

لعلل

El Nacimiento de Venus , Sandro Botticelli (1445 - 1510).

Contenido

• Reflexiones sobre la Ética	Pág. 3
• Yo Piedra Bruta Yo Piedra Tosca	Pág. 4
• El Silencio	Pág. 6
• Pecado contra la Vida	Pág. 8
• La Plomada	Pág. 8
• V.I.T.R.I.O.L.	Pág. 11
• Pinocho y sus Raíces Iniciáticas	Pág. 12
• La Masonería como Valor Espiritual	Pág. 17
• Valores y Principios	Pág. 23
• Esta es Venezuela (Maracaibo)	Pág. 25
• Biografías	Pág. 29

Escucha Masonería activa en las Siguietes direcciones:

www.masoneriaactiva.listen2myradio.com (servidor)

<http://masoneriaactiva.blogspot.com> (Blog)

<http://masoneriaactiva.es.tl> (Pág.)

www.wix.com/resplogsantiagomariño208/principal

www.wix.com/resplogvictorian9/radio

Por ahora en periodo de prueba.

Edición y Diseño: Q.·H.· Wilfredo Rincón Segnini
2do. Vig.·, Comisión de Cultura y Sistemas de la
Resp.· Log.· Victoria N° 9 al Or.· de la Victoria,
Aragua, Venezuela

Telf: 0412-886-73-13

wersmfrr@gmail.com

EDEN

El Edén, es una publicación digital de distribución gratuita por internet hecha por la comisión de Cultura y Sistemas de la Resp.·. Log.·. Victoria N° 9 al Or.·. de la Victoria, estado Aragua, Venezuela.

Visita nuestras páginas

www.resplogvictoria9.wordpress.com

www.Wix.com/resplogvictorian9/radio

El Edén en Blog

revistaeleden.blogspot.com

Tu participación es importante

A través de:

revistaeleden@gmail.com puedes enviarnos tus mensajes y sugerencias.

Aportes

Q.·H.·. si quieres hacer un aporte lo puedes hacer a través de la dirección de correo que gustosamente te lo publicaremos solo envía el trabajo en formato Word cualquier versión, Pdf o el formato de tu preferencia y una foto antes del día 15 de cada mes.

Reflexiones sobre la Ética

Por el: Q.. H.. Santiago Bell
Resp.. Log.. Victoria N° 9
La Victoria Aragua, Venezuel

Raramente el ser humano observa con detenimiento a la moral, la virtud, el deber, la felicidad y su manera de vivir. Lo que significa; que la ética, el arte del buen vivir; si así, lo preferimos; la hemos apartado de nuestras vidas. Incluso, sin darnos cuenta que también se ha perdido la propia **libertad**. Sencillamente, porque no puede haber el ejercicio de la ética sin la libertad. Es decir, la ética es la libertad de escoger entre el bien y el mal.

La Ignorancia, El Miedo, Las Pasiones, La Violencia y Los Desequilibrios Psíquicos son los sensores que nos indican la pérdida de la libertad. Todo acto humano que no se realice por medio de la voluntad de la persona y que esté ausente de libertad, no ingresan en el estudio o al campo de la ética.

“Se puede vivir de muchos modos pero hay modos que no te dejan vivir” (Fernando Sabater). No debemos vivir repitiendo los patrones de la especie humana sin pasar las conductas por el tamiz de nuestro razonamiento.

La palabra “ética” viene del griego Ethos que significa Costumbre y se le define como la ciencia que estudia la bondad o maldad de los actos humanos.

La ética es una reflexión sobre el hecho moral; la cual, busca las razones que justifican el porqué utilizamos un sistema moral u otro; e incluso porqué lo aconsejamos a otros. Por lo tanto, podríamos definir la ética como ***aquella parte de la filosofía que ha de dar cuenta del fenómeno moral en general.***

La ética tiene una íntima relación con la moral, tanto que incluso ambos ámbitos se confunden con bastante frecuencia. La moral es aquel conjunto de valores, principios, normas de conducta, prohibiciones, etc. de un colectivo que forma un sistema coherente dentro de una determinada época histórica o ámbito geográfico y que sirve como modelo ideal de buena conducta socialmente aceptada y establecida.

Para comprender un acto humano, primero hay que saber: ¿Qué es el hombre?. El hombre es una unidad sustancial de cuerpo, psiquis, alma y espíritu. El ser humano es un fin en sí mismo. Ya que el alma, lo

provee de una dignidad intrínseca. El hombre está llamado a realizar actos buenos. Los cuales son guiados por medio de la conciencia. Ella nos clarifica, que actos son correctos e incorrectos. Por lo mismo, es que debemos atender a las virtudes. Las cuales son hábitos, que nos hacen más perfectos. Ya que toda rama de la filosofía, al igual que la ética, tienden a la perfección del hombre.

Necesitamos aprovisionarnos de todos los elementos éticos individuales existentes, para bañar a la sociedad en su conjunto de una permanente moral colectiva. Rescatar los Principios Verdaderos desde el hogar como piedra filosofar de nuestros “viejos” para que construyamos juntos el complicado edificio de una sociedad feliz.

La escuela es solo un espacio para la instrucción; pero la educación en valores y buenos ejemplos es exclusiva del hogar, desde el vientre de la madre hasta temprana edad. No podemos dejar a la escuela lo que le corresponde a los padres.

Una sociedad sin valores es una sociedad desdibujada, débil y violenta; sin bases sólidas para la construcción de una patria.

Yo Piedra Bruta.. Yo Piedra Tosca

William Guerrero Gargurevich
Resp..Log..Simb..
Fraternidad y Concordia Lambayenaca Or.. de Perú

Soy un aparente mueble de la Logia, uno de los menos atractivos por mi rústica figura y por mi grotesca y tosca apariencia, muy natural por cierto, pues la madre naturaleza me presenta ordinariamente así, es mi nativo rasgo, áspero, informe, burdo, tosco y desagradable aun al tacto Sin

embargo en mi brutalidad natural, ¡Soy un misterio escondido.!

Soy materia informe no alterada por elemento externo alguno y en mi, está guardado el germen fecundo de un sueño maravilloso, soy como un guarismo que aun no expresa valor alguno. Soy, como un punto sin movimiento, como una energía quiescente. Soy, expresión muda, que guarda todos los sonidos de la naturaleza.

Soy un Arcano... Porque dentro de mí, está el ideal palpitante de resurrección y de vida verdadera. Allí, estoy en el lugar más apropiado del templo de la perfección, donde espero...

Espero, un impulso, un deseo, una idea, un anhelo, una aspiración, un sueño lleno de esperanza, un querer, un osar, una imaginación y una voluntad, una inspiración, una conciencia, un toque que signifique un primer paso y la fuerza para convertir el sustantivo en verbo.

Ese algo que remueva el fondo del alma del hombre y que le hace brotar de ella la inspiración misteriosa que le convierte en el artífice de todas las realizaciones.

Será como un despertar maravilloso. Todos mis secretos se abrirán, dependiendo del amor y la pureza de mente y alma del ser humano, me convertiré en la obra de arte esperada, mostraré mi belleza, mi gracia, mi color, mi plasticidad, mi fortaleza, mi forma armoniosa, me convertiré en un factor, en un elemento útil, para quien limpie mis costras y mis aristas, como quien se limpia de la lacras que lo atan a lo ordinario, al vicio, a la perversidad, y a la ineptia.

Pero... Aquel que intente mi despertar, se contagiara de igual manera de mi energía y mi fuerza escondida, despertara potencialidades que permanecían dormidas y

latentes, que al ser avivadas, le hare conocer lo que es el deseo de la realización, porque para transformarme, tiene que conocer mi naturaleza fundamental y para trabajar armoniosamente, se sentirá obligado a despertar y conocer la suya. Su sueño de hacer de mí una obra de arte le llevara primero a conocer la razón de nuestra existencia. No existimos por existir, ambos tenemos un propósito en nuestras vidas. Cambiar mí forma, obligará a pensar, sentir, y actuar en modo diferente; el artista debe tener el propósito de realizar la transformación y hacerme la parte visible de su cambio.

Soy una piedra tosca, que el intelecto humano, lleno de amor, con ansia de perfección, cambiara mi aspecto, mi forma, mi superficie, transformara mi figura original, dejando en mi una nueva apariencia transmitiendo una verdad o escondiendo con mucho disimulo un mensaje y, me convertirá en alegoría o en símbolo .

Ambos cambiaremos, Yo de lo tosca y burda a lo liso y suave. El de lo simple a lo refinado como de lo grosero del vicio a la candidez de la virtud. Tomaré forma y me convertiré en obra de arte, y él (el artista), a través de mi, ira conociendo el propósito de su vida y sabrá porque estamos aquí.

Estableceremos en la vía de la transformación un perfecto himeneo con el artista que busca a través de mi la gracia y la finura de lo excelso, ambos tendremos la dicha de compartir el cambio, yo, en lo material, él, en lo espiritual; al establecer el diseño de su obra, obligara a desprender de mi lo que no es necesario, lo que deforma, lo que resulte exceso, Yo ahora estoy en su interior lo que le obligara a compararme con su congénere, mi apariencia primigenia es muy parecida y semejante a la apariencia tosca del hombre ignorante, que es degradado por el

vicio, deformado por la mediocridad, desproporcionado por la gula, desfigurado por la avaricia, carcomido por la envidia, opacado por la indiferencia, deslustrado por la adulación.

Cada toque inspirado de cincel, cada golpe calculado de martillo modelará mi figura, como el hombre a su Yo, por la disciplina el trabajo, el esfuerzo y la constancia. La obra reflejara al artista, en su pureza de pensamiento, en la limpieza de su corazón, en la entrega a su trabajo, lo persistente de su sueño de maestría, se reflejara en la obra cada día. Su trabajo será un canto de amor, la expresión de una conciencia limpia libre de ataduras un gesto de perfección.

Ahora, comprenderás hermano mío, que mi deformidad y lo grotesco de mi apariencia tiene un propósito, una potencialidad escondida. Mi misión es despertar el deseo de la realización en el ser humano, avivar en él, la chispa motivadora, de la búsqueda de la perfección, de lo sublime.

Por eso formo parte de este Templo de la Sabiduría, por eso soy el primer objeto en quien fijarse desde la Col.-. del norte.

Mi propósito es mostrarte que ¡ Soy la representación de todas las realizaciones. ! Depende de Ti, del Artista escondido en tu corazón, examínate y decídete.

El Silencio

Por el Q.-H.-.
Francisco Medina Rodríguez
Al Or.-. De Lima Perú

**“Avanza serenamente entre el ruido y el movimiento agitado y recuerda que puede haber paz en el silencio”.
DESIDERATA.**

OLD. SAINT PAUL'S CHURCH, BALTIMORE, MD., con fecha 1692.

Cuan importante es el silencio en nuestra vida y que poco valor le damos. En un mundo donde el movimiento, la acción, el cambio y la rapidez imperan, el silencio desaparece. Hoy absorbidos por el bullicio, el griterío, la agitación, no nos damos cuenta que el silencio es factor importante para encontrarse uno mismo, el hecho de hallarse uno mismo tiene una gran implicancia en nuestra actitud hacia la vida. Introspección le denominan los especialistas a la observación interior de los propios actos y estados de ánimo, esta introspección nos permitirá analizar el porque de lo que hacemos y de la actitud que tenemos, pero para desarrollarla requerimos de un elemento indispensable, el silencio. El index hispano, sobre la palabra silencio, nos dice: abstención de hablar, falta de ruido. Hoy difícilmente podemos ser fieles cumplidores de lo que literalmente significa la palabra silencio. ¿Por qué?. Analicemos el entorno ¿quién hoy día es capaz de abstenerse de hablar?, en un mundo que está lleno de demagogos, charlatanes, embaucadores, lenguaraces y palabreros y donde sobre todo, aquel que se calla “pierde” porque otorga, es muy difícil abstenerse en el hablar, es

“necesario” decir algo, porque el que prudentemente decide mantener silencio, es considerado como un ser de segunda categoría o que penosamente enmudeció. Falta de ruido, eso es inconcebible en estos tiempos, el pretender minimizar los ruidos es motivo de burla, de proximidad a la vida monacal, de cercanía al asilo o por último estar con un paso en el más allá. Por lo demás solamente un grupo de “locos” ambientalistas que románticamente aun recitan estrofas como estas:

Tu oído es único para escuchar el murmullo del agua, la música de las flores, el canto de un pájaro, y las voces de las personas que amas. Cuídalo para que siempre puedas oír el viento.

(Belén Boville Luca de Tena)

Esa es a grandes rasgos la percepción del mundo profano de lo que podríamos llamar silencio, su antitesis esta de manifiesto; hallar el silencio es una tarea titánica, que sólo algunos privilegiados pueden acceder. Entre estos pocos privilegiados estamos aquellos que pertenecemos a esta augusta orden.

¿Cómo se pone de manifiesto al interior de nuestras Tenidas el privilegio de invocar el silencio?; en la preciosa oración vertida por el V.: M.: : “SILENCIO EN LOGIA HERMANOS MIOS”. Silencio voluntario, Silencio compartido, Silencio que ha de llevarnos a encontrarnos individualmente y en comunidad; para que con esa disposición especial que nos deja el haber meditado ¿quién soy? ¿de donde vengo? y ¿hacia donde voy?; podamos iniciar nuestros trabajos, conscientes de nuestro rol como masones. Por ello en adhesión al privilegio que

nos da el silencio de un encuentro personal, y natural debemos de hablar simplemente cuando sea necesario. Pensar lo que vamos a decir antes de abrir la boca. Ser breves y precisos ya que cada vez que dejamos salir una palabra por la boca, dejamos salir al mismo tiempo una parte de nuestra vida. Nunca hagamos promesas que no podamos cumplir. Si no tenemos nada bueno, verdadero y útil, es mejor quedarse callado y no decir nada. Hay que aprender a ser como un espejo, escuchar y reflejar la energía. El universo mismo es el mejor ejemplo de un espejo que la naturaleza nos ha dado, porque el universo acepta sin condiciones nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras, nuestras acciones y nos envía el reflejo de nuestra propia energía bajo la forma de las diferentes circunstancias que se presentan en nuestra vida. Seamos discretos, preservemos nuestra vida íntima, de esta manera nos liberamos de la opinión de los otros y llevaremos una vida tranquila volviéndonos invisibles, misteriosos, indefinibles e insondables. Tomemos un momento de silencio interno para considerar todo lo que se presenta y decidamos después. Así desarrollaremos la confianza en nosotros y la sabiduría. Si realmente hay algo que no sabemos o que no tenemos la respuesta a la pregunta que nos han hecho, aceptémoslo. El hecho de no saber es muy incómodo para el ego porque le gusta saber todo, siempre tener razón y siempre dar su opinión muy personal. En realidad el ego no sabe nada, simplemente hace ver que sabe. El sabio tolera todo y no dirá ni una palabra. El silencio interno nos vuelve impasibles. Hagamos regularmente un ayuno de la palabra para volver a educar al ego, que tiene la mala costumbre de hablar todo el tiempo. Fortalezcamos el arte de no hablar, que ya practicamos durante nuestros trabajos. Tomemos además un día a la semana para abstenernos de hablar. O por lo menos algunas horas en el día según lo permita nuestro trabajo o diario trajinar.

Quedémonos en silencio hermanos míos, cultivemos nuestra propia visión interna, hagámonos fuertes al saber quienes somos, que las opiniones de los demás cuenten, pero que no influyan en el hombre “que soy y que he decidido ser”. Respetemos la vida de los demás y de todo lo que existe en el mundo. No tratemos de forzar, manipular y controlar a los otros. Convirtámonos en gestores de nuestro propio desarrollo y dejemos a los demás ser lo que son, o lo que tienen la capacidad de ser. Dicho en otras palabras, vivamos siguiendo el estilo de vida que nos propone nuestra Declaración de Principios.

Ya en Periodo de Prueba

Masonería Activa

La Radio por Internet

Pecado contra la Vida

por H. P. Blavatsky

Demasiada gente rica en esta edad insaciable se olvida que el mayor privilegio de aquellos que poseen los medios es el poder de aliviar el sufrimiento.

Demasiados, también, olvidan que la compasión de aquellos que rigen el mundo animado debe extenderse más allá de los límites de su propio reino; y así, tenemos el penoso espectáculo del "deporte" asociado todavía en países civilizados con propósitos que ya no deberían producir placer a hombres que se han elevado por encima de la vida primitiva de cazadores y pescadores. ¿Cómo es posible descender del orgulloso estado de la humanidad en busca de una gratificación innoble? Es malo matar cualquier criatura nesciente por los salvajes placeres de la caza. Es malo, tal vez peor, causar su destrucción para beneficiarse fríamente con su sacrificio. Y es malo malgastar el dinero, en este difícil mundo de necesidades y privaciones, para permitirse costosos gustos personales. Pero la cima de todo la que es reprensible en estos hechos dañinos se alcanza, seguramente, cuando las mujeres -que deberían, en virtud de su sexo, ayudar a suavizar las ferocidades de la vida- llegan a causar el daño mayor y pecan contra todo un catálogo de deberes humanos utilizando la crueldad por los caprichos de una moda infame.

La Plomada

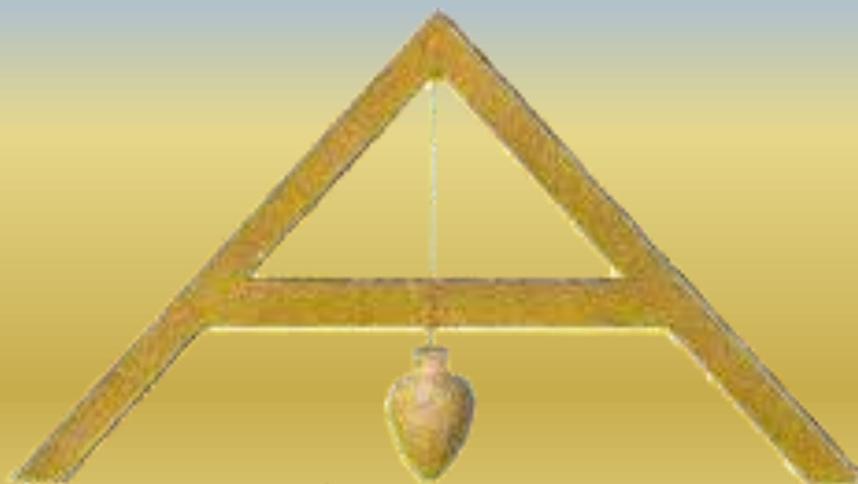
Por: Perséfone
Or.-. De Argentina

Donde hay una maquina, un guinche, gente, trabajando, me detengo, eso sucede generalmente en las construcciones de edificios, si prestamos atención veremos que en ellos siempre hay unos ladrillos atados a un alambre que se prolonga en toda la extensión de la altura de este. Este alambre ha ido creciendo al mismo ritmo que propone la construcción, en si.

Un artículo aparecido recientemente en un periódico declaraba que cierta dama americana de gran fortuna, residente en Londres, había concebido el extraño deseo de poseer un abrigo confeccionado con las cálidas y suaves plumas del pecho del Ave del Paraíso. Se requerían quinientos pechos para este propósito y, continuaba la historia, se habían enviado a Nueva Guinea a dos hábiles cazadores para matar a las pobres víctimas cuyo sacrificio era necesario para satisfacer este salvaje capricho.

Nos alegra saber que la veracidad del hecho ha sido negada por el "Mundo", aparentemente de muy buena fuente. Pero, por poco que la dama en cuestión sea merecedora del reproche que la calumnia desató sobre ella, vale la pena analizar el sentimiento que pueda haber despertado en una sociedad donde -si bien los abrigos de Aves del Paraíso son raros- la mayoría de los mujeres que se visten lujosamente se

adornan de un modo u otro, a expensas de los pájaros. El principio involucrado en un sombrero adornado con las plumas de un solo pajarito, asesinado con este propósito, es el mismo que el que se haría grotescamente manifiesto en una indumentaria que requiriera el sacrificio de quinientas.

olviden su condición. La Plomada, para estos personajes, que no son pocos, puede pender sobre sus cabezas como la espada de Damocles. El hilo de la Plomada puede tomarse como un vector, que conecta al masón sobre la tierra, con el cielo, con el universo, con la matriz generadora de todas las cosas. Es el hilo conductor, que nos conecta con el Cosmos, como el cordón Umbilical a nuestra madre.

Para los que siempre les gusta hablar de Dualidades, y las encuentran en cualquier cosa y lugar, como ser: el vino y la soda, el euro y el dólar, la gorda y la flaquita, el puchero de vaca o gallina, siempre buceando en las profundidades de la filosofía. O se remontan a ejemplos, generalmente con grandes tintes religiosos, pero ignoran uno muy significativo que es el Nivel y la Plomada. El primero es la joya móvil del 1er. Vig.- y la segunda como ya dijimos del 2do. V.-. Estas emblemáticas herramientas de la "grey" masónica, miden, controlan las posiciones opuestas pero complementarias, sobre la obra a construirse, en el plano cósmico, ya que nosotros construimos en la psiquis, par luego proyectarnos al mundo real , el de todos los días, el de la calle .el llamado profano.

¿Pero, que esta cosa?, que función cumple un fino alambre que estando anudado en la cúspide de la obra y en su final casi rozando el suelo tiene atados unos ladrillos, será una antigua costumbre de los constructores a modo de fetiche. No, claro que no, es un instrumento simple, pero de gran precisión, es la plomada, en este caso no del pesado metal, suplantado por barro cocido, y en ves de un péndulo o hilo es un alambre de enfardar. Este ingenioso artefacto que el hombre descubrió en su larga y pequeña historia, le permite controlar la verticalidad, la perpendicular, con respecto de la horizontalidad de lo que se construye. Sabemos que la gravedad de la tierra, tiene una atracción hacia todos los objetos que contengan masa, y que están a su alrededor, atrayéndolos en forma vertical hacia el centro del núcleo terrestre. Esto hace que nosotros no volemos y podamos caminar, también caernos como una saco de papas si, perdemos el equilibrio o nos tropezamos con algo que desconoce el nivel.

La plomada, es un demostrativo símbolo de la masonería, el mas lelo de los Ap.-. entiende su fácil y profundo significado. Al interrogarle ¿que significa para vos Q.-H.-. la Plomada? Este en forma segura y concisa dirá, "la rectitud que un masón debe conllevar en la vida masónica y profana", bien, nadie podrá decir que ha contestado mal, mas lo hizo muy bien, y ya si junta los morlacos, puede ser ascendido. Corre como loco a casa gritando a media noche ¡mama, mama!, me elevaron a compañero, que lindo, con tan poco hacer feliz a la gente. Pero un masón con un poco mas de imaginación, puede agregar algo a este significativo símbolo que es la medalla móvil que decora la autoridad del 2do. Vig.-., lo intentaremos. Es representativa de que el hombre de mandil debe andar por la vida con los pies firmes sobre la tierra, la atracción magnética lo ayudara, pero muchos se viven revolcando en el polvo de las miserables actitudes, por querer ser lo que no deberían ser, rastreros, traidores, a la institución, a la humanidad y a ellos mismos, pero el vil metal hace que muchos HH.-.

El Nivel empareja el suelo, controla la plataforma de donde se elevara la obra, que este emparejada con referencia al horizonte y firme para contener el peso. Claro este nivel no es el simbólico que solo sirve para controlar lo horizontal de la colocación de una piedra, pero en las grandes superficies se utilizaba la elasticidad del agua, y su propensión en buscar su nivel acorde a las presiones atmosféricas imperantes en el lugar. Haciendo una zanja taponando sus salidas y llenándolas de agua, cuando esta este bien calma nos marcara perfectamente una línea horizontal.

La Plomada es la encargada de que las columnas estén a plomo, es decir bien verticales, para poder sostener un nuevo piso a nivel, y otro, hasta donde lo permitan los cálculos de las fuerzas combinadas.

Una columna fuera de su centro de gravedad, puede poner toda la estructura en peligro, primero aparecen las grietas y luego el desplome. Bien podría ser este el motivo de la decadencia de las Grande Logias, donde las columnas principales, donde se apoya la "bóveda celeste", no estén aplomo desde cuajo, ellas simbolizan a los "Maestros Masones", que como proyectistas nada saben del Arte Real, ellos son eximios en el arte del lucro y en la maestría del engaño, usando a crédulos hombres que de buena fe

se integran a estas organizaciones iniciáticas con el firme deseo de hacer el bien, y son usados para espurias empresas. Más membresías, pero menos masones. Solo algunos se desviven en volver a la esencia, pero si joden poco no se los molesta y si joden son radiados, nuestra escuela iniciática y filosófica, ha sido penetrada por el oscurantismo y la innoble actitud del disimulo. Me preguntaran ¿y que haces ahí? ¡Combatirlos!

Desde la óptica del masón, estos instrumentos no son prácticos para su obra de enderezar entuertos. Es así que utiliza herramientas tradicionales, el Nivel es un triangulo de del cual dos vértices apoyan en la superficie a controlar y del otro ángulo pende un hilo con una pesa o un péndulo, marcando un punto ya determinado, cuando estos coinciden el bloque, pequeño, esta a nivel. La Plomada es algo parecido, pero en vez de ser un triangulo es una regla, donde de su cara mas ancha pende un hilo o péndulo y marca en un punto ya determinado, este instrumento se apoya en una estructura mediana, como una columnita o un pared de tamaño regular, una abertura y determina su verticalidad. Sus tamaños son adecuados para controlar lo torcido y descarriados corazones y así poder llamar a la hada madrina para que lo remplace o lo enderece. "Pero, el que nace barrigón es al ñudo que lo fajen.

En realidad en vez de esos silencios que muchos proclaman como la verdad revelada, silencios de los porque, interrogantes de los Ap. ., que se deberían dejar correr como el agua purificadora, que lava las mentes de los obcecados, se los pretende amordazar, ponerles las lenguas en "gioba" como al valiente y esclarecedor Giordano Bruno, no sea que pregunten algo que sus engreídas cabezas no puedan contestar. En esos silencios estoy en desacuerdo, si estoy de acuerdo con la reflexión filosófica que es otra cosa. El estar continuamente preguntando los porque, el dudar, hacen que el Ap. .M. . crezca como tal, algunos, mas la

La purificación por medio del elemento tierra, está tomado de los misterios egipcios, donde se sometía al profano encerrándolo en una celda oscura por muchas horas. Hoy en día esta prueba no es como en el pasado, sin embargo no ha cambiado la esencia de que el hombre se encuentre frente a sí mismo. Esta prueba sirve para que se reconozca el sentido de la muerte, de la purificación y de la nueva vida. La muerte simbólica del mundo profano es necesaria para el nacimiento del nuevo ser por medio de la iniciación, es el camino de la verdadera existencia; el hombre antiguo ha muerto para surgir de nuevo, en otra faz de la vida, renovado, fuerte y con el laurel del triunfo. Dentro del concepto puro de la iniciación,

“LA MUERTE ES UNA RESURRECCIÓN”.

El azufre y la sal son dos elementos primordiales con los cuales se cumple la transmutación hermética o regeneración de la naturaleza del hombre. El agua y el pan los elementos complementarios indispensables en la vida material.

Encontramos dentro del cuarto de reflexión, una palabra que sin temor a equivocarme la vemos por primera vez allí; “VITRIOL”. Este es un acróstico derivado de la frase “VISITA INTERIORA TERRAS RECTIFICATUR INVENIES OCULTUM LAPIDUM” su traducción nos dice “VISITA EL INTERIOR DE LA TIERRA, QUE RECTIFICANDO ENCONTRARAS LA PIEDRA OCULTA”. Pude notar que estas palabras encerraban un mensaje. A través del estudio y de las enseñanzas de mis QQ..HH.., pude entender que el verdadero cuarto de reflexiones somos nosotros mismos, que ese viaje al centro de la tierra, es hacia nuestro interior, con el propósito de analizar la realidad exterior, que es la superficie de la tierra, que no es otra cosa que el mundo profano. Por medio de las meditaciones, podemos profundizar en la realidad de las cosas, rectificando los pensamientos, valiéndonos de la razón y el entendimiento espiritual podremos llegar a encontrar esa piedra oculta que creo yo es la sabiduría.

mayoría de los MM..MM.. se han creído que son seres platónicos, que han bajado del Valaskjálf de la mano de mismo Odín y en verdad la mayor parte de ellos son pedantes y frustrados oficinistas que viven hablando sobre lo que jamás tendrán, mujeres idealizadas, desmereciendo la que tienen en casa, autos fastuosos, en fin, vicios, y se los llama MM..MM..

Como decía la mejor instrucción sería aprender a usar estas sencillas herramientas, para entender mejor el intrínseco, poético, melódico, humanista, significado de estos símbolos.

La primera en hacerlo debería ser La Gran Logia, con su GM, las Logias y sus V..M.. que en esta intrincada madeja jerárquica, y arbitraria forma de gobernar en una institución que hace de la Libertad su proclamación primera, pero se olvidan del Nivel y La Plomada, que ambos símbolos son la igualdad, la justicia, la rectitud. Como se armoniza lo que se dice y lo que se hace, no se puede, y de ahí la desnaturalización de la Orden que cambio.

V.I.T.R.I.O.L.

**Por el: Q..H.. Wilfredo Rincón
Resp..Log.. Victoria Nº 9
Aragua, Venezuela**

Cuando entramos al cuarto de reflexiones, nos impactamos con el aspecto del recinto y sus frases en las paredes. Aún más cuando tenemos que escribir en el papel los deberes para con Dios, el hombre, para con nosotros mismos, además del testamento. Este impacto se debe a que pocas veces o nunca nos detuvimos a meditar sobre esto.

Pinocho y sus Raíces Iniciáticas

Por el Q..H.. Raúl Ortiz Plascencia
Or.. Cancún México

La mayoría de los cuentos encierran mensajes ocultos, algunos de ellos inclusive, que aun no conocemos a total cabalidad, todas las implicaciones que encierran, sus enseñanzas si bien se encaminan a una moral o a una simple diversión, también implican enseñanzas psicológicas y esotéricas muy poderosas. El cuento de Pinocho no es la excepción a la regla, en este comunicado trataremos de decodificar muchos de sus rasgos secretos del cuento.

Esta sabiduría, derrumba con fuerza el conocimiento anterior al de nuestra iniciación, la del mundo profano que gasta tiempo y energía, por no conocer elementos e ignorar el modo de manejar los mecanismos psicológicos, anda tanteando encerrado de un lugar a otro, de tropiezo en tropiezo, girando dentro de un círculo vicioso y sin salida en busca del verdadero conocimiento.

Si no realizamos este viaje interno no podremos avanzar en el camino de la sabiduría y la L.., solo estaríamos tratando de sobrevivir en un mundo donde imperan muchos factores, que no nos dejan mirar más allá de nuestras narices. Uno de los factores, que determinan la permanencia del mundo profano de las tinieblas es la envidia, que nos es sino un sinónimo de incapacidad y señal de derrota. No pudiendo seguir a los demás en el sendero del amor y de la fe, donde el alma se agranda y se ilumina. Por eso es que la envidia es el arma de los cobardes, de los perezosos y holgazanes; un pensamiento de impotencia que se hace causa común con la intolerancia y el fanatismo. El egoísmo induce a la falta de reflexión, la cual impide al alma practicar las virtudes. Intolerancia, egoísmo y envidia, son tres estados negativos que dominan la mente humana y provocan la ceguera espiritual.

Hagamos ese viaje interior para escudriñar y rasgar los misterios que rodean nuestra vida, evolucionar, crecer pero con paciencia. Queremos tener la sabiduría para diferenciarnos del mundo profano y vivir en la L.. querer es una manifestación del corazón, de superarse en medio de un mundo imperfecto.

Si no somos capaces de hacer este viaje interno para meditar y reflexionar seremos ciegos e ignorantes aún en medio de la L..

El mundo no está en peligro por las malas personas sino por aquellas que permiten la maldad.

Einstein, Albert

Este cuento hoy es conocido por millones, y se ha adaptado fácilmente a casi todas las culturas. Y hoy está impreso en la formación psicológica de millones de seres humanos que desconocen que Pinocho fue una creación Masónica en su versión del rito forestal. Para entender el cuento Masónico de Pinocho, inmortalizado en el cine por Disney, debemos remontarnos a la Italia del siglo 19 y dedicar unas líneas a su autor, Collodi. rlo Collodi , o Carlo Lorenzini nació en Florencia en 1826. Influido por los ideales políticos de Giuseppe Mazzini, Collodi plasmó en sus obras la doctrina liberal de este gran líder masónico de la Italia Unificada. La influencia de Mazzini en los literatos era evidente, ya que este insistía que debían influir filosóficamente en sus lectores, creando conciencias y educando al pueblo.

Al igual que muchos literatos, Collodi ingresó a la Masonería a mediados del siglo 19. Esta organización fue otra influencia importante en la obra de este autor, y en su obra más notable Pinocho encontramos interesantes simbolismos iniciáticos que son el objeto de estudio de este artículo. La nueva Italia unificada al igual que el resto de Europa tenía una fuerte influencia masónica, dado que sus grandes líderes Garibaldi y Mazzini pertenecían a la Masonería. El Papa por fin había sido arrinconado en un rincón de Italia, el Vaticano que era lo poco que quedaba de los enormes Estados Pontificios. Sin embargo, aunque la Religión Católica estaba siendo atacada, el espíritu de Cristo seguía vigente y como bien dijo un francmasón italiano en aquel tiempo de resurgimiento se sentía la necesidad de conciliar a Cristo y a la Masonería, la iglesia y la poderosa sociedad secreta masónica. En este convulsionado contexto itálico, Collodi escribió “Le aventure di Pinocchio”, publicado en 1882. Un análisis superficial de la obra nos revela una apología de la educación del pueblo y una denuncia del vicio y la holgazanería.

Giepetto había pasado toda su vida deseando un hijo, que es un deseo real, y es por eso que al ver brillar en el cielo la Estrella Azul que era en realidad Sirio, pidió con todo fervor que su deseo le fuera concedido contactar con algo superior. Aquella noche, mientras Giepetto dormía, hizo su aparición el Hada Azul y dio la vida al muñeco advirtiéndole que debía portarse bien para llegar a ser un niño de verdad. Para que le aconsejase sobre su comportamiento nombró a Pepito Grillo conciencia de Pinocho. El muñeco de madera que cobraba vida era amoral, tonto y estúpido, carecía de consciencia objetiva, y un personaje secundario Pepe Grillo intenta aconsejarlo y convertirse en la voz de su consciencia si bien externa. En la obra original, Pinocho se molesta con su compañero y lo aplasta y mata de un manotazo. Detrás de la historia de Pinocho hay otra historia, con un profundo contenido iniciático y espiritual que Collodi al igual que otros escritores de cuentos clásicos- supo manejar con maestría.

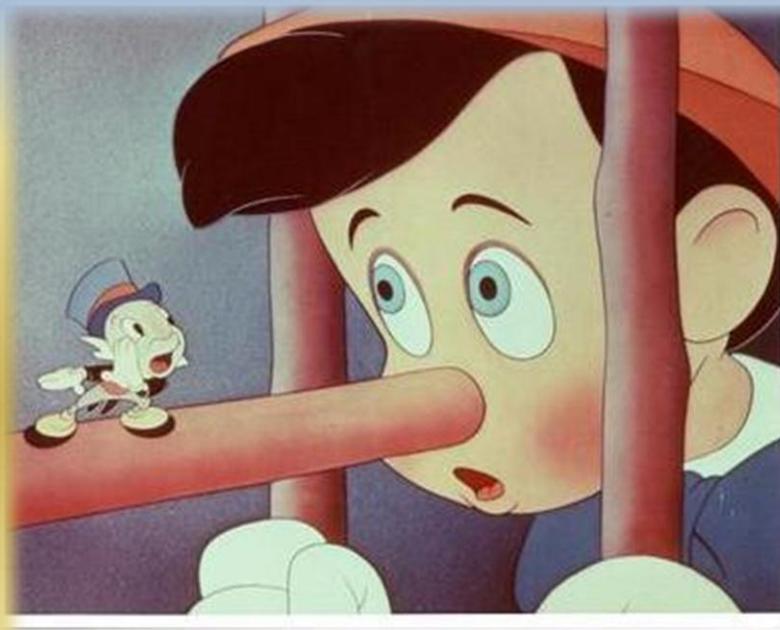

SIMBOLISMOS FRANCMASÓNICOS DEL CUENTO

Sabemos que Pinocho fue la creación del Maestro carpintero Giepetto, quien elaboró a partir del leño, que simboliza la materia prima de una obra de arte. El trabajo fue realizado con un amor tan profundo y que fue canalizado, logrando dar vida al muñeco de madera, un hombre de buena madera. La idea básica es independiente a si es piedra o madera. En el sentido alegórico la madera pertenece a un reino superior al mineral. Pinocho tenía vida pero, sin embargo, carecía de libre albedrío pues estaba dormido. Desconocía el sendero de la virtud y la liberación, pues era un muerto viviente. Lamentablemente, la mayoría de los seres humanos son como Pinocho. Siguen el camino aparentemente más fácil y no saben que existe algo mejor, en este momento todos somos como Pinocho. La verdad es que hay sólo dos clases de hombres en todo el mundo: los pocos que se han dado ya cuenta del poderoso esquema divino, y la inmensa masa que todavía no lo conoce. Los últimos viven para ellos mismos, y están muy esclavizados por sus pasiones; los primeros viven para Dios y para la evolución, que es Su Voluntad, ya sea que se llamen budistas o indos, musulmanes o cristianos, librepensadores o judíos.

Pinocho es esclavo de sus agregados psicológicos sus yo es y sus mentiras hacen que le crezcan la nariz y más tarde orejas de burro. Es decir, la vida descarriada y la mentira lo lleva a un retroceso a lo involutivo, y se animaliza, donde la nariz que crece representa las ataduras terrenales, la materialidad, un agregado facial. Una y otra vez Pinocho recoge lo que siembra. Sus malas acciones lo llevan a una vida desgraciada, donde el muñeco paga con sufrimiento el karma generado. Cuando la vida de Pinocho no podía ser más insoportable, es tragado por una ballena. Este episodio nos recuerda a Jonás, que fue engullido por un pez gigantesco, morando en su interior tres días y tres noches. El interior de la ballena representa la cámara de reflexiones masónica, el descenso al centro de la Tierra. V.I.T.R.I.O.L.

Éste respetó la esencia del cuento, pero transformó a Pinocchio en un muñeco más querible que el descrito por su autor en 1882. Vale la pena volver a ver o leer Pinocchio y descubrir el maravilloso contenido espiritual masónico de sus locas aventuras. Muerto viviente, - hombre dormido es el adjetivo que utilizan algunos esoteristas como Blavatsky, Gurdjieff, Ouspensky, para denominar a los profanos que parecen vivos pero, en realidad, están dormidos. En la biblia Jonás en el capítulo uno versículo 17. Jonás significa Mensajero de Dios. Sobre el simbolismo de la ballena de Jonás, dice Blavatsky en Isis sin velo: A los animales que hoy los naturalistas llaman cetáceos los designaban los antiguos con el nombre genérico de Cetus, forma latinizada del griego Keto, equivalente a Dragón o Poseidón, cuyo elemento femenino era la Atargatis asiria, conocida también por Venus ascalonita

. Es importante recordar las palabras de Mateo capítulo 12 versículo 40: “Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. El Hijo del Hombre que también al igual que Pinocho-- era hijo de un MAESTRO carpintero.

LA MUERTE MÍSTICA.

A la luz de la vela, Pinocho medita sobre su suerte y decide cambiar, dejando atrás su pasado de inconsciencia. Finalmente el muñeco es expulsado por la ballena y sale al mar abierto, actuando el agua actúa como elemento purificador, limpiando interna y externamente a Pinocho. Sabemos que cuando alguien es sumergido en una corriente de agua, renace a una vida nueva. Esta costumbre es común a muchos cultos religiosos y sobrevive en nuestros países latinos en el sacramento católico del bautismo. El masónico mar de bronce. Pinocho no sobrevive a la furia del océano y finalmente se ahoga. Esta muerte del muñeco es la muerte mística del profano al ser iniciado. Este deceso se repite en otros cuentos infantiles Blanca nieves, la Bella Durmiente, etcétera y es el prólogo de un renacimiento: el nacimiento segundo del cual habla Cristo en Juan capítulo 3 versículos del 3 al 10: “De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el Reino de Dios el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Al volver a la vida, Pinocho pasa a un estado superior, el mismo que podemos apreciar en el relato del patito feo. Como hemos notado, en el relato de Pinocho se narran las desventuras del Muñeco Profano que no puede controlar su destino pues es esclavo de sus pasiones y su renacimiento como Humano Iniciado, luego de la muerte mística. La labor de adaptación del cuento de Carlo Collodi al cine fue realizada magistralmente por otro masón: Walt Disney.

Astarté, cuya imagen llevaban los buques en el mascarón de proa. Los cabalistas dicen que Jonás era un sacerdote escapado del templo donde se veneraba la paloma, por haber intentado abolir la idolatría y establecer el culto monoteísta. Que sus perseguidores le prendieron cerca de Jaffa y lo encerraron en una celda carcelaria del templo de Dagon, cuya figura de hombre-pep dio origen a la leyenda. Véase el evangelio apócrifo Historia árabe de José el carpintero. Esos tres días y tres noches son los que permaneció Cristo en el sepulcro y luego resucitó. Resucitar entre los muertos significa, pues, algunas veces simplemente reencarnar o recurrir, otras tomar la primera gran iniciación, según el rito.

El hombre que más ha vivido no es aquél que más años ha cumplido, sino aquel que más ha experimentado la vida.

Rousseau, Jean Jacques

Nunca es igual saber la verdad sobre uno mismo que tener que escucharla por otro.

Aldous Huxley

La Masonería como Valor Espiritual

Por: Alice Bailey

En ninguna otra época como en la presente, ha sido tan activa la búsqueda de la luz, la Verdad, la belleza y la sabiduría. Jamás han existido tantas y tan diferentes organizaciones que pretendan dar la luz de la verdad. Por todas partes aparecen instructores que pretenden haber encontrado algún método específico, mediante el cual el hombre puede alcanzar el conocimiento de Dios, la paz interna y la iluminación; conseguir el dominio de sí mismo; o adquirir riquezas, bienestar y poder.

La gente va de un instructor a otro, buscando algo que les dé luz y sosiego. Todos pertenecemos a algún grupo organizado de buscadores de la luz; sea metafísica, esotérica u ortodoxa. Las organizaciones tales como «Nuevo Pensamiento»; «Ciencia Cristiana» y «Unidad» cuentan sus afiliados por miles. Cualquier pseudo instructor, capaz de hacerse oír o de prometer mucho, encuentra siempre quien le escuche.

En el caos originado por estas tendencias sectarias y adherencia a determinada presentación de la verdad, la verdad misma queda olvidada, En el choque entre personalidades, luchando cada una en favor de determinado instructor y de su enseñanza de la realidad, la tranquila y susurrante voz de la sabiduría se apaga en la controversia sobre doctrinas, dogmas y cismas; y en la energía que se disipa en la construcción y destrucción de las formas, que la verdad puede asumir, se desvanece su verdadero significado espiritual.

Ante tal confusión, no es extraño que muchos investigadores sinceros, al contemplar la aparición y caída de instructores y escuelas de pensamiento, se pregunten si es que la verdad puede encontrarse en alguna parte, ¿Es posible que la unidad pueda estar velada por tantas y tan diversas formas? ¿Será imposible encontrar una expresión de la verdad que sea incluyente y no excluyente? ¿Habrá una enseñanza de la Sabiduría Antigua que venga a satisfacer la necesidad universalmente sentida? ¿Será posible crear una organización cuyas características sean la impersonalidad y la más amplia tolerancia y que, a la vez, haga hincapié en principios esenciales que todos puedan aceptar, pasando por alto todos aquellos detalles susceptibles de controversia?. Seguramente ha de haber algo que nos guíe con seguridad en nuestro avance hacia el origen de toda luz y toda vida, y que hemos de encontrar algún poste indicador que sea suficiente para guiar en su camino al peregrino que trata de evitar los tropiezos a que está expuesto en la oscuridad. En efecto, existe la organización, depositaria de la verdad, cuya plataforma es tan amplia y cuya enseñanza de la verdad es tan universal, que es capaz de satisfacer la necesidad del mundo. Es un hecho curioso, sin embargo, que esa organización es tan extensamente conocida, que nuestra misma familiaridad con ella es causa de que se nos oculte su verdadero objeto. El conocimiento que de ella se tiene es tan general, que las enseñanzas y las verdades que tiene la misión de impartir, quedan veladas por la importancia que atribuimos al aspecto forma. La organización a que nos referimos es la Masonería. En todos los países del mundo es conocido y actúa «ese sistema peculiar de moralidad, velado en alegorías e ilustrado por símbolos». Es muy probable que la Masonería, en una forma u otra, haya existido siempre en nuestro planeta. El estudiante de la Masonería, capaz de asimilar el conocimiento contenido en sus rituales, y de comprender el significado espiritual de los símbolos, mobiliario y alhajas de una logia, y de apreciar la idea subyacente en la acción que allí se desarrolla, percibirá gradualmente que esa Institución es depositaria de una expresión incluyente de la verdad, y que en la forma simbólica del trabajo masónico se ha

preservado, para beneficio de la humanidad, una revelación que (cuando se investigue) dará la clave del misterio del universo y será un guía que permita al hombre llegar al corazón de su propio misterio. Es opinión de muchos y profundos pensadores, que si en un momento dado desaparecieran de la faz de la tierra todas las religiones, iglesias y sectas ortodoxas, con sus diversas exposiciones de la verdad, esa pérdida se compensaría con la comprensión de la Masonería. El estudio del simbolismo y la aplicación práctica de las reglas de moralidad y ética, que ella inculca, permitirían reconstruir todo cuanto el hombre necesita conocer acerca de Dios, de Sus obras y leyes que rigen la economía del universo; y descubrir la relación existente entre el alma individual del hombre y la súper alma, así como la conexión entre la unidad, parte integrante del gran Templo en construcción, el Gran Arquitecto de Cuya idea el Templo es una revelación. Dos son las vías de acercamiento que se ofrecen al pensador ordinario, cuyo desarrollo le han de demostrar la verdad o falsedad de lo que se acaba de afirmar. Una es seguir el desenvolvimiento del cuerpo de doctrina a través de las edades, tratando de encontrar los antiguos hitos, que demuestran la continuidad de la enseñanza y su aplicación universal. Otro sería considerar a la Masonería en su forma actual y demostrar que las verdades que ella encierra, las enseñanzas que inculca y el espíritu que la informa son de posible aplicación universal y servir de fundamento lógico sobre el cual pueda la humanidad edificar. Esas dos vías de acercamiento se han seguido en sus etapas preliminares; pero no se han llevado hasta su conclusión. Nuestro propósito en este artículo es patentizar la amplitud todo inclusiva y la esencialidad de la plataforma masónica y demostrar que, sí las actuales organizaciones masónicas, diseminadas por todo el mundo, reconocieran su responsabilidad y aceptaran su herencia espiritual, la actual «oscuridad» de la ignorancia y el general letargo e inercia, se trocarían en esperanza para los que buscan la luz. No cabe duda de que puede elevarse en la tierra un Templo cuyas puertas estén abiertas de par en par para que por ellas todos los hombres puedan pasar y para que el mensaje procedente de sus precintos proclame la fraternidad, la libertad y la igualdad; libertad de pensamiento, fraternidad de actitud e igualdad de oportunidad, basada en la unidad de origen,

de esfuerzos y de meta. ¿Qué es la Masonería? Se nos dice que es «un sistema peculiar de moralidad, velado en alegorías e ilustrado por símbolos». Consideremos, por un momento, el significado de esas palabras, *Sistema*, según la definición de este término, es el desarrollo de un plan determinado; la ejecución de un proyecto, con una finalidad definida en vista, ¿Cual es el objeto, o finalidad, hacia el cual va encaminado el sistema de moralidad, inculcado en la Masonería? Es labrar la piedra bruta; transformar el bloque sin labrar, por medio de las herramientas del albañil, el cortafrío, la regla, la escuadra y el compás, en el perfecto sillar, de manera que asiente en el templo de Salomón y sea una «piedra viviente» del Templo de la humanidad, En la ejecución de su trabajo, y a medida que avanza hacia la luz, el aprendiz masón pasa por muchas experiencias. Antes de llegar a Maestro artífice tiene que aprender todas las fases de su oficio; hasta que finalmente perfecciona su técnica y se hace merecedor del título de Maestro Masón, alcanzando así el grado superior de la Masonería, el de Maestro de Sabiduría, Constructor bajo el G.. A.. del U.. Tal es la finalidad de la Masonería y tal es la meta de todo candidato, al ser admitido en los misterios. Ha de convertirse en el perfecto sillar viviente; llegar a ser una columna del Templo de Salomón o, como lo expresa el V.. del C.. S..: «llegar a ser un pilar del Templo de mi Dios de donde no tenga que salir jamás»; ha de pasar por muchas pruebas y orjalías y resucitar de entre los muertos, como lo hizo nuestro Maestro Constructor, y así aprender el significado de la resurrección, por la cual se entra en posesión de la luz y de la vida. Según la definición, «Moralidad» significa la capacidad de escoger entre el bien y el mal, la aptitud de discernir sabiamente. Es muy significativo que, al instruir al candidato, se hace constantemente hincapié en su libre voluntad, y cuando en el curso de las diversas iniciaciones ha de escoger entre varias cosas, se le deja en entera libertad a fin de que él mismo sea el árbitro de su propio destino. De esta manera se educa la mente a que razone y escoja, para que llegue a ser un maestro más sabio. El candidato ha de ser enteramente libre y venir por propia iniciativa y libre voluntad a solicitar que se le admita en una Logia de Masones Libres y Aceptados. Nos falta considerar las otras dos palabras: alegoría y símbolo, que comprenden todo lo concerniente al arte masónico, los

rituales, accesorios de la logia e instrucciones, «Alegoría» es la representación pictórica de algún hecho; es un método de inculcar en la mente no desarrollar, en forma de cuadros, lo que los concedores de Dios han experimentado y enseñado a través de las edades. En las sublimes alegorías de la Masonería se ilustra para nuestro beneficio, la acción de las leyes de Dios, según se manifiestan en la naturaleza y en el hombre, y las consiguientes verdades acerca del desenvolvimiento de la conciencia humana, su progreso y su destino final. En el gran drama central de la Masonería, se representa para nuestra enseñanza, aquello por lo cual «la entera creación ha sufrido y laborado hasta ahora bajo el dolor esperando, que los hijos de Dios se manifiesten»; puesto que solo un Hijo de Dios puede levantarse de entre los muertos en la peculiar quíntuple manera en que es levantado el Maestro Constructor. El simbolismo de la Masonería es susceptible de las interpretaciones más diversas; sus signos, señales y palabras de reconocimiento, herramientas, pasos y mobiliario del templo, así como el significado de sus luces mayores y menores conservan para el iniciado aquellas verdades esotéricas que todo hombre necesita saber para encontrar su camino «de la oscuridad hacia la luz; de la muerte a la inmortalidad; de lo ilusorio a lo Real». La Masonería, de consiguiente, no sólo es un sistema de moralidad, que inculca la ética más elevada, la cual, si se practica, provoca el desenvolvimiento de la divinidad; sino que además es una representación dramática de la regeneración. Nos representa el restablecimiento de la oculta divinidad del hombre, haciendo que se manifieste; representa la ascensión a los Cielos del hombre caído y, en la escena que se representa en la Logia, nos demuestra el poder, latente en todo hombre, de alcanzar la perfección, y la capacidad para adquirir plena visión e inteligencia y, de esa manera, hacerse dueño de sí mismo y árbitro de su destino. Lo que es verdad con respecto al individuo, lo es igualmente con respecto a la colectividad: por tanto la Masonería nos ofrece la promesa del triunfo final de una humanidad cuya medida es la perfección y cuyas filas están integradas por aquellos que, según las palabras del L.º del C.º S.º „han alcanzado la medida de la estatura y plenitud de Cristo”, una humanidad formada por todos los hombres libres. En tal síntesis termina el camino». Además de ser un sistema de

moralidad y un gran drama de regeneración, la Masonería es una representación pictórica de la *Gran Búsqueda*. Instintiva en todo hombre existe el ansia de saber y de expresarse, que es característica de la evolución del reino humano, y que constituye la prueba de su verdadera naturaleza. Esta verdad yace oculta en el nombre de nuestro Maestro Hiram Abif; pues Hiram, según muchos estudiantes de la Masonería, viene de "Khy", que significa viviente y de "Ram", lo que se levanta. El viviente Hijo de Dios que es levantado, de su condición de caído, «a las alturas», según otra de las interpretaciones del nombre «Ram». «Si soy levantado -dijo el Gran Carpintero de Nazaret- atraeré a todos los hombres hacia Mi.» Estas palabras hacen referencia al misterio central de la Masonería. Abiff quiere decir Padre, término con que se designa, en todas las religiones, al Gran Aspecto Espíritu. Los tres primeros grados de la Masonería representan esta gran búsqueda o pesquisa. Progresivamente, el candidato recibe más luz; paso a paso, su ansia de conocimiento va siendo satisfecha; pasa del estado de ignorancia al del estudio, donde las artes y las ciencias le revelan sus secretos y dones. Adquiere en su oficio la pericia que de él se espera; no obstante necesita algo más. Ha de graduarse para algo mejor y más elevado. Debe encontrar la Palabra Perdida; pasar por varias pruebas y probarse a sí mismo; para finalmente llegar a dominarse y convertirse en un adepto de la sabiduría y en un instructor de otros; *pagándoles el salario que les es debido* y guardando la Palabra que le ha sido comunicada, con su propia vida, si es necesario. La Búsqueda se tipifica de tres maneras en el curso de los tres grados: primero la Búsqueda de la iluminación representada por el determinado avance del candidato hacia el Oriente, en la actitud del oyente y del aprendiz. Por las enseñanzas que recibe, mientras circula por la Logia, aprende que él mismo es trino, una entidad compleja que es la suma total de sus estados mental, emocional y físico y que, no obstante, esas tres formas del ser encubren una luz interna, análoga a la Gran Luz en el Oriente; luz que es necesario encontrar.

Esta verdad, con respecto a la búsqueda de la luz divina, está bien expresada en una conocida leyenda que dice así : Hubo un tiempo en la historia de la raza en que los dioses despojaron al hombre de su divinidad y reunidos en consejo trataron de decidir

donde esconderla. Uno de los dioses indicó que se llevara a otro planeta, donde el hombre no podría encontrarla; pero otro dios se opuso diciendo que el hombre, por naturaleza innata, era un gran viajero y que no había seguridad de que alguna vez encontrara su camino hacia ese otro planeta. Escondámosla, dijo, en las profundidades del mar, en el fondo del océano, porque allí estará segura. Pero otro habló manifestando que el hombre era un gran investigador natural y que algún día conseguiría penetrar en lo más profundo y escalar las mayores alturas. Así continuó la discusión hasta que un dios de inteligencia más brillante se levantó y dijo: «Ocultemos la joya robada de la divinidad del hombre dentro de él mismo, porque jamás la buscará ahí.» Con este acuerdo el consejo se disolvió, pues los dioses comprendieron que habían encontrado el lugar verdaderamente inaccesible. En verdad, durante edades parecía como si la luz oculta en el hombre se hubiese perdido para siempre. Poco a poco, sin embargo, algunos descubrieron el secreto y aprendieron los medios para encontrar la luz. Este conocimiento ha trascendido a determinados grandes grupos de pensadores; de manera que hoy la religión y la Masonería nos ponen en camino de descubrir las leyes que gobiernan la revelación de la luz. Los rituales que no se le deja conocer, y el trabajo de los grados cuya participación se le niega, dan al Aprendiz idea de su ignorancia; mientras trabaja en el exterior del Templo del Rey Salomón, tiene conciencia del misterio interno, el cual no puede penetrar todavía. Adquiere práctica en el manejo de las herramientas del Aprendiz, y gracias a la comprensión de su significado simbólico, labora en la formación de su carácter. La luz, que ya ha recibido, le basta para comprender la necesidad de sabiduría y para apreciar su indigencia. Pasa luego el segundo grado y empieza la gran Búsqueda de la Sabiduría. En este grado aprende que la vida es una escuela y que por el fiel cumplimiento de sus deberes y la lealtad hacia sus compañeros, podrá comprender un poco de la sabiduría, fortaleza y belleza que el Gran Arquitecto del Universo trata de expresar en Su Grandioso Templo. En su trabajo, el Compañero aprende otras muchas cosas; ya no está limitado al recinto externo del Templo de Salomón, sino que tiene acceso al Santuario, donde aprende que hay otra etapa de desenvolvimiento y otro paso que dar en el corazón del misterio de la Masonería. No le ha sido dado todavía el penetrar en el Sancta Sanctorum.

Ha avanzado en conocimiento y en el dominio de sí mismo; trata de unirse a sus compañeros sobre el nivel y de ejemplarizar la libertad, la fraternidad y la igualdad; pero falta algo más todavía. Vislumbra cada vez con más claridad, que la luz está dentro de sí mismo; luz que es una con la que brilla constantemente en el Oriente; lo cual le prepara para la etapa final del gran drama del desenvolvimiento del Alma, y para iniciar la *Búsqueda de la Palabra Perdida*. Esta es la búsqueda del Ego, el Alma, que es el verdadero hijo de la *Viuda*, a quien la Madre ha de dar nacimiento. La palabra «viuda» tiene origen en una palabra sánscrita que significa «faltar». Lo que falta en todas las demás formas en la naturaleza (materia virgen, la oculta Virgen María), lo puede encontrar y manifestar el ser humano. El candidato penetra ciego en el Templo. Destituido y falto de luz, sabiduría y conocimiento del alma; pasa por las experiencias de los dos primeros grados y por la dramática ocurrencia del grande y Sublime Grado de Maestro Masón, a la plena posesión de su derecho hereditario y se convierte en un Hijo de Dios, enriquecido por la luz, la plenitud de los dones que el Rey Salomón confiere a sus Masones y la posesión de la Palabra, de la que se dice: «En Él había Vida y la Vida fué la Luz de los Hombres... que era la verdadera Luz que alumbraba a todo hombre al venir a este mundo». (San Juan, I: 1,2, 3.) Las enseñanzas de esos tres grados han sido expresadas maravillosamente en las antiguas Escrituras induistas con estas palabras: «Condúceme de la oscuridad a la luz», que resume la enseñanza del Primer Grado; «Condúceme de lo ilusorio a lo Real» que compendia el significado del Segundo Grado; «Condúceme de la muerte a la inmortalidad» que es la consumación del hecho central del Tercer Grado, Considerada bajo este aspecto, ¿no encontramos en la Masonería todos los elementos necesarios para la formulación de una religión universal? ¿No es cierto, como ya se ha dicho, que si todas las religiones y todas las Escrituras llegaran a desaparecer de la faz de la tierra y sólo quedara la Masonería en el mundo, podríamos todavía reconstruir el gran plan de salvación? Es este un punto que merece la más seria consideración de los masones sinceros. Es patente, en la

esfera del pensamiento religioso actual, la gran necesidad que existe de que se formulen las grandes verdades espirituales, de manera que lo comprendan todo y a todos, que satisfagan y que estén libres de interpretaciones sectarias. El estudio de este punto convencerá al Masón sincero que, si la Masonería ha de alcanzar su ideal, será imposible para él el ir contra ningún hombre ni contra ninguna religión. Entonces se unirá a todos los buscadores verdaderos de la luz, cualquiera que sea su creencia y su raza. Su preocupación será dejar brillar la luz y encarnar el espíritu de unión y de fraternidad, en vez de dar ímpetu al odio ya la división. Una masonería revitalizada, formada por masones fieles a sus juramentos y que hayan alcanzado la comprensión del Lazo Místico que los une en una Fraternidad real y verdadera, nos proporcionaría un sistema filosófico tan universal y amplio, que sería aceptable para los pensadores de toda clase y de todas las escuelas de pensamiento. De esta manera, no sólo llenaría el anhelo del espíritu religioso proveyendo una religión universal sino que satisfaría las ansias mentales, sentidas por todos los pensadores de mente abierta. El mundo está cansado de las diferencias y de las polémicas religiosas; harto de las controversias sobre cuestiones sociales, políticas y económicas, entre los pensadores de todas las nacionalidades. El espíritu de separabilidad y los problemas que suscita nos sofocan. La hermandad masónica, ajustada a las cláusulas de su propia constitución y encarnada en sus propios principios, podría muy bien ser el punto de convergencia, y dar al mundo un postulado de tanta amplitud, que unos y otros podrían participar y desarrollar en cada uno la comprensión de los puntos de vista y aspiraciones de los demás. La Masonería enseña por la "voz viviente del signo", y donde exista esta base de enseñanza no puede haber imposición de autoridad o dictadura, porque cada uno es libre de interpretar el signo o símbolo, como mejor pueda, y desarrollarse por el esfuerzo que para ello haga. Un signo o símbolo es susceptible de muchas interpretaciones, y cuanto más se acerque el hombre al Sancta Sanctorum del Templo de Salomón, mejor verá detrás de la forma y mayor será la porción de verdad que obtendrá del símbolo. De consiguiente, la Masonería será suficiente para muchas mentes, con tal que no trate de imponer arbitrariamente una interpretación simbólica. Se ha dicho que el verdadero Templo de la Humanidad, del cual cada Logia de Francmasones es parte

integrante, se ha erigido en tiempo y espacio y que no tienen cabida en la verdadera Masonería las distinciones que hacemos en nuestras mentes, basados en nuestros limitados sentidos. El Templo que la institución construye es el de la unificación y armonización de la entera familia humana; idea que está perfectamente compendiada en la bien conocida frase: «Dios hizo de la humanidad una vasta fraternidad, «El mismo su Maestro y del Mundo Su Logia». En esta frase tenemos la visión y el ideal de una vastísima Fraternidad en la que cada miembro coopere en armonía con los demás en la erección del edificio, cada cual atento a su propia tarea. Dios mismo, el V.°. M.°, actúa por intermedio de Sus Maestros Masones. Al considerar este programa universal, es oportuno hacer presente que la Masonería está basada en ciertos principios fundamentales, tan tolerantes y de significado tan universal, que es difícil concebir cómo podría excluirse de ella a individuo alguno de cualquier raza que fuese o a quién podría negarse la entrada, con tal que el solicitante sea sincero y busque ansioso la verdad. La primera cláusula de este programa se encuentra en lo que se declara con respecto a «Dios y la Religión», en la constitución de 1723, que es la más noble expresión que conocemos de la universalidad espiritual de la orden. Dice así : «El Masón, por el hecho de serlo, está obligado a obedecer la ley moral. Si comprende debidamente el Arte, nunca será un estúpido ateo ni un libertino irreligioso. Pero aunque en antiguos tiempos se recomendaba a los masones de todos los países que profesasen la religión de su país o nación, cualquiera que ella fuese, se considera ahora más conveniente obligarles únicamente a que profesen la religión en la que todos los hombres coinciden, reservándose sus opiniones particulares para sí mismos; es decir, que sean hombres buenos y leales, u hombres de honor y honrados, cualquiera que sea la denominación o creencia, por la que se distinguen. De manera que la Masonería viene a ser el lazo de unión y el medio de que personas que habían permanecido distanciadas perpetuamente traben verdadera amistad.» Ningún masón que acepte la declaración que antecede y procure vivir de acuerdo con ella, llevará a su Logia ninguna cuestión o disputa de carácter personal y mucho menos cualquier controversia sobre religión, política nacional o

internacional. Las cláusulas de carácter religioso incluidas en dicha constitución no son más que tres y de naturaleza tan general que todos pueden adherirse a ellas. La primera se refiere a la creencia en Dios, en sus tres aspectos, a quien se considera como el G.. A.. D.. U.., el Creador del mundo material natural, que trae a la manifestación el cuerpo físico y material (individual y cósmico). Este nombre se le aplica en su obra como la Tercera Persona de la Santísima Trinidad, el aspecto Espíritu Santo, cobijando a la Virgen materia a la que infunde vida e inteligencia. En cuanto al aspecto constructor de formas, la gran fuerza de atracción del universo, el alma consciente e inteligente, se le llama el G.. A.. D.. U.. La Segunda persona es la personificación de la fuerza subjetiva que trajo los mundos a la existencia; «el Verbo era con Dios... y sin El nada se hizo de lo que estaba hecho» (San Juan, I, 3). En el libro de los Proverbios se representa la Sabiduría como diciendo: (otra vez el segundo aspecto en todas las creencias) «yo estuve con El en el principio como Maestro Constructor» y gracias a su actividad, se trazó el delineamiento del plan y se puso en movimiento el ímpetu que llamamos Ley de Atracción en la naturaleza, o Amor, en términos del reino humano. Finalmente, a Dios se le llama el Altísimo, significando el aspecto superior, o Padre, la Vida Una, o Principio subyacente en toda manifestación, la energía central que se da a conocer por medio de la fuerza y a través de la materia. De modo, pues, que para el Masón, Dios es la vida espiritual esencial que trajo todas las cosas a la existencia; el factor coherente y preservador que mantiene todas las cosas en el ser; y la substancia de la cual se han hecho todas las cosas. Primero el Aliento del Altísimo; luego el Verbo y, finalmente, el descubrimiento del Verbo, asumiendo forma material. Esta no es la representación de una Deidad antropomórfica personal, ni se la representa de acuerdo con las diversas concepciones de una humanidad dada a la controversia, sino que se le presenta como el gran constructor Creador del Universo y como el Principio esencial subyacente en todas las formas. Todos podemos coincidir en este terreno; aunque cada uno haya formado su propio concepto y se imagine a Dios según su temperamento y tradiciones. Sin embargo, al encontrarse con sus hermanos masones en el recinto del Templo, se reservará su concepto privado y limitado de la Deidad y reconocerá únicamente el gran Principio y Maestro Constructor Cuyo «amor es más amplio que la medida de la mente

del hombre» y quien es suficientemente vasto y suficientemente grande para llenar todas las pequeñas fórmulas de verdad con respecto a El, y, abarcándolas todas, ser más grande que cualquier concepto acerca de El, Su Sabiduría, Fortaleza y Belleza, bastan para iluminarlos a todos y unirlos a todos, sin dejar uno solo en la oscuridad y fortalecerlos a todos hasta que encuentren su camino hacia la Luz. Ya hemos tratado anteriormente de los otros dos conceptos del credo masón; a saber: la inmortalidad del alma y la fraternidad del hombre. Estos dos conceptos surgen naturalmente del concepto de Dios como Padre, al dar a cada uno de Sus hijos vida e inmortalidad divinas y desarrollando paso a paso el proceso de evolución, hasta que la unidad de parentesco y la unidad de destino sean un hecho en la manifestación. De esta manera, mediante la práctica de la fraternidad y la comprensión de los lazos que unen a todos los hombres, se realizará aquello de «Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, Quien está sobre todo a través de todo y en todo» . Este programa nunca ha servido mejor su objeto que en el caso bien conocido, ocurrido en Oriente y que se cita en una carta que el Gran Maestre Regional suplente escribió a Jorge William Speth: «Acabo de iniciar a Mounq Ban Ahm, un birmano que ha modificado sus creencias religiosas hasta reconocer la existencia de un Dios personal; El Venerable era un parsí; uno de los Vigilantes era induista, el otro un cristiano inglés; y uno de los diáconos, mahometano». Para ser admitido fué bastante que Ahm creyera en Dios, en la inmortalidad del alma y en la fraternidad del hombre. Esto debería ser suficiente en todo el mundo. «La Masonería, debiera dar de mano a toda controversia y antagonismo sobre puntos no esenciales y abrir de par en par sus puertas y difundir su ideal por toda la tierra. Debemos tener presente que la Masonería no es específicamente cristiana. En las Logias primitivas había muchos librepensadores. La Biblia no fue una de sus Luces Mayores hasta 1760, en que se inició la cristianización de la Masonería. En la proclama de la Gran Logia Unida de Inglaterra, en 1842, puede verse un intento para contrarrestar esa tendencia. En dicha proclama se afirma que la actitud de la Masonería no responde a religión alguna y que sus filas deberían estar

abiertas para todos. Es interesante notar también, que los judíos fueron admitidos hace 150 años; los hinduistas en 1865 y los mahometanos en 1836. Apoyemos, de consiguiente, este amplia y generoso programa y neguémonos a limitar el ideal original con la mezquindad de nuestro punto de vista.

Valores y Principios

Por: Alice Bailey

Bajo las formas exotéricas, ya sea que estén surgiendo a la manifestación, logrando su desarrollo o desapareciendo, se halla aquello que está oculto o es esotérico, la vida, la causa de su existencia los impulsos espirituales que producen lo tangible. Por lo tanto, los movimientos que se denominan esotéricos son los que se ocupan de lo subjetivo, del alma que mora en las formas, del aspecto vida como distinto de lo material y objetivo. El verdadero esoterismo llega hasta las mismas raíces ocultas del ser del hombre; concierne a aquello que denominamos lo inmortal y lo eterno de la humanidad. Se ocupa de lo que causa el pensamiento, la sensibilidad y la acción. Trata de expresar y poner en primer plano de la conciencia esos constantes impulsos divinos que hallan su expresión en la actividad y en los intensos cambios que caracterizan a la naturaleza, incluyendo al hombre mismo. Es aquello que se encuentra detrás de todas las fórmulas religiosas, de toda investigación científica, de toda presión económica y de toda orientación fundamental que pueda seguir el organismo social. En términos del ser humano, el ocultismo o esoterismo concierne al alma, a medida que ésta se expresa por medio del mecanismo cerebral, emocional y físico. Tratan de ese aspecto del hombre del cuál éste sabe muy pocas cosas, pero que hace de él

lo que es. El verdadero esoterismo no es, como frecuentemente se supone, una profunda enseñanza con rituales ceremoniosos que se practican bajo el juramento de guardar secreto, sino que es un despertar espiritual interno que reconoce un despertar similar o espiritualidad potencial en los demás seres humanos, y a la vida latente en todas las formas. La Sabiduría Antigua es esa ciencia esotérica que subyace en todas las formas religiosas de presentar la verdad. Es el fundamento de todos los credos religiosos llámense cristianismo, budismo o mahometismo etc., es la enseñanza que subyace en los distintos grupos rosacruces, teosóficos, metafísicos, ocultistas. En toda religión y organización, no importa como se la denomine, los buscadores de la verdad se abren camino hacia el centro, por la vía más apropiada a su tipo y temperamento. A medida que va avanzando, se eliminan cada vez más los detalles y las cosas innecesarias en las que se encuentran todas las diferencias, y gradualmente se acercan entre si mientras descubren las verdades fundamentales y los principios fundamentales. Finalmente encuentran un fondo esotérico de verdades que es el mismo en todas las religiones y credos, y llegan a comprender las palabras de San Pablo: "Hay un solo Señor, una sola Fe, un solo Bautismo, un solo Dios y Padre que está por encima de todo, en todo y en todos nosotros". El factor esencial para la búsqueda de la verdad consiste en la necesidad de poseer sentido común. Por lo general no se tiene en cuenta la necesidad de emplear sentido común en los asuntos diarios y en la conducción del hogar y de los negocios, pero si le parece extraño utilizar esa cualidad en el estudio de las enseñanzas ocultistas, y sin embargo es esencial y donde nuestro sentido común es contrariado, debemos estar en guardia. Tenemos que comprender que la aspiración, las buenas intenciones y la devoción no son suficiente protección. El móvil y el corazón puros podrán protegernos de muchos peligros, pero no podrán contrarrestar los resultados surgidos de las acciones irreflexivas o de prácticas peligrosas. La pureza, la devoción, la aspiración y las buenas intenciones deben ir acompañadas de un punto de vista sensato, un buen sentido común, y de la comprensión.

La gente quiere saber; está empeñada en encontrar la Ciudad de Dios. Investigan y buscan por todas partes y no descansarán hasta encontrar la respuesta. Este anhelo o impulso subjetivo afecta a personas de todas clases y condiciones, y la respuesta a este impulso es quizás tan grande como cualquier otra experimentada hasta ahora en la historia del mundo. Por lo tanto, ¿Cuál es la respuesta del ocultismo y cuál es su propósito?

Las definiciones han sido dadas generalmente sobre cosas de importancia secundaria y frecuentemente no esenciales, mientras que el público en general, se ha quedado con la duda respecto al verdadero significado de los términos ocultismo, psiquismo y magia.

Usualmente se las asocia con un simulacro de astrología, de buenaventura, de ejercicios respiratorios y con toda clase de ideas particulares, y a menudo indeseables, que tanto prevalecen hoy entre nosotros y que son un peligro para el incauto y el ignorante.

El ocultismo, sin embargo, no es ni más ni menos que la ciencia de aquello que está oculto y velado, y la consideración y estudio de lo subjetivo. Conciérne al método de desarrollar el alma.

Esoterismo es la forma o técnica mediante la cual el hombre llega a conocerse a si mismo, como alma pensante y consciente, y a comprender el mundo de las fuerzas donde tiene que actuar y desarrollarse. En un sentido más amplio es considerar el alma de Dios Mismo a medida que El crea y utiliza las formas de los reinos de la naturaleza a través de los cuales esa alma ha de revelarse. La clave del misterio de la vida de Dios se halla en todo hombre, estando presente en todo corazón humano. Cuando un hombre conoce a su alma, ha dado el primer paso hacia el conocimiento de Dios, y ha abierto una puerta a través de la cual puede entrar en relación con el alma que todas las formas subhumanas, humanas y super humanas velan u ocultan. Entonces llega a ser un ocultista. En cada uno de nosotros existe un mecanismo que, cuando se perfecciona y utiliza, nos proporciona el instrumento necesario para investigar inteligentemente y llevar a cabo sabiamente la búsqueda de la verdad que estamos considerando. Ese mecanismo existe, se halla regido por ciertas leyes y debe ser utilizado correctamente. Cuando esto se realiza, el hombre puede llegar a la percepción directa de la verdad y a la infalible comprensión de las cosas ocultas y esotéricas. Esto es parte de la gran ciencia del alma.

¿Cuál debería ser nuestro acercamiento personal al centro de luz y conocimiento y a esa realidad subjetiva que deseamos aceptar como hipótesis activa, pero de la que aún no tenemos un conocimiento directo? Primero, debemos aprender a discriminar entre principios y personalidades; cultivar la capacidad de dirigir el curso de nuestra vida guiándonos por esas líneas Maestras de vida, creencia y conducta que son universales, inclusivas y fundamentales. Debemos ver a todas las personalidades como simples instrumentos transitorios de la Gran Ley, y tenemos que considerar a todo guía e instructor como el que sirve para cristalizar y expresar algunos aspectos de la verdad, incorporando algún tipo de fuerza que puede energizarnos para que pensemos con mayor claridad y progreseemos. Recordemos que toda verdad que se infiltra desde los planos de inspiración al cerebro físico y de este a la manifestación, es necesariamente limitada y está desfigurada debido a dicho proceso. Inevitablemente adquiere el colorido y la perspectiva del que la expone. Por consiguiente, tomemos de cada instructor o guía la luz que él nos pueda dar, su estímulo e interpretación, y tratemos de asimilarlo y utilizarlo convirtiéndonos nosotros también en instructores para aquellos que esperan nuestra ayuda. Pero no coloquemos a ningún instructor en el lugar de Dios, no obedezcamos a ningún guía excepto la voz guiadora de nuestro Dios interno; no nos apoyemos sobre ningún nombre, ni siquiera ciegamente a nadie. La primera condición necesaria es la inquebrantable creencia en nuestros propios poderes y en la Deidad dentro de nosotros mismos. Poseemos esa creencia?, ¿Nos sostenemos en el hecho fundamental de nuestra divinidad esencial?, ¿Nos reconocemos como hijos de Dios, y estamos de acuerdo con el Cristo cuando dijo: "he dicho: sois Dioses"?, ¿Estamos convencidos que somos tan divinos como el mismo Gran Maestro de Galilea, y que podemos ser "uno con el Padre« como Él lo fue y como Él oraba para que así fuera? Antes de abocarnos en el estudio de la Sabiduría Antigua y antes de entrar a considerar la ciencia del desarrollo del alma, es necesario que captemos la realidad de nuestra divinidad. No importa cuán grande pueda ser nuestra adoración por las grandes luminarias o instructores de la humanidad, debemos obedecer el mandado del Cristo: "Sed perfectos como vuestro

ESTA ES VENEZUELA MARACAIBO

Padre que está en los cielos es perfecto". También se nos dice que debemos apartarnos de toda clase de superstición exotérica y convertirnos en hombres cultos y libres de todo riesgo de ser esclavizados por un hombre o una idea.

¿Qué es la superstición? Literalmente significa ser estático: permanecer quieto. Por lo tanto. Si nos hallamos ligados a cualquier forma de pensamiento, estamos encadenados y somos inflexibles debido, a una presentación doctrinaria de la verdad, y aceptamos ciegamente los dictados de cualquier maestro, somos simplemente supersticiosos. Debemos romper totalmente el control de otras mentes, ya sea la de un sacerdote, un instructor o un guía, si queremos obtener la verdad.

Aprendamos a ampliar nuestro punto de vista y a comprender que existe en el mundo Dios, tiene a Sus Agentes, y que en todo grupo se encuentran almas libres que han establecido contacto con su divinidad interna y viven por esa luz. De la creencia en nuestra propia divinidad surgirá la capacidad de mantenernos como almas libres, emancipadas del control de otras mentes. Así llegaremos a formular nuestras propias conclusiones y viviremos nuestra vida desembarazados de los dictados de otros seres humanos. Esto no tendrá como resultado el libertinaje sino el control ejercido por Dios; no nos convertiremos en seres humanos peculiares sino que nos haremos divinamente humanos y esto se deberá a que habremos comprendido que "aquel que desea adquirir el Sagrado Conocimiento deberá avivar la lámpara de su comprensión interna, entonces con la ayuda de esa buena luz empleará sus acciones como plumero, y sacudirá toda impureza de la superficie, el fiel reflejo de su Yo". Podrán observar que aquí tenemos la correcta acción como resultado del correcto control mental y ese control es el resultado de la autodisciplina, la eliminación de las impurezas y el fiel reflejo del Yo Divino en la vida diaria.

La libertad se pierde cuando se empieza a temer.
Felipe González

Biografías

Teresa Carreño

María Teresa Gertrudis de Jesús Carreño García, fue una pianista, cantante y compositora venezolana nacida en Caracas el 22 de diciembre de 1853 y fallecida en Nueva York el 12 de junio de 1917. Ha sido denominada por muchos expertos como la pianista más prolífica de América Latina durante los siglos XIX y XX, y una de las mujeres pianistas y compositores más importantes para el mundo, sobre todo tomando en cuenta que era muy raro en su época que las mujeres se dedicaran a su oficio.

Más conocida como Teresa Carreño, a lo largo de su vida se presentó en los mejores teatros de ciudades como Nueva York, México, París, Berlín y Milan, y muchas otras ciudades de Europa, América, África y Australia, realizando interpretaciones apasionadas y fulgurantes de Beethoven, Liszt, Chopin, Schumann, Brahms, Grieg, Rubinstein, Paganini, Weber, Richard Strauss, Tchaikovski, Serge Prokofiev, Igor Stravinsky, Sergé Rachmaminoff, entre otros. Por más de medio siglo estuvo en contacto con los músicos y personalidades más importantes de su época y recorrió el mundo con su piano.

Fue hija de Manuel Antonio Carreño, sobrino de Simón Rodríguez, y Clorinda García de Sena y Toro, sobrina de la esposa del Libertador Simón Bolívar. Teresa Carreño comenzó sus estudios musicales desde muy temprana edad. A los cinco años practicaba con los más de 500 ejercicios compuestos por su padre y que se paseaban por las dificultades rítmicas y técnicas más importantes. A los seis años vio publicada su primera obra dedicada a su maestro Gottschalk, agotada en tres ediciones sucesivas en un sólo año.

El año 1862 la familia Carreño debe abandonar Venezuela por la difícil situación política y económica que atravesaba el país. El 1 de agosto de 1862 la familia parte a Nueva York dejando a Emilia, quien se queda para contraer nupcias. Llegan a la ciudad estadounidense el 23 de agosto, e inmediatamente Teresita comienza a dar pequeños conciertos privados a amigos de la familia, dando a conocer sus progresos con el piano y acrecentando su fama entre las elites.

A los 9 años debuta como solista con la Orquesta Filarmónica de Boston y con la Sinfónica de Londres. A los 13 años, Teresita se encuentra con su familia en París, donde conoce a celebridades como Rossini, Gounod, Ravel, Debussy y Vivier. En el salón de madame Erard tiene la oportunidad de tocar con Franz Liszt, quien queda asombrado con las facultades interpretativas de la niña. Desde esa corta edad realizó giras en Cuba presentándose en La Habana, Matanzas y Cárdenas. También se presentó en Filadelfia, Miami y Baltimore, entre otras ciudades. Con el mismo éxito debutó en París el 3 de mayo de 1866, y a esta le siguieron varias presentaciones que le permitieron introducirse en el medio musical de la capital francesa. En uno de estos conciertos conoce al compositor italiano Gioacchino Rossini, al gran pianista Huhg Laurié y la cantante de ópera Adelina mezzosoprano en su

debut de la ópera *Los hugonotes* de Giacomo Meyerbeer.

En 1866 muere su madre por epidemia de cólera; sin embargo, esto no la detiene y viaja a España donde ofrece conciertos en diversas ciudades, y posteriormente se traslada para volver a Estados Unidos y continuar su gira de conciertos.

En 1862, a sus 19 años, contrae matrimonio con Emile Sauret, violinista hábil pero irresponsable y débil de carácter. El 23 de marzo del año siguiente nace Emilia Sauret Carreño, producto de ese matrimonio. Teresa se ve obligada a dejar a su hija al cuidado de la señora Bichoff, una amiga alemana, lo que le permite iniciar su gira con su esposo. Dicha gira resultó un fracaso, y eso aunado a la pérdida del segundo hijo de Teresa, lleva a la separación irreparable del matrimonio. Por estos días también fallece su padre don Manuel Antonio Carreño, que sume a Teresa en una fuerte crisis económica, que no permite cubrir los gastos que implica la crianza de su hija. Le explica esta situación a su «amiga» la alemana Bichoff; y ésta le propone adoptar a la niña con la condición de que Teresa no la viese más; la pianista no tuvo otra opción que aceptar la propuesta. En 1876 Teresa viaja a Boston presentándose como cantante, y conoce al barítono italiano Giovanni Tagliapietra, integrante de la compañía con la que estaba de gira. Se casan el mismo año. De este matrimonio Teresa da a luz a 3 hijos: Lulú (1878), Teresita (1882) y Giovanni (1885) a quienes Teresa dedicó buena parte de su vida y cuya crianza alternó con sus giras y conciertos por los Estados Unidos y Canadá.

Su segunda visita a Venezuela se produce en febrero de 1887, atendiendo a requerimientos artísticos del presidente Guzmán Blanco, que por cierto no tuvieron los resultados esperados por el público caraqueño de la época. Este segundo viaje fue enturbiado por el rotundo fracaso de la compañía de ópera que trajo consigo y por el comportamiento un tanto licencioso de su esposo. Dicha compañía estaba compuesta por 49 músicos que viajaron con la artista para interpretar una ópera italiana financiada por el gobierno de Guzmán Blanco. La noche de la primera función, el director no se presentó y fue cuando Teresa,

obligada por las circunstancias, debuta como directora para no suspender la función de la noche de estreno. Aun así, la mediocridad de la compañía y la poca popularidad del gobierno, produjeron el rechazo masivo de esta empresa. Teresa es obligada a mantenerse en Venezuela por una decisión del Tribunal de Comercio del Distrito Federal, consecuencia de una demanda de incumplimiento de pagos a uno de los miembros de la compañía. Finalmente, con ayuda del presidente Guzmán Blanco, Teresa parte a Nueva York el 23 de agosto de 1887.

En ambos viajes a Venezuela Teresa tuvo una permanencia de cerca de un año: de modo que en sus 64 años de agitada vida, solo 10 transcurrieron en su país natal. Sin embargo, conservó hasta el final de su vida su identidad venezolana. Venezolana fue en sus costumbres y gustos domésticos, en muchos rasgos

Paderewski (quien más tarde sería primer ministro), Mischa Elman, Albert Spalding, C. Stenwa y otras grandes personalidades. En 1938 Sus restos fueron Repatriados. Más tarde, sus restos fueron incinerados, ya que esa fue su última voluntad.

de su temperamento y aún en ciertos toques de su inspiración como compositora, en los que se advierten claras reminiscencias del merengue característico de la patria.

En 1889 Teresa se separa de Giovanni Tagliapietra y viaja con sus hijos a Alemania, donde realizó diferentes conciertos y logró ganar la aprobación de tan difícil escenario, lugar donde se consagra como concertista de fama internacional. Se puede afirmar que Teresa Carreño desempeñó una importante labor como pianista, cantante de ópera, empresaria artística y gran consejera y maestra de generaciones. Para Teresa, lo principal era el culto a su propia naturaleza formativa. La Carreño señalaba que la cultura general de un artista era indispensable para la proyección específica de su arte particular. Por ello se complacía en señalar en sus clases la importancia de la simple observación de la [naturaleza], del estudio de los seres humanos como hombres y como creadores, del conocimiento de la arquitectura, de la narrativa y de la poesía. En cuanto al piano en sí mismo, como instrumento físico de apoyo, conocía las cualidades técnicas y sensitivas del ejecutante. En 1917, poco antes de su muerte, prepara una gira por Sudamérica y antes de iniciar el recorrido sale para Cuba, donde, luego de un exitoso concierto con la Filarmónica de La Habana, sufre serios quebrantos de salud por lo que el médico le aconseja que cancele su compromiso artístico y retorne a Nueva York. Allí le diagnostican parálisis parcial del nervio óptico que amenaza con extenderse al cerebro. Le prescriben un reposo absoluto y una dieta. Pero a pesar de haber tomado las precauciones pertinentes, falleció el 12 de junio de 1917. Durante el funeral, el doctor Anspacher, decano de la Universidad de Columbia, dirigió con gran elegía la ceremonia episcopal por la muerte de la gran artista. Durante el sepelio fueron interpretadas varias obras de Fanny Mendelssohn: *Mi Dios, acércate a él*, *Dios secará las lágrimas de mis ojos* y *¡Oh!, descansa en Dios*. El ataúd fue llevado en andas por el pianista polaco Ignacy Jan