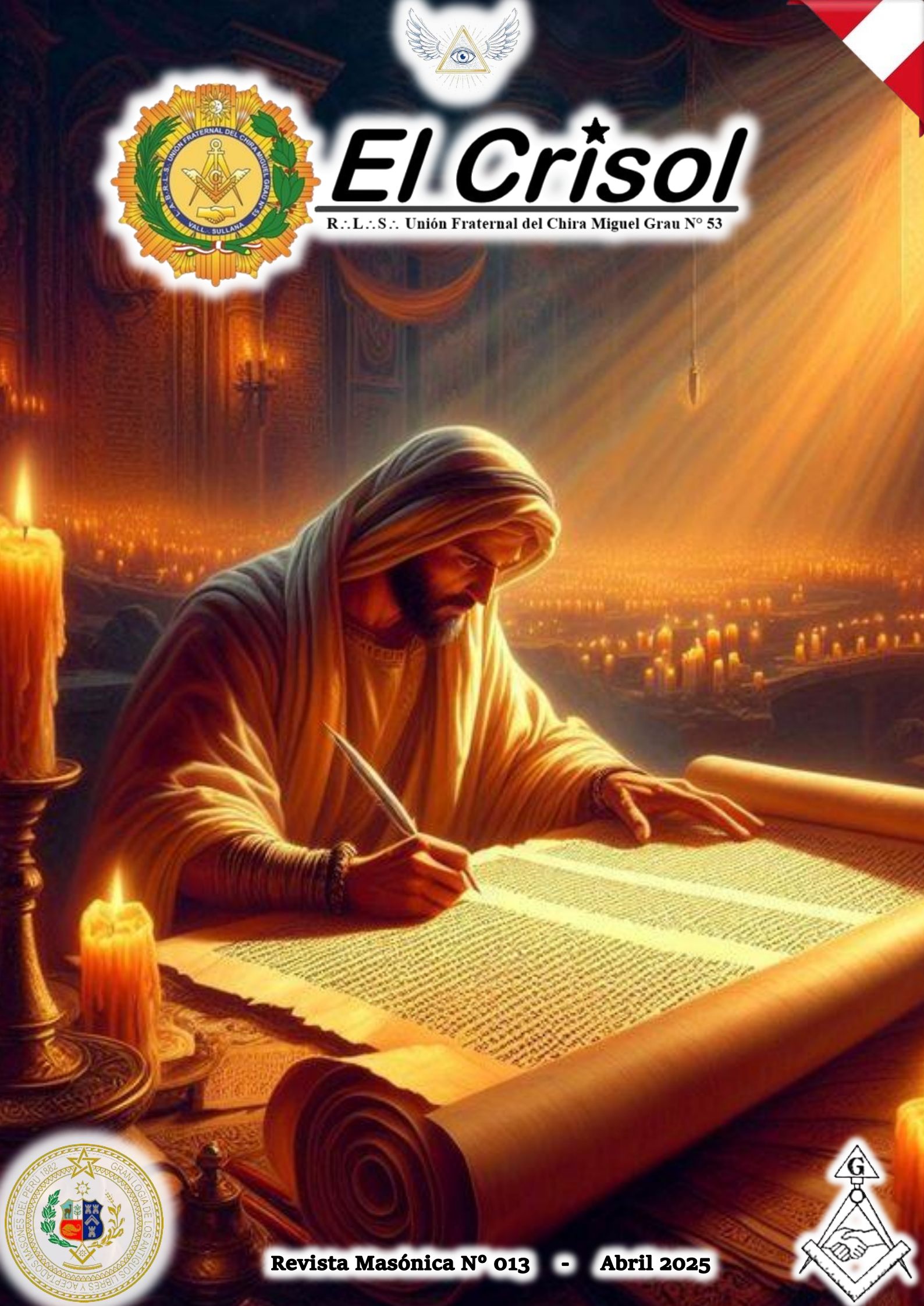

El Crisol

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

Revista Masónica N° 013 - Abril 2025

Editorial

Estimado Lector

En el mes de Abril, vivimos unos días, considerados especiales, para un Francmasón los días de Semana Santa, son días de reflexión, a pesar, que no somos una institución religiosa, pero si somos una escuela iniciática y esotérica.

La historia que conlleva semana santa, encierra un profundo significado, esotérico y místico, que recuerda la historia de uno de los iniciados más grandes en el mundo; la vida, obra de Jesús "EL CRISTO" conlleva la enseñanza mas grande de sacrificio, y amor por la humanidad, una que nos da la enseñanza, de participar y contribuir con nuestro lote de trabajo masónico, día a día, en beneficio de nuestros semejantes.

Con mis mejores deseos de Paz Profunda

Fraternalmente

R.:H.: Cesar Bernaola Sernaque

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

Rito de York

Valle de Sullana

Cuadro de Dignidades y Oficiales

Periodo Masónico 2025

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

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

Resolución N° 142-004-GLP

18 de Abril de 2024

¿Qué es la Masonería?

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

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

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

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

Mensaje del Venerable Maestro

Queridos Hermanos en la Orden

Nos reunimos hoy en este mes de abril, un período cargado de significado para la humanidad y nuestra nación. Abril es un mes de renovación, de reflexión y de reafirmación de nuestros principios masónicos: la libertad, la igualdad y la fraternidad. En este contexto, es importante recordar fechas que nos invitan a fortalecer nuestro compromiso con la sociedad y el perfeccionamiento del ser humano.

A lo largo de este mes, destacamos los siguientes eventos de trascendencia:

- ✚ 2 de abril - Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo:* Como masones, abrazamos el conocimiento, la inclusión y el respeto a la diversidad humana. Esta fecha nos recuerda la importancia de construir una sociedad más comprensiva e inclusiva, donde todas las personas puedan desarrollar su potencial sin barreras ni prejuicios. La verdadera fraternidad se basa en el respeto y la empatía hacia todos nuestros semejantes.
- ✚ 5 de abril - Batalla de Ayacucho (1881):* Recordamos la defensa de Lima durante la Guerra del Pacífico, un momento en que peruanos valientes dieron su vida por la patria. Que este día nos inspire a seguir trabajando por la unidad, la justicia y la soberanía de nuestro país.
- ✚ 7 de abril - Día Mundial de la Salud:* La salud es un derecho fundamental y un pilar para el bienestar humano. Como masones, debemos promover el acceso equitativo a la salud, el bienestar físico y mental, y la calidad de vida de todos los ciudadanos.
- ✚ 19 de abril - Fundación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (1551):* La educación es la piedra angular del progreso. La fundación de la Decana de América nos recuerda la importancia del conocimiento como instrumento de libertad y desarrollo, valores fundamentales en nuestra Orden.
- ✚ 22 de abril - Día de la Madre Tierra:* La naturaleza nos brinda armonía y equilibrio, elementos esenciales en la búsqueda de la sabiduría. Como masones, debemos ser guardianes del planeta y promover su protección para las futuras generaciones.
- ✚ 23 de abril - Día del Idioma Español y del Libro:* La palabra es el medio por el cual transmitimos ideas y conocimientos. En este día, recordamos la importancia de la educación y la literatura como herramientas para el crecimiento personal y social.

5

- ✚ 28 de abril - Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo:* La seguridad laboral y el respeto por la dignidad del trabajador son principios fundamentales. Debemos abogar por condiciones justas y seguras en el ámbito laboral, asegurando el bienestar de todos los ciudadanos.

Abril nos deja importantes lecciones sobre la inclusión, la justicia, el conocimiento y el respeto por la vida en todas sus formas. Que cada una de estas fechas nos inspire a seguir trabajando con compromiso, rectitud y fraternidad, honrando nuestra historia y construyendo un futuro más justo para todos.

Que el Gran Arquitecto del Universo ilumine nuestro camino y fortalezca nuestro espíritu en esta noble labor.

¡Por la Gloria del Gran Arquitecto del Universo!

Fraternalmente,

R.:H.: Pedro Víctor Felipe Maticorena Chu

Venerable Maestro

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

Valle de Sullana

Una Religión Tawantinsuyana

**"El Pachacamismo Crístico" como espíritu de unidad ancestral andina
SEGUNDA PARTE - FINAL**

Q.:H.: Percy L. Ipanaqué Navarro

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

III. Dios es la física cuántica: más allá del marxismo y el aprismo que se sustentaron en principios de la física clásica.

Cuando Haya de la Torre desarrolló su tesis sobre el espacio tiempo histórico, además de llamarnos a una profunda reflexión sobre nuestra visión propia de la historia, en "Indoamérica", aplicando la teoría de la relatividad de Einstein, cambia nuestra concepción occidental de nuestros orígenes, que siempre lo hemos creído como consecuencia exógena. Víctor Raúl, sin lugar a dudas es uno de los máximos pensadores, al nivel José Carlos Mariátegui, quienes en arduo debate intelectual pensaron el Perú, ambos desde el punto de vista marxista heterodoxo. Pero estas propuestas naturalmente quedaron inconclusas, porque tanto el marxismo como la teoría de la relatividad se inspiraron y nutrieron en base a los avances tecnológicos y científicos de aquel entonces, es decir del siglo XIX e inicios del siglo XX.

Ambos recurren a nuestros orígenes, buscando una explicación científica e histórica. Pero no van a lo espiritual. Esta lucha intelectual entablada entre estos dos pensadores ha logrado trascender a lo largo del tiempo, pero no ha sido semilla fértil para dar a luz una nueva visión de país a lo largo de los años. Y es que hablar de espíritu en ambos pensadores, era hablar de sacrilegio intelectual, atentar contra la modernidad, pues todo "tema espiritual" era un subjetivismo idealista, ligado a mitos y leyendas que han usado los poderosos para someter al pueblo. Pues la pugna filosófica entre materialismo o espiritualismo se hallaba muy marcado. Ambas corrientes filosóficas antípodas e irreconciliables han marcado la historia de nuestros tiempos a nivel mundial.

Resulta imperativo que se cree una nueva doctrina totalizadora e integradora del espíritu nacional ligado a la humanidad. Esta debe unir el pasado con el presente con visión de futuro. No hay necesidad de un choque de civilizaciones como lo propone Huntington, pero, que inexorablemente, se está dando. Debe existir una integración de civilizaciones que se hallan sumergidas en la globalización. Y esta globalización debe ser una síntesis de lo andino amazónico con la humanidad.

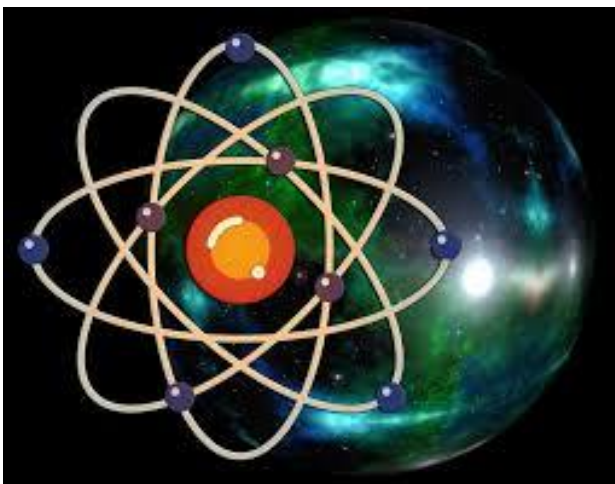
Por ello es importante entender la visión de que Dios estuvo todos los tiempos. Que todo es cuestión de Creación Divina. Es decir, nuestros apus (demonios para los cristianos) son creación del Apu Ticsi Wiracocha Pachacamac. Y aquí está la relatividad a nivel físico y lo cuántico a nivel espiritual, cada uno en distinto plano respectivamente para entender el universo.

Guamán Poma de Ayala, refiere:

7

“Quel dicho Ynga (Manco Cápac) no tuvo tierra ni pueblo q haya parecido ni haber parecido padre [...] ¿Cómo puede hacer hijo el sol y la luna de trece grados de cielo q está en lo más alto del cielo? Es mentira, y no le venía por derecho de Dios ni de la justicia el ser Rey ni el reino. Y dice que es Amaro serpiente y demonio, no le viene derecho de ser Señor y Rey. Lo primero porque no tuvo casa ni tierra antiquísima para ser rey; Lo segundo fue hijo del demonio [...] Lo tercero, de decir que es hijo del sol y de la luna es mentira. Lo cuarto, de nacer sin padre y la madre fue mundana, primer hechicera, la mayor maestra criada de los demonios [...] ser hijo del demonio que es Amaro [...] Dicen q ellos vinieron de la laguna de Titicaca y de Tiahuanacu”. (Guamán Poma, pg.1065, XVII). Lo que nos lleva a sostener cómo la conquista española buscó en todo momento desprestigiar la religión inca, llevándola como antípoda al cristianismo, sin entender el contexto de espacio tiempo histórico. Sin entender que el mismo Dios cristiano es el mismo Dios tawantinsuyano “Pachacamac” y que no hay ninguna diferencia con Alá árabe, Brahma hindú, Shangdi chino, Ra egipcio o Quetzalcóatl azteca. Y es aquí donde nos alejamos de la física mecánica que tiene como uno de sus sostenes la teoría del relativismo einsteniano y nos adentramos al espiritualismo de la física cuántica, que gira con leyes distintas, más allá de las clásicas primera ley de Newton o ley de inercia: “Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme o rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado, por fuerzas impresas sobre de él” o la segunda Ley de Newton: “Fuerza es igual a la masa por la aceleración” o Tercera ley de acción y reacción de Newton, que postula: “A toda acción corresponde una reacción”. Es decir, cuando la ciencia entra a lo micro cósmico, más allá de las partículas, empieza a quedar sin sustento la teoría einsteniana del relativismo y demás postulados de la física mecánica clásica.

Y aquí entra a ocupar lugar, de manera preponderante la física cuántica: “La idea principal es que las partículas son también ondas y las ondas son también partículas. La intuición de que las partículas sean también ondas se la debemos a De Broglie que propuso que la velocidad por la masa (denominado momento en física $p=mv$) de una partícula es inversamente proporcional a la longitud de onda ($p=h/\lambda$). El factor proporcional h es la constante de Planck. La hipótesis ondulatoria de las partículas ha sido confirmada numerosas veces en fenómenos de interferencia”.

En concreto, apoyémonos en el experimento de la doble rendija de Young, conforme lo describe Manuel D. Barriga-Carrasco: “El experimento de la doble rendija es un experimento realizado a principios del siglo XIX por el físico inglés Thomas Young, con el objetivo de apoyar la teoría de que la luz era una onda y rechazar la teoría de que la luz estaba formada por partículas.

Young hizo pasar un haz de luz por dos rendijas y vio que sobre una pantalla se producía un patrón de interferencias, una serie de franjas brillantes y oscuras alternadas.

Este resultado es inexplicable si la luz estuviera formada por partículas porque deberían observarse sólo dos franjas de luz frente a las rendijas, pero es fácilmente interpretable asumiendo que la luz es una onda y que sufre interferencias.

Posteriormente este experimento se ha considerado en la física cuántica para demostrar el comportamiento ondulatorio de las partículas muy pequeñas, en la escala de los átomos.

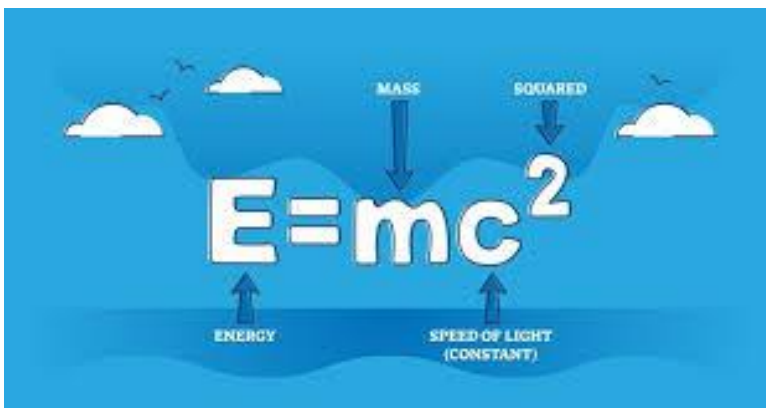
8

El experimento puede realizarse con electrones, átomos o neutrones, produciendo patrones de interferencia similares a los obtenidos cuando se realiza con luz. Esto muestra, por tanto, este comportamiento ondulatorio de las partículas.”

“En otras palabras, en la física cuántica, cuanto más precisamente conocemos una propiedad del objeto de estudio, menos precisamente podemos conocer otra. Este principio fue formulado por el físico teórico alemán Werner Heisenberg, en 1927.

Otro fenómeno que define los estudios cuánticos es la dualidad onda-partícula. Según Knobel, este concepto describe la naturaleza dual de algunos elementos que pueden comportarse tanto como onda (una perturbación que se propaga en el espacio o en cualquier otro medio) cuanto partícula.”

La luz, por ejemplo, es una de ellas. Knobel explica que, en algunos fenómenos, la luz se estudia como una onda, como la refracción, la difracción y los colores, en los que cada longitud de onda de luz se ve con un color diferente. Pero cuando hablamos de luz en forma de fotones (pequeños “paquetes” que la componen), se estudia en partículas sueltas.”

Sí, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, según la ecuación de Albert Einstein, $(E=mc^2)$: E representa la energía, m representa la masa, c representa la velocidad de la luz al cuadrado. Esta ecuación es una de las más famosas del mundo y demuestra que la masa y la energía son la misma entidad física, que pueden transformarse entre sí.

Entonces bajo esta lógica la única diferencia es que la masa y la energía están en diferentes vibraciones. A mayor vibración es energía y a menor vibración es masa, es decir vibración equivalente a aceleración. Por lo que la diferencia planteada en los arduos debates filosóficos: ¿Quién fue primero: la materia o el espíritu? No es más que una equivocación conceptual y una limitación de conocimiento. Pues, como ya se mencionó, la energía se puede comportar como partícula o como onda. Y es aquí donde dejan de regir las leyes de la física mecánica para ingresar a la física cuántica. Es decir, cuando se aplica la ley de la dialéctica del salto cuantitativo a lo cualitativo, que es la interpretación marxista, de la realidad. Sin perder de vista que un cambio cuantitativo es aquel que no provoca la transformación de la esencia del objeto, mientras que un cambio cualitativo sí lo hace. Entonces, si la energía es materia con alta vibración, que resulta indetectable cuanto más vibración tiene, ya que se comporta como onda y no como partícula, por lo que puede estar en todo lugar al mismo tiempo (donde ubicuidad). Pero que se determina cuando es razonada por la mente humana y lo sitúa en un espacio y tiempo determinado (o este decide manifestarse). Esta es la misma manera en la que Dios, está al mismo tiempo en todos los tiempos de la humanidad (pasado, presente y futuro) manifestándose de diferentes formas y con diferentes nombres. De tal manera que Dios se ha presentado ante los Incas como Wiracocha Pachacamac, a los musulmanes como Alá, a los cristianos como El Señor Jehová, a los hindúes como Brahma, a los egipcios como Ra, a los mezopotamios como Anu y así, bajo esta misma constante, en diferentes culturas. Al ser Dios la Energía Suprema, tiene el comportamiento de onda y de partícula máxima. Por lo que confrontar al Dios Wiracocha Pachacamac con El Señor Jehová, resulta un acto de ignorancia bárbara que ha degenerado la historia de nuestros ancestros y esto por fines ruines de los primeros conquistadores españoles.

Numerología:

Número Tres, su Significado en las Ciencias, en la Naturaleza, en las Religiones y en la Masonería

Q.:H.: Carlos Marvin Alvarado Pinedo
R.:L.:S.: Luz de Renacimiento N° 139
Valle de Lima

Desde mi iniciación observé y llamó mi atención su frecuentísima aplicación en la Masonería. Interés sugestivo que he ido aumentando con el tiempo transcurrido, con la lectura de nuestro Ritual, Manual o Revistas Masónicas y mis asistencias a las tenidas de nuestro Taller, lo que ha permitido familiarizarme con los Símbolos y con la terminología Masónica.

En efecto esta magnífica definición expresa las enseñanzas de profundo contenido espiritual y ético, que difunde nuestra Orden, mediante alegorías que hablan de la mente y corazón a través de un lenguaje especial: El Simbolismo que comprende todos los francmasones del mundo. Ahora el uso del número tres tan extensamente aplicado en la Masonería tiene su razón de ser y justificación como tratare de explicarlo.

Observando detenidamente la Naturaleza, como la observaron los antiguos resulta lógico, que precisamente le dieran a este número un lugar preponderante. En todas partes se encuentran, en la naturaleza misma el número 3. Por lo expuesto es fácil comprender porque los antiguos le dieron a este número 3 tanta preponderancia y porque también la Masonería adoptara y aplicara con profusión este número en sus símbolos, emblemas y alegorías.

Ahora definiremos simbólicamente los primeros números hasta el 3:

El uno, la unidad, es el principio y la fuente de todos los números, es causa de las causas; representa al individuo aislado, al Sol, la Luna. Nosotros los Masones decimos que el número uno expresa al Ser Supremo, el G.'A.'D.'U.'. es el emblema del buen principio, o sea el único y solo Dios, de la fuerza creadora, del principio generador. Por eso en nuestra Lógica, que en Sanscrito significa Universo, brilla una sola estrella. El número dos representa la Luz y la Sombra, el bien y el mal; la felicidad y la desgracia, la verdad y el error; el hombre y la mujer, la vida y la muerte. El número tres es la Trinidad Divina, representa la concordia, la conciliación, la paz, perfecta armonía.

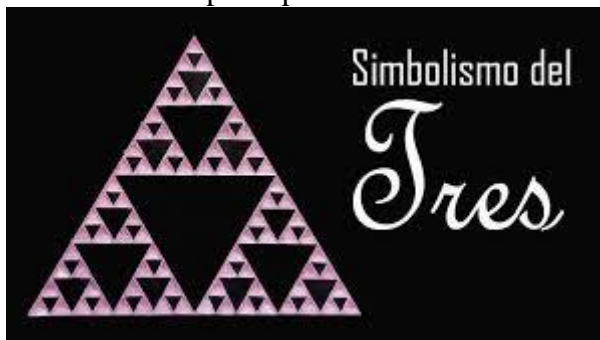
En síntesis el 1 es el todo, la unidad, el 2 es la dualidad, la división, la separación de los dos opuestos; el 3 es el número de la luz, de la perfección. Los tres números 1-2-3 según el decir de Pitágoras, resumen todo el misterio Supremo de los seres de todo lo que existe. Así como ese filósofo se expresa:

10

"La Unidad, el número 1 es la ley de Dios (El Principio de todas las cosas); el 2 ha nacido de la división (Es el duplicado de la Unidad) representa lo que Dios creó fuera de sí, es la ley del Universo, es la Ley natural que rige a todos los seres inclusive el hombre; la Trinidad el número 3, (Resultando de la colaboración de las dos fuerzas Divina y Humana) es la evolución, la Ley de la Evolución natural a la que llamamos generalmente Ley de la Naturaleza Creada".

Los antiguos egipcios decían: La Mónada (1) creó una Diada (2) y esta produjo la triada (3) que brilla en todo el Universo. Hablando Masónicamente, el tres simboliza la trinidad: Dios, virtud e inteligencia. Representa al Dios Único, universal e increado; sus maneras principales de obrar en el mundo; crear, conservar y destruir; los 3 elementos esenciales de la virtud y la perfección, que sólo se hallan reunidos en EL; la Sabiduría, la Fuerza y la Belleza; su sabiduría es infinita, su fuerza es omnipotente y la belleza resplandece sobre todo la creación en orden y simetría. Pero también simboliza las 3 principales causas del mal: la ignorancia, hipocresía y la ambición.

Habiéndose dado al número tres un lugar tan preponderante es fácil comprender porque esta misma preponderancia es impartida al triángulo. Una línea sola no puede representar una figura geométrica y perfecta; dos líneas figura perfecta y este es el motivo por el cual se emplea para caracterizar al G.'A.'D.'U.' como principio de los seres y por consiguiente la primera perfección. Siendo el delta griego un triángulo equilátero, se

usa esta letra como emblema de la Divinidad. El delta representa a Dios Trino. En este principio supremo y armónico, el Ternario, descansan los principios filosóficos de la masonería, cuya expresión puede ser encarada en múltiples formas.

Veamos algunas de ellas más interesantes para el estudio que estamos haciendo. Son 3 las Grandes Columnas en las cuales se apoyan simbólicamente las Logias Masónicas del taller: Sabiduría, Fuerza y Belleza representadas por el Venerable Maestro y los Vigilantes, colocados en Oriente, Occidente y Sur, siguiendo la orientación de las tres puertas del Gran Templo de Salomón en Jerusalén. También existen las luces materiales o joyas: el Volumen de la Ley Sagrada, la Escuadra y el Compás; trilogía Masónica de bastante significación y que son simbólicas del misterio, de lo infinito y la naturaleza; igualmente a los costados del Ara se encuentran las 3 pequeñas luces de la francmasonería: una al oriente, otra al occidente y la última al sur que representa simbólicamente al Sol, a la Luna y al Venerable Maestro, esta trilogía gobierna cada una separadamente el Sol el día; la Luna la noche y el Venerable Maestro a la Logia. Tres son las joyas fijas: La Plancha de Trazar, la Piedra Bruta y la Piedra Pulida. Los tres años simbólicos nos recuerda la Unión, la Fraternidad y la Armonía; los 3 golpes representan los 3 medios de alcanzar la Verdad. Los 3 pasos y los 3 viajes nos recuerda las etapas fisiológicas de la vida: Nacimiento, Vida y Muerte; o bien Juventud, Virilidad y Madurez. 3 son los instrumentos simbólicos de trabajo de los aprendices, la regla de

24 pulgadas, el mazo y el cincel. 3 son los grados de la enseñanza esotérica; Salud, Fuerza y Unión son las saluciones que encabezan las planchas masónicas; y 3 son los abrazos de reconocimiento, amistad y consagración. Como vemos sería largo enumerar toda la trilogía masónica; ella representa una indefinida significación y que en nuestro afán de estudio y de enseñanza para desentrañar esta simbología servirán para dar contestación a estas 3 preguntas enigmáticas. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos?

El Mandil *Su Uso, Su Interpretación y Su Significado*

Q.:H.: Armando Zapata Goycochea

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

Ya sabemos que, en Masonería, cada prenda, atavío, divisa, joya, utensilio, herramienta, etc., tienen el significado propio de las enseñanzas que representan, y que se imparten según la Filosofía que contiene el tema de estudio respectivo, como vamos a apreciarlo ahora que le toca su turno al MANDIL del Aprendiz Masón.

En efecto, la palabra MANDIL viene de la voz latina "MANTILE", la que también se traduce como sinónimo de "MANDIL-LANDIN", en el primer caso y en términos profanos, se refiere a un trozo de tela impermeable que se sujeta al cuerpo a la altura de la cintura por medio de una Cuerda o Cinta, afecta diferentes formas y tamaños y sirve para proteger las ropas del individuo que lo usa durante los trabajos rudos; también se refiere al nombre que recibe el trozo de cuero que usan los Soldados de la Banda de Guerra, con el fin de preservar la antepierna del pantalón, de las rozaduras que producen los arillos de los tambores; y en el segundo caso se trata de un pedazo de bayeta que se pone sobre el lomo de los caballos y bajo la silla de montar; pero también en el primer caso, recibe los nombres de DELANTAL y de PECHERA, el delantal es de tela común y

corriente, por lo regular lo usan las amas de casa, los cocineros, las niñeras, etc., y la pechera que cubre desde el cuello, es de hule o gamuza, lo usan los pintores, escultores, panaderos, carniceros, herreros, campesinos, etc., con las mismas finalidades de protección a sus prendas de vestir.

Ahora bien, por lo que respecta a las enseñanzas e interpretaciones simbólicas en Masonería, el MANDIL tiene su origen desde las más antiguas costumbres Hebreas y Egipcias, en donde en principio se adoptó, para ser usado durante los trabajos materiales de edificios, monumentos, templos y demás construcciones de arte en materia de arquitectura, y su figura la observamos constantemente sobre los relieves de esas grandes obras de la antigüedad, y principalmente entre los jeroglíficos; además, se tiene la seguridad de que el MANDIL se implantó para el uso de los NEÓFITOS, durante las ceremonias de admisión en los Templos Iniciativos que se conocen como las costumbres más remotas de aquellos tiempos, con especialidad entre los Esenios, los Caldeos, los Asirios, los Druidas, etc., dentro de cuya interpretación se le atribuían la de PERSEVERANCIA, CONSTANCIA y FIRMEZA en las acciones humanas, como cualidades indispensables en los INICIADOS.

"Por la piel del cordero os recordamos la pureza de la vida y la rectitud de vuestra conducta, que son tan esencialmente necesarias para poder ser admitidos en la logia celestial superior, donde el Supremo Arquitecto del Universo preside toda la eternidad".

12

En la actualidad el símbolo de esa misma prenda, o sea el MANDIL, se coloca atado a la cintura por medio de una Cinta azul que rodea el cuerpo del Iniciado, llega hasta los muslos y toma diferentes posiciones, según la Cámara en que se trabaje, en estos casos, su interpretación y enseñanzas, son puramente simbólicas en materia de MORAL FILOSÓFICA y en relación al ESPIRITUALISMO propio de todos los Seres Racionales, lo que indica claramente, que su uso en las Logias Masónicas tiende a perpetuar tan sublimes lecciones de ÉTICA SOCIAL y de CIVISMO.

Por esa razón el MANDIL de los Masones, cualquiera que sea el grado que ostenten, debe ser de PIEL de CORDERO, BLANCA, PURA y sin MANCHA, de ninguna otra tela, género o material que la substituya, puesto que más adelante vamos a comprobar que eso irremisiblemente DESTRUYE por completo el carácter emblemático, simbólico, alegórico y filosófico que contiene dicha DIVISA.

Desde luego y en principio, hay que hacer notar que al CORDERO se le considera como el símbolo de la INOCENCIA, por cuya razón, también su PIEL BLANCA como el armiño es alegórica de la PUREZA; consecuentemente son dos de las cualidades y virtudes que la Masonería busca y distingue en sus INICIADOS, para poderlos admitir en su seno, como hombres INDEPENDIENTES: de la misma manera, es por lo que el VERDADERO MANDIL Masónico debe ser de PIEL DE CORDERO, PURA y sin MANCHA, de forma cuadrangular, con solapa que afecta la figura de un Triángulo con el ribete hacia abajo, y únicamente deben adornarlo las alegorías y símbolos, propios de las enseñanzas de cada uno de los grados en que se trabaja, pero sin tomar en consideración ninguna otra figura que pueda alterar su simbolismo, enseñanza o interpretación; en este caso, el BLANCO es representativo del TRABAJO, el DINAMISMO, la ACTIVIDAD y en general de todo aquello que indique la LABORIOSIDAD, el ADELANTO y el PROGRESO humanos, por esa razón se le considera también como alegórico del DÍA, es decir, de las horas que tarda el SOL para recorrer el espacio, en su carrera de ORIENTE A OCCIDENTE

En cuanto a la manera de decorarse, los aprendices Masones lo deben llevar con la babeta levantada, simbolizando así el anhelo de crecer espiritualmente, con el alma apuntando a las alturas. En el grado 33 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, los hermanos que lo poseen están dispensados de portar el mandil, pues para ellos "El trabajo ha terminado". Cuando el mandil se adhiere al cuerpo se sostiene por una cuerda, la cual forma un círculo con respecto al cuerpo, simbolizando el espíritu de Dios. El triángulo de la babeta representa el alma Masónica, en un triángulo cuyos tres vértices significan:

TRES HECHOS VITALES: Salud, Dinero y Amor.

TRES COSAS QUE DEFENDER: Honor, Patria y Hogar.

TRES COSAS QUE CONTROLAR: Carácter, Lengua y Conducta.

TRES HECHOS POR QUE LUCHAR: Inmortalidad, Seguridad Social y Tranquilidad Familiar.

TRES CUALIDADES QUE ESTIMAR: Rectitud, Valor y Gracitud.

TRES HECHOS QUE MEDITAR: Vida, Muerte y Eternidad.

TRES HECHOS QUE EVITAR: Pereza, Barbarie e Ignorancia.

TRES HECHOS QUE ADMIRAR: Voluntad, Dignidad y Lealtad.

TRES HECHOS QUE ADOPTAR: Libertad, Igualdad y Fraternidad.

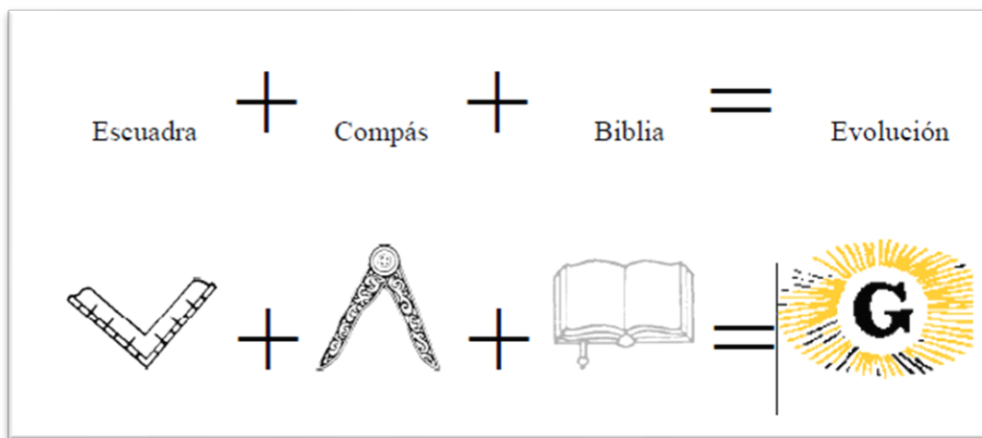
TRES INSTITUCIONES QUE DEFENDER: Revolución, Liberalismo y Francmasonería.

El ignorante grita, el inteligente discute, el sabio calla. Sabiduría, fuerza y Belleza. Salud, fuerza y UNIÓN.

El cuadrado representa nuestro cuerpo (la tierra, la materia y la esencia). Uniendo estos tres significados, tenemos presente en el mandil la representación del hombre en alma, espíritu y cuerpo.

El conocimiento profundo del simbolismo del mandil, ayudará al Masón en su formación teológica y espiritual, y dará lugar al estudio más profundo del simbolismo.

Sirva pues, esta humilde recopilación de la sabiduría vertida por tanto ilustre hermano como una invitación que un servidor os hace al estudio y la meditación, pues por esos medios estoy seguro que creceremos como Masones y como seres humanos, y por añadidura lograremos el engrandecimiento ante los ojos del mundo de nuestra augusta institución Masónica.

El Mandil es, entonces, un simbolo que señala ese Orden y que la Masoneria, deberia reflejar a traves de sus obras y es logico que sus miembros esten adecuadamente vestidos en sus talleres. Las medidas mas apropiadas serian 20" x 20" en el cuadrado, en el Triangulo debe ser 20" de Base y 8.6" de altura y en el Círculo, su radio debe ser de 10".

La Música para los Reales Fuegos Artificiales de Händel: Significado Histórico, Artístico y su Vinculación con la Masonería

R.:H.: Freddy Gamaniel Romaní Allende
R.:L.:S.: Enrique Maravoto Goytizolo N° 192
 Valle de Lima

R.:H.: Vicente Germán Garay Flores
R.:L.:S.: Enrique Maravoto Goytizolo N° 192
 Valle de Lima

La "Música para los Reales Fuegos Artificiales" de Georg Friedrich Händel, compuesta en 1749, es una obra de gran relevancia histórica y artística. Su composición estuvo motivada por la celebración del Tratado de Aquisgrán, firmado en 1748, el cual marcó el fin de la Guerra de Sucesión Austriaca. El encargo provino del rey Jorge II de Gran Bretaña con la intención de realzar la festividad mediante una pieza musical que reflejara la estabilidad política alcanzada. El evento, acompañado de un espectáculo de fuegos artificiales sobre el río Támesis, tenía como propósito proyectar la imagen de un reino fuerte y en armonía. Desde una perspectiva histórica, esta música simboliza la alegría y el alivio de una nación tras un prolongado periodo de conflictos (Burrows, 2012).

Desde el punto de vista musical, esta obra sobresale por su majestuosidad y la diversidad instrumental empleada. Händel optó por una orquestación robusta, incorporando instrumentos como oboes, fagotes, trompetas y cuernos, los cuales enriquecieron la sonoridad de la composición. La estructura de la pieza incluye una obertura y diversos movimientos que varían en intensidad y ritmo, generando una amplia gama de emociones. Esta riqueza musical no solo la convierte en una pieza festiva, sino que también la posiciona como una obra fundamental dentro del repertorio barroco. Su grandiosidad y dinamismo la han mantenido vigente en celebraciones y eventos solemnes a lo largo del tiempo, reafirmando su estatus como una de las composiciones más representativas de Händel (Hicks, 2014).

En el ámbito cultural, la "Música para los Reales Fuegos Artificiales" ha trascendido su propósito original para convertirse en una referencia musical recurrente en actos conmemorativos. Su impacto se debe no solo a su brillantez técnica, sino también a su capacidad para evocar emociones de júbilo y solemnidad. En este sentido, la combinación de música y espectáculo de fuegos artificiales refuerza un simbolismo asociado con la iluminación y la renovación. En muchas culturas, la luz y el fuego representan la victoria sobre la oscuridad y la ignorancia, dotando a esta obra de un significado que va más allá de lo meramente musical. La permanencia de esta composición en el repertorio internacional demuestra su relevancia en la transmisión de valores y emociones universales (Tarling, 2017).

Desde una óptica masónica, la "Música para los Reales Fuegos Artificiales" se asocia con los principios de armonía, paz y reconciliación, valores fundamentales dentro de nuestra fraternidad. La

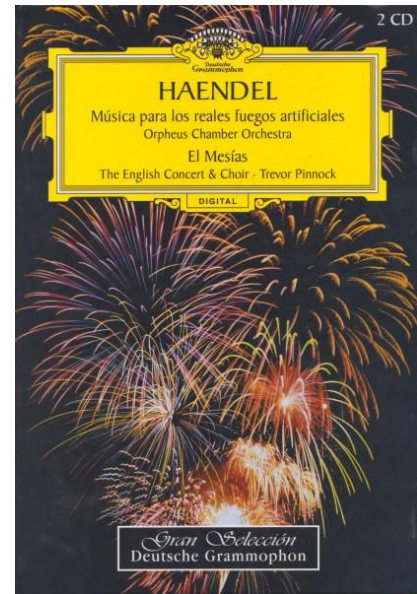

15

armonía, entendida tanto en el sentido musical como en el humano, refleja el deseo de estabilidad y entendimiento mutuo. El hecho de que esta pieza se haya concebido para conmemorar el fin de un conflicto bélico la convierte en una representación simbólica de la restauración del equilibrio. Para los masones, la convivencia pacífica y el respeto entre los individuos son pilares esenciales en la construcción de una sociedad más justa (Stevenson, 2016).

Otro aspecto relevante es la idea de reconciliación, un principio que en la masonería implica la superación de diferencias y la restauración de relaciones basadas en la fraternidad. En este contexto, la obra de Händel puede interpretarse como una manifestación artística de este proceso, en el que la música actúa como un puente entre emociones encontradas y la aspiración a un futuro de paz. La conmemoración de la paz a través de la música es un recordatorio de la importancia de la concordia en el desarrollo social y humano (Hamill, 2015).

El simbolismo de la luz, presente en los fuegos artificiales que acompañaron la interpretación de la obra, también tiene una fuerte carga masónica. La luz representa el conocimiento, la verdad y la iluminación espiritual, conceptos fundamentales en la doctrina de la masonería. En este sentido, la celebración de la paz a través de una demostración de luz y sonido puede interpretarse como la manifestación de la sabiduría que guía a los individuos hacia una comprensión superior del mundo. La música de Händel, en este contexto, se erige como un símbolo de revelación y transformación (Morris, 2018).

Los rituales y ceremonias dentro de la masonería utilizan la música como un medio para elevar el espíritu y reforzar la solemnidad de los actos. La "Música para los Reales Fuegos Artificiales", con su carácter grandioso y su carga emotiva, encaja perfectamente en esta función, dotando a los eventos de una dimensión simbólica más profunda. El uso de la música en la masonería refuerza la idea de que la armonía y el orden son esenciales en el desarrollo del individuo y la comunidad (Harvey, 2019).

Finalmente, la obra de Händel refleja el ideal masónico de fraternidad universal, donde la paz y la reconciliación se consideran metas fundamentales para el progreso de la humanidad. La música, al ser un lenguaje universal, tiene la capacidad de unir a las personas más allá de sus diferencias. En este sentido, la "Música para los Reales Fuegos Artificiales" resuena con la aspiración masónica de construir un mundo basado en el respeto y la colaboración mutua. Su mensaje, expresado a través de una composición vibrante y majestuosa, sigue siendo una fuente de inspiración en la actualidad, consolidándose como un legado atemporal (Cooper, 2020).

Referencias

- Burrows, D. (2012). *Handel and the English Chapel Royal*. Oxford University Press.
- Cooper, B. (2020). *The Freemason's Craft: Symbols, Secrets, Significance*. Lewis Masonic.
- Hamill, J. (2015). *The Craft: A History of English Freemasonry*. Cornerstone.
- Harvey, D. (2019). *Music and Ritual in Freemasonry: Historical Perspectives*. Routledge.
- Hicks, A. (2014). *Handel: A Life with Friends*. Oxford University Press.
- Morris, R. (2018). *Freemasonry and Enlightenment: Philosophical Foundations*. McFarland.
- Stevenson, D. (2016). *The Origins of Freemasonry: Scotland's Century, 1590-1710*. Cambridge University Press.
- Tarling, J. (2017). *Handel's Domestic Oratorio*. Boydell & Brewer.

Obligaciones de Todo Mason para Mantener la Armonía de la Logia

Q.:H.: Ebert Rodríguez Torres

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

INTRODUCCION

El tema que me ha tocado trabajar en la presente oportunidad, considero PERSONAL Y SUBJETIVAMENTE, que es muy importante y necesario conocerlo y, sobre todo la interpretación o el trasfondo que se cierne sobre él.

Podemos mencionar variedad de principios, preceptos, disposiciones, pero más allá de ello importa, para nosotros los masones, el hecho de cumplirlos de manera estricta para preservar y engrandecer nuestro taller así como nuestra Augusta Orden.

CONTENIDO

Aquí voy a identificar obligaciones, así como lineamientos para reconocer y corregir nuestros propios errores, respetar las opiniones de los demás, tratar de manera amistosa los defectos de otros, y cumplir con nuestros deberes masónicos para merecer los derechos que invocamos.

Para adentrarnos en materia, es necesario mencionar una máxima masónica muy importante y que aconseja: "Levantad templos indestructibles a la *Virtud* y cavad sepulturas sin fondo a vuestros Vicios". La misma que entraña un fecundísimo pensamiento.

Entre las obligaciones que he podido encontrar en la bibliografía revisada puedo mencionar las siguientes:

- 1.-Asistir con puntualidad a las Tenidas.
- 2.-Aceptar los cargos que se le encomienden.
- 3.-No criticar jamás los actos de las Dignidades.
- 4.-No tratar de encontrar defectos en los trabajos de la Logia.
- 5.-No disgustarse por no ser nombrado miembro de una Comisión.
- 6.-Desempeñar siempre, con prontitud y regularidad los cargos de la Logia.
7. Emitir leal y franca, su opinión en los asuntos de la Logia.
- 8.-No entorpecer la labor de los funcionarios con falsas apreciaciones.
9. Reconocer y corregir sus propios errores.
- 10.-No hacer uso de la palabra para agredir a los hermanos.
- 11.-Guardar la compostura debida durante los trabajos.
- 12.-No tratar asuntos Políticos o Religiosos en Logia.
- 13.-No creerse Perfecto, Infalible o Superior a los demás.
- 14.-Observar la misma conducta Civil y Masónica.
- 15.-Respetar las opiniones Políticas y Religiosas de los hermanos y profanos.
- 16.-Cumplir con sus obligaciones, para merecer sus derechos.
- 17.-No sembrar nunca resentimientos entre los hermanos.
18. No halagar la vanidad de algún hermano con perjuicio de otro.
- 19.-No discutir inútilmente, ni ser intransigente.

17

- 20.-No tratar jamás asuntos de la Logia, en Familia.
- 21.-Procurar no hacer monótonas las Tenidas.
- 22.-Poner todo su esfuerzo para el engrandecimiento de la Logia.
- 23.-Ser disciplinado y tolerante.
- 24.-No atacar las ideas de los demás hermanos, sino corregirlas u orientarlas.
- 25.-Defender a sus hermanos contra las murmuraciones.
- 26.-Mantener la Disciplina, Armonía y Fraternidad, entre los hermanos.
- 27.-Darse en cualquier circunstancia, el título de hermano.
- 28.-Corregir de manera amistosa y fraternal los defectos que notare durante los trabajos de la Logia.
- 29.-Satisfacer las exigencias de la Logia.
- 30.-No ambicionar los cargos de la Logia, si no se le favorece con el voto.
31. No ser descuidado ni apático.
- 32.-Dar cumplimiento siempre a sus juramentos.
- 33.-Respetarse a sí mismo, para ser respetado por los demás.

CONCLUSIONES

La importancia de los principios, preceptos, disposiciones masónicas para mantener la armonía en logia, derivan de su observancia y cumplimiento constante y no de su simple enunciación retórica.

El respeto de esta reglas va a originar una mejora significativa en la Fraternidad y Armonía del taller, así como en la vida diaria de quienes las llevan a la práctica.

Podemos encontrar reglas tan sencillas o básicas de convivencia, que tienen un origen y un destino ligado al hombre de bien, exitoso, cultivado, prudente...en pocas palabras un "hombre libre y de buenas costumbres".

"Las virtudes que ennoblecen al hombre se amplían, fomentan y practican en los templos masónicos, regularizan la vida privada y son la norma de los más altos deberes políticos".

George Washington.

BIBLIOGRAFIA

<https://es.scribd.com/document/556330634/Obligaciones-de-todo-buen-mason-para-mantener-la-armonia-en-logia>

<http://entremasones.blogspot.com>

<http://masoneriaparatodos.blogspot.com>

Los 21 temas del Compañero Masón, Biblioteca ENTRE MASONES, pág. 73 y ss.

Esoterismo y Exoterismo

Rene Guenon

Señalamos ocasionalmente, en el curso de nuestras consideraciones preliminares, la distinción muy generalmente conocida que existe, en ciertas escuelas filosóficas de la Grecia antigua, si no en todas, entre lo que se llama el esoterismo y el exoterismo, es decir entre dos aspectos de una misma doctrina, uno más interior y el otro más exterior: éste es todo el significado literal de estos dos términos. El exoterismo, que comprende lo que, era más elemental, más fácilmente comprensible, y por consiguiente susceptible de estar al alcance de todos de una manera más amplia, se expresa sólo en la enseñanza escrita, tal como nos ha llegado más o menos completamente; el esoterismo, más profundo y de orden más elevado, y que por lo mismo se dirige como tal a los solos discípulos regulares de la escuela, preparados especialmente para comprenderlo, era objeto de una enseñanza puramente oral, sobre la naturaleza de la cual no se han podido conservar evidentemente datos muy precisos. Por otra parte, debe entenderse bien que, puesto que se trataba de la misma doctrina bajo dos aspectos diferentes, y como en dos grados de enseñanza, estos dos aspectos de ningún modo podían ser opuestos o contradictorios, sino que más bien debían ser complementarios: el esoterismo desarrollaba y completaba, dándole un sentido más profundo que no estaba contenido allí sino como virtualmente, lo que el exoterismo exponía bajo una forma demasiado vaga, demasiado simplificada, y a veces más o menos simbólica, por más que el símbolo tuviese muy a menudo, en los griegos, ese aire del todo literario y poético que lo hace degenerar en simple alegoría. Ni hay que decir, por otra parte; que el esoterismo podía, en la misma escuela, subdividirse a su vez en varios grados de enseñanza más o menos profundos, pasando los discípulos sucesivamente de uno a otro según su estado de preparación, y pudiendo ir más o menos lejos según la extensión de sus aptitudes intelectuales; pero esto es casi todo lo que se puede decir seguramente sobre el particular.

Esta distinción del esoterismo y el exoterismo no se ha mantenido en absoluto en la filosofía moderna, que en realidad no es en el fondo más de lo que es exteriormente, y que, para lo que enseña, no tiene necesidad de un esoterismo cualquiera, puesto que todo lo que es verdaderamente profundo se escapa del todo a su punto de vista limitado. Ahora se plantea la cuestión de saber si esta concepción de los dos

aspectos complementarios de una doctrina fue particular de Grecia; a decir verdad, habría algo de extraño en que una división que parece tan natural en su principio hubiese permanecido tan excepcional, y, de hecho, no es así. Muy al principio, se podrían encontrar en Occidente, desde la Antigüedad, ciertas escuelas generalmente muy cerradas, más o menos mal conocidas por este motivo, y que por lo demás no eran escuelas filosóficas, cuyas doctrinas no se expresaban fuera sino

19

bajo el velo de ciertos símbolos que debían parecer muy oscuros a los que no tenían la llave de ellos; y estas llaves sólo se les daba a los adherentes que habían adquirido ciertos compromisos, y cuya discreción había sido probada suficientemente, al mismo tiempo que se habían asegurado de su capacidad intelectual. Este caso, que implica manifiestamente que debe tratarse de doctrinas bastante profundas para ser del todo extrañas a la mentalidad común, parece haber sido frecuente sobre todo en la Edad Media y es una de las razones por las cuales, cuando se habla de la intelectualidad de esta época, hay que hacer siempre reservas sobre lo que pudo existir fuera de lo que nos es conocido de manera cierta; es evidente en efecto que, en esto como en el esoterismo griego, han debido perderse muchas cosas porque sólo se enseñaron oralmente, lo que es también, como lo hemos indicado, la explicación de la pérdida casi total de la doctrina druídica. Entre estas escuelas, a las que acabamos de hacer alusión, podemos mencionar como ejemplo a los alquimistas, cuya doctrina era sobre todo de orden cosmológico; pero la cosmología debe tener siempre por fundamento cierto conjunto más o menos extenso de concepciones metafísicas. Podría decirse que los símbolos contenidos en los escritos alquimistas constituyen aquí el exoterismo, en tanto que su interpretación reservada constituye el esoterismo; pero la parte del exoterismo es entonces muy reducida, y como en suma no tiene razón de ser verdadera sino con relación al esoterismo y con vistas a éste, se puede uno preguntar si conviene también aplicar estos dos términos. En efecto, esoterismo y exoterismo son esencialmente correlativos, puesto que estas palabras son de forma comparativa, de manera que, allí donde no hay exoterismo, no hay motivo del todo para hablar tampoco de esoterismo; esta última denominación no puede pues, si se pretende guardar su sentido propio, servir para designar indistintamente toda doctrina cerrada, para uso exclusivo de una élite intelectual.

Se podría, sin duda, pero en una acepción mucho más amplia, considerar un esoterismo y un exoterismo en una doctrina cualquiera, si se distingue en ella la concepción y la expresión, siendo la primera por completo interior, mientras que la segunda no es más que su exteriorización; se

puede también, en rigor, pero apartándose del sentido habitual, decir que la concepción representa el esoterismo, y la expresión el exoterismo, y esto de manera necesaria, que resulta de la naturaleza misma de las cosas. Si se entiende de este modo, hay particularmente en toda doctrina metafísica algo que será siempre esotérico, y es la parte de inexpresable que contiene esencialmente, como lo hemos explicado, toda concepción verdaderamente metafísica; es algo que cada uno puede concebir por sí mismo, con ayuda de las palabras y los símbolos que sirven simplemente de punto de apoyo a su concepción, y su comprensión de la doctrina será mas o menos completa y profunda según la medida en que la concebirá efectivamente. También en las doctrinas de otro orden, cuyo alcance no se extiende hasta lo que es verdadera y absolutamente inexpresable, y que es el "misterio" en el sentido etimológico de la palabra, no es menos cierto que la expresión nunca está por completo adecuada a la concepción, de manera que, en una proporción bastante menor, se produce aquí algo análogo: el que comprende realmente es siempre el que sabe ver más lejos que las palabras y se podría decir que el "espíritu" de una doctrina cualquiera es de naturaleza esotérica, mientras que su "letra" es de

naturaleza exotérica. Esto sería principalmente aplicable a todos los textos tradicionales, que ofrecen lo más a menudo una pluralidad de sentidos más o menos profundos; correspondiendo a otros tantos puntos de vista diferentes; pero en lugar de tratar de penetrar estos sentidos, se prefiere por lo común entregarse a fútiles investigaciones de exégesis y de "crítica de los textos", según los métodos laboriosamente establecidos por la erudición alemana; y este trabajo, por fastidioso que sea y por más paciencia que exija, es mucho más fácil que el otro, ya que por lo menos está al alcance de todas las inteligencias. Un ejemplo notable de la pluralidad de sentidos nos la suministra la interpretación de los caracteres ideográficos que constituyen la escritura china; todos los significados de que son susceptibles estos caracteres se pueden agrupar en torno de tres principales, que corresponden a los tres grados fundamentales del conocimiento, y de los cuales el primero es de orden sensible; el segundo de orden racional y el tercero de orden intelectual puro o metafísico; de modo que, para limitarnos a un caso muy simple, un mismo signo podrá emplearse analógicamente para designar a la vez el sol, la luz y la verdad, y sólo la naturaleza del texto permite reconocer, para cada aplicación, cuál de estas acepciones es la que conviene adoptar, de donde los múltiples errores de los traductores occidentales. Esto hará comprender cómo el estudio de los ideogramas, cuyo alcance escapa por completo a los europeos, puede servir de base para una verdadera enseñanza integral, permitiendo desarrollar y coordinar todas las concepciones posibles en todos los órdenes; este estudio podrá, pues, desde puntos de vista diferentes, proseguirse en todos los grados de enseñanza, del más elemental al más elevado, dando lugar cada vez a nuevas posibilidades de concepción, y es un instrumento maravillosamente apropiado para la exposición de una doctrina tradicional.

Volvamos ahora a la cuestión de saber si la distinción del esoterismo y el exoterismo, entendida esta vez en su sentido preciso, puede aplicarse a las doctrinas orientales. Desde luego, en el Islamismo la tradición es de esencia doble, religiosa y metafísica, como va lo hemos dicho; se puede aquí calificar muy exactamente de exotérico el lado religioso de la doctrina, que es en efecto el más exterior y el que está al alcance de todos, y de esotérico su lado metafísico, que constituye su sentido profundo y que es considerado como la doctrina de la "élite"; y esta distinción conserva bien su sentido propio, puesto que son dos aspectos de una sola y misma doctrina. Hay que notar, con este motivo, que existe algo análogo en el Judaísmo, en el cual el esoterismo está representado por lo que se llama "*Qabbalah*", palabra cuyo sentido primitivo no es otro que el de "tradición", y que se aplica al estudio de los significados

más profundos de los textos sagrados, mientras que la doctrina exotérica o vulgar se atiene a su significado más exterior y más literal; sólo que esta "*Qabbalah*" es, de manera general, menos

puramente metafísica que el esoterismo musulmán, y sufre también, en cierta medida, la influencia del punto de vista propiamente religioso, en lo cual es comparable a la parte metafísica de la doctrina escolástica, insuficientemente liberada de consideraciones teológicas. En el Islamismo, por el contrario, la distinción de los dos puntos de vista es casi siempre muy neta, fuera del caso de algunas escuelas que están más o menos teñidas de misticismo y cuya ortodoxia es por lo demás menos rigurosa que la de las otras escuelas esotéricas; esta distinción permite ver mejor que en cualquiera otra parte, por las relaciones del exoterismo y del esoterismo, cómo reciben un sentido profundo las concepciones teológicas por la transposición metafísica.

Si pasamos a las doctrinas más orientales, la distinción del esoterismo y del exoterismo no se puede ya aplicar de la misma manera, y aun hay algunas a las que no es de ningún modo aplicable. Sin duda, en lo que se refiere a China, se podría decir que la tradición social, que es común a todos, aparece como exotérica, mientras que la tradición metafísica, doctrina de la "élite", es esotérica por lo mismo. Sin embargo, esto no sería rigurosamente exacto sino a condición de considerar estas dos doctrinas con relación a la tradición primordial de la cual se derivan una y otra; pero, a decir verdad, están separadas con demasiada precisión; a pesar de esta fuente común, para que se las pueda considerar como las dos caras de una misma doctrina, lo que es necesario para poder hablar propiamente de esoterismo y exoterismo. Una de las razones de esta separación está en la ausencia de esa especie de dominio mixto al cual da lugar el punto de vista religioso, donde se unen, en la medida en que son susceptibles, el punto de vista intelectual y el punto de vista social, por otra parte, en detrimento del primero; pero esta ausencia no siempre tiene consecuencias tan marcadas al respecto, como lo demuestra el ejemplo de la India, donde tampoco hay nada de propiamente religioso, y donde todas las ramas de la tradición forman sin embargo un conjunto único e indivisible.

Precisamente nos queda por hablar aquí de la India, y en ella es menos posible considerar una distinción como la del esoterismo y el exoterismo, porque la tradición tiene en efecto demasiada unidad para presentarse, no sólo en dos cuerpos de doctrina separados, sino también bajo dos aspectos complementarios de este género. Todo lo que se puede distinguir realmente es la doctrina esencial, que es toda metafísica, y sus aplicaciones de diversos órdenes, que constituyen como otras tantas ramas secundarias con relación a ella; pero es evidente que esto no equivale de ningún modo a la distinción de que se trata. La misma doctrina metafísica no ofrece otro esoterismo que el que se puede encontrar en ella en el sentido muy amplio que hemos mencionado, y que es natural e inevitable en toda doctrina de este orden: todos pueden ser admitidos para recibir la enseñanza en todos sus grados, con la única reserva de estar intelectualmente calificados para obtener un beneficio efectivo; hablamos solamente aquí, como es natural, de la admisión en todos los grados de la enseñanza, pero no en todas las funciones, para las cuales se pueden necesitar otras condiciones; pero, necesariamente, entre los que reciben esta misma enseñanza doctrinal, como acontece con los que leen un mismo texto, cada uno lo comprende y se lo asimila más o menos completamente, más o menos profundamente, según la extensión de sus propias posibilidades intelectuales. Por ello es del todo impropio hablar de "Brahmanismo esotérico", como han querido hacerlo algunos, que han aplicado sobre todo esta denominación a la enseñanza contenida en los *Upanishads*; es verdad también que otros, hablando por su parte de "budismo esotérico", han obrado peor aún, pues no han presentado bajo esta etiqueta más que concepciones eminentemente fantásticas que no dependen ni del Budismo auténtico ni de ningún esoterismo verdadero.

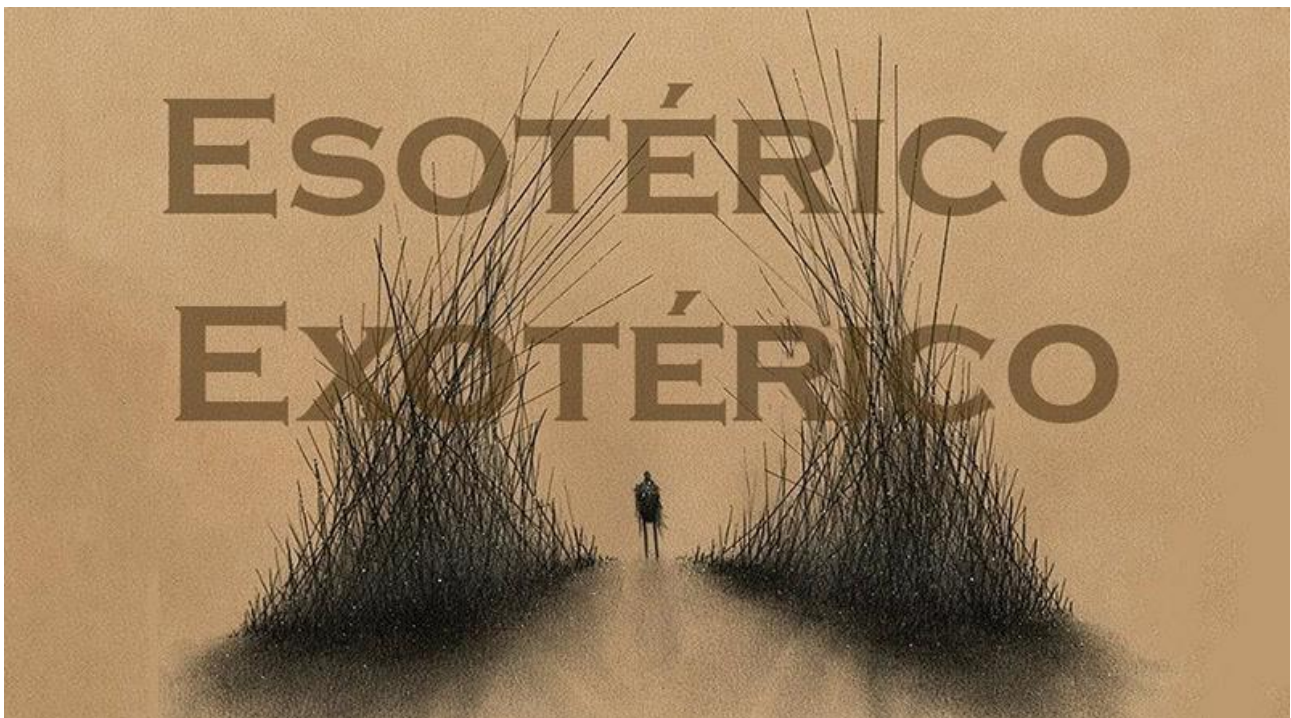
En un manual de historia de las religiones al cual hicimos ya alusión, y en el que por lo demás se encuentran, aunque se distingue por el espíritu con el que fue redactado, muchas confusiones comunes en esta clase de obras, sobre todo la que consiste en tratar como religiosas cosas que en realidad no lo son de ningún modo; hemos señalado, a este propósito, la siguiente observación: "un pensamiento indio encuentra rara vez su equivalente exacto fuera de la India; o, para hablar menos

22

ambiciosamente, ciertas maneras de considerar las cosas, que en otras doctrinas son esotéricas, individuales, extraordinarias, en el Brahmanismo y en la India son vulgares, generales, normales." (*Christus*, cap. VII, pág. 359, nota). Esto es justo en el fondo, pero exige sin embargo algunas reservas, porque no se podría calificar de individuales, lo mismo en la India que en otra parte, concepciones que, siendo de orden metafísico, son por el contrario esencialmente supra-individuales; por otra parte, estas concepciones encuentran su equivalente, aunque bajo formas distintas, dondequiera que existe una doctrina verdaderamente metafísica, es decir, en todo el Oriente, y sólo en Occidente no hay nada en efecto que les sea equivalente, ni siquiera de muy lejos. Lo que es verdad, es que las concepciones de este orden en ninguna parte están difundidas tan generalmente como en la India, porque no se encuentra en otra parte un pueblo que tenga tan generalmente en el mismo grado las aptitudes requeridas, aunque éstas sean frecuentes sin embargo en todos los orientales, y principalmente en los chinos, entre los cuales la tradición metafísica ha guardado a pesar de esto un carácter mucho más cerrado. Lo que debió contribuir sobre todo en la India para el desarrollo de semejante mentalidad, es el carácter puramente tradicional de la unidad hindú: no se puede participar realmente en esta unidad sino en la medida en que se asimila uno la tradición, y, como esta tradición es de esencia metafísica, se podría decir que, si todo hindú es naturalmente metafísico, es que debe serlo en cierto modo por definición.

(Capítulo de Introducción general al estudio de las doctrinas hindúes, París, 1921. Traducción española: LC, Buenos Aires, agotada)

LA CABALÁ, MÍSTICA JUDÍA

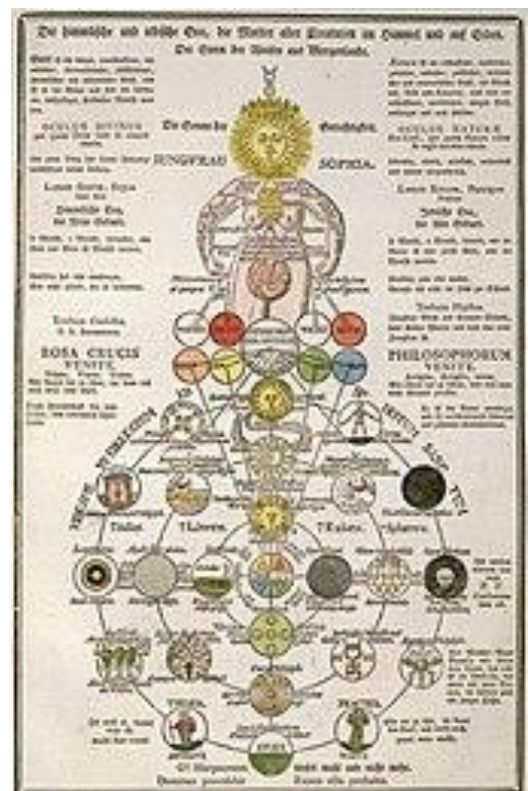
El término *cábala* se refiere concretamente a la forma de misticismo judío que se extendió en la Edad Media. Sin embargo, en décadas recientes se ha convertido esencialmente en un término genérico de la totalidad del pensamiento místico judío. La *cábala*, cuyo significado literal es “aquello que se recibe”, abarca un conjunto de tradiciones esotéricas que datan de tiempos bíblicos y que siguen muy vivas hoy en día. Trata de varios temas, por ejemplo: la creación del mundo, la naturaleza de **Dios**, la experiencia mística del éxtasis, la próxima era mesiánica, y la naturaleza del más allá. En última instancia, la *cábala* representa la variante judía de lo que persiguen todas las tradiciones místicas; un conocimiento de lo divino directo e íntimo a un nivel más allá del intelecto.

A pesar de ser en esencia una tradición de conocimiento esotérico, la *cábala* fue popular y extensamente practicada hasta el amanecer de la era moderna, aunque en su momento hubo restricciones en cuanto a la edad y la relativa devoción de sus iniciados. Comprendía exploraciones de antiguos temas bíblicos del Talmud, historias de ascendentes extáticos al trono de Dios, vastos mitos sobre la creación del mundo, un intenso fervor mesiánico, y variedad de formas rituales y prácticas pietistas que dieron origen a movimientos que continúan influyendo en el judaísmo moderno.

A raíz de la *haskalá*, o **Ilustración** judía, muchos judíos comenzaron a considerar la *cábala*, a lo sumo, una reliquia embarazosa de una época más crédula, y dejó de ser respetada por los nuevos judíos seculares de **Europa**. Sin embargo, recientemente la *cábala* ha experimentado un gran renacimiento suscitando un gran interés tanto en seculares como en religiosos e incluso algunas escuelas llegan hasta los no judíos de una forma sin precedentes.

Orígenes bíblicos

No existe una forma de misticismo regular en la **Biblia** hebrea, aunque abundan formas de magia y adivinación: por ejemplo: **Moisés** que lleva a cabo proezas mágicas como convertir un bastón en serpiente, figuras como **Jacob** que tienen visiones de lo divino o el **rey David** que baila en éxtasis cuando entra en **Jerusalén**. No cabe duda de que la totalidad de la tradición profética, que

implica la canalización del discurso divino, podría considerarse un ejercicio místico.

El tema místico de la Biblia más importante es la visión de Ezequiel del trono-carro de Dios. Su imaginería surrealista, críptica, y de alguna manera peligrosamente antropomórfica condujo a una exposición y exégesis apasionada que finalmente dio lugar a uno de los dos temas principales de la antigua tradición mística judía: el *maaseh ha'merkabah* o "la obra del carro". El otro tema principal de la especulación mística antigua también aparece en la Biblia: la creación del propio mundo, los misterios de lo que vino a llamarse *maaseh bereshit* o "la obra del comienzo".

El misticismo talmúdico y de la Merkabá

Es probable que la primera forma ordenada y reconocible del misticismo judío surgiera en el periodo del Segundo **Templo** y parece haber tomado su forma completa en la era Talmúdica. Se basa en la

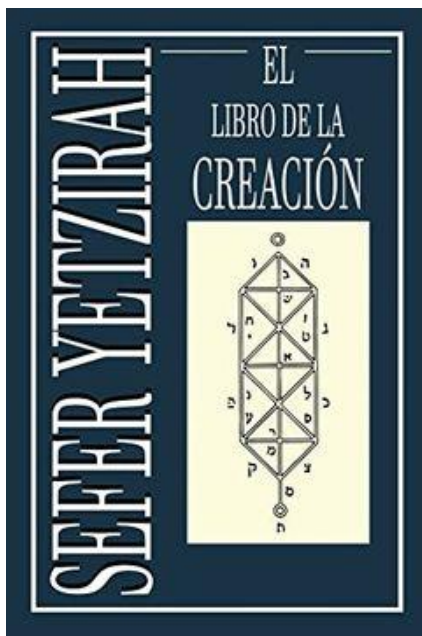
visión de Ezequiel, que ya se había convertido en el tema de una intensa especulación mística. El propio Talmud habla de ciertos rabinos que exponen los "secretos" del carro de Dios, aunque los propios secretos no se revelen. Estos pasajes también apuntan a prohibiciones firmes sobre revelar tales secretos en público o por escrito. Parece ser que solo se podrían transmitir oralmente a un número pequeño de estudiantes que ya tuvieran conocimiento de la ley y la teología judía.

Estas restricciones se explican indirectamente en la historia famosa de los cuatro que entraron en el jardín, un cuento de cuatro rabinos que observan una visión divina: el primero murió, el segundo se volvió loco, el tercero se convirtió en hereje, y el último se marchó "en paz"; lo que se interpretó como una parábola de los peligros de las visiones místicas de los ángeles y de la corte divina de Dios.

Aunque que no está claro si estas historias hacen referencia a una tradición mística concreta, parece probable, ya que lo que los eruditos modernos han llamado "misticismo mercabá" surgió en torno a esa época. Esta forma de misticismo implica el descenso a los siete pasillos del palacio divino por medio de la meditación extática que finaliza con visiones de la corte de Dios y de su trono-carro. Se hizo referencia a importantes rabinos que practicaron esta forma de misticismo, y se recogió una **literatura** prodigiosa en relación a estos viajes.

El *Sefer Yetzirah*

La primera obra de literatura que se puede describir adecuadamente como protocabalística en un sentido formal es el *Sefer Yetzirah* o "Libro de la Creación". La época en la que se escribió es controvertida, aunque probablemente sea postalmúdica y sin duda ya existía en el siglo X. A diferencia de sus predecesores, el *Sefer Yetzirah* no trata del carro divino, sino de la creación del mundo. El texto que es extremadamente corto y a menudo muy críptico, describe la creación que tiene lugar a través del encantamiento de Dios de las letras del alfabeto hebreo junto a la colaboración de diez *sefirot* (*sephiroth*) o "números", a los que se da una ligera forma antropomórfica.

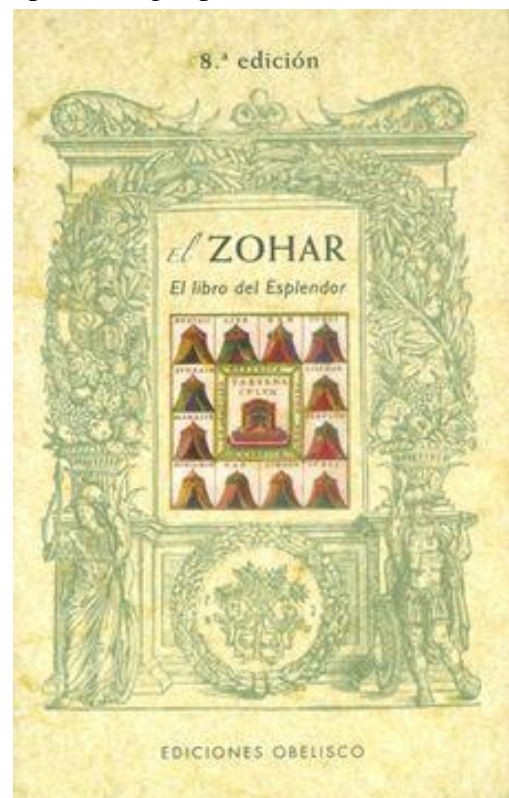
Por consiguiente, el *Sefer Yetzirah* marca el comienzo de la cábala como se la conoce hoy en día. Aunque finalmente se reemplazó por obras medievales de mucha mayor sofisticación y extensión, el *Sefer Yetzirah* indujo a una mayor especulación mística y filosófica y parece marcar la primera forma de misticismo judío mundialmente extendida y generalmente aceptada.

Al *Sefer Yetzirah* le sucedió el menos conocido pero esencial *Sefer HaBahir* o "Libro del Brillo". También corto e incluso más críptico que su predecesor, el *Bahir*, no obstante, expandió el concepto de los sefirot considerándolos como vasijas para la energía divina que reflejaban aspectos concretos de lo divino manifestados en los mundos "inferiores". La combinación de los dos libros conduciría a la creación del texto cabalístico el *Sefer HaZohar*.

El Zohar

El monumental *Sefer HaZohar* o "Libro del Resplandor" es el texto de la Cábala más importante. Al principio los orígenes del *Zohar* no estaban claros y suscitó una controversia considerable en su momento. Surgió en la década de 1200 y se atribuyó al antiguo rabino Simeón Bar Yochai, aunque los eruditos modernos están de acuerdo en que fue escrito en primer lugar por Moisés de León, un místico español, y/o por un grupo de místicos de mente similar cuyas especulaciones fueron luego recogidas y publicadas por de León.

El *Zohar* es una extensa obra de unas 1000 páginas en ediciones impresas; está escrito en un dialecto pseudoarameo y propone una cosmología amplia y épica que estableció las normas para el misticismo judío de los siglos posteriores. Entre sus conceptos clave está el Árbol de la Vida: la configuración de los diez *sefirot*, que se conciben como las esferas o las entidades que componen los diferentes atributos de Dios. Estos *sefirot* son diferentes de la esencia de Dios, que es infinita y desconocida, llamada la *ain sof* o "sin fin" literalmente. Se identifican con características divinas concretas, por ejemplo: *bina* ("sabiduría" o "entendimiento"), *hesed* ("misericordia"), y *gevurah* ("fuerza"). Al mismo tiempo, representan partes del cuerpo divino como las manos y los pies.

Sorprendentemente, la cosmología del *Zohar* contiene un elemento erótico explícito, con el *sefirot* de *yesod* ("la fundación") y *malchut* ("la realeza") que representan el pene y la vagina respectivamente, lo que convierte a Dios en un ser intersexual que participa de una forma de autoerotismo creativo, un concepto que sigue siendo esencial para los tipos de cábala posteriores. Igual de importante para formas posteriores de misticismo judío era la idea de que lo que transpira en el mundo material influye

directamente en el mundo divino y viceversa: "El impulso de abajo evoca el de arriba" (*Zohar* I, 164a). Esto otorga a la humanidad un papel muy activo en la obra divina que influye el mundo de los *sefirot* a través del estudio, el ritual religioso, la oración y las prácticas místicas.

Aunque no tan acentuado como lo será en la *cábala* posterior, el *Zohar* contiene también elementos mesiánicos incipientes, con la idea de que existe una imperfección en la arquitectura divina como resultado del pecado humano y del exilio en curso de la *shejiná* y el pueblo de Israel, que puede repararse por medio del *tikún* mesiánico ("reparación"). Este *tikún* se puede apoyar cumpliendo los mandamientos judíos, realizando buenas obras y estudiando la **Torá**. Los sucesores de León se apoderarán de tales conceptos mesiánicos hasta el punto de convertirse elementales para el misticismo judío de varios siglos posteriores.

El Ari

El *Zohar* se extendió rápidamente por el mundo judío y revolucionó el pensamiento y la práctica de la *cábala*. Se realizaron varios intentos para formar una tradición mística coherente y sistemática de sus, a menudo, enseñanzas oscuras, pero hasta la fecha la más exitosa fue la realizada en el siglo XVI por el rabino Isaac Luria, al que también se hace referencia como el Ari ("el león").

Luria, de herencia mixta askenazí y sefardí, por lo que aunaba las dos escuelas de judaísmo más importantes y sus tradiciones místicas, dejó su impronta en un círculo de cabalistas establecidos en la ciudad de Safed, en Galilea oriental. Luria basó su sistema místico en el *Zohar*, pero incluyó enseñanzas originales que afirmaba haber recibido directamente a través del discurso espiritual con las almas de místicos hacía tiempo fallecidos y enterrados en la zona. Apenas dejó escritos propios, pero varios de sus estudiantes escribieron sus enseñanzas, siendo el más destacado Haim Vital, que publicó la versión más influyente de ellas.

Apenas dejó escritos propios, pero varios de sus estudiantes escribieron sus enseñanzas, siendo el más destacado Haim Vital, que publicó la versión más influyente de ellas.

En pocas palabras, la *cábala* de Luria proponía que en el momento de la creación, el Dios infinito del *ain sof* se contrajo para crear el espacio en el que se crearía el mundo. Se hace referencia a ello como *tzimtzum* ("contracción" o "reducción"). Las vasijas de los *sefirot* y un haz de luz divina fluían por este espacio. Incapaces de contener esta energía divina, las vasijas se hicieron añicos creando los *klippot* o "fragmentos" que constituyen nuestro mundo material corrupto. Sin embargo, en este mundo material quedaban aún "chispas" de la luz divina original. Esta visión oscura de la creación del mundo fue posteriormente vinculada al concepto de *galut* ("exilio"). Luria planteaba que no sólo era el pueblo judío el que vivía en el exilio, sino también la morada de Dios en la *shejiná* y, de cierta manera, el mismo Dios y toda su creación.

Es en este punto que la *cábala* de Luria adopta una cualidad profundamente mesiánica. Mediante los conceptos del *tikún* del *Zohar* y el impulso de las "chispas" divinas mediante una tradición mística y el estudio y el ritual religioso, Luria propuso el surgimiento de una era mesiánica en la que el alma

del mesías alcanzaría la realización de sus viajes a través de muchos ciclos de existencia reencarnada, denominada el *gilgul* ("ciclo"). El mesías reencarnado elevaría las últimas chispas entonces, completando así la reparación del mundo material hecho añicos, que sería disuelto en el mundo espiritual, reparando no solo la creación, sino también al mismo Dios. La cábala de Luria demostró tener incluso más éxito que la del *Zohar*, captando el deseo profundo de redención por todo el mundo judío. Sin embargo, su mesianismo intenso molestó profundamente al judaísmo tradicional que había tratado mucho tiempo de aplacar las emociones mesiánicas más que alentarlas.

Sabbatai Zevi

El fervor mesiánico despertado por la popularidad del *Zohar* y la cábala luriana finalmente se unieron a la figura de un místico turco llamado Sabbatai Zevi (Shabtai Tzvi). Ferozmente carismático y posiblemente enfermo mental, Zevi se convirtió en el más exitoso falso mesías de todos los tiempos. Nacido en 1626 en Izmir, Zevi llegó

a ser muy conocido en los círculos judíos locales por su carisma y conocimiento cabalístico, pero también por su comportamiento desequilibrado y a veces abiertamente ofensivo. Parece ser que Zevi era a menudo presa de grandes emociones extáticas declarándose en ciertos momentos el mesías. Después de estos ataques caería en estados de ánimo oscuros e introspectivos en los que se arrepentía profundamente de sus acciones públicas previas. Finalmente fue expulsado de la comunidad judía local por su comportamiento.

En el año 1663 Zevi viajó a la tierra de Israel donde un pensador joven y talentoso llamado Nathan de Gaza lo proclamó el mesías prometido. Ya preparado para tal figura por el misticismo luriano, gran parte del mundo judío abrazó con entusiasmo el objeto nuevo de sus esperanzas y juró lealtad al nuevo mesías. Finalmente, las autoridades otomanas arrestaron y encarcelaron a Zevi y

el sultán turco le dio un ultimátum: la muerte o la conversión al islam. Zevi eligió esto último, destrozando la fe que habían puesto en él sus seguidores. Aunque la mayoría del mundo judío reaccionó con conmoción y una terrible decepción a la supuesta apostasía del mesías, grupos pequeños de adeptos continuaron siguiéndole.

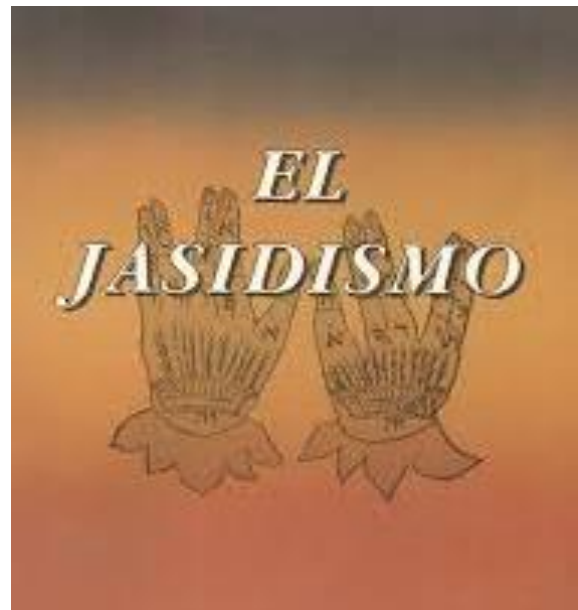
Nathan de Gaza se mantuvo leal y desarrolló una teología en la que el alma mesiánica- i.e. Sabbatai Zevi- debía descender al nivel más bajo del *klippot* luriano para elevar las últimas chispas divinas y provocar el tikún, explicando así la apostasía de Zevi. Esta doctrina se ha denominado *ha'mitzvah sh'baah báverah* (literalmente "el mandamiento que se cumple por su transgresión") o lo que el líder erudito de la cábala Gershom Scholem llamó "la redención por el pecado". Algunos sabateos siguieron a Zevi convirtiéndose al islam mientras practicaban sus doctrinas en secreto. Tal secta, los *dönme*, continúa existiendo hoy en día.

El jasidismo

A raíz de la apostasía de Sabbatai Zevi, se suprimió de nuevo la idea mesiánica, aunque la cábala luriana se mantuvo popular. Su encarnación final como un movimiento de masas y que demostró tener mucho más éxito que sus predecesores fue el jasidismo o judaísmo jasídico, aparentemente fundado en el siglo XVIII por un místico y sanador por la fe itinerante llamado el Baal Shem Tov ("propietario del buen nombre). Un poco al estilo de un monje zen, viajó por las extensas comunidades judías de Europa oriental predicando una doctrina pietista y populista que hacía énfasis en una experiencia de Dios emocional e inmediata en oposición a lo que él veía como el legalismo árido de la organización tradicionalista. Recalcó la alegría extática de la celebración y el ideal del *devekut* ("adherirse"), es decir, la canalización emocional consciente de la oración y el ritual hacia una conexión mística directa con Dios. Más que en la solemnidad, el jasidismo hacía énfasis en la alegría y la emoción, así como en la habilidad de cada judío para alcanzar el mayor nivel de iluminación espiritual y éxtasis, rechazando la idea de una élite rabínica o mística.

El Baal Shem Tov comenzó a ganar un gran número de seguidores que se organizaban en escuelas o cortes rabínicas con base en ciertas comunidades judías. Se refirió a las más importantes como *tzaddikim* ("los justos"). Mientras que el *tzaddik* era parecido al rol tradicional del rabino en el sentido de que era el maestro y líder de la comunidad, también adquirió un aspecto nuevo como el conducto directo de lo divino hacia sus seguidores. Aunque ninguno de los *tzaddikim* llegó a proclamarse mesías, los aspectos mesiánicos del Zohar y de la cábala luriana se mantuvieron fuertes. En particular, el jasidismo adoptó las ideas del *klippot*, del *tikún*, y de las "chispas" divinas como esenciales de su teología. Por medio de la experiencia extática, el apego a la ley y el *devekut* de la oración individual, el jasidismo creía que se podría lograr la reparación de las vasijas rotas y la redención de Israel y del mundo.

El jasidismo demostró ser un movimiento enormemente popular, aunque despertó hostilidades profundas entre las mentes más tradicionales, a los que se denominó *mitnagdim* ("los oponentes"). Aunque su número fue diezmando en el Holocausto, el jasidismo demostró tener poderes regenerativos notables, y sus centros en Estados Unidos e Israel han mostrado un enorme crecimiento en décadas recientes.

La cábala moderna

En la era moderna, la cábala ha atravesado ciclos de popularidad sucesivos y rechazo generalizado. Cuando surgió la *haskalá* o ilustración judía en los siglos XVIII y XIX, los movimientos seculares y racionalistas emergentes de la comunidad judía ridiculizaron la cábala denominándola absurda y algo bochornosa. Sin embargo, hacia el siglo XX, la cábala terminó por considerarse un fenómeno religioso, teológico y sociológico importante de la historia judía, y su estudio académico se consolidó con las obras de Gershom Scholem, Moshe Idel y muchos otros.

29

A nivel popular, los judíos de mente tradicional practican ampliamente aspectos de la cábala hoy en día, por ejemplo: el uso de amuletos mágicos y el canto de la liturgia cabalística, de los cuales el más famoso es el himno místico "Lecha Dodi". Muchos judíos observan tales prácticas a pesar de ignorar las ideas místicas que hay detrás de ellas. A pesar de que la idea mesiánica se mantiene viva, está mucho menos extendida en la comunidad judía.

Quizá lo más destacable es un movimiento surgido que por primera vez enseña la cábala a los no judíos. El Centro de la Cábala se ha vuelto famoso debido a miembros como Madonna y predica una combinación sincrética de la cábala tradicional y del pensamiento New Age que ha demostrado ser sorprendentemente popular entre aquellos que no tienen ninguna conexión con el judaísmo. Dada la actual fascinación de hoy en día por varias formas de pensamiento místico, el conocimiento secreto y la extraordinaria maleabilidad histórica de la cábala, parece probable que siga jugando un papel importante, aunque a veces pasado por alto, en el pensamiento, la práctica y la espiritualidad judía en el futuro próximo.

Mi Pie Izquierdo

Q.:H.: Augusto Enrique Barrueto Buquez

R.:L.:S.: Hiram Abi N° 161

Valle de Monsefú

PRESENTACIÓN:

Siempre he pensado que el pie izquierdo se le relaciona con la suerte, el humor y las emociones. Por otro lado, existen ciertas supersticiones relacionadas con esta parte de nuestro cuerpo, tales como tropezar o levantarse con el pie izquierdo, como sefial de mala suerte. También puedo decir que empezar con el pie izquierdo es un modismo que se usa cuando comienza mal una relación. Es por lo que abordaré este tema y trataré de disipar un poco las dudas que para muchos de nosotros tiene que ver con el ámbito de lo supersticioso o lo espiritual.

REDACCIÓN:

El aprendiz al entrar al templo, en cada Tenida, siempre se pregunta qué o por qué del significado de cada símbolo o cada gesto. Siempre y como debe ser en nuestro grado de aprendiz preguntamos e investigamos, para saber y así saciar dichas curiosidades e incertidumbres.

En esta ocasión El Pie Izquierdo es un tema que me motiva a escribir lo comprendido y aceptado. Pues el Pie Izquierdo nos define el yo emocional-social que necesita del entorno para relacionarse con lo externo, la relación con la creación; la capacidad de entender como lo físico se relaciona con lo espiritual. Mostrando aspectos sutiles y psicológicos que ayudan al desarrollo de la energía vital para el crecimiento, la comprensión moral y espiritual. Dejando atrás los problemas que nos han acompañado desde que nacimos, para dar paso a una nueva actitud hacia el presente y poder vivir en armonía con la creación.

Ante esto descubrimos muchas significaciones, pues el iniciado lleva el pie izquierdo descubierto para tomar consciencia de la debilidad del ser humano, disponiéndose a vencer el mal instinto, la insensibilidad moral y al egoísmo del beneficio propio, como se vive en la sociedad profana actualmente. Convirtiéndolo en un aprendiz que comienza con humildad cada día de su existencia, llegando a ser un obrero que colabora conscientemente con la construcción universal.

Por tanto, como aprendices al iniciar la marcha con el pie izquierdo damos a conocer de manera simbólica el discernimiento que poseemos y que empleamos para guiar nuestro andar hacia el oriente y así encontrar la luz. Dar un paso adelante con el Pie Izquierdo refuerza la idea de que este lado del cuerpo es el centro de la vida.

Recordar que para los egipcios el "lado izquierdo es donde reside el corazón y es la casa de la voluntad, las emociones y la conciencia; el centro de la vida misma". Creían que se daba un paso adelante con el pie izquierdo para expulsar el mal y que así el corazón pudiese avanzar.

31

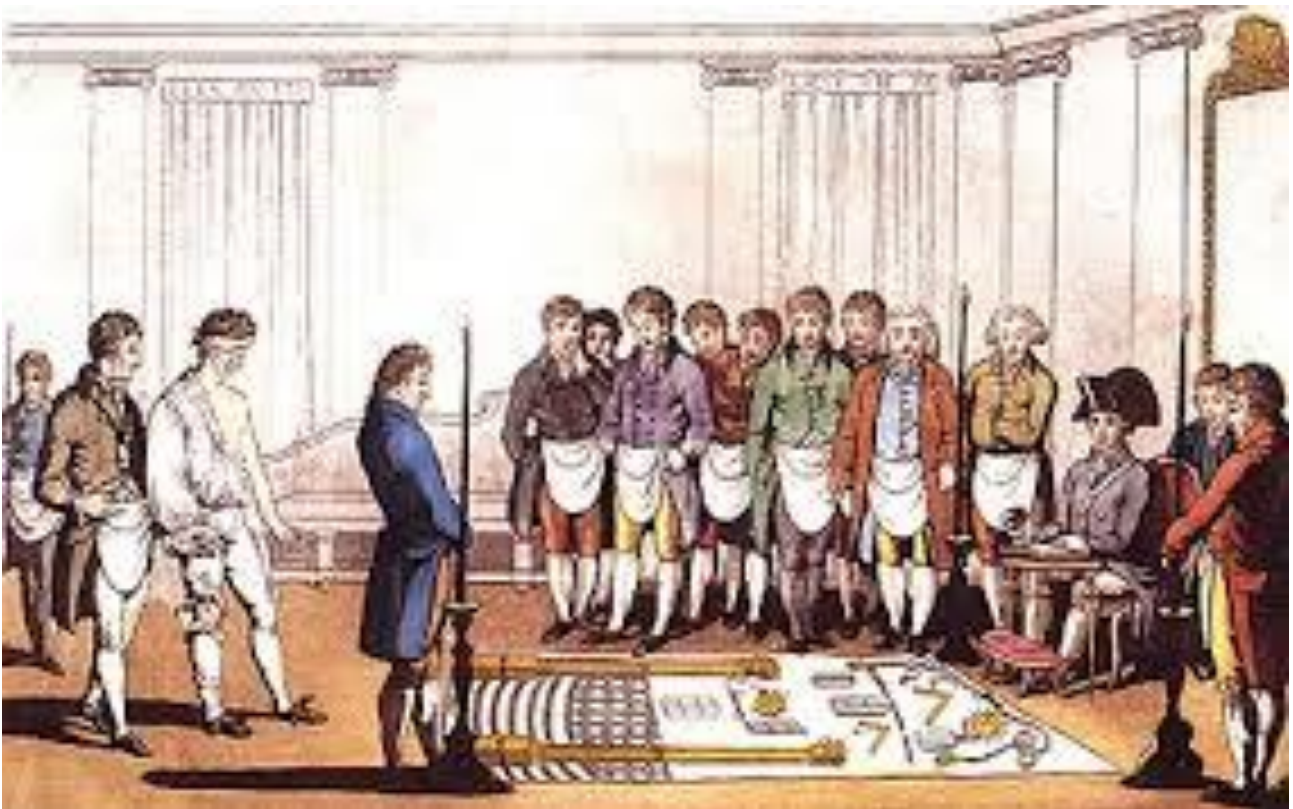
Se afirma que el pie izquierdo representa el poder de Isis, una diosa de la fertilidad que está asociada con la vida y los nuevos comienzos.

Otra visión más simple podría ser que el lado derecho es la forma en que uno se relaciona con el mundo y los demás, y el izquierdo es más para relacionarse con uno mismo y el Espíritu. Llegando a la contemplación de la belleza del orden armónico universal.

PROFUNDIDAD MASÓNICA:

Por ello, ahora como Aprendiz Mason cada vez que entro al templo utilizo el pie izquierdo con ímpetu, porque sé que me abre puertas hacia una mejor visión, de ver las cosas más detalladamente y entenderlas. Y al simular la escuadra, uniéndolo con el pie derecho, sé que tengo que llegar a poseer el conocimiento para discernir el camino correcto para una vida en armonía y crecimiento espiritual.

Nunca voy a olvidar la humildad y la dedicación que son base para pulir mi piedra tosca que cubrió mi ser, pues sé que concluirá en un mejoramiento continuo. Para así crecer y servir a mis hermanos masones, a mejorar la sociedad y a dejar un legado a las futuras generaciones masónicas.

Magia Crística Azteca

(PARTE III)

**Víctor Manuel Gómez Rodríguez
Samael Aun Weor**

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

EN EL VESTIBULO DEL SANTUARIO

Amado buscador de la verdad:

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

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

"El Reino lo arrebatan los valientes".

MONOGRAFÍA N° 6 LAS SIETE IGLESIAS DEL APOCALIPSIS

San Juan nos legó los misterios de la Gnosis cristiana, cuyos secretos, aunque no estaba permitido revelarlos, él nos los revela en el Apocalipsis valiéndose de alegorías tal como lo hicieron los aztecas a través de bajos relieves y monolitos para transmitirnos su oculta sabiduría.

"Yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea".

Samael Aun Weor

Víctor Manuel Gómez Rodríguez

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

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

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

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

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

A la fecha existen asociaciones gnósticas en varios países

Las siete iglesias son los siete centros nerviosos principales de la médula espinal en el hombre.

EFESO es el ganglio coxígeo, el chakra Mulhadara donde dormita la serpiente (simbolizada por la serpiente emplumada de los aztecas) de nuestro poder sexual.

Deben haber caricias sexuales entre cónyuges, pero ambos deben retirarse antes de la eyaculación en el hombre y del orgasmo en la mujer para evitar el derrame del semen.

Por lo tanto, dice el Apocalipsis, "acuérdate del estado de donde caíste y arrepíentete y vuelve a la práctica de las primeras obras; porque si no, voy a tí y removeré tu candelero de su lugar si no te corriges, y la tristeza afligirá a tu corazón".

Cuando el hombre fornicar, la serpiente emplumada desciende una o más vértebras según la magnitud del acto. Así es como "moveré tu candelero de su lugar, si no te corrigieres".

ESMIRNA es el ganglio prostático, el chakra Swadhisthana

"Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico; la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagogas de Satanás. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida".

Fornicar es un acto contrario a la naturaleza. Actualmente todo hombre que rebasa los cuarenta y cinco años sufre de hipertrofia prostática.

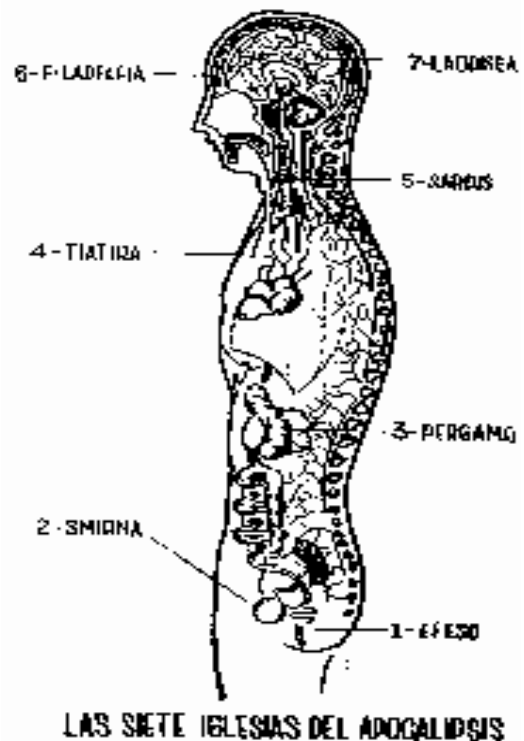
PÉRGAMO es el ganglio epigástrico, el chakra Manipúra.

"Yo sé de tus obras y dónde moras, dónde está la silla de Satanás (el contra cuerpo astral tiene su asiento en este ganglio); y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel.. Pero tengo unas pocas cosas contra tí: tienes a los que practican la doctrina de los Nicolaítas, a los cuales yo aborrezco. Arrepíentete porque de otra manera, vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca".

La eyaculación seminal es la doctrina de los Nicolaítas, la cual nació con las prácticas de magia negra de los lemuro-atlantes, quienes la transmitieron a los moabitas, amorreos, filisteos, cananeos, etc. Los magos que practican magia sexual negativa se convierten en demonios. En este caso, la serpiente ígnea, en lugar de subir por la médula espinal, desciende hasta los infiernos atómicos del hombre y forma, en el cuerpo astral del mismo, a la cola con que se representa a Satán

TIATIRA es el ganglio cardiaco, el chakra Anahata.

"El Hijo de dios, que tiene sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino, dice a ésta iglesia: "Yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti: permites a aquella mujer Jezabel,

LAS SIETE IGLESIAS DEL APOCALIPSIS

que se dice profetisa, enseñar a mis siervos a fornicar; y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido".

La serpiente emplumada sube de acuerdo a los méritos del corazón. Se necesitan las santidad y castidad más perfectas para lograr su ascenso y unión con el Intimo, para que el iniciado nazca en los mundos internos como Maestro de Misterios Mayores. La unión con el Intimo es muy difícil porque en el incienso de la oración se esconde el delito. En el altar se le pone corona de espinal al delito. En las más grandes inspiraciones de la luz está agazapado el delito. En los propósitos más nobles encontramos al delito con túnica de santidad

El Intimo mora en el corazón.

Recomendamos a usted que haga un balance de todos sus defectos y dedique dos meses a cada uno de ellos hasta extirparlos por completo de su corazón. Las alas ígneas, que nos dan poder para pasar instantáneamente de un plano cósmico a otro, las recibimos en la iglesia de Tiatira de manos de los espíritus del movimiento.

SARDIS es nuestro creador ganglio laríngeo, el chakra Vishuddha.

"El que tiene los siete Espíritus de dios y las siete estrellas dice a esta iglesia: Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y has oído y guárdalo y arrepíentete. Y si no velares, vendré a tí como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a tí. Más tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de blanco y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles".

FILADELFIA es el ganglio pituitario, el chakra Ajná.

"Estas cosas dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: Yo conozco tus obras; he aquí, he dado una puerta abierta delante de tí, la cual ninguno puede cerrar; porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten; he aquí, y los constreñiré a que vengan y adoren delante de sus pies, y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo presto; retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera; y escribiré sobre él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y nombre nuevo"

LAODICEA es el ganglio pineal, el chakra Sahasrâra.

"El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice a esta iglesia":

Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Mas porque eres tibio, y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca (los tibios son expulsados del Templo de la Sabiduría) Porque tú dices: yo soy rico y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que eres un cuitado y miserable, y pobre y ciego y desnudo".

"Y vi un ángel descender del cielo cercado de una nube y al arco celeste sobre su cabeza, y su rostro era como el Sol, y sus pies como columnas de fuego (ese ángel es el Intimo), y clamó con gran voz, como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado, siete truenos clamaron sus voces".

Esos truenos son las siete notas que resuenan en las siete iglesias de la columna vertebral del iniciado, las cuales parecen abiertas flores de loto en la caña maravillosa de la columna vertebral.

Efeso nos da poder sobre la tierra, Esmirna sobre las tempestades, Pérgamo sobre el fuego y nos confiere la telepatía, Tiatira nos da poder sobre los vientos, Sardis nos da poder de creación y el oído oculto, Filadelfia nos permite ver a los ángeles, tronos, potestades, virtudes, etc.; Laodicea es nuestra resplandeciente loto de mil pétalos, el ojo de diamante, la corona de los santos que con sus terribles resplandores hace huir a los demonios, el ojo de la Omnividencia donde mora el átomo del Espíritu Santo.

La luz astral es el fuego sagrado del Espíritu Santo, la luz del Logos, cuya naturaleza y poder divinos son como electricidad viva y consciente en nada comparable con la electricidad física que conocemos.

Cuando por consciente voluntad espiritual el hombre despierta al fuego sagrado del Espíritu Santo que yace en todo hombre como serpiente replegada en el ganglio coxígeo, y lo excita a la actividad, ese fuego sagrado se convierte en el agente del trabajo telésico o de perfección en el iniciado.

El premio del iniciado es la liberación de la rueda de reencarnación y la unión con Dios, pero antes tiene que sustituir a su mortal cuerpo físico por el inmortal cuerpo solar, el "To Soma Heliakon" (llamado así porque es tan resplandeciente como el Sol; Véase el final de Quo Vadis), y su alma desposarse con su Intimo.

El que levanta la primera serpiente Cristifica su cuerpo físico y es admitido en el primer grado del templo de misterios mayores; cae la lluvia y a media noche brilla el Sol del Padre; el iniciado pasa el segundo grado de misterios mayores y su cuerpo etérico brilla como el oro herido por el Sol. Así levanta por sí mismo a sus siete caídas serpientes de fuego y Cristifica sus siete cuerpos en todos los planos superiores. El fuego de las serpientes es tan rutilante e imponente en sus manifestaciones visibles como lo es el fuego del cielo en una sombría noche de tempestad

Práctica

En el capítulo anterior dejamos al fuego sagrado del Espíritu Santo haciendo girar, de izquierda a derecha, al loto de fuego de su glándula cardiaca. Ahora, vea, sienta que ese fuego baja hacia su plexo solar, situado un poco más arriba del ombligo, y hace girar, de izquierda a derecha, al loto de fuego de ese glándula. Ese loto tiene diez pétalos: cinco de color rojo sucio que alternan con cinco de color verde oscuro. Véalo luminoso, resplandeciente, y vocalice las siguientes sílabas:

IN IIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNN
EN EEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNN
ON OOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Pida en oración a su Dios Interno la realización de sus más nobles anhelos y quédese dormido.

36

Por las mañanas, antes de salir el Sol y cuando éste esté saliendo, después de que tome su baño o se asee, párese dando frente al oriente o imagine que el Sol es la rosa de fuego de una enorme cruz dorada que está en el cielo y de la que salen miríadas de rayos de luz que penetran en su cuerpo por el plexo solar; al mismo tiempo vocalice la sílaba UN, así:

UN UUUUUUUUUUUUUUUUNNNNNNN

Con esta practica despertara en usted, el sentido de la telepatía.

EL MAESTRO

**MONOGRAFÍA N° 7
LA MEDITACIÓN**

En las antiguas escuelas de misterios aztecas, después de las pruebas a las que eran sometidos los candidatos, estos podían pasar a trabajar directamente con la serpiente emplumada. No queremos decir con esto que usted haya pasado victoriosamente sus pruebas, eso lo veremos más adelante. Mientras tanto, vamos a seguir trabajando con la meditación.

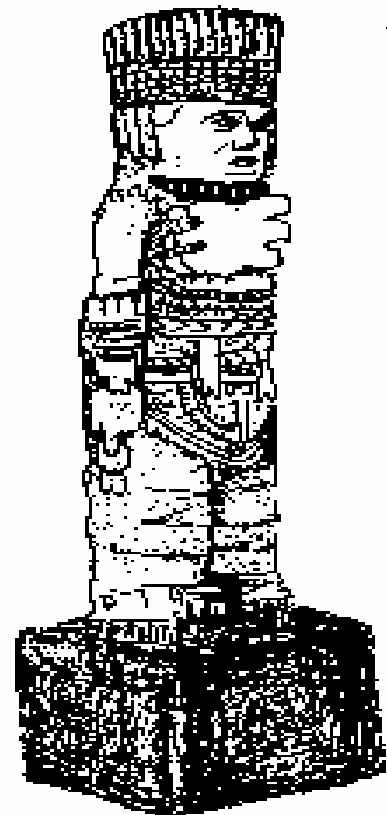
La meditación es el pan del sabio. Cuando el sabio medita busca a Dios, busca información o busca poder. Cinco son las claves de la meditación.

- 1.Postura Cómoda
- 2.Mente en blanco
- 3.Concentración.
- 4.Introversión.
- 5.Éxtasis.

Sentado en la postura más cómoda para usted, concéntrese en su cuerpo físico y, después de examinarlo atentamente y comprobar que usted no es ese maravilloso vehículo suyo, deséchelo de su mente diciendo: Yo no soy mi cuerpo físico.

Concéntrese en su cuerpo etérico, identifíquelo y, después de observar atentamente su bellísima luminosidad que sobresale del cuerpo físico formando un aura multicolor y comprobar que usted no es ese su segundo cuerpo, deséchelo de su mente diciendo: Yo no soy mi cuerpo etérico.

Adéntrese más en usted mismo y concéntrese primero en su cuerpo astral y después en su cuerpo mental. Estos cuerpos son las dos columnas de los templos masónicos: J y B, cuya base fundamental es la piedra cúbica de Jesod, el cuerpo etérico. Concéntrese bien en estos dos cuerpos y, después de comprobar que usted no es ninguno de ellos y que sólo son dos más de sus instrumentos de expresión, deséchelos de su mente diciendo: Yo no soy mi cuerpo astral. Yo no soy mi cuerpo mental

REY SOLAR AZTECA

37

Despójese de sus cuatro cuerpos de pecado al llegar a esta etapa de su meditación y pase por en medio de las dos columnas -blanca y negra- del templo que es su cuerpo viviente y en las cuales está escrita con caracteres de fuego la "palabra de pase": INRI. Descomponga esta palabra en dos sílabas y vocalícelas una inmediatamente después de la otra así:

IIIIIIIIINNNNNNNNNN-RRRRRRRRRRRIIIIIIII

A continuación sálgase a vagar por el mundo de la niebla de fuego sin sus cuatro vehículos materiales

Regrese a su cuerpo para seguir trabajando, concéntrese nuevamente en la columna negra de su templo viviente, su cuerpo astral, trate de escuchar el agudo canto del grillo del que hablamos en el capítulo IV -agudo canto que es la esencia de la palabra perdida INRI- y sin dejar de escuchar ese agudo canto, que ahora sale de entre las celdillas de su cerebro, concéntrese en la columna blanca, su cuerpo mental.

No se detenga, siga meditando. Concéntrese en su cuerpo de voluntad hasta que tenga conciencia del mismo y, cuando haya comprobado que usted no es ese otro de sus cuerpos, deséchelo de su mente diciendo: Yo no soy mi cuerpo de voluntad.

Dé un paso más en su meditación. Concéntrese en su cuerpo de conciencia, identifíquelo y compruebe que usted no es él, que se trata de otro de sus maravillosos vehículos de expresión, y deséchelo diciendo: Yo no soy mi cuerpo de conciencia.

Entonces preguntará usted: ¿Quién soy yo? Una voz muy queda y dulce le contestará: Tú eres yo, el Intimo, el reflejo del yo Cristo, tú y yo somos uno. En ese momento trate de identificarse con su Cristo Interno; siéntase ser Él; dígame: Yo soy Él... Yo soy Él... Yo soy Él...

Al alcanzar ese estado de conciencia pronuncie mentalmente el Mantram PANDER; Descomponga este Mantram en dos sílabas y pronúncielas una inmediatamente después de la otra alargando el sonido. Este Mantram le ayudará a identificarse con su Cristo interno.

Con la introversión diaria logrará despertar su conciencia a tal grado que durante el sueño actuará en cuerpo astral con la misma naturalidad y lucidez que en cuerpo físico. Y cuando, por su sinceridad y devoción, en su éxtasis se le permita visitar los núcleos sobre los cuales se fundamenta el universo -que alegóricamente hablando parecen agujeros- podrá contemplar la Divina Majestad del Absoluto.

La meditación interna acelera el despertar de la serpiente emplumada, cuya ascensión libera al iniciado de la rueda de nacimientos, pero hay que ayudar a su ascensión meditando primero en Idá y después en Pingalá, corrientes de fuego -negativa a la izquierda y positiva a la derecha- que suben a los lados de la médula espinal hasta el chakra pituitario y que preceden, en su ascensión, a la del fuego sagrado de Quetzalcoatl.

Para dar oportunidad al etérico, que durante el sueño se dedica a reparar el desgaste del cuerpo físico, todos salimos en cuerpo astral; pero usted debe salir en cuerpo astral a voluntad, conscientemente y cuantas veces lo desee. En el plano astral lo someteremos a pruebas para conocer sus cualidades y defectos; más, si a pesar de los ejercicios que le hemos dado no ha logrado salir en

38

cuerpo astral a voluntad, le recomendamos que practique tenazmente la meditación interna. Así recobrará el poder natural de manejar su cuerpo astral, poder que por ahora ha perdido.

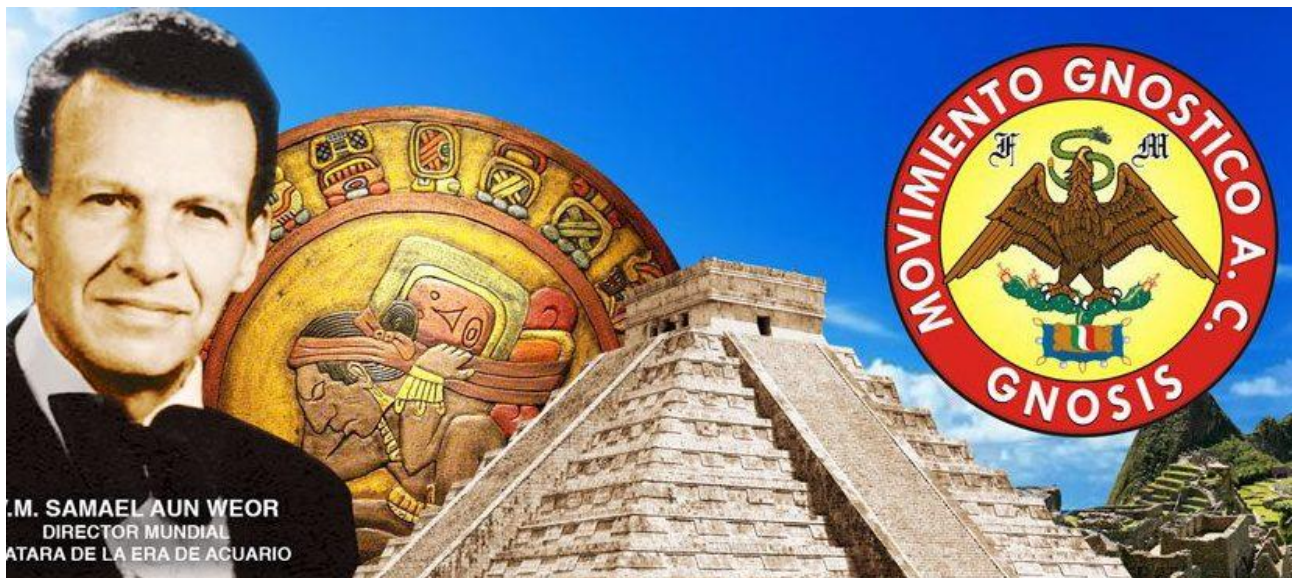
Practica

Durante siete días por lo menos y no menos de treinta minutos cada vez, acostado en su lecho, antes de quedarse dormido, sienta que el fuego sagrado del Espíritu Santo penetra en su cuerpo por el chakra pineal y que, en su descenso, pone en movimiento a sus chakras pituitario, laríngeo, cardíaco y solar, y sigue bajando hasta su chakra prostático y lo hace girar, de izquierda a derecha, resplandeciendo como bello loto de fuego en movimiento

Todas las mañanas, después de su aseo matinal, párese con la cara hacia Este como se lo hemos recomendado en el capítulo anterior y vocalice los mantrams INRI y PANDER hasta que se familiarice con ellos; así mismo vocalice todas las mañanas, temprano, una de las sílabas que le hemos dado en capítulos anteriores. Como ejercicio de este capítulo vocalice la sílaba AN así:

AAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNN

EL MAESTRO

Helena Petrovna Blavatsky

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

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

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

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

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

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

Fallece en Londres el 8 de Mayo de 1891

¿Son los Sueños Solo Visiones Inútiles?

Helena P. Blavatsky

La naturaleza humana es un abismo, el cual la psicología y la ciencia humana en general, han sondeado menos de lo que algunos que nunca han oído pronunciar la palabra psicología. Nunca están más perplejos los eminentes censores de las Sociedades Científicas, que cuando son llevados cara a cara con ese misterio insoluble, la naturaleza interior del hombre. Sin embargo, la clave de esto, está en el ser dual del hombre. Es la clave que ellos rehúsan usar, bien conscientes de que una vez echada por tierra la puerta del adytum, ellos estarán forzados a dejar caer una a una sus acariciadas teorías y conclusiones finales –habiéndose probado más de una vez que no habían sido nada mejor que falsos pasatiempos, como todo lo construido sobre, y comenzado desde premisas falsas e incompletas. Si debemos quedarnos satisfechos con las medias explicaciones de la psicología en lo referente a los sueños sin sentido, ¿Cómo explicar en tal caso los numerosos hechos de sueños verificados? El decir que el hombre es un ser dual; que en el hombre –para usar las palabras de Pablo– “Hay un cuerpo natural, y hay un cuerpo espiritual” y que, por lo tanto, el debe, por necesidad, tener un doble conjunto de sentidos–es equivalente en la opinión del escéptico educado, a pronunciar una falacia imperdonable, y de lo más acientífica. Sin embargo, tiene que ser pronunciada– a despecho de la ciencia.

El hombre está innegablemente dotado de un doble conjunto: con sentidos naturales o físicos –y que dejamos bajo la protección de la fisiología para que los estudie; y, con sentidos sub–naturales o espirituales, los cuales pertenecen enteramente al dominio de la ciencia psicológica. Que quede bien entendido, que la palabra Latina “sub”, se usa aquí en el sentido diametralmente opuesto al que, por ejemplo, se le da en química. En nuestro caso no es una preposición, sino un prefijo como en “subatómico”. En efecto, así como se ha demostrado que el sonido agregado de la naturaleza es un sólo tono definido, una nota tónica que vibra desde y a través de la eternidad; y que tiene per se una existencia

innegable, aunque posea un tono que sólo puede ser apreciado por el oído refinadamente agudo”¹ – de la misma manera la precisa armonía o disonancia de la naturaleza externa del hombre es vista por el observador, que depende enteramente del carácter y de la nota tónica tocada para el hombre exterior por el interior. Es el EGO espiritual o Centro de conciencia Espiritual el que sirve como base fundamental, determinando el tono de toda la vida del hombre –ese instrumento, el más caprichoso, incierto y variable de todos, y el cual, más que ningún otro necesita de una afinación constante; es solamente su voz, la cual como los registros graves del pedal de un órgano está por debajo de la melodía de toda su vida –ya sea que sus tonos sean dulces o desagradables, armónicos o desenfrenados legado o pizzicato .

Por lo tanto, nosotros decimos, que el hombre, además del cerebro físico tiene también un cerebro espiritual. Sí el grado de receptividad del primero depende totalmente de su propia estructura física y desarrollo, por otro lado, está completamente subordinado al segundo, en tanto que es sólo el Ego Espiritual el que puede impresionar más o menos vívidamente al cerebro exterior, con la percepción de las

cosas puramente espirituales o inmateriales, ya sea que el Ego se incline más hacia sus dos principios más elevados, o hacia su concha física. De aquí que dependa de la agudeza de los sentimientos mentales del Ego interior, del grado de espiritualidad de sus facultades, el que pueda transferir la impresión de las escenas que percibe su cerebro semimaterial, las palabras que escucha y lo que siente, al cerebro del hombre exterior. Mientras más fuerte sea la espiritualidad de las facultades del cerebro semiespiritual, lo más fácil será para el Ego el despertar los hemisferios dormidos, mover a la actividad a los ganglios sensores y al cerebelo, y grabar en el cerebro físico, –siempre en completa inactividad y descanso durante el sueño profundo del hombre– la vívida imagen del asunto así transferido. En un hombre sensual, no espiritual, en uno cuyo modo de vida, propensiones y pasiones animales han desconectado completamente su Ego animal, astral de su “Alma Espiritual” superior; lo mismo que en aquél cuya dura labor física ha desgastado de tal manera al cuerpo material, haciéndolo temporalmente insensible a la voz y al tacto del Alma Astral, –durante el sueño los cerebros de ambos hombres permanecen en un estado completo de anemia o completa inactividad. Tales personas rara vez, o quizás jamás en su vida, tendrán algún sueño, y menos aún “visiones que lleguen a ocurrir”. En el primer caso, al acercarse el tiempo para despertar, y el sueño se hace más ligero, comienzan a ocurrir cambios mentales, que constituyen los sueños en los cuales la inteligencia no jugará parte alguna; su cerebro semidespierto sólo sugerirá imágenes que únicamente serán grotescas reproducciones borrosas de sus hábitos desenfrenados de vida; mientras que en el segundo caso –al menos que esté fuertemente preocupado con algún pensamiento excepcional– su instinto siempre presente de hábitos activos lo despertará al instante a la completa vigilia, sin ningún interludio, y sin permitirle permanecer en ese estado semidormido, durante el cual, al comenzar a regresar la conciencia, vemos sueños de varias clases. Por otro lado, mientras más espiritual sea un hombre, lo más activa será su fantasía, y tendrá mayores probabilidades de recibir en visión, las correctas impresiones que le sean comunicadas por su Ego que todo lo ve y que siempre se encuentra despierto. Los sentidos espirituales de éste último al no estar impedidos por la interferencia de los sentidos físicos, están en intimidad directa con su principio espiritual supremo; y éste último, aunque per se sea una parte cuasi inconsciente de lo completamente inconsciente, debido a que es totalmente

lo Absoluto 2 inmaterial –tiene sin embargo en sí mismo capacidades inherentes de Omnisciencia, Omnipresencia y Omnipotencia las cuales, tan pronto como la esencia pura llega en contacto con la materia pura sublimada, y (para nosotros) imponderable–imparte hasta cierto punto estos atributos al Ego Astral en la medida de su pureza. De aquí que las personas altamente espirituales verán visiones y sueños cuando están durmiendo y aún en sus horas de vigilia; esos son los sensitivos, los videntes nacidos naturalmente, ahora vagamente denominados “mediums espirituales”, sin que se haga ninguna distinción entre un vidente subjetivo, un sujeto neurypnológico, y un adepto, alguien que se ha hecho independiente de sus idiosincrasias fisiológicas y que ha sojuzgado enteramente al hombre exterior por medio del interior .Aquellos espiritualmente menos dotados, verán tales sueños pero a muy contados intervalos, dependiendo la precisión de esos últimos, de la intensidad de su sentimiento en relación al objeto percibido.

Es así como, en este tema de la verificación de los sueños, así como en muchos otros, la ciencia se encuentra ante un problema no resuelto, cuya naturaleza insoluble ha sido creada por su propia terquedad materialista, y su sistema rutinario acariciado por largo tiempo. Porque, o bien, el hombre es un ser dual, con un Ego interior en él, siendo este Ego el

“hombre real”, distinto de, e independiente del hombre exterior en proporción a la preponderancia o debilidad del cuerpo material; un Ego el alcance de cuyos sentidos se extiende mucho más allá del límite otorgado a los sentidos físicos del hombre; un Ego que sobrevive al deterioro de su cubierta exterior –al menos por un tiempo, aún cuando un mal rumbo de vida lo haya hecho fracasar en lograr una unión perfecta con su Centro Superior de Conciencia espiritual, esto es el unir su individualidad con Âtma , (en cada caso desvaneciéndose la personalidad); o bien– el testimonio de millones de hombres abarcando varios miles de años; la evidencia proporcionada en nuestro propio siglo por cientos de los hombres más educados –frecuentemente por las luminarias más grandes de la ciencia– toda esta evidencia, decimos, no valdría nada. Con la excepción de un puñado de autoridades científicas, rodeadas por una ansiosa multitud de escépticos y semisabios con conocimientos superficiales que nunca han visto algo, y por lo tanto demandan el derecho a negar todo, –¡el mundo se encuentra condenado como si fuese un gigantesco Manicomio! Tiene sin embargo un departamento especial, y está reservado para aquellos, que, habiendo probado estar en su cabal juicio, por necesidad, deben ser considerados como IMPOSTORES Y MENTIROsos.

¿Pero, es que el fenómeno de los sueños ha sido entonces estudiado tan a fondo por la ciencia materialista, que ella ya no tiene nada más que aprender, dado que habla en tonos tan autoritarios sobre esta materia? Nosotros decimos que de ninguna manera.

Los fenómenos de la sensación y la volición, del intelecto y del instinto, se manifiestan todos ellos desde luego a través de los canales de los centros nerviosos, siendo el cerebro el más importante de ellos. Respecto a la peculiar substancia a través de la cual tienen lugar estas acciones– una substancia cuyas dos formas son la vesicular y la fibrosa, se considera que ésta última es simplemente el

42

propagador de las impresiones enviadas hacia y desde la materia vesicular. Sin embargo aunque la ciencia distingue esta función fisiológica, o es dividida en tres clases –la motora, sensoria y conectora– la misteriosa operación del intelecto permanece tan misteriosa e incomprensible para los grandes fisiólogos como lo era en los días de Hipócrates. La sugerencia científica de que podría haber una cuarta serie asociada con las operaciones del pensamiento no ha ayudado a solucionar el problema, ha fracasado en arrojar el más mínimo rayo de luz sobre el insondable misterio. Ni jamás lo podrán sondear al menos que nuestros hombres de Ciencia acepten la hipótesis del HOMBRE DUAL .

NOTAS

1 Los especialistas consideran que ese tono es el Fa intermedio, del piano.– Ed. del Theosophist [H.P.B.].

2 Respecto a estas enseñanzas, los Teistas argüirán toda clase de salvedades y los Espiritistas darán lugar a varias objeciones. Es evidente que no se puede esperar de nosotros el que demos, dentro de los estrechos límites de un corto artículo, una explicación completa de esta doctrina sumamente abstrusa y esotérica. El decir que la Conciencia Absoluta sea inconsciente de su conciencia, y que por tanto deba ser inconciencia Absoluta para el intelecto limitado del hombre, puede parecer como estar hablando de un triángulo cuadrado.– Ed. de Theosophist [H.P.B.]

Ralph Maxwell Lewis

(14 de febrero de 1904 - 12 de enero de 1987), fue el Imperator de la organización rosacruz, la Antigua Orden Mística Rosae Crucis (AMORC), de 1939 a 1987. ^[2] ^[3] ^[4] Es autor de varios libros sobre misticismo, la mayoría de los cuales están disponibles en AMORC.

En la Fédération Universelle des Ordres et Sociétés Initiatiques, FUDOSI, era conocido con el nomen mysticum (nombre místico) "Sar Validivar" y recibió su iniciación en el martinismo durante la segunda convención de FUDOSI en septiembre de 1936.

Ese mismo año, fue iniciado como Orden Kabalistique Rosa-Croix y en la Orden Martinista Tradicional en Europa

Ideas de la Nueva Era

Por Ralph M. Lewis, F.R.C.

Durante el décimo cuarto siglo, ocurrió una gran transición en Europa. El cambio tuvo un ímpetu que se había ido acumulando ya por algún tiempo; por lo tanto, no fue un desarrollo súbito. A esta transición se le conoció como el *Renacimiento* o "nuevo nacimiento", literalmente.

Las ciudades de Italia en aquel tiempo, eran estados separados políticamente. En este respecto, fueron como las ciudades-estado de la Grecia antigua. Ciudades tales como Roma, Milán, Florencia, Génova y Venecia, controlaban la mayoría del país a sus alrededores, y muy a menudo estaban en guerra una con la otra. Sin embargo. Venecia en particular, prosperaba. Ésta desarrolló un gran comercio con el Cercano Oriente, por medio del empleo de sus flotas de guerra y comercio. Las ruinas de sus vastas fortalezas aún se pueden ver a lo largo del Mar Negro en Turquía.

Con la prosperidad, la gente comenzó a mirar atrás en el pasado, hacia la gran cultura de la antigua Grecia. Los humanistas de aquella época eran gente que buscó revivir el interés en la Filosofía griega, las ciencias y el arte. La teología ortodoxa de ese tiempo, no obstante, fue enfatizada cada vez menos. Es de importancia particular, el notar que los hombres empezaron a observar críticamente a las tradiciones, costumbres y creencias que habían heredado. Existía una renuencia creciente de aceptar el conocimiento sólo en base de la fe, o la así llamada revelación.

Emergió gradualmente un espíritu de desafío intelectual de todas las nociones populares que prevalecían. Nada fue aceptado como verdad, tomando como base la simple autoridad declarada. La verdad debía pasar la prueba de la examen y demostración. Este período particular fue verdaderamente un renacimiento del espíritu de ciencia de los antiguos griegos y árabes. La razón, la observación y la investigación se enfrentaron a la fe ciega. Las ideas obsoletas comenzaron a derrumbarse. Aun Aristóteles, a quien la iglesia había proclamado por mucho tiempo como siendo el ápice o cumbre del conocimiento, se descubrió que estaba en error por muchas razones.

Esta actitud de mente de la gente del Renacimiento, no era simple cinismo. Más bien, era un escepticismo saludable. En

44

otras palabras, el hombre deseaba saborear o experimentar personalmente el conocimiento a través de sus propios poderes mentales.

Grandes intelectuales como Paracelso, Copérnico y Galileo, emergieron de esta influencia del Renacimiento. Además, se llevó a cabo una regeneración de libertad intelectual. Hoy en día estamos experimentando un estado similar en los asuntos. Nos hemos acostumbrado a sostener como sacrosantos mucho de nuestro conocimiento y doctrinas heredadas.

Ellos no han entrado en conflicto con nuestros asuntos; por lo tanto, han asumido un aire de reverencia para nosotros. Esto, entonces, parece haber justificado nuestra aceptación incondicional de ellos. La ciencia moderna y la tecnología, no obstante, han perturbado nuestra perspectiva complaciente sobre la vida. Muchos de nuestros valores se han desintegrado o son nublados con la duda.

Dos alternativas

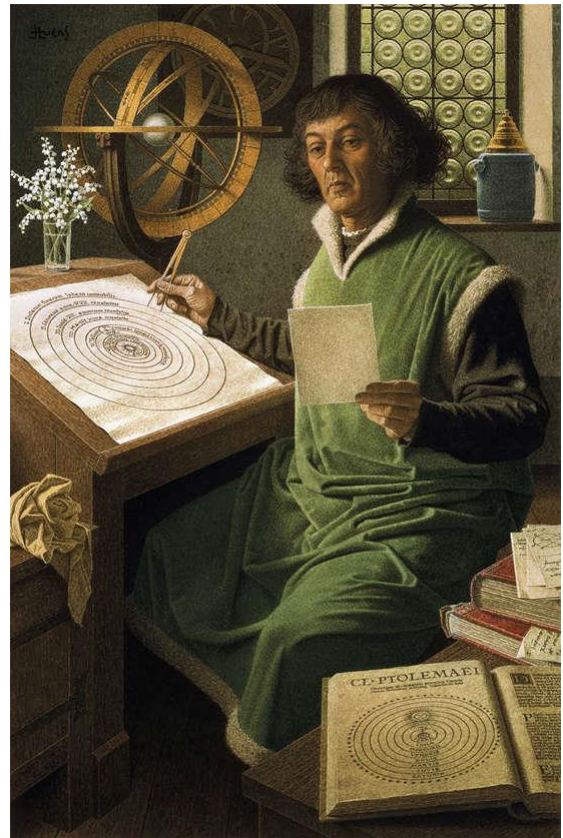
Hoy en día nos enfrentamos con dos alternativas. Una es llevar nuestras creencias hacia afuera, exponiéndolas a un examen justo. Luego, comparamos estas creencias con los conceptos modernos. Finalmente, aceptamos aquello que tiene la verdad más evidente para nuestras mentes racional e intuitiva.

La segunda alternativa es encadenarnos al sentimiento. Este acto es una lealtad falsa hacia el pasado, lo familiar. La edad y la costumbre no tienen mérito, cuando éstas están faltas de valor, ya sea para las generaciones presentes o las futuras. Estamos conscientes de que muchas ideas y conceptos nuevos son desparramados constantemente sobre nosotros. Ellos se conciernen con cada rama del conocimiento. Algunos de éstos afectan especialmente nuestra paz mental.

Éstos requieren que nos reajustemos a la vida. Estas ideas nuevas crean dudas, pero también nos proveen con un discernimiento mayor sobre los misterios de nuestra existencia personal. A continuación, contemplaremos algunas de estas ideas. Son aquellas que están ganando apoyo entre los que son motivados espiritualmente, como del mismo modo entre los intelectuales.

¿Existe una causa primaria? Esta pregunta es un tema de interés particular. Alguna gente niega que el total de la realidad tuvo una primera causa; contienden que la creación no fue un acto súbito por un poder o ser cósmico. La materia del universo no fue el resultado de alguna cosa actuando sobre algo más. Además, declaran que no había causa; nada de lo que emergieron cosas por medio de una causa primaria.

Esta teoría ontológica afirma que *el ser siempre ha sido*. No hubo un comienzo. El ser cósmico es una energía eterna, y todo lo que puede ser, está en su esencia. Ningunas causas sirven de fundamento a las innumerables cosas del universo; el ser cósmico es una causa en si mismo. Solamente el cambio emerge del constante estado de necesidad del ser. Este cambio es un flujo relativo de la simplicidad a la complejidad. y viceversa.

45

Se considera que la mente humana es un producto de dicho flujo de cambio. La mente humana también, reacciona sobre otras manifestaciones para producir cambios en ellas. El hombre llama a esta acción, *creación*; él se considera a sí mismo como una causa. El causar, no obstante, es traer cosas a la existencia. Pero el Cosmos no lleva cosas a la existencia, más bien, ya *es*. El Cosmos es la existencia continua de todo lo que puede ser.

Este concepto ontológico no niega que el Cosmos o ser absoluto pueda ser consciente, especialmente si el término *consciencia* significa tener una reacción hacia su propia naturaleza.

¿Es divino este ser cósmico? No es divino en el sentido que trascienda y sea independiente de todo lo demás. Sólo como un estado de perfección absoluta se le concibe como divino. El razonamiento detrás de dicho concepto, declara que nada puede ser más perfecto que el ser mismo. Consecuentemente, en esencia, todo lo que participa y es de este ser cósmico, tiene esta cualidad divina dentro de él.

El segundo tema de la investigación filosófica y científica, es el *alma*. Este concepto departe de la idea del alma como una substancia y se opone a la creencia de que el alma es una cosa implantada en el hombre. Va directamente al punto de la investigación en sí. En otras palabras, este concepto

activa la pregunta: "¿A qué experiencia personal llaman alma?"

Básicamente, ciertas motivaciones o impulsos que cada uno experimenta y le atribuye al ser no parecen estar relacionadas orgánicamente; es decir, ellas no parecen ser causadas por nuestros apetitos o nuestras pasiones. Tales impulsos son sentimientos similares a las emociones y, sin embargo, las trascienden. Como ejemplo, éstas no se conciernen directamente con el bienestar de lo físico, como lo hacen tales emociones como el miedo, la ira y el coraje. Estas clases de sentimientos parecen ser un juicio de la totalidad de los pensamientos y actos del ser. Ellos constituyen un sentido de evaluación de nuestra conducta personal.

La consciencia

Estos sentimientos que tenemos vienen a ser, entonces, una clase de preservación inherente al ser. No es suficiente que sólo el ser físico sobreviva. Después de todo, uno puede vivir físicamente y, no obstante, perder su identidad personal en la multitud de la humanidad. Internamente, el ser parece evitar aquellos actos que detractan la realidad de su existencia, la que atribuye a su propia naturaleza. Esto constituye, en efecto, una rectitud autodefinida que es comúnmente llamada el sentido moral o *consciencia*. Objetivamente, esta conducta se manifiesta diferentemente en los individuos. Esto explica las diferentes clases de códigos morales y religiosos que adoptan.

Todos estos fenómenos se deben al hecho de que la consciencia puede disociarse. En otras palabras, puede introvertirse, o sea, reflexionar sobre sí y comprender su propia naturaleza. Conocemos este fenómeno de la consciencia como conocimiento de sí mismo. Sus sentimientos e impulsos más sutiles son llamados colectivamente, *alma*. Estos sentimientos e impresiones son sólo psíquicos en que son sublimes, o más bien, detrás o trascendiendo las otras sensaciones que experimentamos.

Entonces, ¿no tiene el alma ninguna cualidad divina? El concepto del hombre acerca del alma es la consecuencia de esta consciencia evolucionada y desarrollada. La energía vital que impregna a la materia produce la vida. La consciencia es una función que se deriva de la vida.

La consciencia innata del ser cósmico está en todas sus energías; por lo tanto, si consideramos al Cosmos como divino, entonces todos los fenómenos que se derivan de El deben ser divinos también. Sin embargo, sólo cuando la corriente primaria y profunda en el hombre, el subconsciente, adquiere su propio discernimiento, es que esta idea del alma se comprende. El potencial de alma, por lo tanto, existe en cualquier organismo que sea capaz de tener *conciencia de ser*.

El tercer concepto bajo sería consideración hoy en día, es la *inmortalidad*. Es una indagación antigua que constantemente se repasa y se revisa. ¿Sobrevive el hombre a la muerte? ¿Puede existir la personalidad independientemente del cuerpo? Por extraño que parezca, la mayoría de las religiones que predicán acerca de la supervivencia del alma, no dicen nada sobre su existencia antes del nacimiento. Dicen que el alma es un ente que entra en el cuerpo al momento del nacimiento y que entonces adquiere experiencias aquí. ¿Qué es entonces de este ente antes del nacimiento, si existió intacto? ¿Por qué no declaran cuáles son las memorias prenatales del alma, si es que existió?

La ciencia ha proclamado por mucho tiempo la conservación de la materia. Esto significa que la materia no puede ser creada ni destruida. Sus formas, no obstante, pueden pasar a través de transiciones, o sea, una variedad de cambios. Por ejemplo, el carbón al arder se convierte en calor, gas y cenizas. Aun la teoría de la relatividad de Einstein, no revoca esta idea de indestructibilidad. De acuerdo a esta teoría, la masa o materia se convierte en energía y viceversa.

Consecuentemente, si conferimos la definición "divino" sobre el ser puro o realidad cósmica, y si declaramos que es eterno e inmortal, entonces todo lo de él es de igual modo inmortal. En este sentido, aún los elementos del cuerpo después de la muerte son inmortales, debido a que la esencia fundamental del ser cósmico a la cual ellos retornan, es indestructible.

Pero cuando la filosofía y la religión hablan de la inmortalidad del alma, quieren significar algo muy diferente. Se refieren a los atributos que relacionamos con el alma sobre la Tierra, las cosas que les asociamos, y declaran que éstos se mantienen sin cambio después de la muerte. Es esta perspectiva que la filosofía y la psicología modernas, y aun la metafísica, no pueden aceptar. Como se declaró,

47

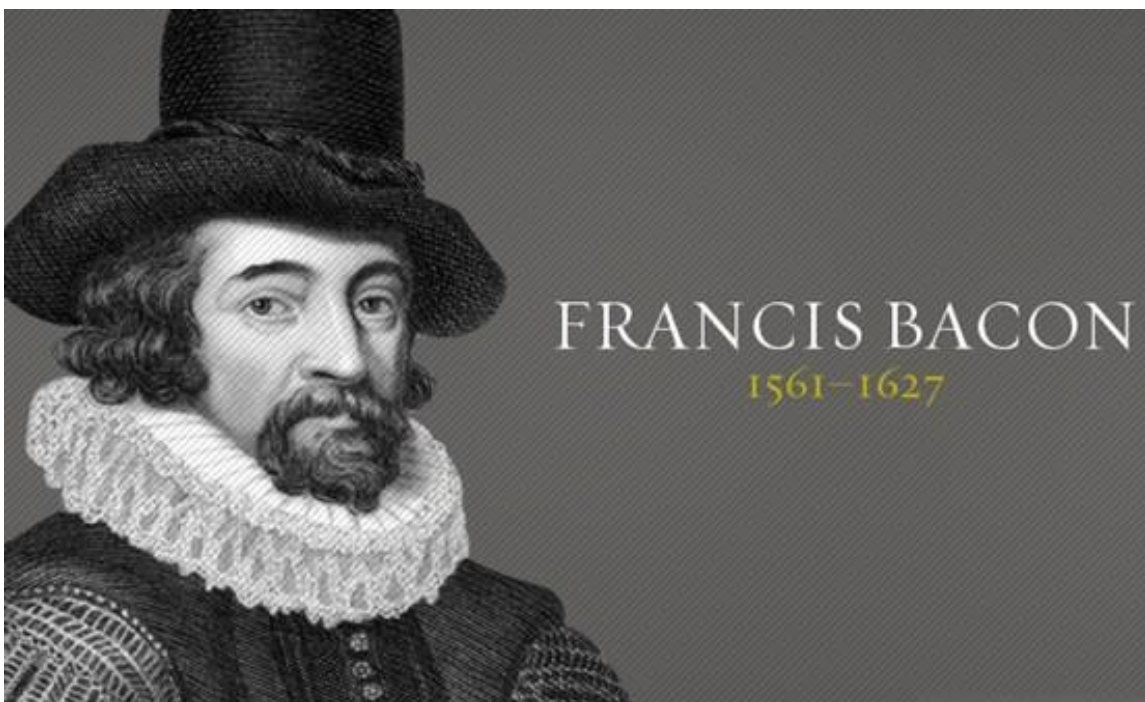
la función de la consciencia del ser es un fenómeno innato de nuestros seres que está arraigado profundamente en el subconsciente.

El concepto y la noción del alma emergen de la consciencia del ser. No obstante, interpretamos objetivamente lo que definimos como alma. Las colocamos en una estructura compuesta de nuestras ideas particulares y los actos de nuestra conducta mortal. Colectivamente, éstos se convierten en nuestra personalidad. La manifestación de la personalidad se forma también por nuestras asociaciones y contactos mundanos. Cuando la vida del cuerpo cesa con la muerte, los efectos materiales que moldearon la personalidad departen.

La pregunta moderna, entonces, es la siguiente: ¿Permanece la consciencia, que le da existencia al ser y a la personalidad, como una impresión después de la muerte? ¿Retiene la energía lanzada las impresiones anteriores del ser? Como analogía: sabemos que un objeto expuesto a un olor fragante muy a menudo retiene ese olor hasta mucho después de que cesa la exposición. Si esta consciencia del ser no se apega a las energías que componen al hombre mortal, ¿cómo es que funciona después de la muerte? ¿Cesaría lo que conocemos como la consciencia del ser?

Además, ¿podría hacer esto independiente de un organismo físico que la expresara? ¿Qué clase de consciencia tendría un ser sin las funciones de los sistemas nerviosos o del cerebro? Repito, ¿es la consciencia después de la muerte de una dimensión enteramente diferente? ¿Es su comprensión distinta a cualquier comparación de nuestro entendimiento?

Para concluir, existe la necesidad en nosotros de acatar la advertencia de Don Francis Bacon acerca de nuestro pensamiento. Él declaró que el hombre razona desde los eventos de su vida hasta aquellos del universo. El hombre impone las causas finales sobre el mundo. Él proyecta sus esperanzas y miedos sobre el universo. Nuestras preferencias dominan nuestro pensamiento. Nuestra preocupación con ciertos particulares restringen la comprensión amplia

80 k

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

Me precipito a ciegas por el sendero. Los
vástagos de la oscuridad conjuran el laberinto
de Creta.

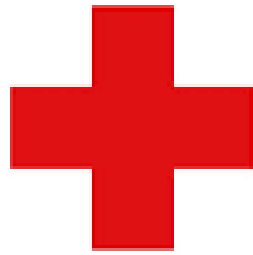
Los pétalos de la noche se desploman en el gris
de otoño

son cristales ennegrecidos, surcados de
arterias y venas; despostillan la cerámica
del alma, transmutan la escultura de la vida.

Es inconmensurable este sendero. Etéreos
son mis rastros.

Mi espíritu percibe la estrella
marchita junto a pilares púrpuras
entre la luz y el día.

Cruz Roja Peruana

La Cruz Roja Peruana o Sociedad Peruana de la Cruz Roja es una Sociedad Nacional de la Cruz Roja parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Es considerada de servicio civil voluntario, auxiliar de los poderes públicos en el ámbito humanitario, actuando dentro de los Principios Fundamentales del Movimiento que son: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Unidad y Universalidad. Fue fundada el 17 de abril de 1879, a inicios de la Guerra del Pacífico

Fundación

Fue fundada el 17 de abril de 1879, cuando el Perú se hallaba ya envuelto en la Guerra del Pacífico.

El 5 de abril de 1879 se reúnen los miembros de la Facultad de Medicina "San Fernando" de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en sesión extraordinaria acuerdan por unanimidad, donar sus haberes de catedráticos, durante todo el tiempo que durara el conflicto.

Además, ofrecieron sus servicios profesionales al Supremo Gobierno de entonces y se designó una comisión para que elaborara un proyecto de organización de ambulancias que deberían actuar en el campo de batalla.

La comisión presentó su informe para que el decano de la facultad elevara el proyecto al gobierno: se hablaba ya de las Conferencias de Ginebra y la Cruz Roja. El proyecto recalcó la ventaja que tenía el hecho de independizar las organizaciones civiles de las militares que debían juntar sus esfuerzos, pues su finalidad era la misma: auxilio y asistencia del soldado enfermo y herido en los ejércitos de campaña.

El 17 de abril de 1879 el gobierno aprueba el proyecto y se nombra a la junta central integrada como presidente de la Cruz Roja al monseñor José Antonio Roca y Boloña; como vicepresidente al doctor Manuel Odriozola Romero; y como secretario al doctor José Casimiro Ulloa, entre otros funcionarios, firma el presidente de la República Gral. Mariano Ignacio Prado y el ministro de Instrucción, Culto y Beneficencia Dr. Mariano Felipe Paz Soldán.

50

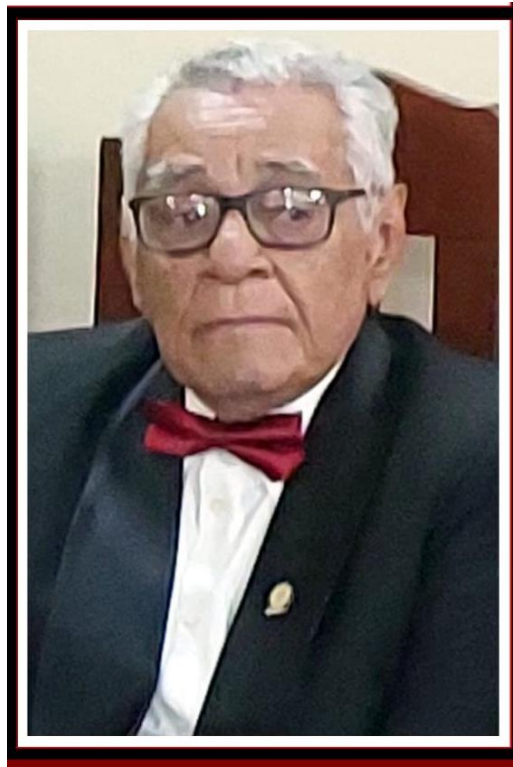
A partir del 7 de mayo el gobierno dicta la disposición sobre la denominación de la Junta central, que sería "Junta Central de Ambulancias Civiles de la Cruz Roja en el Perú". Se creó hasta cuatro "Ambulancias Civiles de la Cruz Roja en el Perú", la primera, que zarpó del puerto del Callao el 3 de mayo de 1879, estuvo conformada, por Carlos Sotomayor (posteriormente nombrado secretario de la Sociedad), por un jefe, un secretario, un ayudante, un capellán, cuatro estudiantes de medicina y 26 hombres, además del material sanitario de emergencia adecuado para el duro trabajo que les esperaba en la línea de fuego de la campaña del sur. Entre los personajes que apoyaron esta misión de las Ambulancias Civiles de la Cruz Roja están el ciudadano suizo Émile Henriod Léger y el recordado Daniel Alcides Carrión, siendo aún estudiante. Las Ambulancias Civiles de la Cruz Roja ayudaron sin distinción a heridos de ambos bandos como era su misión, lamentablemente el desconocimiento del reciente Convenio de Ginebra en América no permitió salvar más vidas, pero deja una enseñanza de heroísmo y sacrificio humanitario.

El 30 de abril de 1880 el Consejo Federal Suizo decreta que, previo al cambio de ratificaciones, el Perú queda incorporado en el Convenio e ingresa al Movimiento de la Cruz Roja. En el circular número 45 del Comité Internacional de fecha 8 de mayo de 1880, se certifica que la Cruz Roja Peruana, es la primera en surgir en América y en ese documento se da fecha de su nacimiento: 17 de abril de 1879.

In Memoriam

El R.:H.: Pedro Víctor Felipe Maticorena Chu, Venerable Maestro y los Respetables y Queridos Hermanos de la R.:L.:S.: Unión Fraternal del Chira Miguel Grau N° 53 del Valle de Sullana, con mucho pesar lamentan la partida al O.:E.: de nuestro R.:H.: Romeo Arturo Córdova Maticorena, Past. Venerable Maestro de nuestro Respetable Taller y miembro regular activo de la R.:L.:S.: Unión Indisoluble 6 N° 160 del Valle de Piura, acaecido el día 15 de marzo del presente año.

Pedimos al G.:A.:D.:U.: que lo reciba en su santa gloria, y brinde consuelo al corazón de sus familiares y amigos.

Coloquemos una rama de Acacia en flor sobre su túmulo, para que viva por siempre.

Visita a la Primera Brigada de Caballería

El lunes 03 de Marzo de 2025, nuestro R.:H.: Pedro Víctor Felipe Maticorena Chu, Venerable Maestro de la R.:L.:S.: Unión Fraternal del Chira Miguel Grau N° 53, del Valle de Sullana, acompañados de RR.: y QQ.:HH.: del Taller, asistieron a la gentil invitación del Señor General de Brigada Doménico Maguiña La Torre, Comandante de la Primera Brigada de Caballería, a la Ceremonia de Izamiento del Pabellón Nacional.

En la Ceremonia el Pabellón Nacional del Perú, fue izado por el R.:H.: Pedro Víctor Felipe Maticorena Chu, Venerable Maestro de la R.:L.:S.: Unión Fraternal del Chira Miguel Grau N° 53, del Valle de Sullana, así mismo la Bandera del Ejército, fue izada por el R.:H.: José Carlos Carrasco Flores.

Concluida la Ceremonia, se llevo a cabo una reunión de trabajo, entre los miembros de la R.:L.:S.: Unión Fraternal del Chira Miguel Grau N° 53, del Valle de Sullana, y el Señor General de Brigada Doménico Maguiña La Torre, Comandante de la Primera Brigada de Caballería, como tema central, las actividades en conjunto que se realizara en el transcurso del año, en favor de la comunidad.

Desde estas líneas nuestro agradecimiento al Señor General de Brigada Doménico Maguiña La Torre, Comandante de la Primera Brigada de Caballería y a cada uno de los oficiales, técnicos y sub oficiales que la integran.

Almuerzo de Trabajo

El martes 04 de Marzo de 2025, nuestro R.:H.: Pedro Víctor Felipe Maticorena Chu, Venerable Maestro de la R.:L.:S.: Unión Fraternal del Chira Miguel Grau N° 53, del Valle de Sullana, acompañados de RR.: y QQ.:HH.: del Taller, asistieron a un almuerzo de trabajo en el Regimiento de caballería Blindado Coronel Gregorio Albarracín N° 13 de Querecotillo, gracias a la gentileza de su Comandante, el Señor Teniente Coronel Marlon Liendo Ramos.

A la reunión asistió el Señor Alex Seminario, Alcalde Distrital de Querecotillo, en compañía de algunos funcionarios de la Municipalidad. También asistieron las empresarias, Srta. Isela Castillo y Srta. Claudia Pinday,

El almuerzo de trabajo tuvo como tema principal, la celebración de los 200 Años de Fundación de la ciudad de Querecotillo, que se celebra este año 2025, y de las distintas actividades de celebración y proyección social que se realizara de forma conjunta.

Además, disfrutamos, de amenos momentos de distracción y relajación

Grandes proyectos de vienen para tan bonito Distrito.

Tenida Blanca y Charla para No Masones

El jueves 06 de Marzo de 2025, nuestro R.:H.: Pedro Víctor Felipe Maticorena Chu, Venerable Maestro de la R.:L.:S.: Unión Fraternal del Chira Miguel Grau N° 53, del Valle de Sullana, acompañados de RR.: y QQ.:HH.: del Taller, realizaron la Tenida Blanca y Charla para No Masones.

Así mismo contamos con la gentil participación de queridos hermanos de la R.:L.:S.: Luz y Verdad N° 37 del Valle de Piura; del Q.:H.: Rogger Fidel Taboada Cortez de los registros de la R.:L.:S.: Aurora de Huancayo N° 15 del Valle de Huancayo.

Con la asistencia de dilectos invitados, se realizó la tenida de acuerdo al ritual. El Q.:H.: Ronald Manrique Mera, Primer Vigilante del taller, fue el encargado de realizar la Charla. De forma sencilla y amena explico a los asistentes cada uno de los detalles de nuestra Augusta Orden.

Terminada la ceremonia, de procedió a un ágape, donde disfrutamos gratos momentos fraternales.

Juramentación del Gran Inspector Regional y del Gran Inspector Zonal de la Gran Región I

Un momento especial para la Gran Región I de la Gran Logia del Perú, en el marco de la Gran Asamblea Conmemorativa del 143° Aniversario de la Gran Logia del Perú, en Segunda Reunión, realizada en el Gran Templo Miguel Grau Seminario de la sede central Julio F. de Iriarte de la Gran Logia del Perú, el viernes 21 de marzo de 2025 a las 20:00 horas, se realizó la Segunda Reunión, continuación de la Gran Asamblea conmemorativa del 143° Aniversario de la fundación de la Gran Logia del Perú.

Luego de que el Jurado Electoral Autónomo de la Gran Logia del Perú, entregara las respectivas credenciales, a los Inspectores Regionales y zonales, se realizó la juramentación de los Grandes Inspectores Regionales y Zonales, conforme lo fue llamando el R. H. Jaime Lucio Rodríguez Valdivia, Gran Secretario de la Gran Logia del Perú, primero a los Grandes Inspectores Regionales y Zonales electos y luego los designados se fueron formando ante el A. ., donde fueron juramentados en el cargo para el periodo masónico comprendido entre el 25 de marzo de 2025 y el 25 de marzo de 2027.

Para nuestra Gran Región I de la Gran Logia del Perú, se juramentó al R. H. José Carlos Carrasco Flores, como

Gran Inspector Regional y al R. H. Martín Suárez Villacís, como Gran Inspector Zonal.

Es importante manifestar que el R. H. José Carlos Carrasco Flores, Gran Inspector Regional, es miembro regular activo de la R. L. S. Unión Fraternal del Chira Miguel Grau N° 53 del Valle de Sullana, desde hace 20 años.

Desde esta página, felicitamos a nuestros flamantes grandes inspectores y auguramos éxitos, en su labor.

61

Visita de Nuestro Venerable Maestro al Gran Oriente del Ecuador

El día 29 de Marzo de 2025, nuestro R.:H.: Pedro Víctor Felipe Maticorena Chu, Venerable Maestro de la R.:L.:S.: Unión Fraternal del Chira Miguel Grau N° 53, acompañado del R.:H.: José Carlos Carrasco Flores Gran Inspector Regional de la Gran Región I de la G.:L.:P.: viajaron al Gran Oriente de Ecuador, a participar de la Ceremonia de Hermanamiento de la R.:L.:S.: Unión Indisoluble 6 N° 160 del Valle de Piura, acompañando al R.:H.: Edgard Farfán, Venerable Maestro, a tan importante evento.

SHOT ON REDMAGIC 8S Pro

