el comienzo de la narración se anuncia que Santiago Nasar va a morir. «Nunca hubo una muerte tan anunciada». Los vengadores, en efecto, no se cansan de proclamar sus propósitos por todo el pueblo, como si quisieran evitar el mandato del destino, pero un cúmulo de casualidades hace que quienes pueden evitar el crimen no logren intervenir o se decidan demasiado tarde .

Dentro de los últimos acontecimientos ocurridos, también se anunciaba a bombo y platillo entre los más íntimos y algunos no tanto, que en un corto plazo dejaría de existir el Supremo Consejo, de esto hace casi dos años. No solo no ha ocurrido lo deseado, sino que parece haber provocado una reacción que al Supremo Consejo lo fortalece cada vez más.

Y como todos los años se ha desarrollado el Convento del Supremo Consejo, esta vez, en la bonita ciudad de Palma de Mallorca. Una vez más los pronósticos anunciados y las males artes utilizadas para que no se produjera el encuentro no han servido de nada.

La asistencia fue la esperada como en los otros encuentros que se han ido produciendo en años anteriores, todo el que allí estuvo pudo contar los 70 asistentes del Supremo Consejo del grado 33º para España junto a las 9 delegaciones de Supremos Consejos internacionales que nos honraron con su visita: Francia, Italia, Alemania, Suiza, Brasil, Portugal, Chipre, Serbia y Rumania o los apoyos recibidos por escrito de los Supremos Consejos para la Jurisdicción Sur de Estados Unidos, Bélgica, México, Turquía, Bolivia y Sudáfrica.

El primer día se presentó un multimedia creado por el Príncipe del Real Secreto Miguel Angel Paredes 32º sobre el Gran Arquitecto del Universo , un trabajo masónico y artístico, basado en la obra pictórica del I .·. P .·. H .·. Nicomedes Gómez, 33º,que aportaba a los hermanos además de conocimiento, una estética dentro de los cánones simbólicos que nos son propios.

Se pudo debatir sobre temas de gran interés para el rito, como el presentado por el M .·. I .·. P .·. H .·. Friedrich Wilhem Schmidt 33º, Soberano Gran Comendador de Alemania tratando sobre El Rito Escocés Antiguo y Aceptado, del simbolismo al activismo. Habló de la sociedad actual y decía que nuestro deber no es analizar los hechos sino destacar las acciones positivas de nuestra Orden en los problemas de nuestros días. Que debemos encender las luces para orientar nuestro mundo a través de las reflexiones intemporales y las que las inspiraciones que sacamos de nuestros trabajos en el Templo serán unos medios de valor para afirmarnos en un mundo que está en plena transformación. Que debemos trabajar para el mundo con el fin de que se establezca la libertad, la justicia y el amor para asegurar una vida digna para todos los hombres. Habló también de la mundialización, del desarrollo mundial, de la propagación de Masonería en Extremo Oriente, en India y sobre todo en África un continente al que se le debe ayudar a desarrollarse.

También el I .·. P.·. .H .·. Paul-André Chaptal 33º, Gran Canciller del Supremo Consejo para Francia intervino sobre El significado de lo Sagrado en Masonería . Con su exposición nos llevó a reflexionar sobre lo trascendente, sobre la "cosa sagrada" sobre el "lugar sagrado", sobre el "tiempo sagrado", sobre la palabra "revelado" y su relación con la trascendencia. En definitiva una orientación sobre el mundo profano – simbólicamente el caos -, que solo podemos cambiarlo a través del camino iniciático.

El Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo para Suiza el M .·. I .·. P .·. H .·. Gerhard Loertscher 33º, habló de Lenguaje y Símbolos , de la imperfección del lenguaje ordinario y de la riqueza del lenguaje simbólico, habló de que hoy en día todos los masones están bien preparados y con un buen nivel cultural en comparación con nuestros antecesores y que todos o casi todos tenemos un conocimiento teórico de los hechos históricos. Pero también decía y al mismo tiempo se hacía una importante pregunta: "Todo esto lo sabemos, ¿pero siempre han estado presente en nosotros las condiciones que nos permitirán pasar de un conocimiento teórico superficial a un estado conciente de disponibilidad?". Se basa en que todos los grupos iniciáticos se han mantenido en la Obediencia, en la Pobreza y en la Castidad, aunque no interpreta esas reglas en el absoluto sino que las utiliza como una enseñanza para buscar algo más que la Libertad, la Liberación .

Nuestro Soberano Gran Comendador M .·. I .·. P .·. H .·. Ramón Torres 33º, presentó su ponencia sobre el Lenguaje s imbólico y alegórico, comenzó haciendo un repaso de como un profano se convierte en iniciado, su sorpresa al verse rodeado de símbolos en la logia, como estos símbolos son las herramientas para iniciar un nuevo camino al considerarlos como guías espirituales y como el leguaje simbólico es esencial para llegar al fin. O sea que comenzando por el conocimiento material del hombre, resultado de nuestra reflexión nos dirigimos hacia el ser que somos, la espiritualidad humana. Pero tal vez lo más importante a resaltar fue cuando habló de las tres fases que hay en el camino en primer lugar ver nuestro interior con imaginación, en segundo lugar con la razón y en tercer lugar con el entendimiento, es el hogar del verdadero hombre, es el hogar del alma.

En ese camino empezamos a conocernos purificando nuestros sentidos, nuestra inteligencia y nuestra voluntad, pero es necesario planificar ese camino y marcarnos objetivos verificando que se cumplen porque nada es más importante en nuestra vida que nuestro camino de perfección donde transformamos la conciencia autoritaria en conciencia humanista.

El Soberano Gran Inspector General y Gran Ministro de Estado, Jesús Soriano 33º, disertó Acerca del Carácter del Masón Escocista desarrollando siete reflexiones y un estrambote. La primera reflexión sobre la colectividad, la segunda sobre el deber al trabajo, la tercera sobre el Amor, la cuarta sobre la practica de la filosofía masónica, la quinta sobre la búsqueda de la verdad, la sexta sobre la fidelidad y la séptima sobre la actitud ética, quedando el estrambote para el espíritu de servicio.

Todos los apartados mencionados fueron muy interesantes, pero tal vez, me quedo preferentemente con la cuarta reflexión y de ella cuando dijo: " El Francmasón debe considerar su oficio como un modo de cruzada personal dado que después de haber conocido los principios morales de la orden y de haberlos practicados, acaba por ser consciente de su realidad, mediante su experiencia, durante su actividad diaria, en el mundo que le rodea. Practicar la filosofía masónica todos los días es absolutamente necesario, visto que la teoría no es más que una parte de nuestra vida. Esto que estamos teorizando representa una fina capa en comparación con el fondo del abismo de nuestra vida integral. Haber sido iniciado, no obstante, es poca cosa, primero en comparación con la cantidad de hombres que lo han sido; segundo en comparación con la inmensidad de cosas que aun se ignoran y tercero en comparación con la totalidad de sí mismo ".

Pero tal vez lo que más impactó, posiblemente porque es importante para Rito Escocés Antiguo y Aceptado, es el futuro como Rito y como puede ayudar al individuo y a la Sociedad Civil. De la ponencia presentada por el Supremo Consejo para Italia, representado por el I .·.P.·. H .·. David Cerniglia 33º, Gran Secretario General y Gran Canciller , una ponencia corta, concisa y sintética. Me gustó la definición que hizo de nosotros los Escocistas al denominarnos los hombres de la duda , porque efectivamente siempre hay que cuestionarlo todo es la única forma de avanzar, también dijo que el formar parte del escocismo nos hace más fuertes y

concientes de ser los constructores de un proyecto de humildad, de fraternidad y de solidaridad. Terminó planteando varias alternativas alguna tan progresista como la de ceder un poco del poder de los Supremos Consejos propios de cada país europeo, para construir un Supremo Consejo de Europa estableciéndose una forma de federación. Todo lo contrario a lo pregonado por algunas organizaciones masónicas que lo que pretenden es la acumulación de poder. Ahí está el envite, vamos a ver ahora quién recoge el testigo.

Durante la cena de gala también hubo algunas intervenciones, pero la más destacable fue la del Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, D. Rogelio Blanco que asistió con su esposa. Su intervención fue erudita, magnifica y que ni que decir tiene que aunque no pertenezca al Supremo Consejo, ni a la masonería, estamos en plena sintonía con lo expuesto por él. Volvemos a encontrarnos una vez más con una persona humanista, un espíritu libre y dotado de grandes conocimientos. En fin, como nosotros llamamos a los que no pertenecen a la Orden pero que actúan con si lo fueran, un masón sin mandil

"Logia masónica" del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca

.

Edita: Gran Comisión de Publicaciones. Administración: Supremo Consejo del Grado 33 y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España. Apartado de correos: 51.562 28080 Madrid España e-mail: zenit@scg33esp.org
Zenit es una publicación plural y abierta que no comparte necesariamente las opiniones expresadas por sus colaboradores. Su contenido podrá ser difundido y reproducido siempre que se cite su procedencia.

Revista digital del Supremo Consejo del Grado 33 para España
Número 18. Año 6007 (v.·.l.·.)

El Gran Arquitecto del Universo

Miguel Ángel Paredes, 32º

El Supremo Consejo del Grado 33º y Último del R.·.E.·.A.·.A.·. para España, en el punto tercero de su Manual de Procedimiento Administrativo, especifica: "La Masonería esta basada en la incuestionable creencia en un Ser Superior, al que nosotros denominamos Gran Arquitecto del Universo, el (G.·.A.·.D.·.U.·.), como Principio y Causa de todas las cosas" , así pues lo primero que vino a mi mente cuando recibí el encargo de participar en la preparación de este trabajo fue una frase que todos los masones hemos oído en la ceremonia de nuestra iniciación y que, más tarde o más temprano, hemos de convertir en uno de los propósitos fundamentales en nuestro quehacer diario, de nuestra ética personal, y es la de: " con el respeto que la criatura debe al Creador…"

Con un tema tan importante como este, que profundiza en los conceptos más íntimos que pueda tener cualquier persona sobre el Supremo Hacedor, no sólo se tiene que ser muy cuidadoso en el desarrollo del mismo sino que además hay que buscar un punto en común donde confluyan la mayoría de las sensibilidades.

¿Desde que punto de vista deberíamos enfocar entonces lo que hoy presentamos?

¿Donde buscar ese punto común donde todas las sensibilidades estuviesen de acuerdo?

¿Donde buscar entonces ese lugar común que aúne el conocimiento y el sentimiento?

¿Existe?

Lo hemos encontrado en la obra llamada "esotérica" de un artista, el I.·. P.·. H.·. Nicomedes Gómez, 33º, quien tuvo la capacidad para plasmar en imágenes conocimiento y sentimiento, dejando en sus cuadros un legado que alcanza altos niveles de espiritualidad.

EL VERBO CREADOR

Vemos en el cuadro la llama blanca que estalla en diecisiete rayos luminosos, simbolizando el poder creativo de Dios. Bajo uno de los vértices del triángulo, se distingue un círculo violeta, rodeado de seis anillos de colores índigo, azul, verde, amarillo y rojo. Estos colores, se van degradando desde la más alta vibración cósmica, o sea el violeta, hasta la más baja, el rojo. Esto simboliza el pasar de la fuerza motriz, inteligente, al mundo creador. Del infinito al finito. De Dios a la materia.

El fondo negro del cuadro, simboliza el No Ser, tomado en el sentido de No Manifestación.

Visto en perspectiva, el vértice de abajo del triángulo equilátero, representa la manifestación perfecta en el mundo espiritual. Es la sustancia universal en potencia. El aura del mundo.

El Verbo Creador, es de naturaleza positiva y negativa a la vez, y se propaga a través del éter en ondas concéntricas, concretizadas por los sonidos vocales AUM y OU-A-I, que expresan la armonía vibratoria que existe entre la luz, el sonido y los elementos químicos. La armonía sobre la cual reposa todo el edificio de la creación.

PAZ EN LA TIERRA A LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD

Lo primero que nos llama la atención de este cuadro, es su gran Haz Luminoso. En el centro del corazón rojo, estalla una luz blanca que simboliza la energía cósmica, o si se prefiere la Divinidad , con su manifestación esencial.

Rodeando al corazón, vemos el Sello de Salomón, que a su vez está inscrito entre dos cuadrados que se cruzan.

El cuadro corresponde al número cuatro, o sea el equilibrio de la materia. La suma de estos dos cuadrados corresponde a un octavo, es decir, el equilibrio perfecto.

Tres triángulos cortan estos cuadrados. La suma es de nueve, número considerado divino.

Un círculo contiene todas estas figuras simbólicas representando el Alfa y el Omega.

De este motivo central, irradian treinta y dos haces luminosos, que representan los treinta y dos caminos de la sabiduría adoptados por la divinidad para la creación del Cosmos.

Estos haces de luz establecen una correspondencia con las veintidós letras del alfabeto hebreo, formando un rosetón discreto alrededor de la fuente luminosa central.

Después observamos la Gran Cruz, que tiene apoyada su punta en Jerusalén, la Ciudad Santa, reflejando así el conflicto actual que existe en el Oriente Medio.

Vemos la tierra rodeada de círculos concéntricos que encubren figuras monstruosas, símbolos de la fuerza del mal.

La presencia en el cuadro de los planetas principales, está destinada a indicar la influencia que ellos pueden tener sobre la evolución de la Tierra y sus habitantes.

Como representación final citaremos la presentación de esas manos luminosas. Sus palmas abiertas son el gesto tradicional de todos los hombres de buena voluntad atrayendo a quienes vienen hacia ellas, ofreciendo al hombre una posibilidad de Paz Universal.

EL CUADRADO MÁGICO SATOR

Alex Bloch publicó en 1.963 una obra en la que refiriéndose a este cuadro, escribió: "Es una vieja, una muy vieja, misteriosa y bella historia de Amor. Es el casamiento entre el cielo y la tierra, representado por dos triángulos invertidos, fecundados por la dualidad del tiempo y del verbo. (Alfa y Omega)."

El triángulo superior simboliza el cielo o el fuego creador.

El de abajo el agua. El "éter" dentro de un huevo gigante (Huevo de la Creación y de la Regeneración).

Contenidos en las manos del Creador, rodeados de un aura suavemente luminosa, viven en equilibrio el agua y el fuego.

El Huevo es para los Iniciados en ocultismo la forma vital por excelencia, que se encuentra cada vez que se hace alusión a la vida o a la muerte, que es al mismo tiempo la destrucción de una vida acabada y la promesa de una vida futura.

Vemos en el triángulo superior, un cuadrado compuesto de cinco palabras y en cada una de ellas, cinco cuadrados pequeños con cinco letras, que hacen un total de veinticinco cuadrados, que se pueden leer en todos los sentidos:

S A T O R. Significa sembrador

A R E P O. Guiado hasta el final de la vida.

T E N E T. Lo que contiene el todo

O P E R A. Obra

R O T A S. Ciclo.

Universalidad creadora. La Divinidad en relación con los hombres.

Las cuatro "T", forman la Cruz de TAU, que es la más antigua.

En el centro del cuadrado y de la cruz, se encuentra la letra "N", inicial de NOUS, símbolo de la fuerza creadora Universal. Rodeando a la "N", están cuatro "E" en cruz, iniciales de los cuatro elementos que giran alrededor de nosotros.

Encuadrando la "N", figuran las letras P. E. R. E., que significan nuestro Padre. Esas mismas letras forman un cuadrado que simboliza la materia.

Si trazamos dos diagonal es entre las "R" y las "S", aislando éstas, quedan las letras "A" y "O", iniciales de Alfa y Omega.

Si excluimos por un momento la Cruz de TAU, queda la palabra ROAS, que significa ROSA, representada cuatro veces.

Formando la Cruz , vemos las palabras PATER NOSTER, invocación a la Divinidad.

De la circunferencia parten treinta y dos rayos que simbolizan las treinta y dos vías o caminos del conocimiento.

En la base de la Cruz , en negro, vemos las tres letras madres del Alfabeto Hebreo, que significan la Trinidad , es decir; Fuego, Aire y Agua.

Dentro del círculo rosa central, y los otros dos siguientes más claros, se observa el Sello de Salomón.

El triángulo inferior representa la casa de Dios. El número 16, representa la carta del Tarot, titulada la Torre. La involución dentro de la materia. Representa la caída del espíritu. El castillo derrumbándose traduce el esfuerzo constructivo de los hombres y también la Torre de Babel. En cuanto al corazón que figura entre ambos triángulos, simboliza el Amor que todo lo protege.

En los extremos de la Cruz Hermética , vemos entremezclados, fundiéndose, mezclándose, desbordándose los tres elementos de la materia, Azufre, Sal y Mercurio, que son símbolos de una realidad concreta, común y homogénea, como es la materia primaria, materia de la vida.

Materia, Espíritu y Ciencia.

ALEPH - MEN - SCHIN, dominan toda la creación y expresión de la vida, y corresponden estas palabras a las tres letras madres del Alfabeto latino.

A. M. y S. La Sal es "A" y ALEPH, el Azufre es "M", o sea MEN y el Mercurio es la "S" y SCHIN.

LA CATEDRAL DEL ALMA

El Hermano Nicomedes ha querido concretar en esta Catedral del Alma una maravillosa idea del Dr. Spencer Lewis, quien tras una larga y rigurosa disciplina logró liberarse de la conciencia objetiva para elevarse hasta consciencia cósmica, llegando por la meditación a la iluminación suprema, así podía identificarse con los Maestros Invisibles que en el transcurso de las edades después de la aparición del hombre sobre la tierra fueron sus grandes educadores espirituales, lazos entre la consciencia cósmica es decir Dios y sus hijos humildes servidores suyos.

Para él esta catedral corresponde por tanto al conjunto de almas, que no obstante su dispersión por el mundo y la falta de contacto comulgan con el ideal de una misma fe, esa morada sin límites constituye el templo por excelencia de las almas purificadas, van a comulgar y rogar en él a fin de alcanzar el maná celestial que necesitan para llegar mejor al conocimiento y a la verdadera luz.

Es pues a los hombres a quienes se asigna la misión de construir esa catedral elevando su alma hasta Dios en la vía de paz y de amor.

Conocer este templo es penetrar en una casa donde la mano del hombre no ha intervenido. Es acceder a la eterna mansión de los cielos que se construye con las piedras vivas de los hombres y de los ángeles, las piedras de este edificio están unidas y soldadas por un doble cemento, el conocimiento perfecto y el amor perfecto.

Desde el punto de vista arquitectónico, parece ser que el Hermano Nicomedes se inspiró en la catedral de Notre Dame de Paris.

En la Catedral del Alma se muestra el proceso de la vida humana, por ello brilla el Sol, equivalente de NOUS, fuerza binaria creadora universal compuesta de espíritu y fuerza vital de vida.

Lo que impresiona a primera vista son los haces luminosos que irradian del sol representación del Espíritu Cósmico.

Tres haces de rayos verdes corresponden a los tres elementos esenciales, electrones, átomos y moléculas, los cuatro rayos amarillos surgidos del mismo Sol corresponden a los cuatro grandes principios, fuego, agua, aire y tierra, el conjunto de estos rayos da el número siete representativo de la Unidad Divina.

La energía creadora NOUS que despide el sol es el símbolo de la energía binaria de ahí que Nicomedes gracias al haz luminoso central, verdadero arco iris de siete colores, haya dividido su cuadro en dos zonas, la positiva y la negativa.

En la parte inferior del cuadro aparecen cuatro gradas o escalones, la grada inferior esta pintada con tierra de Hiena quemada y se ha utilizado este color porque posee la más baja frecuencia vibratoria, y la ha utilizado para ver mejor la influencia de la materia en el hombre no espiritualizado todavía, ese color se atenúa de grada en grada hasta llegar al pie de las portadas plasmando así el deseo del hombre de subir al templo.

Las caras que están en estas cuatro gradas son horribles, sobre todo la primera que es la más aferrada a la materia.

Subidas las gradas llegamos a los pórticos, es decir al Umbral del Templo, después vemos cuatro pirámides de luz que representan los antedichos cuatro principios de la materia y se juntan para fundirse arriba, en la espiritualidad, son el símbolo de la elevación del hombre para entrar en contacto con el Espíritu Divino.

Los planos que delimitan estas pirámides son de abajo a arriba.

La parte superior de la nave con un rosetón central, después dos torres y entre ellas la flecha que traduce la elevación del espíritu humano y su fuga hacia la luz, hacia lo Divino. En ellas vemos que las almas empiezan a elevarse hacia Dios en manifestación del equilibrio cósmico, a la derecha hombres orantes, elemento positivo, a la izquierda mujeres implorantes, elemento negativo pero que complementa armónicamente al primero, reconstituyendo ese todo invisible del alma espiritualizada de la Humanidad sin distinción de sexos.

En el rosetón se encuentra una cruz, símbolo de los Grandes Maestros, tras ella resplandece un haz de luz violeta, el violeta es el símbolo de la Luz Divina.

En el rosetón se encuentran las tres velas encendidas simbolizando la Vida , la Luz y el Amor, componentes de la Trinidad Cósmica.

Como iluminada, protegida por la Cruz , se eleva una flecha compuesta de doce cabezas que representan a los doce Patriarcas de las tribus de Israel, a los doce Apóstoles o a la columna de Brama, esta flecha remonta hacia el Sol a través de nubecillas espirituales representadas por rostros complacientes en éxtasis, unión de hombres y mujeres que integran la polaridad cósmica.

Esta flecha es incluso una verdadera espina dorsal con sus ramificaciones nerviosas, subiendo por un lado la corriente positiva y por el otro la negativa que se unen en la Luz para simbolizar la perfección del Espíritu Creador.

LA CLAVE CÓSMICA

Nicomedes Gómez inspirado por el aforismo de los antiguos filósofos que decían que Dios geometriza creó este cuadro cuyas líneas principales se encierran en un óvalo o huevo cósmico símbolo según Plutarco del germen de vida.

Vamos a dividir el cuadro en tres partes, el plan divino, el plan humano y el plan terrestre.

Comenzaremos explicando el plan divino, en lo alto del cuadro vemos el centro de un círculo superior que está indicado por un punto de color morado símbolo del Verbo a partir del cual está trazada una circunferencia también de color violeta emblema de la eternidad, Alfa y Omega, esta circunferencia se divide en cuatro partes representando los cuatro elementos y de ella surgen veinticuatro haces luminosos representado a los grandes iniciados, o los veinticuatro Ancianos de la Corte Celeste del Apocalipsis de San Juan.

El círculo circunscrito por esta circunferencia representa al Sol, fuente de toda vida, expresión visible del Verbo Divino, alrededor del cual gravitan siete planetas y los doce signos del zodiaco que interpretan la influencia del Cosmos sobre el hombre por medio de radiaciones procedentes del Sol, modificadas por la Luna y los planetas operando de forma diversa según el momento y lugar considerado del globo. En el interior de ese Sol se observan siete círculos concéntricos, suma de la cifra tres, número de Dios y cuatro números de la materia.

Alrededor del punto que simboliza también el núcleo atómico se ven las trayectorias dejadas por los electrones que determina en su conjunto el arranque de la Creación.

Del punto o NOUS, energía creadora binaria, se proyectan a través del cuadro tres haces de luz expresión de los electrones, átomos y

moléculas de las que se forman las tres divinidades, lo sólido, lo líquido y lo gaseoso de cuya combinación nacen los cuatro elementos principales, tierra, agua, aire y fuego.

A continuación seguiremos con el plano humano.

En el centro del cuadro se ve una estrella de cinco puntas o pentagrama y en su interior un cuerpo de hombre o microcosmos, colocado en el mismo centro del cuadro recuerda ese cuerpo que es el hombre la expresión más perfecta de la Creación, y que se sitúa a igual distancia de la nebulosa y del átomo.

Su sistema nervioso aparente muestra el sistema nervioso simpático que relaciona la parte imponderable del Universo y el sistema cerebral que le pone en contacto con el mundo de las sensaciones.

Los siete chacras centros de transformación de energía psíquica, constituyen las siete iniciaciones que el hombre ha de alcanzar para llegar a la iluminación que da el conocimiento de la realidad superior en la que se acopla, más allá del mundo sensible, la energía motriz de toda forma de existencia.

En lo alto de la cabeza vemos una estrella apoyada sobre el chacra coronal cuyo desarrollo corresponde a la progresión del hombre en el camino de su evolución personal.

En torno al cuerpo se observa un halo violado grisáceo o doble etérico con otra franja amarilla superpuesta, el cuerpo astral, recogiéndose en un ovalo de colores pastel que representan el plano mental.

Este pentagrama se inscribe en un círculo cuya armonía de colores forma un espacio protector llamado plano causal.

Más allá aparecen otros círculos símbolos de los planos búdico y átmico.

Y para finalizar explicaremos el plano terrestre.

Aquí vemos la tierra por analogía a la célula tomada como germen de vida, por ello vemos en su centro ese núcleo amarillo de polaridad positiva compuesto de cuatro círculos concéntricos, inscrito en un cuadrado rodeado por una corona de formas prismáticas representado cristales, símbolo de la materia en formación, ella misma rodeada de otra corona que muestra las diferentes capas geológicas de la corteza terrestre.

Por otra parte observamos que cada uno de estos tres planos, divino, humano y terrestre están representados por siete círculos que imbrican unos en otros para dar idea de la Unidad Cósmica y recordar que una esencia común a los seres y las cosas va implícita en todos los accidentes que revisten a estas.

LA UNIDAD

Para comenzar explicando este cuadro, partiremos de la fuente luminosa, situada en la cima del triángulo is6sceles, cuya base ocupa toda la parte baja del cuadro. Esta fuente es a la vez símbolo de la divinidad y de la conciencia.

El círculo radiante y vivo que lo rodea, representa la eternidad, lo cósmico. Esto nos lleva a pensar en la presencia de un Dios único, sin principio ni fin, presente en todas las cosas, conocedor de cuando existe y todopoderoso. En cuanto al triángulo debemos contemplarlo como símbolo de la ciencia. Podemos ver también el foco luminoso como el centro atómico, elemento esencial de la ciencia moderna.

Más allá del halo formado por innumerables rayos luminosos, se describen tres círculos concéntricos, con unas bolas gravitando alrededor de ellos, que figuran los electrones en movimiento. En cuanto a las doce estrellitas de seis puntas, situadas a cierta distancia del foco luminoso, aluden a la Jerarquía Superior, a los ángeles, a los Patriarcas y Apóstoles, a los signos del Zodíaco, a los Maestros Cósmicos.

La superposición de los triángulos centrales, engendran una estrella de doce puntas, relacionadas cada una con las constelaciones del zodiaco.

La Cruz, es otro elemento importante de este cuadro, símbolo del sacrificio del espíritu del hombre sobre la cruz de la carne. Esto también nos recuerda a los cuatro principales: Agua, Aire, Fuego y Tierra.

La estrella de seis puntas, o Sello de Salomón, evoca el Macrocosmos y microcosmos.

Vemos en la parte baja del cuadro, una llama en movimiento ascendente, que representa el primer homenaje rendido por el hombre a su Creador.

La llama está situada en el interior de un Templo, entre dos columnas y por encima de cuatro escalones que simbolizan aquí la materia.

La columna de color amarillo, representa la polaridad positiva varonil, qué-se atribuye especialmente al Sol, a la fecundación. La columna "B", representa la polaridad negativa, femenina, es el símbolo de la Luna, la plata, la gestación.

Estas dos columnas, sostienen la cúpula de un templo. Este templo está destinado a reunir en torno al Creador en una plegaria común, a todos los hombres de buena voluntad, cualesquiera que sea su creencia.

En la parte superior del triángulo se eleva el monte Sinaì, que presenta las Tablas de la Ley. Este monte está lleno de Luz Divina y las Tablas de la Ley, recuerdan la alianza de Dios con los hombres.

Nicomedes Gómez; en este triángulo describe plásticamente la unión futura, deseable, de todas las filosofías, de todas las religiones Lo hace ajustando, sobreponiendo Templos di versos, edificios susceptibles de haber recibido o de acoger a los hombres que quieran acceder a La Verdad, la UNICA que se confunde con la Divinidad.

Entre estos edificios podemos reconocer el Santuario de Khom, en Irán, la Acrópolis de Atenas, la Mezquita de Hebrón, en la gruta de Makphela, la Mezquita de Méhmet Alí, del Cairo, el Tempo del Cielo, en Pekín, el Tadj Maha1, de Agra, en la India, la Pagoda de Nára, la Catedral de Santiago de Compostela, en España, la Catedral de Reims en Francia, la Iglesia de la Virgen de la Caridad, en Cartagena, España, las Pirámides de Egipto y la Basílica de San Pedro en Roma.

Sobre la cuarta grada se levantan los Edificios que abrigan la Sede de la Orden Rosacruz en California.

Observemos también, que del punto central del cuadro, que representa a Dios, parte una luz blanca, que conforme va descendiendo, se descompone en los siete colores del Arco Iris, aunque en este cuadro, Fr. Nicomedes ha repetido el violeta, con lo que obtiene ocho colores, representando cada uno de ellos, las ocho religiones más importantes de la humanidad. Esta diferencia de colores se aprecia claramente en la base, pero conforme vamos ahondando en la Verdad, dentro de cada color, sea cual sea, vamos ascendiendo y el color desaparece paulatinamente, hasta transformarse en blanco e integrarse en La Divinidad, consiguiéndose así, LA UNIDAD.

Edita: Gran Comisión de Publicaciones. Administración: Supremo Consejo del Grado 33 y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España. Apartado de correos: 51.562 28080 Madrid España e-mail: zenit@scg33esp.org
Zenit es una publicación plural y abierta que no comparte necesariamente las opiniones expresadas por sus colaboradores. Su contenido podrá ser difundido y reproducido siempre que se cite su procedencia.

Revista digital del Supremo Consejo del Grado 33 para España
Número 18. Año 6007 (v∴l∴)

El R∴E∴A∴A∴, del simbolismo al activismo

Friedrich Wilhelm Schmidt, 33º
Soberano Gran Comendador
Supremo Consejo grado 33º para Alemania

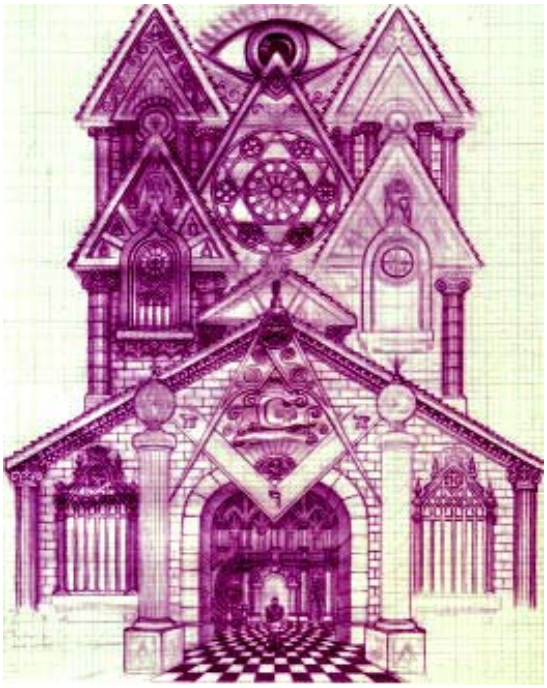
El Rito Escocés Antiguo y Aceptado (R∴ E∴ A∴ A∴) es solo una de las innumerables Asociaciones y Organizaciones existentes en el mundo. Por cada uno de los miembros de nuestro Rito existen alrededor de 4.000 personas.

Vivimos en un mundo que no hemos elegido. Frecuentemente experimentamos la dolorosa experiencia de cómo es realmente el mundo y no de cómo nos gustaría que este fuera.

Comenzamos con el descubrimiento de que nuestro mundo y su impresionante belleza no fueron creados por el hombre. Ello nos hace ser respetuosos y humildes. El hombre no es el creador del mundo, pero se ha visto forzado a darle forma. Sabemos también que el hombre es, aun hoy, un imperfecto producto de la evolución: es capaz de absorber más y más recursos naturales para satisfacer sus reales o imaginarias necesidades, pero a través de esa actitud es también capaz de transformar el planeta en un desierto inhabitable.

¿Qué le ha ocurrido a este mundo que ha sido entregado a la custodia del hombre?

La enumeración de los desarrollos indeseados incluye fundamentalmente temas políticos. Ciertamente encontrar las soluciones a todos estos problemas no puede ser responsabilidad de los Cuerpos Masónicos como el R∴ E∴ A∴ A∴ Al considerar las muy diferentes opiniones de nuestros miembros sobre estos problemas, tampoco nos sería posible acercarnos a la cartografía de cómo hacerlo. De cualquier forma, deberíamos hacer un análisis imparcial de los problemas. La tradicional prohibición de discusiones políticas o religiosas en nuestras logias tiene fundadas razones. Pero también debemos estar alerta sobre las potenciales amenazas que puede suponer para nuestras logias o para la integridad de sus miembros. Si no se actúa a tiempo el desastre puede golpearnos y los posteriores reproches serán inútiles.



La prohibición del debate político en la masonería puede ser peligrosa. La Masonería y el R∴ E∴ A∴ A∴están embebidos en el tejido social de los países que nos hospedan. Los cambios se llevan a efecto. Incluso en las naciones clásicas, como las que son miembros de la Unión Europea , se están produciendo muy lentamente cambios de mentalidad hacia un status de naciones post-nacionales. La conciencia colectiva tiene un impacto directo en el pensamiento y en los sentimientos de nuestros miembros, y puede contribuir al crecimiento y expansión de nuestras Instituciones, pero de igual manera a su ocaso y destrucción. Por lo tanto necesitamos alertar a los Hermanos con actitudes críticas y mentes analíticas.

El cambio es un principio de la vida. Es, también, un principio de la economía. La increíble velocidad del desarrollo técnico, el ritmo del cambio en las necesidades socioeconómicas y la expansión del comercio mundial son impresionantes. Y la humanidad tiene problemas para adaptarse a este acelerado paso. Los intentos de predicciones sobre posibles situaciones futuras son inexactos y erróneos. Paul Keating, Primer Ministro de Australia en 1996 dijo: " Es útil poner una oreja en la tierra, pero no hay nada tan inútil como tratar de poner las dos "

Cada vez más jóvenes preguntan que vida valiosa y perdurable puede ofrecerse junto a cuestiones puramente materialistas. Esa es la razón del notable nuevo interés por la Masonería que podemos observar.

Nuestro deber, en tiempos como estos, no es solo analizar las circunstancias dadas, sino también poner en práctica ciertos consejos basados en el pensamiento masónico. Debemos centrarnos en transformar las ideas Masónicas en categorías de pensamiento actual, para ser capaces de encender las velas que iluminen el interior del laberinto del exceso de información y opinión actuales.

Podemos encontrar ayuda para esta empresa en la contemplación de las inmortales lecciones de nuestros rituales y en la inspiración que hallemos en ellas en contraste con las desesperadas actividades del mundo fuera de nuestros pasillos.

La gente anhela armonía, calor y seguridad. Ernest Bloch sostuvo que " La gente busca algo que brilló desde su niñez y que nadie consigue alcanzar: el Hogar " Una fraternidad que funcione debe ser capaz de trasmitir un sentimiento hogareño a sus miembros y un sentimiento común de sentido y propósito que permita liberar fuerzas decisivas. Una " logia virtual , en la que la gente no conoce a la gente sino a sus retratos, nunca será capaz de expresar este tipo de sentimiento.

El Rito Escocés no es una organización de masas ni ha querido serlo nunca. Pero es el sistema Masónico con relaciones mundiales más poderoso. Nuestro número de Hermanos es extremadamente pequeño en relación a la población, y solo si cada miembro está preparado para progresar desde el conocimiento y el reconocimiento y para actuar con decisión, aceptando los riegos que ello implica, podrá el Rito Escocés sostener esa posición. Es así que sus acciones contarán, siguiendo la regla" Bueno, mejor, óptimo, no nos dejes descansar, hasta que nuestro bueno sea mejor y nuestro mejor óptimo". Sólo podemos esperar que estas medidas se tomen siempre de manera adecuada. Y ello dependerá de lo que hagan los miembros de la masonería libre y el Rito Escocés. Este efecto será más profundo si el Hermano ha experimentado una verdadera iniciación, que ciertamente solo podría darse si ya hubiera una disposición interna adecuada. La iniciación a la Masonería abre nuevos campos de percepción a aquellos que sean capaces de reconocerlos.

Existe una gran búsqueda de significado en el mundo. Especialmente en el tercer mundo donde muchas religiones diferentes se expanden continuamente. Nosotros no debemos cuestionar la fe como fuente de decisiones o experiencias. Pero en esa búsqueda de significado subyace una gran oportunidad para la Masonería y el Rito Escocés. Sin embargo es alarmante el incremento del uso abusivo que hace la política de los sentimientos religiosos de la gente. La violencia originada por la combinación de conflictos religiosos y tensiones étnicas es aterradora. Son necesarias explicaciones y clarificaciones y la Información sobre el derecho de cada uno a seguir su propio camino. La tolerancia activa es necesaria, pero también lo es la determinación de combatir el abuso del poder material o de los excesos espirituales, en concordancia con las reglas del grado de Caballero Kadosh. Todo esto es muy fácil de decir y muy difícil de practicar. Esto comienza con la batalla contra el analfabetismo y continúa con el recurso a una educación no dogmática y el completo entendimiento de los derechos humanos.

Una de las obligaciones más singulares de los Hermanos de nuestro Rito es la de construir puentes y superar trincheras. Trincheras entre personas y naciones, entre razas y religiones. Para poder lograrlo, toda acción debe tener un efecto compensador. El objetivo es establecer un equilibrio en los conflictos donde el puro odio descarte normalmente cualquier otro argumento exterior.

¿Trabajar por el mundo? Eso significa dar lo mejor de nosotros mismos para establecer un orden en el mundo en el cual la libertad, la justicia y la caridad gobiernen las sociedades y aseguren una existencia adecuada para todos.

Ello significa contribuir a crear las condiciones básicas bajo las cuales la búsqueda humana de la felicidad y el calor pueda tener éxito.

No hay visiones idealistas sin un toque de realismo. Hay que recordar que por sí misma, la Masonería ha actuado como una fuerza integradora. Muchos Hermanos encontraron un nuevo medio social en las Logias Masónicas de todos los lugares del mundo, donde el destino les envió, lejos de sus lugares de origen. Esto pasaba fundamentalmente en los tiempos en que los imperios se expandían por el mundo, durante la fundación de colonias y durante el asentamiento de millones de emigrantes europeos en nuevos territorios. La Masonería contribuyó de modo considerable a la integración de gentes con diferentes orígenes y diferentes modos de pensar en las comunidades existentes. Los emigrantes dependen de la ayuda de aquellos que ya están asentados. La mano extendida de un masón fue capaz de vencer muchas dificultades.

En el mundo actual en que se expande la globalización nos espera una tarea similar. El empleo en muchas empresas exige un alto grado de flexibilidad y movilidad. Las empresas se expanden por diferentes países o cambian de localización. Los miembros de los proyectos y los directivos las siguen. La Masonería ofrece una importante oportunidad a los recién llegados de encontrar una fraternidad que los acepte como iguales, respete su idiosincrasia y les ayude a encontrar su lugar en la nueva sociedad. Para ello será requisito que se funden nuevas Logias Masónicas y Talleres del Rito Escocés en los países en expansión económica, si todavía no existen. Hoy cada vez más jóvenes y hombres competentes se mueven alrededor del mundo buscando el éxito profesional y permaneciendo lejos de sus países durante largos periodos de tiempo. Para ellos, la Masonería puede ser un factor estabilizador de sus agitadas vidas.

A la vista de lo que ocurre actualmente en el mundo, la expansión de la Masonería por los países del lejano oriente, la India y, también, los países africanos, es indispensable. Resulta esperanzador el resurgimiento de la Masonería y del Rito Escocés en el hemisferio de la antigua Unión Soviética. Es históricamente importante el hecho de que, en países asolados por conflictos internos, como por ejemplo la antigua Yugoslavia, la rebrotada Masonería es una de las pocas organizaciones capaces de construir puentes entre grupos étnicos hostiles, contribuyendo al establecimiento de una paz que pueda ser duradera.

Nuestros Ritos y símbolos permiten a nuestros miembros adquirir una visión diferente del mundo. Ello permite transformar a las personas, a nuestros Hermanos y, por lo tanto, la transformación del mundo. Cualquier actividad cambia el mundo. A veces, los actos pequeños producen inimaginables efectos en lugares remotos y distantes tiempos. Todas las cosas importantes en la historia de la humanidad fueron realizadas o fueron iniciadas por personas individuales.

Pero no solo las grandes cosas son importantes. " Todas las personas que en la historia parecen débiles, también transforman la historia porque forman parte (están comprometidos con) del Orden Divino ", postulaba el filósofo Paul Tillich en su conferencia " Los dos órdenes del Ser ". Paul Tillich describe al hombre como "el Ser en la frontera". Este concepto enseña que para nosotros, este mundo no es el único existente y que nosotros somos capaces de sentir las cosas más allá de los límites. A veces, brevemente, somos capaces de echar una mirada a través de la frontera en el mundo de lo trascendente y recibir un pálido reflejo de la luz eterna.

Albert Schweitzer (1875.1965) recibió en en1952 el Premio Nobel de la Paz por por su trabajo en la defensa de " La Hermandad de las Naciones ". Como guía de nuestros esfuerzos por el mundo podemos recordar lo que Schweitzer escribió en 1923 en su " Filosofía de Civilización ": " Si soy un ser pensante, debo considerar otras vidas con la misma reverencia que a la mía propia, debo saber que anhelan su plenitud y desarrollo tan profundamente como lo hago yo. Por ello, he visto que la Maldad es lo que aniquila, obstaculiza o impide la vida… la Bondad , del mismo modo, es la salvadora de la vida, la que posibilita cualquier vida en la que yo puedo alcanzar su más alto desarrollo"

Edita: Gran Comisión de Publicaciones. Administración: Supremo Consejo del Grado 33 y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España. Apartado de correos: 51.562 28080 Madrid España e-mail: zenit@scg33esp.org
Zenit es una publicación plural y abierta que no comparte necesariamente las opiniones expresadas por sus colaboradores. Su contenido podrá ser difundido y reproducido siempre que se cite su procedencia.

Un mensaje de amor y amistad

David Cerniglia, 33º
Gran Secretario General – Canciller
Supremo Consejo grado 33º para Italia

Es para mí un placer y un privilegio participar en este acontecimiento de crecimiento en nombre y de parte del Soberano Gran Comendador del Consejo Supremo para la jurisdicción Masónica italiana, Ilmo. Hermano Corrado Balocco Gabrieli, 33º.

¿Por qué nos encontramos hoy aquí? No creo que la mía sea una pregunta retórica, de todas maneras, no es esa ciertamente mi intención. Nuestra presencia es y quiere ser el testimonio más vivo y más auténtico de estima, de amor y de amistad hacia aquél, mejor dicho, hacia aquellos que están trabajando ciertamente no sólo por el bien del Rito en particular, sino también y de manera absoluta por el bien de la Masonería como Grandes Iniciados. La honestidad y la limpieza de los Miembros del Consejo Supremo de España, llevados al banquillo de los acusados con motivaciones rayanas en lo increíble, no puede ser puesta en tela de juicio por visiones institucionales que denotan miopía iniciática y que dejan entrever actitudes, que, en el mejor de los casos, son el dictamen de un narcisismo, cuanto menos, curioso.

Nuestra investigación de escoceses, de hombres de la duda, no debe detenerse en presencia de comportamientos que combatimos y condenamos porque en caso contrario no seríamos diversos de los demás. El espíritu iniciático nos hace fuertes y tolerantes al mismo tempo, pero la arrogancia no debe establecer su morada en nuestras sedes, en nuestras mentes y en nuestros corazones.

El ser partícipes del escocismo nos hace fuertes y conscientes de ser los constructores de un proyecto de transparencia, de humildad, de hermandad y de solidaridad. Hemos sido llamados a demostrar que somos hombres libres y de buenas costumbres estando todos unidos, unidos entre nosotros, pero sobre todo ofreciendo, con nuestro trabajo y nuestra presencia física, la solidaridad más verdadera a los hermanos del Consejo Supremo de España en este grave momento. Nuestra manifestación no es sólo una manifestación de intenciones, sino de amistad sincera y de profundo respeto por todo el esfuerzo realizado hasta ahora en defensa de nuestro modo de ser y no de parecer.

Termino manifestando mi esperanza de que la sabiduría prevalezca sobre personalismos absurdos, y expreso mi augurio de todo bien y prosperidad por el bien de la Humanidad para gloria del Gran Arquitecto del Universo.

Edita: Gran Comisión de Publicaciones. Administración: Supremo Consejo del Grado 33 y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España. Apartado de correos: 51.562 28080 Madrid España e-mail: zenit@scg33esp.org
Zenit es una publicación plural y abierta que no comparte necesariamente las opiniones expresadas por sus colaboradores. Su contenido podrá ser difundido y reproducido siempre que se cite su procedencia.

Revista digital del Supremo Consejo del Grado 33 para España
Número 18. Año 6007 (v∴l∴)

Lenguaje simbólico y alegórico

Ramón Torres, 33º
Soberano Gran Comendador
Supremo Consejo grado 33º para España

Cuando una persona se inicia en masonería, se encuentra en un ambiente rodeado de símbolos en toda la logia. Vive el ritual de su iniciación, donde cada palabra, cada movimiento, cada gesto es una serie de símbolos; se encuentra el iniciado en un lugar sagrado y empieza a percibir algo distinto del mundo profano. Empieza un nuevo camino.

En este nuevo camino, poco a poco, como un chirimiri, se va calando de una nueva metodología de enseñanza, para que ese hombre bueno pueda ser mejor.

Es el iniciado quien recorre su propio camino, observa, analiza y reflexiona sobre todo aquello que se le presenta. En sus reflexiones podrá analizar los valores que se le presentan, pero además tendrá que comprender los símbolos y alegorías que va descubriendo. Para todo ello se le presentan las herramientas que facilitaran su propio trabajo.

Esta empezando el iniciado a conocerse mejor como ser individual y social.

En este recorrido comprobara su relación consigo mismo, los demás hombres, con la naturaleza y con el G∴ A∴ D∴ U∴ . Armonizará la razón y los sentimientos. El hombre empieza a conocer mediante sus sentidos, reflexiona y llega a comprender que hay algo más allá de su experiencia racional. Para intentar llegar a ese más allá, hay otro modo de conocimiento, utilizando el lenguaje simbólico y alegórico.

El Diccionario de la Real Academia dice que lenguaje es el conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente; que símbolo es imagen, figura o divisa con que materialmente o de palabra se representa un concepto moral o intelectual, por alguna semejanza o correspondencia que el entendimiento percibe entre este concepto y aquella imagen. Alegoría, dice es ficción en virtud de la cual una cosa representa o significa otra diferente; en otra acepción, representación simbólica de ideas abstractas por medio de figuras, grupos de estas o atributos.

De ello se deduce que lenguaje simbólico, es el conjunto de imágenes, figuras o divisa con que materialmente o de palabra se representa un concepto moral o intelectual, por alguna semejanza o correspondencia que el entendimiento percibe entre este concepto y aquella imagen. Representa ideas y además relaciona lo consciente con el alma. Si a ello le añadimos el concepto alegórico, observaremos tres elementos esenciales en cada símbolo o alegoría:

1º La imagen, figura o divisa, en cuanto a su forma externa. Es un significante. Es el cuerpo del símbolo.

2° El concepto moral o intelectual. Es su significado. Es el contenido del símbolo.

3° La idea abstracta. Es lo que va más allá de la razón. Es el espíritu del símbolo.

Hay que interiorizar el símbolo y proyectamos en él. Al conectar con el espíritu del símbolo e interiorizarlo, empezamos a vivir lo que hay en el hombre.

Estos tres elementos esenciales, se dan también en el conjunto del lenguaje simbólico y alegórico, que nos permitirá adentramos en una nueva fuente de conocimiento, abriendo la mente a una intuición inteligente.

Pero es necesario tener presentes sus tres elementos esenciales. Hay que comprender el símbolo y no solo interpretado.

Henri Tort-Nougués señala que "los símbolos masónicos se pueden concebir y considerar como si fueran "guías espirituales"".

Cuando hablamos de metodología, estamos hablando del procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla y es de dos maneras: analítico y sintético. Y si hablamos de masonería, será el procedimiento que debemos seguir para hallar la Verdad, el G∴ A∴ D∴ U∴

En este camino iniciatico, nos vamos perfeccionando y al mismo tiempo vamos conociendo el lenguaje simbólico, esencial para llegar a la meta.

El pulir la piedra bruta, conlleva un cambio, lo cual requiere un contenido y un proceso.

Para el contenido, debemos planificar los objetivos, que hay que describir de forma asequible a todos y el primer objetivo es acercamos al conocimiento de lo que realmente somos como hombres. Partimos del conocimiento material del hombre, fruto de nuestra reflexión, sobre la base de datos que nos proporcionan nuestros sentidos (que no es el autentico hombre), y nos dirigimos hacia el ser que somos, espiritualidad humana.

El procedimiento en nuestro camino masónico, nos lo marca el ritual, instrumento necesario para avanzar.

La metodología, conscientes o inconscientes, nos acompañará siempre en nuestro camino como una sombra, por lo que es bueno reflexionar sobre ello y hacerlo consciente.

El camino masónico empieza en la iniciación. Se prepara al postulante para cruzar la puerta del templo, pasando del mundo profano a un lugar sagrado.

Existe la voluntad del profano en iniciarse y su confianza puesta en el hermano que le guía.

Se inicia un nuevo modo de "ver", de conocer.

Para ello es necesario irse vaciando de su anterior método de conocimiento, al iniciar el nuevo camino, y este nuevo camino iniciativo es la masonería, que solo existe en la logia; fuera de ella, está el mundo profano y en él los masones.

Dice Valentín Weigel que vivió en el siglo XVI que este nuevo modo de "ver", es un ver sagrado, que se realiza con el entendimiento, no con los ojos de los sentidos, ni con la imaginación sino con el espíritu que es el hombre mismo.

Recuerda que el templo de Jerusalén tiene vestíbulo, el mundo visible; el lugar sagrado, donde con la razón se puede ver más allá del espacio y el tiempo y lo más sagrado que solo lo ven los sabios.

Nuestro camino es para ver al autentico hombre, su espíritu humano y desde él obrar. Tenemos por tanto tres fases en nuestro camino, sigue diciendo Weigel, primero ver en nuestro interior, con imaginación; segundo ver con la razón y tercero ver con el entendimiento, sabiendo que nuestro cuerpo es la casa del verdadero hombre, la casa del alma.

Y solo conocemos según con los ojos que miremos, luego tenemos que empezar conociéndonos a nosotros mismos y en la logia esta lo que es el hombre, tanto en su microcosmos, como en su relación con el macrocosmos.

En este camino hacia nuestro interior, empezamos a conocemos, purificando nuestros sentidos, nuestra inteligencia y nuestra voluntad, disolviendo nuestros vicios y fortaleciendo las virtudes y al mismo tiempo conociendo el lenguaje simbólico que nos abre la mente hacia una intuición inteligente, el entendimiento.

Es necesario planificar nuestro camino, marcamos objetivos, comprobar su cumplimiento y ver donde estamos fallando. ¿Realmente meditamos sobre los objetivos conseguidos y donde fallamos? No hay nada más importante en nuestra vida que estar en el camino de perfección, transformando la conciencia autoritaria en conciencia humanista.

Dice Lumen "No se os pide creer; solamente se os exhorta a poner en práctica las reglas del arte y dejar que los resultados produzcan la prueba. Esto no es fe ciega, sino empirismo científico".

Contenido para el cambio

Somos una Orden iniciática o sea de auténtica transmutación personal. Somos tolerantes, pero no olvidemos que la tolerancia es un vértice cuya base está en la libertad y en la caridad. Somos una Orden filantrópica, porque el perfeccionamiento moral solo se desarrolla cuando nuestra reflexión se transforma en actos, haciendo realidad la aplicación de nuestros valores y somos una fraternidad, pero sólo seremos auténticamente una fraternidad, si tenemos en nosotros presencia del Gran Arquitecto del Universo.

Todos sabemos que la masonería es un sistema peculiar de moral, que se aprende bajo el velo de alegorías y mediante símbolos.

Un sistema es un conjunto de principios, en nuestro caso los principios masónicos del G∴ A∴ D∴ U∴, el amor al prójimo, la trascendencia y el conocimiento de uno mismo, ejes y marco de referencia en nuestro camino. Pero si estos principios no los tenemos presentes en todo nuestro recorrido, nuestras reflexiones nunca nos conducirán a la Verdad. Es necesario tener siempre presencia del G∴ A∴ D∴ U∴ , nuestro centro y sin esta presencia en nosotros que se manifiesta pensando, sintiendo y actuando desde el Amor, el camino que recorramos será siempre profano pero nunca sagrado y por tanto nunca podremos conocemos lo que realmente somos como auténticos hombres.

Existen unos valores (virtudes), que deben ser vividos en la óptica de la nueva luz que vamos descubriendo en nuestro interior, unos vicios que dificultan el camino. Estos obstáculos, es lo primero que debemos eliminar. Poner el acento de la instrucción masónica en estos obstáculos, es facilitar el progreso individual. Aquí, estamos hablando del contenido en el camino de nuestro perfeccionamiento.

Por tanto somos en primer lugar una filosofía moral, que traspasa los limites de la razón para entrar en lo espiritual, universal e intuitivo de los símbolos.

Tenemos una base inicialmente racional y a la vez apunta más allá de ésta. A la luz del conocimiento científico que es lo normal y comprobable, existe este otro tipo especial de conocimiento que es el conocimiento simbólico.

Nuestro objetivo es ser con el G∴ A∴ D∴ U∴. y para ello debemos tener muy claro que es el G∴ A∴ D∴ U∴., Amor.

El Ser ya Es, dice Antonio Blay, el Absoluto ya Es. No hay que llegar a Él; sólo hay que despertar a Él.

Y partimos del hombre, luego debemos conocemos. Del hombre hacia el G∴ A∴ D∴ U∴.

Cada uno debe darse respuesta de quien es y partiendo de esa respuesta, trabajar para despertar en el G∴ A∴ D∴ U∴

La autentica libertad se obtiene cuando conocemos, no digo creemos, digo conocemos lo que realmente somos y no se conoce lo que no se ama. Amar, conocer y actuar con sabiduría, es nuestra trilogía, la cual genera una moral especial, distinta de la moral hoy existente y esta moral especial es a la que tenemos que prestar atención, tanto para con nosotros, como para con la humanidad, la Naturaleza y el G∴ A∴ D∴ U∴.En esta interrelación, está el progreso en nuestro nivel de conciencia y el fundamento de la ética.

En masonería, existen tres grados simbólicos, aprendiz, compañero y maestro y luego según el rito que se practica, están los denominados grados filosóficos, que en el R ∴ E∴ A ∴ A ∴ ., van del 4° al 33°.

El masón tiene dos grandes columnas, la de la ciencia y la de la virtud, y las dos deben desarrollarse en paralelo, so pena de crecer desequilibradamente.

Veamos un ejemplo, la globalización es una realidad dado los avances técnicos, medios de comunicación, transportes, Internet etc. Su aplicación ha sido aprovechada en el mundo económico y junto a evidentes avances de bienestar en un tercio de la humanidad, ha generado pobreza y hambre en otro tercio y ello se produce porque la humanidad ha avanzado técnicamente, pero no moralmente.

Procedimiento para el cambio

En el mundo profano existe una metodología pedagógica dual, donde esta el observador y lo observado, él yo y el tu.

Con esta forma de aprender, de recibir información y conocimientos, llegamos a la masonería, donde morimos para un nuevo renacer (la prueba de la tierra).

¿En que consiste este renacer? En dejar los metales fuera del templo. Para ello iniciamos una metodología pedagógica distinta. Ya no es dual, aunque lo vemos en el suelo (pavimento de mosaico). Aprendemos mediante símbolos y el velo de alegorías, siendo la logia el microcosmos y el macrocosmos. El hombre es el microcosmos y participa del macrocosmos. Sin macrocosmos no hay hombre.

Tendemos a progresar hacia la Unidad, comprendiendo los símbolos y alegorías. Ahora debemos observándonos atentamente, conociéndonos, pero ya sin sacar conclusiones, ni comparaciones, propio de un sistema dual, sino actuando desde la armonía con todo y con todos, actuando con sabiduría, llegamos a la maestría. Con este conocimiento del silencio, eliminamos los ruidos internos y externos, tanto corporales, como afectivos o mentales, y podemos regresar a nuestro propio centro interior.

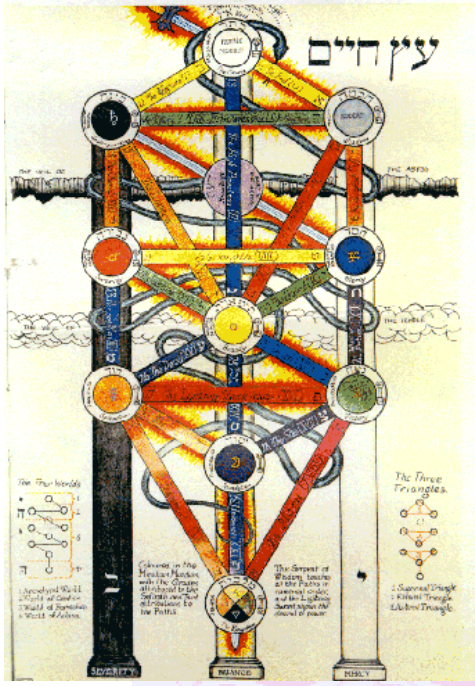
Cada paso que damos en el proceso de conocimiento, debemos observamos, ver nuestras reacciones, pero sin comparar, sin juzgar, sin querer obtener resultados. Debemos observamos desde la unidad, desde la interrelación con todo y con todos, observamos desde el Amor, conociéndonos cada día un poco mas, y no nos perfeccionamos mientras no actuamos en consecuencia. No buscamos el perfeccionamiento, él vendrá a nosotros y aumentaremos nuestro nivel de conciencia.

Cada grado es un peldaño que cada hermano debe superar; para ello debe tener muy claro el objetivo a conseguir; solo así podrá poner los medios para conseguido.

Estos medios nos lo facilita el ritual de grado, con sus símbolos y alegorías; nos da instrumentos de trabajo, para potenciarlos y usados. Solo así se alcanza la meta para pasar a un nuevo grado.

Obtener nuevos grados, sin experimentarlos, sin vivirlos, es introducir el mundo profano en un lugar sagrado y ello necesariamente creará desarmonía, poniendo en entredicho la confianza que puso el postulante en su iniciación, en el hermano que le guiaba en su oscuridad.

De todo ello se desprende que nuestra metodología de instrucción, es desde un sistema dual, y mediante el lenguaje simbólico pasamos a un sistema unitario, total, armónico, donde el Amor es nuestro centro. Solo entonces seremos realmente maestros masones.



Con este nuevo conocimiento, nace una nueva moral, la moral masónica, moral para la vida no para la muerte.

Desde la nueva conciencia de un maestro masón, cada hermano elegirá su camino, su rayo que le conduzca al sol, ya que cualquier rayo elegido, recorrido con rectitud, conduce a la misma meta. Si no respetáramos estos infinitos caminos, tantos como los puntos de una circunferencia hacia la meta, estaríamos distorsionando la masonería, que en todo momento debe ser regular, pero nunca uniforme.

Realizada la interiorización del grado de M∴M∴ y mientras seguimos perfeccionándonos en nuestro camino, desde la nueva luz, debemos actuar como masones en la sociedad, pero este radio de acción, cuanto más distante del centro, nos presenta nuevos obstáculos y a ello nos viene a ayudar el Supremo Consejo del R ∴ E∴ A ∴ A ∴, con la programación de sus grados.

El filosofismo masónico, incrementa los conocimientos simbólicos y alegóricos, profundiza en los valores, conoce otros caminos iniciativos y nos mejora como ciudadanos.

Es en el filosofismo, donde analizamos los desvalores de la sociedad, causantes de la crisis que padecemos.

Cada cultura genera una orientación en el pensamiento y si hay crisis en nuestra civilización, será necesario analizar las causas de esta crisis, ya que la aplicación de determinados valores, da lugar a la realidad social.

Si analizamos nuestra realidad social, comprobaremos que desvalores son la causa de la crisis, y ayudaremos a los HH∴ a ser mejores ciudadanos. Los valores explican el comportamiento social.

Los valores hay que armonizados, no subordinados, con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza y con el G∴ A∴ D∴ U∴ , con fidelidad a la dignidad de las personas en concreto y no de forma abstracta.

El masón se acerca al G∴ A∴ D∴ U∴ mediante le reflexión, con predominio inicial de la razón, fortaleciendo los sentimientos, la inteligencia y la voluntad, procurando la armonía personal, con nuestros semejantes, con la naturaleza y con el G∴ A∴ D∴ U∴ y al mismo tiempo, utilizando un lenguaje simbólico y alegórico que nos desarrolla una intuición inteligente, también superior a la razón, pero que luego la ilumina, pudiendo obtener matices mas sublimes en el contenido de nuestros valores.

La masonería es una moral de vida y no de muerte.

Erich Fromm distingue tres clases de símbolos: el convencional, el accidental y el universal.

Dice que en el signo convencional, no hay ninguna relación inmanente. Significa lo que hemos acordado. En el símbolo accidental, tampoco hay relación entre el símbolo y lo que significa. Es una relación por algo que nos ha ocurrido; es una relación personal. El símbolo universal es aquel en el que hay una relación intrínseca entre el símbolo y lo que representa.

Raimon Panikkar distingue entre la hermenéutica sagrada que "es una interpretación de los hechos o acontecimientos en su sacralidad, es decir, sin reducirlos a un mundo gobernado por parámetros racionales o profanos". "La hermenéutica profana seria la que temáticamente excluiría- sin negadas necesariamente- las categorías del orden sagrado y se limitaría a dar explicaciones en función de los datos de un mundo de la razón y de "lo empírico"" y "la hermenéutica secular, o secularizada si se prefiere, puede ser, en cambio, sagrada o profana, puesto que se puede aplicar tanto al mundo sagrado como al mundo profano". "Es precisamente el fenómeno de la secularidad, como conciencia de la penetración del factor temporal en toda la realidad y por tanto en el orden mismo del pensamiento, el que nos ayuda a descubrir la relatividad (que no el relativismo) de la verdad, y por tanto de la interpretación". "El absolutismo del pensamiento solo puede conducir al absolutismo de la acción. Libramos de esta trampa sin caer en la anarquía del agnosticismo y del relativismo, he aquí el desafió de la hermenéutica de la secularizad enfrente de las hermenéuticas tradicionales".

Es necesario interiorizar nuestros valores, sin crear un sistema cerrado, que permita transmitirlos a las nuevas generaciones y se adapten a las nuevas circunstancias.

Un sistema cerrado de valores, nos puede conducir a la dictadura de la conciencia, si no se adaptan con equidad a nuevas circunstancias.

El poner el acento en la espiritualidad, contrarresta el materialismo actual. La reflexión sobre la dignidad del hombre nos acercará a un mayor humanismo.

El equilibrio de humanismo y espiritualidad es nuestra meta.

En este camino masónico, en el conocimiento de uno mismo, no se conoce en solitario, sino participando en logia, observando la interrelación con el "egregor" de la logia, su personalidad, su espíritu. Que el espíritu de la logia influya en nosotros.

De la misma manera el G∴ A∴ D∴ U∴ es nuestro Oriente. La causa primera esta en nosotros y nosotros en la causa primera.

Desde la existencia que es lo que más fácilmente conocemos, a la esencia; del existir al ser.

En este proceso de conocimiento masónico, somos cada uno de nosotros los que debemos trabajar en nosotros mismos. Somos cada uno de nosotros los que observamos con atención, experimentamos y conocemos, si bien la ayuda en este camino es muy importante. No para enseñar conocimientos, pues solo cada uno se puede conocer mejor, pero si para ayudar a perfeccionar las herramientas que debemos utilizar en nuestro trabajo. Esta es la labor del instructor, el cual debe conocer las aptitudes y actitudes de cada uno a los que instruye, motivarlos, que aprecien claramente la meta de cada grado, y solo cuando conozcan el grado y lo hayan experimentado, deberá proponerse el ascenso de grado.

La instrucción es individualizada, ya que cada uno tenemos obstáculos específicos, y el instructor debe prepararse para cumplir su responsabilidad.

Para comprender lo intemporal, lo que es, utilizamos el lenguaje simbólico, observando con atención, en nosotros mismos y nuestra interrelación microcósmica, conociendo con una intuición inteligente, entendiendo.

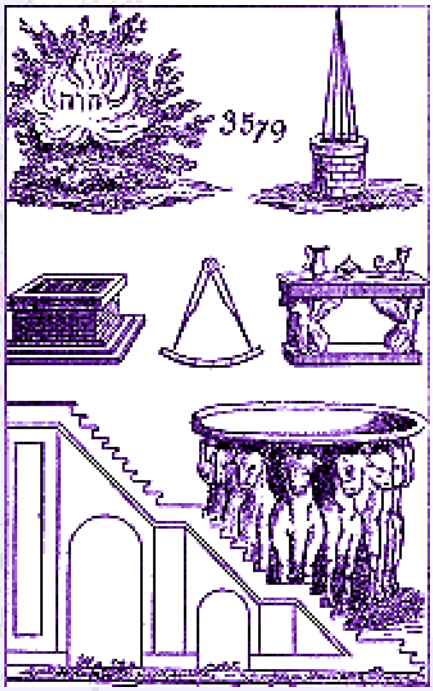
En cada grado hay que conocer el rito, sus símbolos, la moral y el nuevo estado de conciencia, iluminada espiritualmente. Cada grado tiene unos objetivos y meta propia del grado.

El método filosófico profano, analítico, no es un método masónico. Los conocimientos en el mundo profano, son limitados por las propias limitaciones de nuestros sentidos y su razonamiento. Los valores abstractos solo pueden ser aprendidos mediante un lenguaje simbólico, que es intuitivo. Por ello la dialéctica, dice Rene Guenon "jamás debe ser mas que un medio, no un fin en si misma". Hay que salir de la lógica filosófica para entrar en la comprensión de los símbolos, que nos desarrolla una intuición inteligente. Es el camino del silencio. Trabajo con Amor.

Dice Satprem en su libro Sri Aurobindo o La Aventura de la Consciencia: "La clave del enigma no es la ascensión del hombre al cielo, sino su ascensión, aquí abajo, en el Espíritu, y el descenso del Espíritu en su humanidad ordinaria, una transformación de la naturaleza terrestre. Es esto lo que la humanidad espera: un nacimiento nuevo que coronará su larga marcha oscura y dolorosa, y no alguna salvación postmortem".

El hombre es un ser en vías de realización, el hombre tiene unas potencias a desarrollar, las cuales desarrolla y perfecciona, al dar respuesta a los estímulos de cada instante. Es en el recorrer de nuestra vida como vamos desarrollando y potenciando nuestro ser; de ahí que esté de acuerdo con Ortega y Gasset, cuando dice que "Yo soy yo y mi circunstancia". Es ante nuestro hacer, como consecuencia de nuestras circunstancias, como vamos desarrollando las potencias de nuestro ser, vamos logrando nuestro perfeccionamiento y de ahí la importancia de la vida, de ahí que el hombre, cada hombre, tenga que ser arquitecto de si mismo, debe trazar los planos de ese Templo que quiere construir dentro de si, y se construye mediante la realización concreta de nuestros actos. Así llegaremos a acercamos a ser lo que realmente queremos ser, Una Fraternidad.

Dice Luis Garagalza " Además de la percepción directa por los sentidos, el hombre dispone de otro sistema de conocimiento indirecto que hace posible la representación en su conciencia de una realidad ausente".



El cuerpo del símbolo y su contenido son objetivables, si bien el espíritu del símbolo será subjetivo, personal, vivencial e intimo de cada persona. Esta parte subjetiva es la que nos permitirá "ver" lo que esta más allá de la razón, lo que nos evoca, su sentido.

Dice Ernst Cassirer que" por "forma simbólica" ha de entenderse aquí toda energía del espíritu en cuya virtud un contenido espiritual de significado es vinculado a un signo sensible concreto y le es atribuido interiormente".

Frithjof Schuon nos indica "La dialéctica intelectual, como el símbolo sensible, es un velo transparente que, cuando sucede el milagro del recordar, se desgarra y descubre una evidencia que, siendo universal, brota de nuestro ser, el cual no seria si no fuera Lo que es".

Mircea Eliade dice que" los símbolos, mitos y ritos revelan siempre una situación- limite del hombre..., es decir, aquella que el hombre descubre al tener conciencia de su lugar en el Universo".Y sigue diciendo que "en la medida en que el hombre supera su momento histórico y da curso libre a su deseo de revivir los arquetipos, se realiza como un ser integral, universal".

Mediante los símbolos, como medio de conocimiento, lo interpretamos, procuramos "ver" mas allá, lo interiorizamos y procuramos elevar nuestro nivel de conciencia. Nos vamos preparando para vivenciar la espiritualidad.

Así mismo sobre la metáfora, dice H. A. Murena, " Metáfora: semejanza. Ser semejanza es ser algo que no se es totalmente, somos solo una parte de aquello a lo que nos semejamos". En la metáfora se "lleva" (fero) "mas allá" (meta) el sentido de los elementos concretos empleados para hacer la obra... .Llevar mas allá lo sensible y lo mundano significa traer mas acá el Otro Mundo".

No debe preocupamos si inicialmente el sentido del símbolo se nos presenta como un vació, como un gran silencio. Después de la oscuridad se nos ira apareciendo el contenido del símbolo. Es como si en nuestra conciencia, como si fuera un espejo, se reflejara lo ausente del símbolo.

El lenguaje simbólico nos conduce hacia lo intemporal, lo trascendente, lo absoluto. Relaciona al hombre con Dios. Es un método que nos conduce interior y exteriormente hacia la trascendencia. Es un método de conocimiento que nos conecta con las categorías (con los valores transcendentes) y los arquetipos (Tipo soberano y eterno que sirve de ejemplar y modelo al entendimiento y a la voluntad de los hombres.). Es un camino que permite mejorar los niveles de conciencia y acercamos a la Unidad, al Todo, al G \ A \ D \ U \

Como dice Marcelino de Cisneros, el hombre esta en el umbral de lo transfinito.

En estos momentos por el que atravesamos, deseo recordar unas palabras de Pike que dice: "Decir que los grados simbólicos constituyen toda la Masonería, es sencillamente dar a esta palabra una definición arbitraria. Es como si se dijera que las partes son igual al todo. Es lo mismo que insistir en que los mandamientos de una religión la contienen toda, con lo cual no se haría más que rebajada. El significado de los tres primeros grados es oculto, y los que menos la conocen son precisamente los que claman sin cesar que fuera de ellos no existe más Masonería".

Edita: Gran Comisión de Publicaciones. Administración: Supremo Consejo del Grado 33 y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España. Apartado de correos: 51.562 28080 Madrid España e-mail: zenit@scg33esp.org
Zenit es una publicación plural y abierta que no comparte necesariamente las opiniones expresadas por sus colaboradores. Su contenido podrá ser difundido y reproducido siempre que se cite su procedencia.

Revista digital del Supremo Consejo del Grado 33 para España
Número 18. Año 6007 (v.:.l.:.)

La Francmasonería y lo sagrado

Paul-André Chaptal, 33º
Gran Canciller
Supremo Consejo grado 33º para Francia

Para las obediencias que han conservado la expresión regular del mensaje iniciático, la Francmasonería es una orden iniciática artesanal, que viene de las confraternidades operativas de la Edad Media y saca sus referencias en la cultura mediterránea. Sus rituales están basados en el simbolismo de la construcción y, en particular, la del Templo de Salomón. De hecho, sus leyendas son bíblicas y utiliza palabras hebreas.

Es muy difícil definir lo sagrado. Es banal decir que lo sagrado es lo contrario de lo profano. Pero no lo elimina, se aleja de el para elevarse a lo divino (anagogia).

Concretamente, lo sagrado es lo que permite tener una experiencia de lo divino; es una realidad, que, para el hombre, es a la vez una señal de la presencia de la divinidad y un recordatorio de nuestra condición de ser una de sus criaturas.

Liberándonos de una impregnación religiosa, intentaremos explicar estas nociones por el análisis de distintos términos sobre los cuales se fundara este trabajo: "numenal" (Rudolf Otto), "híerofania" (Mircea Eliade) o "invisible" (Jean Servier).

En un trabajo muy conocido, (en 1917) Rudolf Otto analiza lo sagrado de punto de vista psicológico, es decir tratando esencialmente el sentimiento de lo sagrado. Así, bajo el termino "numenal" (del Latín, numen, dios) Otto apuntaba a lo que era ocasionado por la revelación de un aspecto del poder divino, a la vez irracional y aterrador, con el sentimiento de pavor (ante esta majestuosidad que emana una aplastante superioridad de potencia) y igualmente al sentimiento de fascinación (engendrada por el sentimiento de gratitud, inducido por el descubrimiento del amor a Dios y de la perfecta plenitud del humano).

Mircea Eliada habla de "híerofania" (del Griego hieros , sagrado + phainein , aparecer). Porque realiza que le sentimiento intuitivo de potencia cósmica hace intervenir una noción de delimitación con un dentro y un fuera: este fuera es la observación corriente que podemos llamar "profano" (del Latín pro = delante, fanos = templo, con el sentido de "el que se queda fuera", "que no esta admitido dentro", puesto que dentro algo de distinto se nos revela, se nos manifiesta, de allí, pues, el termino "híerofania" propuesto por Mircea Eliade. Decir de algo, que es sagrado, es reconocer en el la presencia de una fuerza exuberante de origen sobrenatural y que su actuación es la señal de lo divino; es la señal de los principios superiores que pueden inspirar un respecto absoluto.

Finalmente, la definición que preferimos seria la del etno-sociólogo Jean Servier. Nuestro Hermano Servier designa lo Sagrado por el termino "invisible", y insiste sobre el hecho que el hombre puede tener la tentación de crear lo Sagrado pero que lo invisible se le impone. Esta noción de posible creación de algo sagrado puede llevar a la idolatría, el Gran Error, contra el cual estamos advertidos desde el 4ª grado.

Así, por estos distintos términos, se sobreentiende la misma noción: la sacralización añade una cualidad de sobrenatural que permite, a estos que lo perciben, de mejor entender lo que tienen en su entorno: en palabras de Eliade, es la manifestación de lo sagrado que funda el mundo, puesto que es lo que transforma en "cosmos" lo que anteriormente era un caos incomprensible y aterrador. El misterio de la manifestación de lo sagrado viene a aclarar el caos, darle un sentido, justificando que se pueda designarlo como el orden del mundo.

Establecidas estas definiciones, consideremos lo que puede designar lo sagrado: una cosa sagrada, un sitio sagrado, etc.

La "cosa sagrada"

Una piedra "sagrada" sigue siendo una piedra y desde un punto de vista profano, nada lo distingue de otra piedra; pero para estos a los que se ha revelado sagrada, su realidad inmediata se transforma en realidad sobrenatural, lo sagrado se hace VERDAD REAL : potencia y manantial de vida. La palabra "revelado" es importante, puesto que al decir "revelado" se da a entender "en relación con la trascendencia ". Tomemos un ejemplo bíblico: Jacob, después de soñar con la escalera, unta la piedra con aceite, como recordatorio de una profunda experiencia de la presencia de Dios (Gen. 28 , 18) y por lo tanto no es un ídolo, creado por el hombre.

El "sitio sagrado" :

La noción de "sitio sagrado" depende del mismo principio; pero esto se vuelve mas complicado porque esto significaría que el espacio no es homogéneo, que habría partes del espacio cualitativamente diferentes de otras. Lo que en realidad es falso: puesto que TODO EL ESPACIO ES SAGRADO (al ser lo único que existe realmente, siendo lo único que esta en comunicación con lo divino), y no hay un espacio sagrado y el resto (espacio sin forma alrededor del especio sagrado).

No hay "ruptura de la homogeneidad del espacio" por creación de lo sagrado, al contrario, es la "revelación de una realidad absoluta", revelación = descubrimiento: lo que significa que se va restituir su realidad a un espacio que aparentaba, hasta entonces, no organizado, ilusorio.

Esta revelación de la realidad absoluta (es decir de lo sagrado) en un lugar podrá, pues, manifestarse en cualquier lugar: basta que se defina una orientación en el mundo (caos) profano.: efectivamente, la orientación significa definición HORIZONTAL de las cuatro direcciones partiendo de un "centro", es decir de un "eje" indispensable para asegurar la unión VERTICAL de un nadir y de un cenit, lo que introduce la noción de COMUNICACIÓN CON LO "TRANSCENDENTE", o también el contacto con la divinidad.

Pero esta definición de la orientación no es posible si no es "recreada" por "personas habilitadas" y en cuadro adecuado.

Esta es la gran característica de la Francmasonería ; en una logia consagrada por una potencia autorizada, el iniciado adquiere la habilitación de crear, por el ritual, la posibilidad de contactar el centro. Hay que comprender que:

- Todo acceso a este centro tiene un valor iniciático, porque permite pasar de lo profano a lo sagrado.; y en esto consiste el sentido de los rituales de apertura (pase de lo profano a lo sagrado) y de cierre) pase de lo sagrado a lo profano).

- Simbólicamente, este centro es, por consecuencia, interiorizado por todo ser humano que lo siente. El Masón, iluminado su corazón por su seguridad de llevar la chispa de la inmanencia divina, es un hombre orientado en el espacio profano: representa, el solo, un templo permanente en el caos del mundo profano.

Entonces se comprende mejor como los objetivos del 1º grado (desbastar la piedra bruta) pueden estar en armonía con, por un lado, esta definición del Masón que se hace a la vez una piedra del edificio y un templo divino y, por otro, la frase inscrita en el frontón del templo de Delphes: "Conócete a ti mismo".

Es interesante intentar, por una parte, analizar lo que en nuestros rituales autoriza afirmar que la FM permite vivir un momento de reencuentro, auténticamente diferente, con "algo" de trascendente y, por otra parte, comprender que los rituales que nos son ofrecidos tienen sobrentendido un proceso iniciático, por

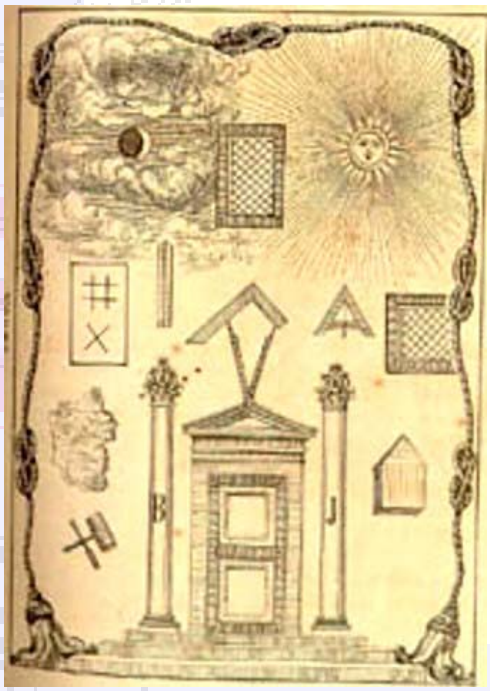
consecuencia esotérico, es decir que sobrepasa el nivel de una filosofía y/o de una demostración exclusivamente racional para conducir al acceso de una verdad diferente.

Esta verdad diferente tiene que ser sentida y descubierta (corporalmente) durante las ceremonias de recepción a los diferentes grados: no leer, por curiosidad, los rituales d los grados superiores.

Esta verdad diferente debe satisfacer la razón pero también el alma y el espíritu; porque el hombre tiene una estructura ternaria; desde Descartes que nos encierro en un desafió lógico, "el hombre es un cuerpo y una alma", los hombres del siglo XX, con frecuencia reconfortados por el error de la iglesia, se olvidaron lo que decían los Antepasados: "… somos un cuerpo sacado de a tierra y una alma que recibe de Dios el espíritu".

Esta verdad diferente debe imponerse al iniciado, en une proceso iniciático, que es una andadura hacia lo sagrado.

El "tiempo sagrado"



Se deriva de las nociones anteriores que asistir a una reunión masónica no es venir, cada mes, pasar algunas horas en un decorado particular y en compañía de hombres simpáticos, y el ritual no es una lectura recitación convencional. La palabra "ritual" debe entenderse en el sentido de la palabra en sánscrito rita "conforme al orden del cosmos": asistir a una tenida es encontrarse, por medio del ritual, en un sitio privilegiado (un espacio donde el Cielo y la Tierra se reencuentran) para tomar parte en un evento, en un "tiempo" que todos vivirán intensamente y que se renovara de manera idéntica la próxima vez.

Es, pues, el inverso del tiempo profano que no está sometido a un ritual y que va pasando sin reproducirse de manera idéntica, ni siquiera en las mismas circunstancias. Se puede considerar que el tiempo profano podría ser representado en un recto por una larga espiral, sin posibilidad de regreso, comprendiendo que el regreso periódico del ciclo (diurno, lunar, anual, posiblemente pre-cesional) no impide la entropía, es decir el desgaste. Es une elefante en un almacén de porcelana: lo que se rompe queda roto.

Al inverso, consideremos el tiempo sagrado como una argolla que se reproduce cada vez que aparece el mismo evento, lo que algunos llaman tiempo cíclico, o tiempo "cualificado". Pasar al tiempo sagrado es salir fuera del tiempo profano entrópico para acceder al tiempo primordial, es re-actualizar, re-crear cada vez un momento privilegiado de contacto con lo "trascendente". Existe, pues, en este evento una doble noción de tiempo "santificado" por el sentimiento trascendente y del tiempo "reproducible" por virtud del ritual. Es la noción esencial de un tempo rendido "real" por la sensación de lo divino y "reversible" por el rito. En otras palabras, bajo estas condiciones, durante estos momentos, llamados "hierofánicos", y en un espacio sacralizado, la duración profana desaparece y se regresa al tiempo sagrado.

Al igual que por el espacio, hay "revelación de una realidad absoluta". Igualmente, para el tiempo, hay "acceso a un tiempo que se vuelve intemporal".

MECANISMO DE LO SAGRADO EN FRANCMASONERÍA

Pero hay que comprender bien las dos diferencias mayores entre el templo de la vía religiosa y el templo de la vía iniciática:

- noción de secreto: el templo de la vía religiosa es permeable al exoterismo, mientras que el templo de la vía iniciática depende del esoterismo.

- pero ante todo, en cualquiera confesión, el templo de la vía religiosa ha sido consagrado por miembros del clérigo de esta confesión. Este sitio será considerado sagrado en si mismo, mismo si esta abierto a todos; mientras el templo de la vía iniciática no es sagrado por si mismo: es sacralizado por el ritual de apertura practicado por iniciados calificados.

Así, para sacralizar en Francmasonería, "físicamente" aislamos en el mundo profano un espacio-tiempo que será sagrado por medio de un rito: se dibuja un circulo especifico dentro del cual no pueden situarse que los "iniciados", es decir estos que han recibido las calificaciones necesarias. Y hay que comprender que el espacio-tiempo abierto en una tenida en octubre es el mismo que el que ha sido abierto en la tenida de junio y el que será abierto en noviembre será el mismo que los precedentes: el espacio-tiempo masónico está aislado del desgaste del mundo profano.

Por consecuencia y desde este punto de vista, hay, a la vez, separación y relación; separación de lo que está fuera del circulo (lo profano y los profanos) de nosotros que estamos incluidos dentro del circulo sagrado y relación entre estos que han recibido el "secreto" y que están interrelacionados y relacionados con el principio divino.

Recordémonos que la Francmasonería nos da la posibilidad de acceder a un "espacio-tiempo sagrado continuo", desvelado por el ritual de apertura de los trabajos y ocultado por el ritual de cierre de los trabajos.

La apertura de los trabajos es la esclusa que separa lo profano del espacio-tiempo sagrado masónico : es decir que permite el paso del mundo profano al espacio-tiempo masónico.

Las siguientes secuencias son bien conocidas por todos los Hermanos, desde el 1er grado:

1) averiguación de que estamos "a cubierto": estar seguros de la ruptura material con lo profano,

2) asegurarse de la cualidad de los presentes: identificación de miembros calificados:

3) trazar el tablero de logia define el espacio-tiempo que se piensa abrir; la naturaleza de este espacio-tiempo esta condicionada al grado en el cual se abren los trabajos,

4) enunciado de la localización de los dirigentes de la logia, a Occidente, a Medio Día y en Oriente: definición del espacio sagrado, en una orientación codificada PERO manifiestamente simbólica, puesto que sería casualidad que la orientación de la pieza sea a la orientación geográfica: esta disposición codificada prueba que estamos fuera de la orientación habitual del mundo manifestado. Este espacio orientado simbólicamente puede ser sacralizado.

5) que la apertura de los trabajos se haga a medio día: definición de un tiempo sagrado; esta contestación ritual confirma la codificación (puesto que pueden ser las 20 horas) y este tiempo codificado expresa un tiempo simbólico que ya se puede sacralizar. A notar que el medio día es la salida del tiempo manifestado. "medio día" nos sitúa en el tiempo de la eternidad: sea cual sea el tiempo profano, definimos un medio día de eternidad, cuajado en el tiempo profano, pero el mismo en cada apertura de cada Logia; "medio día" se transforma en un no-tiempo equivalente al "érase una vez" o al "Bereshit".

6) por la invocación al GADU y la apertura del VLS: entonces nos podemos sentir allí donde nos quiere llevar el ritual.

Y el VM hasta afirma la constatación de la diferencia: "ya no estamos en el mundo profano…" Evidentemente, si ya no estamos en el mundo profano, es que estamos en este "dominio sagrado", en este "espacio-tiempo sagrado" que encierra la manifestación de una potencia superior, trascendente, que solo podemos abordar por medio del ritual.

Al inverso, el cierre de los trabajos es la esclusa que permite el paso del espacio-tiempo masónico al mundo profano . Es decir que separa el espacio-tiempo sagrado masónico del mundo profano; consecuentemente, el cierre de los trabajos se desarrolla de una forma rigurosamente inversa a la apertura.

Para concluir, el ritual nos hace concienciarnos de la presencia de una realidad que nos sobrepasa, de una relación misteriosa para progresivamente acostumbrarnos a una elevación hacia un ideal de perfección espiritual.

Sepamos situarnos con humildad entre los que consideran que es probablemente imposible experimentar directamente lo divino y que lo sagrado es el conjunto de las realidades que, en Francmasonería, por medio del ritual, nos permite de acercarnos a Él.

Edita: Gran Comisión de Publicaciones. Administración: Supremo Consejo del Grado 33 y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España. Apartado de correos: 51.562 28080 Madrid España e-mail: zenit@scg33esp.org
Zenit es una publicación plural y abierta que no comparte necesariamente las opiniones expresadas por sus colaboradores. Su contenido podrá ser difundido y reproducido siempre que se cite su procedencia.

Revista digital del Supremo Consejo del Grado 33 para España
Número 18. Año 6007 (v∴l∴)

Lenguaje simbólico y alegórico

Ramón Torres, 33º
Soberano Gran Comendador
Supremo Consejo grado 33º para España

Cuando una persona se inicia en masonería, se encuentra en un ambiente rodeado de símbolos en toda la logia. Vive el ritual de su iniciación, donde cada palabra, cada movimiento, cada gesto es una serie de símbolos; se encuentra el iniciado en un lugar sagrado y empieza a percibir algo distinto del mundo profano. Empieza un nuevo camino.

En este nuevo camino, poco a poco, como un chirimiri, se va calando de una nueva metodología de enseñanza, para que ese hombre bueno pueda ser mejor.

Es el iniciado quien recorre su propio camino, observa, analiza y reflexiona sobre todo aquello que se le presenta. En sus reflexiones podrá analizar los valores que se le presentan, pero además tendrá que comprender los símbolos y alegorías que va descubriendo. Para todo ello se le presentan las herramientas que facilitaran su propio trabajo.

Esta empezando el iniciado a conocerse mejor como ser individual y social.

En este recorrido comprobara su relación consigo mismo, los demás hombres, con la naturaleza y con el G∴ A∴ D∴ U∴ . Armonizará la razón y los sentimientos. El hombre empieza a conocer mediante sus sentidos, reflexiona y llega a comprender que hay algo más allá de su experiencia racional. Para intentar llegar a ese más allá, hay otro modo de conocimiento, utilizando el lenguaje simbólico y alegórico.

El Diccionario de la Real Academia dice que lenguaje es el conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente; que símbolo es imagen, figura o divisa con que materialmente o de palabra se representa un concepto moral o intelectual, por alguna semejanza o correspondencia que el entendimiento percibe entre este concepto y aquella imagen. Alegoría, dice es ficción en virtud de la cual una cosa representa o significa otra diferente; en otra acepción, representación simbólica de ideas abstractas por medio de figuras, grupos de estas o atributos.

De ello se deduce que lenguaje simbólico, es el conjunto de imágenes, figuras o divisa con que materialmente o de palabra se representa un concepto moral o intelectual, por alguna semejanza o correspondencia que el entendimiento percibe entre este concepto y aquella imagen. Representa ideas y además relaciona lo consciente con el alma. Si a ello le añadimos el concepto alegórico, observaremos tres elementos esenciales en cada símbolo o alegoría:

1º La imagen, figura o divisa, en cuanto a su forma externa. Es un significante. Es el cuerpo del símbolo.

2° El concepto moral o intelectual. Es su significado. Es el contenido del símbolo.

3° La idea abstracta. Es lo que va más allá de la razón. Es el espíritu del símbolo.

Hay que interiorizar el símbolo y proyectamos en él. Al conectar con el espíritu del símbolo e interiorizarlo, empezamos a vivir lo que hay en el hombre.

Estos tres elementos esenciales, se dan también en el conjunto del lenguaje simbólico y alegórico, que nos permitirá adentramos en una nueva fuente de conocimiento, abriendo la mente a una intuición inteligente.

Pero es necesario tener presentes sus tres elementos esenciales. Hay que comprender el símbolo y no solo interpretado.

Henri Tort-Nougués señala que "los símbolos masónicos se pueden concebir y considerar como si fueran "guías espirituales"".

Cuando hablamos de metodología, estamos hablando del procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla y es de dos maneras: analítico y sintético. Y si hablamos de masonería, será el procedimiento que debemos seguir para hallar la Verdad, el G∴ A∴ D∴ U∴

En este camino iniciatico, nos vamos perfeccionando y al mismo tiempo vamos conociendo el lenguaje simbólico, esencial para llegar a la meta.

El pulir la piedra bruta, conlleva un cambio, lo cual requiere un contenido y un proceso.

Para el contenido, debemos planificar los objetivos, que hay que describir de forma asequible a todos y el primer objetivo es acercamos al conocimiento de lo que realmente somos como hombres. Partimos del conocimiento material del hombre, fruto de nuestra reflexión, sobre la base de datos que nos proporcionan nuestros sentidos (que no es el autentico hombre), y nos dirigimos hacia el ser que somos, espiritualidad humana.

El procedimiento en nuestro camino masónico, nos lo marca el ritual, instrumento necesario para avanzar.

La metodología, conscientes o inconscientes, nos acompañará siempre en nuestro camino como una sombra, por lo que es bueno reflexionar sobre ello y hacerlo consciente.

El camino masónico empieza en la iniciación. Se prepara al postulante para cruzar la puerta del templo, pasando del mundo profano a un lugar sagrado.

Existe la voluntad del profano en iniciarse y su confianza puesta en el hermano que le guía.

Se inicia un nuevo modo de "ver", de conocer.

Para ello es necesario irse vaciando de su anterior método de conocimiento, al iniciar el nuevo camino, y este nuevo camino iniciativo es la masonería, que solo existe en la logia; fuera de ella, está el mundo profano y en él los masones.

Dice Valentín Weigel que vivió en el siglo XVI que este nuevo modo de "ver", es un ver sagrado, que se realiza con el entendimiento, no con los ojos de los sentidos, ni con la imaginación sino con el espíritu que es el hombre mismo.

Recuerda que el templo de Jerusalén tiene vestíbulo, el mundo visible; el lugar sagrado, donde con la razón se puede ver más allá del espacio y el tiempo y lo más sagrado que solo lo ven los sabios.

Nuestro camino es para ver al autentico hombre, su espíritu humano y desde él obrar. Tenemos por tanto tres fases en nuestro camino, sigue diciendo Weigel, primero ver en nuestro interior, con imaginación; segundo ver con la razón y tercero ver con el entendimiento, sabiendo que nuestro cuerpo es la casa del verdadero hombre, la casa del alma.

Y solo conocemos según con los ojos que miremos, luego tenemos que empezar conociéndonos a nosotros mismos y en la logia esta lo que es el hombre, tanto en su microcosmos, como en su relación con el macrocosmos.

En este camino hacia nuestro interior, empezamos a conocemos, purificando nuestros sentidos, nuestra inteligencia y nuestra voluntad, disolviendo nuestros vicios y fortaleciendo las virtudes y al mismo tiempo conociendo el lenguaje simbólico que nos abre la mente hacia una intuición inteligente, el entendimiento.

Es necesario planificar nuestro camino, marcamos objetivos, comprobar su cumplimiento y ver donde estamos fallando. ¿Realmente meditamos sobre los objetivos conseguidos y donde fallamos? No hay nada más importante en nuestra vida que estar en el camino de perfección, transformando la conciencia autoritaria en conciencia humanista.

Dice Lumen "No se os pide creer; solamente se os exhorta a poner en práctica las reglas del arte y dejar que los resultados produzcan la prueba. Esto no es fe ciega, sino empirismo científico".

Contenido para el cambio

Somos una Orden iniciática o sea de auténtica transmutación personal. Somos tolerantes, pero no olvidemos que la tolerancia es un vértice cuya base está en la libertad y en la caridad. Somos una Orden filantrópica, porque el perfeccionamiento moral solo se desarrolla cuando nuestra reflexión se transforma en actos, haciendo realidad la aplicación de nuestros valores y somos una fraternidad, pero sólo seremos auténticamente una fraternidad, si tenemos en nosotros presencia del Gran Arquitecto del Universo.

Todos sabemos que la masonería es un sistema peculiar de moral, que se aprende bajo el velo de alegorías y mediante símbolos.

Un sistema es un conjunto de principios, en nuestro caso los principios masónicos del G∴ A∴ D∴ U∴, el amor al prójimo, la trascendencia y el conocimiento de uno mismo, ejes y marco de referencia en nuestro camino. Pero si estos principios no los tenemos presentes en todo nuestro recorrido, nuestras reflexiones nunca nos conducirán a la Verdad. Es necesario tener siempre presencia del G∴ A∴ D∴ U∴ , nuestro centro y sin esta presencia en nosotros que se manifiesta pensando, sintiendo y actuando desde el Amor, el camino que recorramos será siempre profano pero nunca sagrado y por tanto nunca podremos conocemos lo que realmente somos como auténticos hombres.

Existen unos valores (virtudes), que deben ser vividos en la óptica de la nueva luz que vamos descubriendo en nuestro interior, unos vicios que dificultan el camino. Estos obstáculos, es lo primero que debemos eliminar. Poner el acento de la instrucción masónica en estos obstáculos, es facilitar el progreso individual. Aquí, estamos hablando del contenido en el camino de nuestro perfeccionamiento.

Por tanto somos en primer lugar una filosofía moral, que traspasa los limites de la razón para entrar en lo espiritual, universal e intuitivo de los símbolos.

Tenemos una base inicialmente racional y a la vez apunta más allá de ésta. A la luz del conocimiento científico que es lo normal y comprobable, existe este otro tipo especial de conocimiento que es el conocimiento simbólico.

Nuestro objetivo es ser con el G∴ A∴ D∴ U∴. y para ello debemos tener muy claro que es el G∴ A∴ D∴ U∴., Amor.

El Ser ya Es, dice Antonio Blay, el Absoluto ya Es. No hay que llegar a Él; sólo hay que despertar a Él.

Y partimos del hombre, luego debemos conocemos. Del hombre hacia el G∴ A∴ D∴ U∴.

Cada uno debe darse respuesta de quien es y partiendo de esa respuesta, trabajar para despertar en el G∴ A∴ D∴ U∴

La autentica libertad se obtiene cuando conocemos, no digo creemos, digo conocemos lo que realmente somos y no se conoce lo que no se ama. Amar, conocer y actuar con sabiduría, es nuestra trilogía, la cual genera una moral especial, distinta de la moral hoy existente y esta moral especial es a la que tenemos que prestar atención, tanto para con nosotros, como para con la humanidad, la Naturaleza y el G∴ A∴ D∴ U∴.En esta interrelación, está el progreso en nuestro nivel de conciencia y el fundamento de la ética.

En masonería, existen tres grados simbólicos, aprendiz, compañero y maestro y luego según el rito que se practica, están los denominados grados filosóficos, que en el R ∴ E∴ A ∴ A ∴ ., van del 4° al 33°.

El masón tiene dos grandes columnas, la de la ciencia y la de la virtud, y las dos deben desarrollarse en paralelo, so pena de crecer desequilibradamente.

Veamos un ejemplo, la globalización es una realidad dado los avances técnicos, medios de comunicación, transportes, Internet etc. Su aplicación ha sido aprovechada en el mundo económico y junto a evidentes avances de bienestar en un tercio de la humanidad, ha generado pobreza y hambre en otro tercio y ello se produce porque la humanidad ha avanzado técnicamente, pero no moralmente.

Procedimiento para el cambio

En el mundo profano existe una metodología pedagógica dual, donde esta el observador y lo observado, él yo y el tu.

Con esta forma de aprender, de recibir información y conocimientos, llegamos a la masonería, donde morimos para un nuevo renacer (la prueba de la tierra).

¿En que consiste este renacer? En dejar los metales fuera del templo. Para ello iniciamos una metodología pedagógica distinta. Ya no es dual, aunque lo vemos en el suelo (pavimento de mosaico). Aprendemos mediante símbolos y el velo de alegorías, siendo la logia el microcosmos y el macrocosmos. El hombre es el microcosmos y participa del macrocosmos. Sin macrocosmos no hay hombre.

Tendemos a progresar hacia la Unidad, comprendiendo los símbolos y alegorías. Ahora debemos observándonos atentamente, conociéndonos, pero ya sin sacar conclusiones, ni comparaciones, propio de un sistema dual, sino actuando desde la armonía con todo y con todos, actuando con sabiduría, llegamos a la maestría. Con este conocimiento del silencio, eliminamos los ruidos internos y externos, tanto corporales, como afectivos o mentales, y podemos regresar a nuestro propio centro interior.

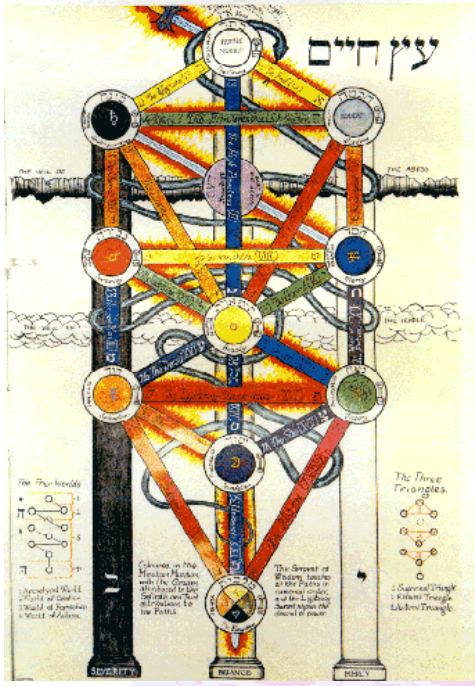
Cada paso que damos en el proceso de conocimiento, debemos observamos, ver nuestras reacciones, pero sin comparar, sin juzgar, sin querer obtener resultados. Debemos observamos desde la unidad, desde la interrelación con todo y con todos, observamos desde el Amor, conociéndonos cada día un poco mas, y no nos perfeccionamos mientras no actuamos en consecuencia. No buscamos el perfeccionamiento, él vendrá a nosotros y aumentaremos nuestro nivel de conciencia.

Cada grado es un peldaño que cada hermano debe superar; para ello debe tener muy claro el objetivo a conseguir; solo así podrá poner los medios para conseguido.

Estos medios nos lo facilita el ritual de grado, con sus símbolos y alegorías; nos da instrumentos de trabajo, para potenciarlos y usados. Solo así se alcanza la meta para pasar a un nuevo grado.

Obtener nuevos grados, sin experimentarlos, sin vivirlos, es introducir el mundo profano en un lugar sagrado y ello necesariamente creará desarmonía, poniendo en entredicho la confianza que puso el postulante en su iniciación, en el hermano que le guiaba en su oscuridad.

De todo ello se desprende que nuestra metodología de instrucción, es desde un sistema dual, y mediante el lenguaje simbólico pasamos a un sistema unitario, total, armónico, donde el Amor es nuestro centro. Solo entonces seremos realmente maestros masones.



Con este nuevo conocimiento, nace una nueva moral, la moral masónica, moral para la vida no para la muerte.

Desde la nueva conciencia de un maestro masón, cada hermano elegirá su camino, su rayo que le conduzca al sol, ya que cualquier rayo elegido, recorrido con rectitud, conduce a la misma meta. Si no respetáramos estos infinitos caminos, tantos como los puntos de una circunferencia hacia la meta, estaríamos distorsionando la masonería, que en todo momento debe ser regular, pero nunca uniforme.

Realizada la interiorización del grado de M∴M∴ y mientras seguimos perfeccionándonos en nuestro camino, desde la nueva luz, debemos actuar como masones en la sociedad, pero este radio de acción, cuanto más distante del centro, nos presenta nuevos obstáculos y a ello nos viene a ayudar el Supremo Consejo del R ∴ E∴ A ∴ A ∴, con la programación de sus grados.

El filosofismo masónico, incrementa los conocimientos simbólicos y alegóricos, profundiza en los valores, conoce otros caminos iniciativos y nos mejora como ciudadanos.

Es en el filosofismo, donde analizamos los desvalores de la sociedad, causantes de la crisis que padecemos.

Cada cultura genera una orientación en el pensamiento y si hay crisis en nuestra civilización, será necesario analizar las causas de esta crisis, ya que la aplicación de determinados valores, da lugar a la realidad social.

Si analizamos nuestra realidad social, comprobaremos que desvalores son la causa de la crisis, y ayudaremos a los HH∴ a ser mejores ciudadanos. Los valores explican el comportamiento social.

Los valores hay que armonizados, no subordinados, con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza y con el G∴ A∴ D∴ U∴ , con fidelidad a la dignidad de las personas en concreto y no de forma abstracta.

El masón se acerca al G∴ A∴ D∴ U∴ mediante le reflexión, con predominio inicial de la razón, fortaleciendo los sentimientos, la inteligencia y la voluntad, procurando la armonía personal, con nuestros semejantes, con la naturaleza y con el G∴ A∴ D∴ U∴ y al mismo tiempo, utilizando un lenguaje simbólico y alegórico que nos desarrolla una intuición inteligente, también superior a la razón, pero que luego la ilumina, pudiendo obtener matices mas sublimes en el contenido de nuestros valores.

La masonería es una moral de vida y no de muerte.

Erich Fromm distingue tres clases de símbolos: el convencional, el accidental y el universal.

Dice que en el signo convencional, no hay ninguna relación inmanente. Significa lo que hemos acordado. En el símbolo accidental, tampoco hay relación entre el símbolo y lo que significa. Es una relación por algo que nos ha ocurrido; es una relación personal. El símbolo universal es aquel en el que hay una relación intrínseca entre el símbolo y lo que representa.

Raimon Panikkar distingue entre la hermenéutica sagrada que "es una interpretación de los hechos o acontecimientos en su sacralidad, es decir, sin reducirlos a un mundo gobernado por parámetros racionales o profanos". "La hermenéutica profana seria la que temáticamente excluiría- sin negadas necesariamente- las categorías del orden sagrado y se limitaría a dar explicaciones en función de los datos de un mundo de la razón y de "lo empírico"" y "la hermenéutica secular, o secularizada si se prefiere, puede ser, en cambio, sagrada o profana, puesto que se puede aplicar tanto al mundo sagrado como al mundo profano". "Es precisamente el fenómeno de la secularidad, como conciencia de la penetración del factor temporal en toda la realidad y por tanto en el orden mismo del pensamiento, el que nos ayuda a descubrir la relatividad (que no el relativismo) de la verdad, y por tanto de la interpretación". "El absolutismo del pensamiento solo puede conducir al absolutismo de la acción. Libramos de esta trampa sin caer en la anarquía del agnosticismo y del relativismo, he aquí el desafió de la hermenéutica de la secularizad enfrente de las hermenéuticas tradicionales".

Es necesario interiorizar nuestros valores, sin crear un sistema cerrado, que permita transmitirlos a las nuevas generaciones y se adapten a las nuevas circunstancias.

Un sistema cerrado de valores, nos puede conducir a la dictadura de la conciencia, si no se adaptan con equidad a nuevas circunstancias.

El poner el acento en la espiritualidad, contrarresta el materialismo actual. La reflexión sobre la dignidad del hombre nos acercará a un mayor humanismo.

El equilibrio de humanismo y espiritualidad es nuestra meta.

En este camino masónico, en el conocimiento de uno mismo, no se conoce en solitario, sino participando en logia, observando la interrelación con el "egregor" de la logia, su personalidad, su espíritu. Que el espíritu de la logia influya en nosotros.

De la misma manera el G∴ A∴ D∴ U∴ es nuestro Oriente. La causa primera esta en nosotros y nosotros en la causa primera.

Desde la existencia que es lo que más fácilmente conocemos, a la esencia; del existir al ser.

En este proceso de conocimiento masónico, somos cada uno de nosotros los que debemos trabajar en nosotros mismos. Somos cada uno de nosotros los que observamos con atención, experimentamos y conocemos, si bien la ayuda en este camino es muy importante. No para enseñar conocimientos, pues solo cada uno se puede conocer mejor, pero si para ayudar a perfeccionar las herramientas que debemos utilizar en nuestro trabajo. Esta es la labor del instructor, el cual debe conocer las aptitudes y actitudes de cada uno a los que instruye, motivarlos, que aprecien claramente la meta de cada grado, y solo cuando conozcan el grado y lo hayan experimentado, deberá proponerse el ascenso de grado.

La instrucción es individualizada, ya que cada uno tenemos obstáculos específicos, y el instructor debe prepararse para cumplir su responsabilidad.

Para comprender lo intemporal, lo que es, utilizamos el lenguaje simbólico, observando con atención, en nosotros mismos y nuestra interrelación microcósmica, conociendo con una intuición inteligente, entendiendo.

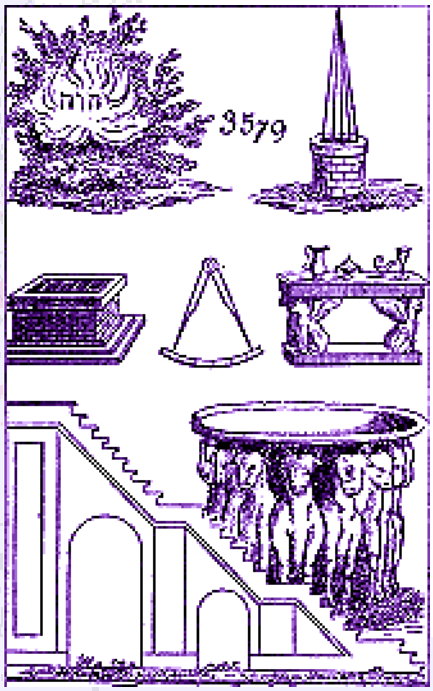
En cada grado hay que conocer el rito, sus símbolos, la moral y el nuevo estado de conciencia, iluminada espiritualmente. Cada grado tiene unos objetivos y meta propia del grado.

El método filosófico profano, analítico, no es un método masónico. Los conocimientos en el mundo profano, son limitados por las propias limitaciones de nuestros sentidos y su razonamiento. Los valores abstractos solo pueden ser aprendidos mediante un lenguaje simbólico, que es intuitivo. Por ello la dialéctica, dice Rene Guenon "jamás debe ser mas que un medio, no un fin en si misma". Hay que salir de la lógica filosófica para entrar en la comprensión de los símbolos, que nos desarrolla una intuición inteligente. Es el camino del silencio. Trabajo con Amor.

Dice Satprem en su libro Sri Aurobindo o La Aventura de la Consciencia: "La clave del enigma no es la ascensión del hombre al cielo, sino su ascensión, aquí abajo, en el Espíritu, y el descenso del Espíritu en su humanidad ordinaria, una transformación de la naturaleza terrestre. Es esto lo que la humanidad espera: un nacimiento nuevo que coronará su larga marcha oscura y dolorosa, y no alguna salvación postmortem".

El hombre es un ser en vías de realización, el hombre tiene unas potencias a desarrollar, las cuales desarrolla y perfecciona, al dar respuesta a los estímulos de cada instante. Es en el recorrer de nuestra vida como vamos desarrollando y potenciando nuestro ser; de ahí que esté de acuerdo con Ortega y Gasset, cuando dice que "Yo soy yo y mi circunstancia". Es ante nuestro hacer, como consecuencia de nuestras circunstancias, como vamos desarrollando las potencias de nuestro ser, vamos logrando nuestro perfeccionamiento y de ahí la importancia de la vida, de ahí que el hombre, cada hombre, tenga que ser arquitecto de si mismo, debe trazar los planos de ese Templo que quiere construir dentro de si, y se construye mediante la realización concreta de nuestros actos. Así llegaremos a acercamos a ser lo que realmente queremos ser, Una Fraternidad.

Dice Luis Garagalza " Además de la percepción directa por los sentidos, el hombre dispone de otro sistema de conocimiento indirecto que hace posible la representación en su conciencia de una realidad ausente".



El cuerpo del símbolo y su contenido son objetivables, si bien el espíritu del símbolo será subjetivo, personal, vivencial e intimo de cada persona. Esta parte subjetiva es la que nos permitirá "ver" lo que esta más allá de la razón, lo que nos evoca, su sentido.

Dice Ernst Cassirer que" por "forma simbólica" ha de entenderse aquí toda energía del espíritu en cuya virtud un contenido espiritual de significado es vinculado a un signo sensible concreto y le es atribuido interiormente".

Frithjof Schuon nos indica "La dialéctica intelectual, como el símbolo sensible, es un velo transparente que, cuando sucede el milagro del recordar, se desgarra y descubre una evidencia que, siendo universal, brota de nuestro ser, el cual no seria si no fuera Lo que es".

Mircea Eliade dice que" los símbolos, mitos y ritos revelan siempre una situación- limite del hombre..., es decir, aquella que el hombre descubre al tener conciencia de su lugar en el Universo".Y sigue diciendo que "en la medida en que el hombre supera su momento histórico y da curso libre a su deseo de revivir los arquetipos, se realiza como un ser integral, universal".

Mediante los símbolos, como medio de conocimiento, lo interpretamos, procuramos "ver" mas allá, lo interiorizamos y procuramos elevar nuestro nivel de conciencia. Nos vamos preparando para vivenciar la espiritualidad.

Así mismo sobre la metáfora, dice H. A. Murena, " Metáfora: semejanza. Ser semejanza es ser algo que no se es totalmente, somos solo una parte de aquello a lo que nos semejamos". En la metáfora se "lleva" (fero) "mas allá" (meta) el sentido de los elementos concretos empleados para hacer la obra... .Llevar mas allá lo sensible y lo mundano significa traer mas acá el Otro Mundo".

No debe preocupamos si inicialmente el sentido del símbolo se nos presenta como un vació, como un gran silencio. Después de la oscuridad se nos ira apareciendo el contenido del símbolo. Es como si en nuestra conciencia, como si fuera un espejo, se reflejara lo ausente del símbolo.

El lenguaje simbólico nos conduce hacia lo intemporal, lo trascendente, lo absoluto. Relaciona al hombre con Dios. Es un método que nos conduce interior y exteriormente hacia la trascendencia. Es un método de conocimiento que nos conecta con las categorías (con los valores transcendentes) y los arquetipos (Tipo soberano y eterno que sirve de ejemplar y modelo al entendimiento y a la voluntad de los hombres.). Es un camino que permite mejorar los niveles de conciencia y acercamos a la Unidad, al Todo, al G \ A \ D \ U \

Como dice Marcelino de Cisneros, el hombre esta en el umbral de lo transfinito.

En estos momentos por el que atravesamos, deseo recordar unas palabras de Pike que dice: "Decir que los grados simbólicos constituyen toda la Masonería, es sencillamente dar a esta palabra una definición arbitraria. Es como si se dijera que las partes son igual al todo. Es lo mismo que insistir en que los mandamientos de una religión la contienen toda, con lo cual no se haría más que rebajada. El significado de los tres primeros grados es oculto, y los que menos la conocen son precisamente los que claman sin cesar que fuera de ellos no existe más Masonería".

Edita: Gran Comisión de Publicaciones. Administración: Supremo Consejo del Grado 33 y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España. Apartado de correos: 51.562 28080 Madrid España e-mail: zenit@scg33esp.org
Zenit es una publicación plural y abierta que no comparte necesariamente las opiniones expresadas por sus colaboradores. Su contenido podrá ser difundido y reproducido siempre que se cite su procedencia.