

REVISTA DIGITAL DE MASONERÍA

ÁDFO RA

GRAN ORIENTE MASÓNICO DE CHILE

ENERO - FEBRERO 2011

AÑO IV - N° 18

NUEVO GRAN MAESTRO EN EL GOMCH

I.:Q.:H.:

LUIS OMAR ROCHE VALENZUELA

Gran Maestro - Gran Logia Simbólica

Gran Oriente Masónico de Chile

En este Número:

- Iniciación y transformación del ser
- El secreto de la Piedra
- Agape
- El Gran Secreto
- Eliphaz Levi
- El gran simbolismo del cuerpo

- **FILATELIA MASÓNICA**

Página del Editor

ANFORA
www.anforadigital.blogspot.com

*M.·M.·
Juan Eduardo Galleguillos M.
Editor Anfora Revista+Blog
Presidente de la Gran Comisión
de Comunicaciones y Cultura
Gran Oriente Masónico de Chile*

Un año más, hemos comenzado a navegar en el Gran Oriente Masónico de Chile, con nuevos líderes, tanto en la Gran Logia Sombólica donde los destinos serán guiados por el I.·Q.·H.· Luis Omar Roche Valenzuela como en el Supremo Consejo del Grado 33, que será dirigido por el I.·P.·H.· Raúl B.N. - "Cognitor", quien ejercerá como Soberano Gran Comendador electo, reemplazando al I.·P.·H.· Osvaldo González Maureira, quien ejerció en el período de transición entre el paso al O.·E.· del I.·P.·H.· Gabriel Ulloa Cárdenas y las elecciones regulares.

Nueva directiva, nuevas HHnas.· y HH.· a quienes ciertamente deseamos éxito en su labor, pues nuestro bienestar y crecimiento grupal e individual depende indudablemente de su gestión.

Agradecemos la confianza depositada en nuestra persona por el Gran Maestro Roche, quién nos ha puesto a cargo de la Presidencia de la Comisión de Comunicaciones y Cultura, sellando con ello la continuidad de Anfora y sus complementos y haciéndonos responsable de mejorar el trabajo en esas áreas, fundamentales para el desarrollo del Gran Oriente.

Siempre después de la agitación viene la calma, es un ciclo que se confirma en la ley de ritmo de los principios herméticos. Es así como hoy en pleno verano del hemisferio sur, pausamos el trabajo en la Logias durante todo el mes de Febrero, y hemos así mismo vivido un Enero sin la agitación propia del período electoral y de las posteriores Instalaciones que requiere el comienzo del nuevo ciclo en las Logias. Nuevas ideas y proyectos rondan en las mentes de quienes hemos asumido nuevos cargos, habrá que trabajar duro para concretarlos.

No podemos soslayar que en este período de Verano, en el transcurso de una semana, el Gran Oriente Masónico de Chile ha perdido dos eslabones importantes.

Desde esta Columna, honramos y despedimos al I.·P.·H.· Marcos Beltrán Herrera, Gr.33, miembro de la Resp.· Logia Isis N° 27, de la que fuera el Decano, habiendo ejercido la totalidad de responsabilidades y dignidades en su larga trayectoria. Era un isiano de corazón, amaba a su Logia y la dirigió con temple de acero con su carácter fuerte y decidido. Muchos fueron los que a su lado crecieron y aprendieron a dar golpes más certeros con su mazo y cincel, gracias a sus enseñanzas y por que no decirlo a sus retos. Tuve el agrado de compartir con él en la Logia y también un poco después de su alejamiento por motivos de salud, lo recuerdo con mucho afecto.

Unos pocos días después, cuando aún quizás no asumíamos completamente la partida del H.· Beltrán, a raíz de una penosa enfermedad partió a D.·el O.·E.· el Q.·H.· Gerardo Sánchez, miembro activo de la Resp. Logia Pléyades N° 33. Era un hombre joven, de sólidas convicciones políticas y masónicas, que trabajaba su piedra con afán. También con él tuve vivencias agradables cuando pertenecíamos a la misma Logia, siempre tuve la sensación de que era un hombre de esfuerzo, que vivió en Europa mucho tiempo, pero que amaba a Chile, y que a pesar de que acá las cosas para él eran más difíciles en lo laboral, prefirió seguir en su tierra. Fue un buen Hermano, consecuente a sus ideales y lo recordaré con cariño siempre.

Ambos HH.· partieron en menos de una semana y ambas familias pidieron que fueran velados en el Templo Metropolitano, con lo que se consolida el respeto de las familias por la voluntad de los HH.· expresada en vida. Debemos decir que esta práctica no ha sido del todo común y han sido varias las familias que han impedido antes los velatorios en la casa masónica. No me cabe duda que el respeto de los parientes, más el amor de estos HH.· por la masonería, han hecho la diferencia y comienzan a abrir un camino que probablemente todos queremos en nuestra última instancia material, que nos despidan en nuestro Templo, con nuestros usos y costumbres, acompañados de nuestros HH.·.

Anfora agradece las expresiones de dolor recibidas de tantos HH.·, desde tantos valles, incluso muy distantes, así se plasma la fraternidad.

La Columna del Gran Maestro

*I.ºP.ºH.º.
Luis Omar Roche Valenzuela
Gran Maestro
Gran Logia Simb.º.
Gran Oriente Masónico de Chile*

Grande es el desafío, cuando se recibe un cargo de manos de una autoridad que ha cumplido, con su deber; Este es el caso que atañe a mi persona, como autoridad entrante y a nuestro Muy Il.ºH.º. Héctor Díaz Montenegro, Past-Gran Maestro como autoridad saliente.

Cada Gran Maestro honra su cargo de acuerdo a las necesidades y aspiraciones de sus dirigidos, pero todos, sin lugar a dudas tenemos nuestros propios sueños; a través de 30 años, he visto a Grandes Maestros satisfechos con su misión, y a otros no tanto, sin embargo, cual mas cual menos, a todos se les ha escuchado decir "faltó más tiempo", "hay más por hacer" etc. etc..... Sin duda hay mucho que hacer, desgraciadamente, no todos piensan de la misma manera, por lo tanto no se puede satisfacer a todo el mundo, la Orden y sus principios son muy exigentes, el motor principal de las Logias es la "Buena Voluntad" de sus Hijos y sin esto las obediencias no avanzan.

Los sueños de esta Serenía contemplan cambios en lo Docente, profundizar los Estudios Masónicos llegando a la Raíz de su origen, para no olvidar cuál es su finalidad y por qué, ha sobrevivido hasta nuestros días; de esta manera recuperaremos nuestra identidad y podremos sacar aquello que nos "sobra" y agregar aquello que nos falta.

Nuestra Orden es Deísta, rinde Culto al Gran Arquitecto del Universo, por esta razón los MM.º.MM.º. debemos transformar nuestro Trabajo Masónico, en un Sacerdocio, con todo lo que esto implica, enseñando con el ejemplo y corrigiendo con Amor.

Nuestro Laicismo, no debe confundirse con un Ateísmo "disimulado"... Libertad y Respeto para la Fe que cada H.º. tenga, pero todos reunidos en torno al "Dios Verdad". Respeto también, para aquellos que aun no siendo creyentes, buscan el Progreso y la Felicidad del Género Humano, en lo Social, lo Público, lo Privado, permitiendo que la Satisfacción Íntima o Espiritual, enriquezca sus vidas, sin imponerles criterios odiosos.

Si alguien quiere creer en las Piedras, que crea en ellas, pero que no se las lance a los demás, "Dios es un Océano que no tiene orillas", Por lo tanto hasta el no creyente tiene su verdad que es respetable.

Todo deber implica derechos, nuestro deber, entre otros, está en el respeto a los demás y nuestro derecho... Que se respeten nuestros Misterios, porque en ellos está la Sacralidad del espíritu.

Estamos iniciando una nueva Era, donde la palabra "Irregular" se ha transformado en un sobrenombre odioso y peyorativo. Debemos eliminar del vocabulario Masónico esta palabra. Entiendo que la Tolerancia es inherente al respeto como la humedad lo es al agua. La Mas.º. del G.º.O.º.M.º.CH.º. debe evolucionar y no quedarse en el pasado, por lo tanto necesitamos que la gente joven, sin tanto pre-juicio, pueda acceder a nuestras Logias.

Estamos preparando un proyecto, donde la idea central es recibir estudiantes que cumplan con la edad y facilitarles la asistencia, resolverles la cuestión económica, apoyarlos en sus estudios, con el compromiso que cumplan las obligaciones que la Orden les pide. Nuestras columnas se beneficiarían con esta Savia Nueva y de esta manera, formar la nueva Progenie que dirigirá a futuro los destinos de nuestra amada Obediencia.

El ánimo de esta Serenía, no es ofender o no tomar en cuenta al Profano demasiado maduro que golpea nuestras puertas, y que viene con ideas prefijadas de lo que es la Masonería, todo cambio que la Orden exige a sus adeptos, es difícil y hasta doloroso.

Muchas veces, Hermanos con mucha Edad cronológica, no aceptan el trabajo práctico, porque lo consideran innecesario y que no forma parte de la docencia Masónica, consideran que basta con el Saber, sin embargo el intelecto no es el único instrumento que el Masón debe pulir y utilizar, también tiene emociones y un cuerpo físico con los cuales expresar las manifestaciones espirituales, no debemos olvidar, que el Intelecto, la Emoción y el Cuerpo Físico deben estar a disposición de la Esencia o Espíritu del Hombre.

Continúa...

La Columna del
Gran Maestro

Iniciación y transformación interior del ser

ANFORA
www.anforadigital.blogspot.com

Es así QQ.º.HH.º. todos , que el progreso y crecimiento de las Logias debe expresarse en el trabajo de sus Obreros , desde el más humilde Aprendiz hasta el Maestro más Sabio, con mayores obligaciones para éste último.

Comentario aparte, es el maravilloso aporte de la Mujer en nuestros talleres, que aunque trabaja codo a codo con los HH.º., no deja de ser un bello adorno en las Logias.

Un Gran Maestro dijo: "El Sumun de la Belleza, es la Mujer;...la Naturaleza, la Música, las flores, un paisaje, un niño nos conmueven; pero la Mujer no solo nos conmueve, sino que nos atrae, nos inspira y nos provoca".

Bendita sea la Mujer que nos enseña el verdadero significado de la Belleza. Bendita sea la Mujer que transforma a su hombre en un Dios de la Naturaleza.

Y bendito sea el Masón que sabe apreciar a su mujer por lo que es y no porque lo sirve.

Por PABLO MARTÍN BRINGA
M.:M.: GOFRA

Para ir logrando humildes transformaciones del ser interior, debemos despojarnos de algunos metales que a mi parecer deben ser ordenados por categorías de importancia

PROLEGÓMENOS

"La conducta es mas lenta que los principios". Intenta seguirlos a la par pero ella es torpe, reincidente y retardataria. Los principios en cambio circulan libres y ágiles cuando tienen como fundamento una distinguida inteligencia. Quiero decir con esto que la ceremonia de iniciación es un mundo de significaciones entrelazadas e infinitas que se ofrenda al candidato con un peso ontológico vivencial incomprensible, que no puede ser procesado mas que con la ayuda de la sabiduría del tiempo. El recién iniciado se convierte en masón formal, pero no se transforma de inmediato, sino que sufre una alteración emocional, intelectual y moral que lo tambalea o zamarrea para despertarlo de su sueño dogmático y de sus certezas profanas poco reflexionadas. La iniciación es provocación al sentido común y chicana al estado de cosas que el profano cree resuelto. Por ésta razón se dice en masonería que nunca se deja de ser aprendiz, es decir, nunca se termina de domar y educar la contumacia de la conducta. Puede pasar que nos convirtamos en especialistas en conocimiento masónico y sin embargo no actuar, en la cotidianeidad de la existencia, como un hombre o mujer iniciático.

Para ir logrando humildes transformaciones del ser interior, debemos despojarnos de algunos metales que a mi parecer deben ser ordenados por categorías de importancia, a saber: 1) Los prejuicios y los juicios se pueden eliminar con la metodología epicúrea de la ataraxia, que significa suspensión del juicio, y esto no es lo mismo que la abolición del mismo, sino una forma de aquietar la inteligencia con impaciencia subjetiva, y ajustar a la prudencia los impulsos de la crítica levantisca. Este ejercicio deportivo conlleva a que la inteligencia empiece a conducir a la emoción y pueda empezar a contemplar su entorno en 360 grados horizontal y verticalmente, a diferencia de su modo de actuar en profanidad que es lineal y unisemántica. Si la proposición enjuiciante detiene su ímpetu y la sensación refrena sus pasiones, recién ahí podemos encontrar la paz del tercer viaje para empezar a revisar como si fuera un objeto fuera de nosotros a la piedra bruta que llevamos dentro.

Iniciación y transformación interior del ser

2) Los honores obtenidos en la vida profana, tienen que ser redimensionados en la base de la humildad y puestos al servicio del trabajo masónico para potenciar el cambio actitudinal y no para enarbolarse como pavo real del status social. El pavonearse debe transformarse en posición fetal y volver al útero materno para preguntar al oráculo de la generación o al VITRIOL de nuestra regeneración si estoy por el camino correcto. La petulancia es una pasión extrema que no coadyuba a la reflexión.

Los logros externos deben servirnos para una mejor comprensión de la búsqueda de la piedra oculta y de ésta manera en el tiempo y aplicando bien las herramientas, las medallas profanas también aumentan debido al trabajo iniciático que no se concibe sin la consecución del progreso. 3) Los excesos y los defectos para Aristóteles en su Ética a Nicómaco, eran dos formas de errar. La forma de acertar es dar en el centro del blanco, es decir pegar donde mas duele, en nuestro peor enemigo que somos nosotros mismos. Vemos a menudo aprendices que llegan con expectativas desmedidas y al no poder salir de su estilo de vida de la inmediatez desisten en el esfuerzo buscando infinitas excusas para abandonar su trabajo. También observamos hermanos que todo lo cuestionan y creen con ello estar descubriendo la pólvora cuando no hacen mas que destruirse a sí mismos sin afectar en lo mínimo a una logia bien constituida. La crítica no es un exceso sino un defecto que atenta contra la transformación interior. Es una especie de píldora enajenativa para la evasión del trabajo ontológico que impide la seria construcción.

De estas tres categorías de metales obturadores del desarrollo iniciático, nacen otro muchos vicios que se multiplican como virus y generan pandemias en el sano y sabio conocimiento que nos intenta transmitir la institución. Podemos decir que de los prejuicios nace la intolerancia, el fanatismo, el aislamiento, la ignorancia, la apatía, el escepticismo, la soberbia, el estancamiento, la violencia y muchos otros monstruos mas. Del apego desmedido a los honores profanos crece como hierba la arrogancia, la suspicacia, las torres de marfil, los bloqueos de la inteligencia, la competencia mal habida, el sarcasmo, la insensatez, la necedad, el aburrimiento ante lo nuevo y difícil, el egocentrismo, el solipcismo, entre otras tantas vacuas costumbres. Y por último de los excesos y defectos nace la vida cotidiana y en

ella debemos trabajar para evitarlos tendiendo en lo posible a un término medio que también al decir de Aristóteles no es como en la matemática que sabe que entre en cero y el diez el termino medio es el cinco. En las cuestiones humanas todo es mas complejo y debemos estar atentos a encontrar en cada faceta de nuestras vidas ese equilibrio y armonía que nos permite acercarnos cada vez mas a la sabiduría aunque sepamos de antemano que nunca la encontraremos de manera absoluta. La vida del recién iniciado tiene que ser como un laboratorio de experimentación científica en donde se trabaja para mejorar lo material, lo espiritual y lo moral.

INICIACIÓN Y TRANSFORMACIÓN INTERIOR DEL SER

El cuarto de reflexión es el primer viaje hacia nosotros, el elemento que prevalece es el de la tierra, pero allí reina el caos que debemos ordenar haciéndolo cosmos. Lo primero que tenemos que aprender es a ser MINEROS, hacer una prospección satelital del sí mismo, luego una excavación muy profunda para por fin encontrar la piedra bruta, que está muy hondamente enterrada. Con la reflexión cavamos bien hondo y con las herramientas sacamos la piedra transportándola con el riel de la serenidad y el amor. Una vez lista en la superficie, ya salida del útero materno, le cortamos el cordón umbilical, es decir la limpiamos de lo que sobra aunque sea de manera superficial en principio. En éste momento muero a lo que era y renazco a lo que quiero ser, siempre mediante el movimiento fundamental del trabajo conciente y racional. La alquimia nos enseña que se puede transformar el plomo en oro y tenemos esperanza vitriolezca de pasar de la piedra bruta a la cúbica. Los motivos mortuorios me indican que vida y muerte están unidas en la existencia. Desde que nacemos comenzamos a morir sostenía Heidegger en su Ser y Tiempo y el reloj de arena casi derramando sus últimos granos de arena nos muestra que el tiempo que tenemos es muy poco queridos hermanos. Tenemos azufre que es lo activo y masculino en nosotros, mercurio que es lo pasivo y femenino y la sal que intenta conciliar los opuestos para realizar una amalgama perfecta. Esto lo podemos explicar y permítanme la digresión con aquella frase de Che Guevara que decía que en la vida hay que aprender a endurecerse aunque sin perder la ternura (no implica adhesión al guevarismo por favor).

Iniciación y transformación interior del ser

ANFORA
www.anforadigital.blogspot.com

En el símbolo del vitriol se encuentra la figura de un anciano y yo creo que hay que relacionarla al niño, aquel muere y éste nace. El anciano cumplió su ciclo significa que como profanos debemos también cumplir nuestro ciclo y el niño es el creador de nuevos valores, entonces como masones tenemos que transformarnos simbólicamente en niños. Para Nietzsche el superhombre era el niño y no los soldaditos Hitlerianos ávidos de robustecimiento corpóreo y arena impetuosa.

También en el símbolo de VITRIOL encontramos dos círculos, uno masculino y otro femenino y tenemos que darnos cuenta que si la logia pretende simbolizar al mundo, tanto en su micro como macrocosmos, no se puede concebir que en masonería todavía se esté discutiendo si dejamos o no ingresar a la mujer en su seno. Al respecto pensemos en el sol y la luna, el pavimento de mosaicos, la sabiduría, la fuerza y la belleza que están precedidas por un artículo femenino. Pensemos en Osiris (sol engendradora), Isis (tierra

que se deja fecundar) y Horus (naturaleza que surge de aquellos dos amantes). Con mucho trabajo volvemos al útero y reconocemos nuevamente a nuestra madre, nos vemos recién nacidos (iniciados) y tenemos la esperanza de volver a crecer iniciáticamente del modo en que mas nos gustaría ser. ;Cuanta belleza hay en este símbolo, que oportunidad nos da la masonería de nacer de nuevo rectificando y construyendo acorde a un plan divino y excelso!. Es emocionante el viaje al centro de la tierra, a la caverna de Platón, al Oráculo de Delfos, al Conócete a ti mismo y conocerás a los Dioses.

El camino no es inverso, es decir, conoce a los Dioses y te conocerás a ti mismo. La revolución es una especie de cólera contra sí mismo propalaba Marx y algunos todavía creen que no tenía ideas metafísicas (tampoco adhiero al marxismo, por si oye esta plancha algún desatento catalogador). Hay en el cuarto, es decir dentro de mí, germinación, generación y regeneración. El trabajo lo tengo que realizar para conocerme, amarme y respetarme.

El triangular masónico del cuarto me recuerda entre otras tríadas que si no llamo a las puertas del templo estas nunca se abrirán, si no busco dentro de mí primeramente nunca me aproximaré a oriente o a la verdad y si no pido una vez que encuentro no tendré la luz o la recompensa por mi trabajo. ;Cuánta sabiduría! y falta tanto para conocer de nuestro cuarto de reflexión. Cada hermano que continúe su propia plancha y que lo haga a conciencia.

El segundo viaje que en la práctica es el primero, es el del impacto de visualizar la piedra bruta llena de vicios o de tierra que hay que limpiar e intentar luchar con ellos. Despejamos las impurezas con el elemento aire que saca lo que esta suelto pero solo en la superficie. Tomamos la decisión de trabajar en nuestra personalidad, ya podemos vernos un poco mas después de haber andado por las profundidades del sí mismo, pero el aire solo saca lo externo, debemos luchar contra todos los vicios, guerras, pasiones, pero sin saber muy bien todavía como hacerlo. Nos encontramos un tanto nerviosos por el hallazgo y por el cúmulo de errores que vemos que hemos cometido y atinamos en principio solo a sortear los obstáculos como podemos.

Iniciación y transformación interior del ser

ANFORA
www.anforadigital.blogspot.com

Las espadas con sus filos nos atormentan, el ruido es estremecedor, la irregularidad reina en aquella caótica piedra, no existe el orden ni el método, estamos desconcertados con lo que se está descubriendo y develando.

Acontece que debemos luchar contra las desgracias, traiciones y fanatismos. Contamos con la ayuda del experto que fácticamente es otra persona pero iniciáticamente debemos encontrarlo en nosotros mismo como una especie de conciencia que nos sostiene ante la lucha desordenada e indisciplinada. El aire saca lo superficial, limpia un poco y el experto interior nos sostiene para que no caigamos ni nos derrumbemos.

Estamos en presencia de una manifestación de lo que somos y del trabajo que nos toca realizar. Ya no hay vuelta atrás el viaje continúa, la vida continúa, y tenemos tres opciones, o seguimos valientemente luchando contra los vicios, o nos escapamos atemorizados por el descubrimiento atroz o quedamos subsumidos en el estado en que nos encontrábamos anteriormente en la vida profana sin modificarla y resignándonos al fracaso y convirtiéndonos en una especie de vegetal que no tiene capacidad de traslación hacia otro lugar mejor. El primer viaje lo encuentra al profano atónito y cuando ha pasado lo peor lo detiene el segundo vigilante (venus citerea o la belleza) y le pregunta quién va con sonido estremecedor.

después de ese filtro puede continuar. Luego responderá sobre el fanatismo y esto no es casual sino que la orden sabe de antemano que el fanatismo esta ínsito en muchos de nosotros al ingresar y a veces de manera inconsciente. Resumiendo este viaje, la piedra bruta fue sacada de la tierra y purificada por el aire, al igual que conducida por una conciencia experta y vigilada por la belleza. Las pasiones están acorraladas y bajo estas condiciones se puede pasar al tercer viaje que fácticamente es el segundo.

El segundo viaje lo purifica el agua y ésta penetra mas aún que el aire en la piedra bruta. La personalidad recibe una recompensa y un alivio. Ahora se ve un poco mejor. El individuo aflora y toda la logia le presenta un nuevo ritmo. Ya pasó lo peor y ahora es la fuerza (1° Vig:.) la que detiene a la personalidad para luego dejarla continuar.

En todo momento podemos optar por no continuar y se nos hace saber permanentemente. El experto interno sigue igual conduciendo para que el recipiendario no se extravíe.

Se ha verificado un progreso y la fuerza es la que indica si el profano es capaz de seguir el viaje. El agua hace su trabajo después de la tierra y el aire y ya la piedra o personalidad se ve mejor, a habido un cambio de conducta virtual, porque todavía no es efectiva ni lo será por mucho tiempo, pero la enseñanza está dada y la responsabilidad es transmitida al profano a fin de que se pueda hacer cargo de su propia cura.

Temporalmente una iniciación puede durar entre dos horas o tres o lo que sea, pero el progreso efectivo que sugiere que realicemos el segundo viaje puede durar para su consecución toda una vida.

Primero obró la belleza y ahora le cedió el lugar a la fuerza. El recipiendario ya no está solo. Tiene una logia que lo sostiene, una cuna donde poderse mecer pero tratando de no caerse de la misma al realizar brusquedades extremas.

Recordemos que una de las etimologías de logia es precisamente cuna. En este viaje se prueba el valor y la perseverancia pero se lo está instando en verdad al profano a trascender el mundo conceptual y a avocarse a la tarea del cambio actitudinal en todas las esferas de su vida.

El Experto interior responde por él y dice ser su conductor y recién

Iniciación y transformación interior del ser

El cuarto viaje o tercero fácticamente es finalmente la paz que se alcanza cuando las cosas se hacen bien y ahora es la sabiduría la que interviene preguntando quien va, para proseguir la tarea y poder purificar la personalidad con el fuego que puede transformar los materiales con la ayuda de las herramientas.

Recordemos que Vulcano o Efesto forjaba los metales con fuego, les daba forma, los hacía útiles y perfectos para trabajar, los moldeaba para que sirvieran, y si la masonería no sirve al iniciado para que él mismo sirva, tanto a sí mismo como a los demás de una manera mas eficaz, es un despropósito pertenecer a la orden si este dato se desestima. Es en éste viaje donde se plantea la transformación total del interior del ser. Dije se plantea y esto es muy distinto a se ejecuta.

Podemos afirmar como conclusión que la iniciación es el principio y la transformación interior del ser el final. Solo en el tercer viaje fáctico podemos estar preparados para opinar sobre la libertad, igualdad y fraternidad. La iniciación es el motor de la máquina y la transformación interior es la responsabilidad de cada operario u obrero en hacerla producir.

En el medio está el trabajo logial que no se revela sin el cumplimiento de los deberes que tenemos como masón, y uno de los deberes mas importantes y excelsos que debe verificar todo masón es el de la asistencia obligatoria a la logia, para que todo este mundo pedagógico se instale en su inconsciente y conciencia y modifique para siempre aunque con estricta vigilancia, los nuevos hábitos que nos conducen a ser mejores hombre y mujeres, ciudadanos civilizados del mundo. Lo civilizatorio y desfanatizante del método masónico surge con mucho tiempo, dedicación y trabajo de forma gradual y la iniciación en el tiempo cambia de forma y contenido.

Debido a esto cada nueva iniciación es nuevamente algo positivo incluso para el hermano mas antiguo. Una vez cambiado el hábito malo por el bueno, empieza a reinar la transformación que nunca se declama sino que se practica. Si se declama, la transformación exige que se aplique aquello que se declama, y si se conoce, el ser descubre que puede cambiar y se afana consagrando toda su vida en la consecución de este bello ideal. La iniciación es el comienzo para una nueva vida, depende de cada uno de nosotros hacernos cargo del desafío y escudriñar en la sabiduría y misterios de la orden.

El fin es lo primero en la intención y lo último en la ejecución. "LA CONDUCTA ES MAS LENTA QUE LOS PRINCIPIOS" pero es deber de todo masón procurar la igualdad e identidad entre ambos conceptos. Si la conducta es mas lenta, procuremos entonces zamarrearla hasta que se despabile y abandone el tortuguismo que queda anclado en lo inmoral y retardatario. Que la conducta se acelere pero bajo los rieles de la armonía, el amor, la disciplina y el descanso. "Amor a la transformación interior, es la iniciación"

"Visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta" (V.I.T.R.I.O.L.).

Humor masónico

"Cualquier parecido , no es coincidencia"...

El Secreto de la Piedra

Por José Ramón González
de la web Humanitas

Cualquier mujer o niño sin educación sabe muy bien que una piedra del muro de una Catedral o una piedra del muro de una prisión son cosas diferentes

En ocasiones nos parece que entendemos algo, con solamente verlo. Pero realmente sólo tenemos una idea muy vaga de lo que ocurre alrededor de nosotros. En ocasiones, comprendemos las cosas masónicas, distorsionadamente, lo que resulta es una distorsión total o parcial, o sea, provoca una idea totalmente equivocada de lo que es la realidad masónica.

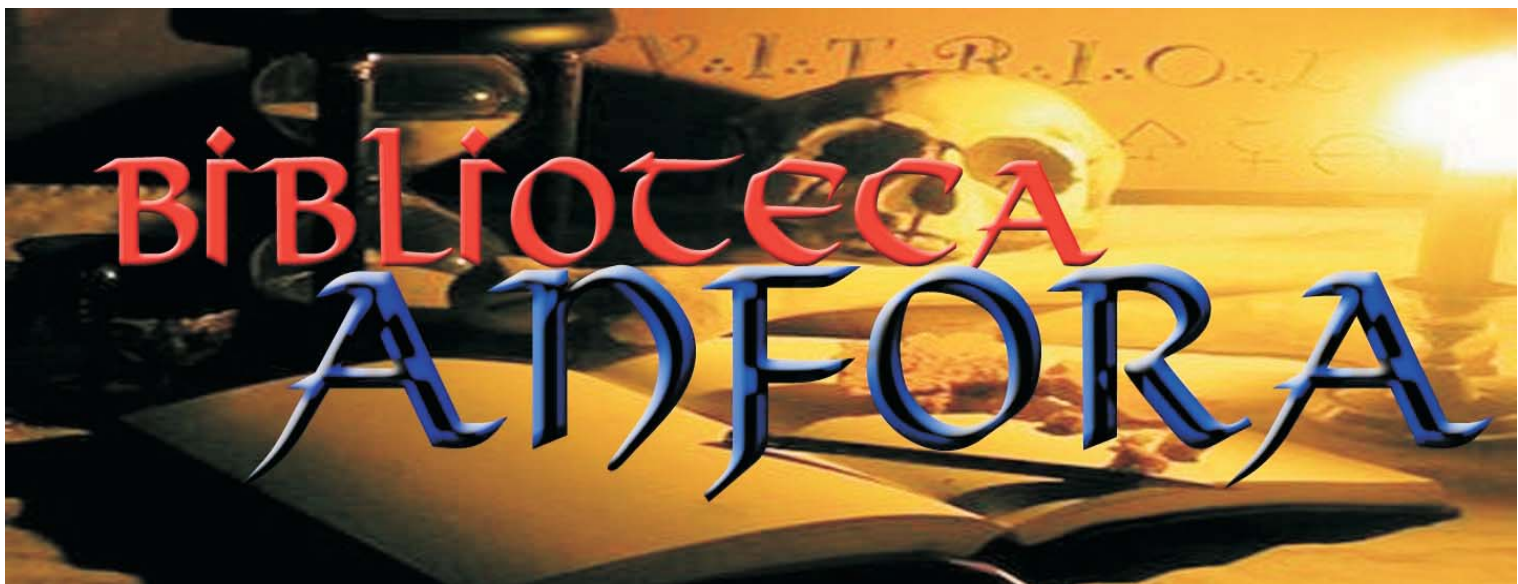
Una vez, yo estaba cruzando una gran ciudad en coche, con un hermano masón; con quien, antes de esto y después, tuve muchas conversaciones sobre profundos temas masónicos. Habíamos estado hablando, pero al acercamos a la Catedral de la Ciudad quedamos en silencio, observándola pensando probablemente más o menos los mismos pensamientos.

"¡Que Maravillosos albañiles constructores de Catedrales!", dijo mi hermano. Y realmente, desde siempre me he hecho mil preguntas acerca de esos albañiles. Y súbitamente, cuando él dijo eso, tuve una sensación increíblemente vivida de la diferencia

entre las piedras de una Catedral y las piedras de una prisión de la misma época que minutos antes habíamos visto, una sensación parecida a un choque eléctrico. Sentí la diferencia de las piedras mismas. Y me pareció que mi hermano, tuvo la misma sensación: pensamos para nosotros; piedras de una misma cantera, piedras labradas por los mismos albañiles.

Tiempo después, en una conversación en Logia con mi hermano. Recordé este episodio, y me dijo que no sólo entonces, sino siempre él había sentido esta diferencia y estaba profundamente convencido de su realidad. "Sólo el objetivismo está convencido de que una piedra es una piedra y nada más", y añadió. "Pero, cualquier mujer o niño sin educación sabe muy bien que una piedra del muro de una Catedral o una piedra del muro de una prisión son cosas diferentes."

Me parece, que al examinar un fenómeno dado en conexión con todas las cadenas de consecuencias de las que es un eslabón, hallaremos que la sensación subjetiva de las diferencias entre dos objetos físicamente idénticos, que a menudo consideramos como mera imagen poética, como alusión, cuya realidad siempre negamos - es enteramente real; veremos que estos objetos son realmente diferentes, tan diferentes como una vela y una moneda que tienen apariencia de círculos idénticos en el mundo dimensional de las mentes profanas.

El Secreto de la Piedra

Veremos entonces que los objetos son idénticos con respecto al material en que consisten, pero distintos en cuanto a sus funciones, son realmente diferentes, y que esta diferencia se profundiza tanto que hasta hace que el material aparentemente idéntico sea físicamente diferente. Hay Piedras diferentes, masones diferentes, masonerías diferentes; inclusive es claro que hay formas de ver a la masonería de formas diferentes.

Ningún análisis químico detectará jamás esta diferencia entre piedras sacadas de la misma cantera. No obstante, existe, y hay personas muy sensibles que la sienten y entienden. La escuadra y un compás, una arma y la cruz donde murió Cristo pueden fabricarse con alguna clase de madera y hierro, pero en realidad son objetos diferentes, fabricados con material diferente.

Lo que vemos, tocamos, investigamos, son sólo los "círculos sobre el plano mental" comprados con el mismo dinero. No son sino las sombras de cosas reales, la esencia de lo que yace en su función.

Las sombras de un masón, un asesino y un profano pueden ser completamente idénticas - es imposible distinguirlos por sus sombras, tal como es imposible distinguir la madera de la escuadra masónica, del arma y de la cruz mediante análisis químico.

No obstante, son hombres diferentes y objetos diferentes - sólo sus sombras son iguales y similares.

Y si consideramos a los hombres como los conocemos - el masón, el asesino y el profano -, los hombres que nos parecen similares e iguales, si los examinamos desde el punto de vista de sus diferentes funciones, veremos que, en realidad, son totalmente diferentes y nada tienen en común. Son seres diferentes, pertenecientes a categorías diferentes, a planos diferentes del mundo, entre los que no hay puentes o vías de comunicación.

Estos hombres nos parecen similares e iguales porque, en general, sólo vemos las sombras de los hechos reales.

En realidad, las "almas" de estos hombres son totalmente diferentes, y no diferentes en calidad, ni en magnitud, ni en su "edad" como la gente prefiere expresarlo ahora, sino diferentes en su naturaleza misma, en su origen, y en la finalidad de su existencia - tal como los objetos difieren cuando pertenecen a categorías completamente diferentes -.

Cuando empezamos a entender esto, el concepto general de "hombre" deberá experimentar en nosotros un gran cambio. Y esta relación se repite en la observación de todos los fenómenos.

Un compás, una arma y una cruz son cosas de categorías tan diferentes, átomos de cuerpos tan diferentes (que conocemos por sus funciones), que no puede haber cuestión de similitud alguna entre ellos.

Nuestra desgracia es que consideramos la composición

química de una cosa como su atributo más real, mientras que los atributos reales deben buscarse en las funciones de una cosa. Si pudiéramos adquirir la posibilidad de ampliar y ahondar nuestra visión de las cadenas de la causalidad, cuyos eslabones son nuestras acciones y nuestra conducta; si aprendiéramos a considerarlas no sólo en su propia vida, sino en un vasto significado cósmico; si lográramos hallar y establecer la conexión entre los fenómenos simples de nuestra vida y la vida del cosmos, entonces, indudablemente, deberíamos descubrir que lo nuevo e inesperado es infinito en los fenómenos más simples.

En ese sentido ¿Podremos con nuestro poder mental cambiar a nuestro antojo la percepción nuestra y la de los demás? Por ejemplo, de este modo deberíamos ser capaces de aprender algo enteramente nuevo acerca de simples fenómenos físicos que estamos acostumbrados a considerar naturales e inexplicables, y respecto de los cuales damos por sentado que sabemos algo.

Pero, muy inesperadamente, descubrimos que no sabemos nada, que todo lo que conocimos antes es sólo una deducción errónea de premisas erróneas.

Algo infinitamente vasto e inconmensurable puede revelárenos en fenómenos como la expansión y la contracción de los sólidos, los fenómenos eléctricos, el calor, la luz, el sonido, el movimiento de los planetas, la llegada del día y de la noche, la sucesión de las estaciones, una tormenta de truenos, los relámpagos, etc.

El Secreto de la Piedra

En general, de pronto y muy inesperadamente podemos hallar explicaciones de las propiedades de fenómenos que solíamos aceptar como algo conocido y que no contienen nada más allá de lo que vemos en ellos.

La constancia, la duración, la periodicidad o no periodicidad de los fenómenos pueden adquirir para nosotros un significado y una importancia enteramente nuevos. En la transición de un fenómeno al otro es mucho lo nuevo e inesperado que puede revelárseles. Nacimiento, muerte, la vida de un hombre, su relación con otros hombres, amor, enemistad, simpatías, deseos y pasiones pueden aparecer de repente bajo una luz enteramente nueva.

Nos es difícil imaginar en este momento la naturaleza de esta novedad que es posible que sintamos en viejas cosas familiares; y, una vez que la empezamos a sentir, será difícilísimo entenderla. Pero. En realidad, sólo nuestra incapacidad para sentir y entender esta "novedad" es la que nos separa de ella, pues vivimos en ella y en medio de ella.

Pero nuestros sentidos son demasiado primitivos, nuestras ideas son demasiado burdas para una sutil diferenciación de los fenómenos que deben revelárseles en el espacio superior. Todo radica en Nuestra mente, nuestra capacidad de asociación, es insuficientemente dúctil para captar correlaciones nuevas.

En consecuencia, el primer sentimiento que induce nuestra familiarización con "ese mundo" o sea, este mundo nuestro, considerado solamente sin las limitaciones bajo las que habitualmente lo vemos, debe ser el sentimiento de asombro, y este asombro debe crecer, agrandarse cada vez más a medida que mejora la familiarización con él. Y cuando mejor conozcamos una cosa o cierta correlación de cosas, cuando estemos más próximos y familiarizados con ella, mayor será nuestro asombro y más será lo nuevo e inesperado que descubriremos en ellas.

Si deseamos entender el nuevo orden mundial, debemos buscar un significado oculto en todo. Actualmente estamos demasiado hondamente arraigados en el método racional con su tendencia a buscar en todo una causa visible y un efecto visible. Y este peso de los hábitos positivistas hace extremadamente difícil entender ciertas ideas. Entre otras cosas, nos es extremadamente difícil entender la realidad de la diferencia en el mundo entre objetos que son similares en nuestro mundo pero que tienen funciones diferentes.

Sin embargo, si queremos entender aproximadamente al nuevo orden mundial, debemos empeñarnos con toda nuestra fuerza en notar todas aquellas aparentes diferencias son subjetivas entre los objetos, que ocasionalmente nos asombran y que a veces sentimos tan dolorosamente y claramente; aquellas diferencias que se expresan en las Imágenes artísticas y que nos dan vislumbres del mundo de las realidades. Estas diferencias son las realidades del nuevo mundo, mucho más reales que todo el maya de nuestros fenómenos.

Debemos empeñarnos en notar estas realidades y desarrollar en nosotros la capacidad para sentirlas, porque es precisamente de este modo y sólo de este modo que entramos en comunión con el mundo o con el mundo de las causas. Encuentro un ejemplo interesantísimo de comprensión del significado oculto del Fenómeno Masónico.

Las cantidades iguales de energía que dos hombres gastan para diferentes propósitos, nosotros vemos una vasta diferencia que los hombres de ciencia no ven: supongamos que uno de ellos se dirige a una Tenida en Logia, y que el otro se dirige a asesinar a ese hermano que va a Logia; y nosotros -no los profanos- Vemos una diferencia específica entre la energía del movimiento de Acción y la de una rueda giratoria de similares. Cada pensamiento del hombre, al hacérselo evolucionar, penetra en el mundo interior, y se convierte en una entidad activa asociándose -podríamos decir que fundiéndose- con un elemental -es decir, con una de las fuerzas semi-inteligentes de los reinos, luego la cabeza cortada del asesino del masón es encontrada en forma de gato.

Si por el momento dejamos de lado la última parte de esta cita y sólo tomamos la primera, veremos que, ciertamente, el "hombre profano" no admite la diferencia en la calidad de energía que gastan dos hombres que caminan - uno hacia sus Palacios a hacer sus augustos Trabajos y el otro a asesinarlo. Para el profano, esta diferencia no es discernible. La ciencia profana no lo siente ni lo reconoce, la justicia se efectuó al final. Pero tal vez, en realidad, esta diferencia sea más profunda todavía y consista no sólo en la diferencia entre géneros de energía, sino en la diferencia entre los hombres, uno de los cuales puede desarrollar energía de un género y otro energía de otro género. Y nosotros poseemos una forma de percepción que siente perfectamente esta diferencia, la entiende y conoce. Estoy hablando del arte. Un albañil, un pintor y un escultor entienden perfectamente que es posible caminar de modo diferente; más que eso, que es imposible caminar en el mismo sentido. Un masón y un profano caminan de modo diferente. La persona que mejor entienda esto, es un mago.

Un poeta aún profano entiende que el compás masónico, una arma y una cruz se fabrican, con diferente madera. Entiende la diferencia entre una piedra del muro de un Templo Masónico y una piedra del muro de una prisión. Oye las voces de las piedras, entiende el idioma de los antiguos muros", de los túmulos, de las ruinas, de los ríos, bosques y llanuras. Oye la voz del silencio, entiende la diferencia psicológica de los silencios, comprende que el silencio puede ser diferente. Y esta comprensión masónica del mundo debe desarrollarse, fortalecerse y reforzarse, porque sólo a través de ella entramos en contacto con el mundo verdaderamente real.

La Resp.: Logia S.: Fraternidad N° 9 realizó a fines del Diciembre pasado una Exaltación al Sub.: Gr.: de M.:M.: que recayó en los HH.: Daniel Contreras S., Cristián Cabrera R. y Pedro Varas F. La Magna tenida estuvo presidida por el Ven.: Maestro, Víctor Galgani G. y un numeroso grupo de MM.:MM. de las diferentes Logias del Valle y alrededores. La Tenida se vió engalanada con la precencia del Pas.: Gran Maestro Héctor Díaz Montenegro. El Gran Oriente Masónico de Chile cuenta de esta manera con tres nuevos Maestrosque se integrarán a la función docente, propia de su grado.

Ágape Fraterno

Autor y origen desconocido

Comida entre personas que se tienen aprecio (Dicc. Larousse).

El tomar alimentos y bebidas como acto ritual se remonta a tiempos inmemoriales, encontrándose en los misterios más antiguos y formando parte de las tradiciones místico religiosas de casi todas las culturas, inclusive en aquellas en apariencia carentes de contacto.

Sólo con la simple recopilación histórica de los lugares y civilizaciones donde se ha efectuado esta práctica, tendríamos suficiente material para hacer varios volúmenes. Inclusive si hurgamos un poco en nuestro acervo personal de conocimientos por más modesto que éste sea, podremos darnos cuenta que la ingestión ritual de alimentos y bebidas se ha realizado entre mayas y aztecas, celtas y druidas, egipcios y hebreos, griegos y romanos; también entre los cristianos antiguos y aún entre los modernos, pudiendo apreciarse hoy en día en religiones como la católica durante la misa o después de ceremonias importantes -aunque ahora, por desgracia, extremadamente desvirtuado- como en bodas, bautizos, comuniones y hasta en los funerales.

Por ejemplo, tenemos que en la mitología patrística griega Eros y Agapé encontraron su forma de manifestación en el Ser Humano. Para los antiguos, independientemente de su vulgar vinculación actual con el amor carnal, Eros (Eros) expresaba el Deseo de Dios en el Alma que estuviere unida a Él" y en ese trayecto del Alma hacia Dios, Eros aparecía con el producto de Agapé (Ágape, el amor que nutre, que vivifica).

En los rituales masónicos se sintetizan a la perfección los conceptos, principios y objetivos del Ágape ritual surgidos desde la más remota antigüedad y afinados a lo largo de la historia, integrados a la vez en lo que podríamos llamar un sistema de filosofía iniciática, que observa las formas más comunes para su ejecución.

Lo anterior, podemos constatarlo en el siguiente relato sacado de "El Libro Oculto de la Morada" de

"El Libro Egipcio de los Muertos", interpretado por Henry Durville, de cuyo texto podemos identificar con claridad ciertos puntos de similitud de las ceremonias de la antigüedad con las que se realizan actualmente:

"El aspirante ha pasado triunfante todas las pruebas; ya han desaparecido las barreras que se interponían entre él y el fin de sus deseos. Abre su alma bajo la mirada de Osiris, con la confianza de un hijo, digno de tal padre".

"Y ya goza de la felicidad suprema".

"Y la alegría goza en el interior del templo. Los presentes, ostentando divinos emblemas, demuestran su contento, al ver que aumenta el número de iniciados".

"Un banquete reúne a los congregados en cierta especie de comunión mística donde se distribuyen como manjares las palabras de Verdad y la alegría triunfante de haberlas recibido"

"Recibo los alimentos sobre el Altar y colmo mi sed con el vino consagrado en el momento de la noche..."

¿Para qué o por qué comer y beber como parte de una ceremonia? ¿Existe relación directa entre comer y beber y los lazos de amistad?

Si queremos estar en compañía de alguien a quien estimamos o con quien tenemos vínculos personales, lo convidamos a que coma y beba con nosotros. Si llegan a nuestra casa visitas, obligadamente preguntamos si se desea tomar algo u ofrecemos algo de comer.

Como éstos, existen infinidad de ejemplos de la vida cotidiana donde se presentan juntas la comida y la bebida, asociados a la relación interpersonal.

¿Qué es lo que interiormente nos mueve a realizar esta conducta?

Analicemos la reflexión filosófica que propone Novalis, hermano nuestro y a decir de Goethe, el exponente máximo del pensamiento romántico universal. Comer acompañados es una acción simbólica de la unión.

Ágape Fraternal

Casi toda unión se realiza con un determinado fin y el objeto preciso que antecede a su realización determina a la vez sus acciones. Gozar, tomar posesión de, y asimilar, es siempre un "Yo como", o más bien comer no es otra cosa que tomar posesión, simplemente una apropiación. Es lo que hace que todo goce espiritual pueda ser expresado por el comer. En la amistad, es un hecho que nos nutrimos de nuestro amigo o que vivimos de él aún en sus funerales. ¿Por qué no pensar que nuestro amigo es un ser cuya carne se convierte en pan y su sangre en vino, aún después de muerto?

Es así como todos los días absorbemos y saboreamos al genio de la naturaleza, y es así como haríamos de una comida un banquete tan nutritivo para el alma como para el cuerpo. una oportunidad y un medio misterioso de llegar a una transfiguración y a una divinización sobre esta tierra, hacer que la comida sea el intermediario de un cambio vivificante con lo viviente absoluto.

¡Cuánto el aire y la bebida y la comida son miembros y partes integrantes y vivientes de un ser indeciblemente amado!

Basándonos en esta idea, podemos decir que al comer y beber no hacemos otra cosa que apropiarnos entre sí; alimentarnos y alimentar a los demás; compartirnos unos a los otros la vida y el Amor Fraternal.

Por ello, el Ágape Fraternal es sin lugar a dudas un acto de Unión, o mejor dicho, de Comunión en fraternidad, tanto de carácter material como espiritual.

Si los ágapes representan el momento privilegiado de la comunión fraternal en el Amor que cada quien debe procurar a su prójimo, deber entonces desembocar necesariamente en el precepto "Amaos los unos a los otros", con el que Jesús resumió el Telos (Telos) del cristianismo.

De ahí que al masón, sea considerado por la Ord. parte de esa Cadena de Amor Fraternal constituida por la Unión de los que se elevan hacia "lo que Es", que opera para modificar las imperfecciones de este mundo a fin de transformarlo, volverlo mas justo, más equilibrado y humanista. Y en honor de esa Unión Fraternal, Libre e Igualitaria, es que se realiza el Ágape.

El Ágape es una expresión de la del Amor a los demás, de la Caridad. De ahí, la expresión de San Juan en su Evangelio: "Dios es Agapé", es Caridad; y la de San Pablo: "Agapé es el lazo de la perfección".

En el R.·E.·A.·y A.·y en el Rito Francés el Ágape Fraternal se considera obligatorio, parte del ceremonial, que se lleva a cabo después de la Cad.· de Unión.

En la G.·Log.·Nal.·Francesa los ágapes se celebran en todos los Ritos practicados dentro de la Obediencia, con un ritual de mesa muy armonioso.

En el Rito Escocés Rectificado, al concluir la Cad.·de Unión, al cierre de los TTrab.·dentro del Tem.·, el Ven.· M.· invita a compartir "un banquete frugal y fraternal" y a "venir a gustar en la sociedad de hermanos, los encantos de la igualdad", o sea, tal como lo señalan nuestros AA.·UU.·y CCost.·, a "encontrarse sobre el nivel".

Ágape Fraterno

En el R.:Francés las luces de la Log.:dirigen los trabajos de masticación, pudiendo dedicarlos a algún tema en particular. Tradicionalmente, el Seg.:Vig. y su Col.:se encargan del servicio (Mesa, Vajilla, Cocina, etc.), como emblema de que la masonería no considera a los seres humanos a partir de sus condiciones materiales sino en virtud de su adelanto en el conocimiento y práctica del Arte Real. Es una indicación de que en el camino de la búsqueda iniciática no hay lugar para el Ego ni para la hipertrofia de la personalidad en detrimento de la Individualidad.

En muchos casos, la importancia de los Ágapes en términos simbólicos y hasta de terapia de grupo, es desconocida o peor aun subestimada por gran cantidad de HH.:., que los tienen como simples actividades accesorias. Colaterales a los trabajos "de fondo" del Taller.

Al contrario, el Ágape posee un gran fondo simbólico y filosófico y en lo material ayuda a formar y consolidar el espíritu de grupo en el seno de la Logia para convertirla verdaderamente en una gran familia. Permite el intercambio de ideas, inquietudes, de reflexiones que el Ord.: de los trabajos a veces no permite exponer o ampliar; propicia una comunicación cercana entre los HH.:de la Logia y los eventuales visitantes. Se establecen así, lazos profundos, durables, dando la oportunidad para que los HH.:se conozcan entre sí, para apreciarse mutuamente y sellar los vínculos de una indefectible fraternidad.

Para los AAP.:., los ágapes permiten descargarse

de la tensión acumulada, liberarse de silencio al que están obligados ritualmente en trabajos abiertos y exponer con amplitud a sus HH.:mayores sus dudas, reflexiones e inquietudes y con el objeto de encontrar en ellos Orientación y guía. El Seg.:Vig.:usando su sensibilidad y apoyado por el P.:V.:., el Ven.:M.:y los demás MM.:MM.: podrá aprovechar el momento para improvisar una verdadera sesión de instrucción, donde se analicen las observaciones de los AAP.: o CComp.:y se comenten entre todos. Esto motivará a los AAP.:a seguir caminando por el sendero de la iniciación masónica, dejando en segundo término -sin perjuicio de su alto contenido simbólico- las incomodidades materiales del silencio en Log.:o del servicio de mesa.

La importancia simbólica y grupal del Ágape se aprecia con mayor intensidad en las Ceremonias Solsticiales de Verano e Invierno, donde liga al simbolismo de Jano y se comienzan a compartir los frutos de la época al interior del T.:., y se pasa al Salón de Agapes en plena Ten.:., siendo los brindis parte activa del ritual.

XLIV° Aniversario R.L.S. Isis N° 27

ANFORA
www.anforadigital.blogspot.com

La última actividad oficial de la Ven.: M.: Rosa Ester L., coincidió con la celebración del 46° Aniversario de la Logia más antigua del Gran Oriente Masónico de Chile, la R.:L.:S.: Isis N° 27. En la ocasión se realizó una Magna Tenida Blanca en la que los miembros participaron con sus familias. La Tenida se vió doblemente engalanada con la presencia del Gran Maestro Luis Omar Roche Valenzuela y su familia, como también con la presencia del Pas.: Gran Maestro Héctor Díaz Montenegro.

Filatelia masónica

Por J. P. Machuca
Apr.:M.:.

Nota de la Edición. Comenzamos en este número de Anfora, una serie de artículos relativos al interesante y desconocido mundo de la filatelia masónica. Con el apoyo del Q.:H.: J.P. Machuca, quien es además filatélico en ejercicio, expondremos varios sellos postales relativos a personajes, actos o conmemoraciones masónicas, realizado en el país y el extranjero.

Las fotos son de sellos de propiedad del Q.:H.: Juan Pablo, a quien agradecemos su colaboración y entusiasmo.

Francisco Bilbao Barquín

Homenaje a nuestro Q.:H.: Francisco Bilbao Barquín, nacido en Santiago el 9 de Enero de 1823, falleció el día 19 de Mayo de 1865, en la ciudad de Buenos Aires, a la edad de 42 años, siendo miembro activo de la Resp.:Log.: Unión del Plata. El 14 de Septiembre de 1998 fue emitido un sello postal, con una tirada de 50.000 ejemplares, siendo su diseñador Miguel Guajardo Guajardo, impresor fue la casa de moneda, y su dimensión es de 36 x 48 mm (equivalente a un dentado de 13 1/2) y su valor facial fue de \$250, en la actualidad todavía

podemos encontrar algunos ejemplares en muy buen estado.

Al terminar no quiero dejar pasar por alto algunas ideas relativas a la masonería expuestas por nuestro Q.:H.: Francisco Bilbao: ¿Debe aspirar la masonería a la dirección espiritual y al gobierno de los pueblos? ¿O debe tan sólo limitarse a la repetición de sus formulas, a iniciaciones más o menos numerosas y a la práctica de la beneficencia?

¡NO! La masonería es algo más que la inteligencia de sus símbolos, órganos sagrados que nos ponen en comunicación con el pensamiento y el alma de las más remotas generaciones; cuando encarnaban en los signos que reverenciamos, la concepción de Dios, y de la arquitectura del universo que salió de sus manos. Si a esto sólo se limitase nuestro trabajo, seríamos una asociación de arqueólogos, pero no una sociedad que aspira a conservar, a transmitir y a desarrollar el testamento sagrado de la revelación primera y universal que estalla en toda inteligencia para hacer germinar la virtud en todas las esferas de la vida.

VII Conferencia Mundial de Grandes Logias (Santiago - Chile 2004)

Diseñado por Claudia Revillot Schindler, su fecha de lanzamiento es el 05 de Mayo del 2004, sus colores en cuatricromía, impreso por la Casa de Moneda, el papel utilizado fueron semibrillantes de 90 grs/m², sus dimensiones 48x36 mm (equivalente a un dentado de 13 1/4), su valor facial fue de \$190 y la tirada se acercó a los 50.000.- ejemplares, hoy podemos todavía encontrar algún ejemplar nuevo en las casas filatélicas de nuestro país.

La VII Conferencia Mundial de Grandes Logias, se efectuó en Santiago de Chile entre el 05 y 09 de Mayo del 2004 y congregó a más de 80 logias de todo el mundo...

Continúa...

Filatelia masónica

In Memoriam

en su esmero por desarrollar una conferencia inolvidable para los participantes y para el mundo, la Gran Logia de Chile, como organizadora, logro concretar con Correos de Chile el lanzamiento de un sello que fuese testimonio permanente y viajero incansable en la correspondencia de miles de personas a nivel mundial.

4° Convento Masónico Nacional

La fecha de lanzamiento es el 23 de Junio del 2000, su diseñador Fuentealba Segovia, sus colores en cuatricromía en papel Harrison, impreso por La Casa de Moneda, sus dimensiones son 48x48mm (equivalente a un dentado de 131/4) su valor facial de \$460 y su tirada alcanzo los 50.000.- ejemplares, todavía se encuentra disponible en algunas casas filatélicas.

La Francmasonería es una institución universal, esencialmente ética, filosófica e iniciática, cuya estructura fundamental la constituye un sistema educativo, tradicional y simbólico. se ingresa a ella por medio de la iniciación. Fundada en el sentimiento de la fraternidad, constituye el centro de unión para los hombres de espíritu libre de todas las razas, nacionalidades y credos. Como institución docente, tiene por objeto el perfeccionamiento del hombre y la humanidad.

Con esta breve reseña se da vida al presente sello "4° Convento Masónico Nacional"

TE AMO DESPUES DEL FIN

De Gerardo Sánchez Herrera

C.:M.: D.:O.:E.:

(Extraído del blog Pleyades 33)

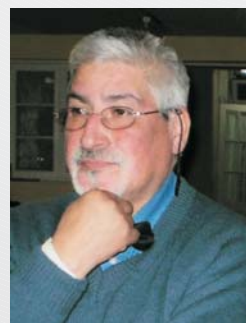
Me encierro tras mis pensamientos.
Me entierro en mi propio cuerpo,
veo flores, árboles y estrellas,
pero no puedo silenciar tu voz,
ni esconder tu imagen perfecta.

Sucede cuando no te muestras
o es cuando no te idolatro.
Es porque te amo hasta el fin,
y en mi reencarnación seguirá así.
Te seguiré amando de igual manera
sin perder las ganas de ser tuyo.

Solo te esperaré hasta la muerte,
pensando en tus labios míos.
Desgarraré mis vendas y te ataré
a mi lado, para seguir el viaje,
el viaje en el túnel.

Te amo mi gran sueño inviolable,
y alguna vez bailaremos un vals,
un vals en las nubes,
con invitados celestiales,
solos en el mar de la felicidad
como olas azules.

Vida te amaré después del fin,
te amaré hasta un nuevo principio,
te amaré sin perder mi aliento,
ni perder tu corazón mío.

El Q.:H.: Gerardo Sánchez Herrera, pasó a D.:O.:E.: un día del pasado Enero. Lo recordaremos como un hombre de fuerte convicciones políticas y masónicas, admirador del l.:Q.:H.: Salvador Allende Gossens, quien como él, era miembro del partido Socialista y Masón. En la fecha había alcanzado el Gr.: de Comp.: en la Resp.: Logia Pléyades N°33, del valle de Santiago.

Gran Asamblea del Gran Oriente Masónico de Chile

A comienzos del verano, se realizó la Gran Asamblea del Gran Oriente Masónico de Chile. En un acto celebrado con asistentes de todos los valles del Gran Oriente, se realizó la instalación como Gran Maestro del I.º Q.º H.º Luis Omar Roche Valenzuela, quien viene a reemplazar al I.º Q.º H.º Héctor Díaz Montenegro quien deja el cargo después de una magnífica gestión y dos periodos de ejercicio.

Se daba cumplimiento de esa manera, al voto democráticamente emitido por el pueblo masónico quien por abrumadora mayoría eligió como director de los destinos de la Obediencia por los próximos tres años, a un Hermano de amplia trayectoria masónica, con más de 25 años ininterrumpidos de membresía y trabajo en el Gran Oriente Masónico de Chile.

En la ocasión, el Gran Maestro nombró a la Gran Oficialidad, correspondiendo entre otros los cargos

de Orador el I.º Q.º H.º J. R. San Martín, Gran Secretario el I.º Q.º H.º Andrés Abarca Fuentes, Primer Gran Vig.º, el I.º Q.º H.º Víctor Mena Alamos, Seg.º Gr.º Vig.º, el I.º Q.º H.º Sergio Giglio Mieres.

Ese mismo día, el Gran Maestro Roche nombró como Presidente de la Gran Comisión de Ritualidad al I.º Q.º H.º Vitorio Paretto Standhier y como Presidente de la Gran Comisión de Comunicaciones y Cultura al I.º Q.º H.º Juan Eduardo Galleguillos Mardones.

Desde estas líneas sólo nos queda entregarle nuestro fraterno saludo y reiterarle que estamos agradecidos de su confianza y a su completa disposición para seguir trabajando en bien de las Comunicaciones y la Cultura al interior del GOMCH.

Eliphas Levi

<http://www.1984nwo.net/?topic=3868>

Eliphas Levi, verdadero nombre Aphonse Louis Constant, es el ocultista más importante del siglo XIX y en muchos sentidos el padre del ocultismo moderno.

Se unió al seminario para convertirse en sacerdote católico hasta que fue expulsado por herejía, aún así su amor por la Iglesia nunca se disipó y toda su obra está dedicada a rescatar a la Iglesia, según él de su propia tumba a través del ocultismo. Iniciado en la masonería por corto tiempo se ganó muchos enemigos desde el principio, cuando en su discurso inaugural decía conocer las clavículas de Salomón y declarar su intención de llevar a la masonería hacia el estudio del ocultismo, aquello no caía bien entre los masones franceses, menos cuando declaraba su amor a la Iglesia frente a anticlericales radicales.

El mundo de Eliphas Levi es sumamente fascinante, elabora todo un sistema filosófico que gira alrededor de la cábala y el culto cristiano, considerando que existe una religión sustancial, un dogma universal, y que todas las religiones parten de esa verdad, si bien sus diferencias son accidentales y no

sustanciales, pensaba que las religiones iban evolucionando naturalmente, y que la más evolucionada y perfecta de todas era el cristianismo.

Eliphas Levi rescata al tarot del olvido, relacionándolo con las claves cabalísticas y llegando a afirmar que las cartas del tarot son en realidad un resumen de la religión sustancial, de aquel dogma universal (la cabala, que a su vez fundamenta y explica al cristianismo), considerando al tarot como el libro inspirador de la Biblia, o como él lo escribió "la Biblia es un libro inspirado, sí, pero el Tarot es el libro inspirador".

Envuelto en el frenesí del descubrimiento científico de las fuerzas electromagnéticas articula toda una teoría acerca de la magia alrededor de ello llegando a afirmar que la magia es ética, la ciencia del equilibrio moral, y no encantamientos y demás cosas, aunque siempre pensó que podían ayudar como rezos a Dios.

Es también el primero en introducir al Baphomet al ocultismo, que hasta aquella época era el único que existía, es decir, no había orientalistas como hoy día, aquello nace con el teosofismo de Blavatsky posterior a Levi, en su "Esplendores de la Kabbalah" Levi escribe lo siguiente sobre el Baphomet: "Existen varias figuras de Baphomet. A veces tiene la barba y los cuernos del macho cabrío, la faz de un hombre, el seno de una mujer, la melena y las garras de un león, las alas de un águila. Los flancos y las pezuñas de un toro. Es la esfinge resucitada de Tebas, el monstruo sucesivamente cautivo y vencedor de Edipo.

Es la ciencia que protesta de la idolatría por la misma monstruosidad del ídolo. Lleva entre los cuernos la antorcha de la vida, y el alma viviente de esta antorcha es Dios. Se había prohibido a los israelitas dar a las concepciones divinas figura humana o de animal; así es que no osaban esculpir en el arco y en el santuario nada más que querubenes, es decir, esfinges con cuerpos de toros y cabezas de hombres, de águilas o de león.

Tales figuras mixtas no reproducían en su totalidad, ni la forma humana ni la de animal alguno. Esos conjuntos híbridos de animales fantásticos daban a comprender que el signo no era un ídolo ni la imagen de cosa alguna.

Eliphaz Levi

No se adora a Baphomet, sino a Dios, en esa imagen informe y viviente, sino la representación de un pensamiento. Sin semejanza alguna con los seres creados. El Baphomet no es un dios, es el signo de la iniciación; es también la figura jeroglífica del gran tetragrama divino. Es un recuerdo de los querubines del arco y del Santo de los santos. El Baphomet es análogo del Dios negro de Rabí Simeón. Es el guardián de la llave del templo. Es el lado oscuro de la faz divina."

El simbolismo del chivo de Mendes en Leví es muy distinto de Lopez de Rojas, y atiende más al simbolismo de la Esfinge, tema central en Leví, que conjuga los siete principios básicos del hermetismo.

La Esfinge en Leví posee diversos significados, por un lado es el símbolo del juramento "querer, osar, saber y callar", por otro lado es sinónimo del diablo que se le presenta a Jesús en el desierto, considerando al diablo un símbolo, de las pasiones internas, que no debe ser destruido sino sometido, el error de Edipo es, según Leví, matar a la esfinge, pues no la domó, sino que la liquidó con su imprudencia.

Introduce el concepto de "cuerpo astral" para referirse al alma en el sentido de mente y voluntad, e igualmente hace la diferencia entre el pentagrama de punta hacia arriba (el símbolo del Hombre que se maneja por la cabeza, por la razón) y el pentagrama invertido (el mismo símbolo del Hombre pero manejado por cierta otra cosa), cosa que muchos le critican, dado que hasta entonces el simbolismo había sido sobre verano, con la punta hacia arriba, y el invierno, con la punta hacia abajo y muchos le critican aquello como arbitrario.

Sus obras más importantes son "Dogma y Ritual" donde, sistematizado según el alfabeto hebreo y su significado esotérico, y sobre cada uno de los arcanos mayores del tarot, explica su sistema, desde la Trinidad (que es, para Leví, la revelación y la revolución religiosa más importante de todas) hasta la relación entre el Hombre y Dios. También "Libro de los esplendores", donde muestra su sabiduría cabalística siempre en relación al cristianismo, "Libro de los sabios" el más autobiográfico de todos y por mucho el más ameno e interesante, donde habla de ética, de religiosidad y devoción, "Historia de la Magia", donde hace un recorrido, muy a su estilo, de la transformación desde la magia primitiva hasta el sacerdocio católico, que lo considera él "chamanismo institucionalizado", aunque en el buen sentido del término, por más raro que esto pueda parecer, eleva al sacerdote en una categoría de máximo hierofante, capaz de alterar la tierra según los mandatos del cielo, y muchas otras loas que el protestantismo siempre le criticó.

Publicaciones Masónicas

Hoy por hoy hay muchas publicaciones con información masónica en la web. El problema es que como todos saben la web no tiene filtros en sus contenidos. Por ello nos permitimos recomendar algunas publicaciones que realmente son un aporte en la formación e información de todos los masones.

El Gran Secreto

Eliphaz Levi

<http://www.rosacruz.net/gsecreto.htm>

Este escrito forma parte de un artículo escrito por el insigne Rosacruz Alphonse Constant (Eliphaz Levi) que, posteriormente, fué publicado como parte de su obra póstuma "El Gran Arcano del Ocultismo Revelado". Su lenguaje es rebuscado, muy propio de los escritores europeos de mediados del siglo XIX, pero los conceptos que vierte son de gran interés para los lectores del Triángulo de Luz, razón por la cual, lo publicamos para su deleite.

Sabiduría, moralidad, virtud: palabras respetables, pero vagas, sobre las cuales se disputa desde hace muchos siglos pero sin haber conseguido entenderlas.

Querría ser sabio, mas ¿tendré yo la certeza de mi sabiduría, mientras crea que los locos son más felices y hasta más alegres que yo?

Es preciso tener buenas costumbres, pero todos somos algo niños: las moralidades nos adormecen. Y es que nos enseñan moralidades tontas que no convienen a nuestra naturaleza. Hablamos de lo que no nos interesa y pensamos en otra cosa.

Excelente cosa es la virtud: su nombre quiere decir fuerza, poder. El mundo subsiste por la virtud de Dios. Mas ¿en qué consiste para nosotros la virtud?

¿Será una virtud para enflaquecer la cabeza o suavizar el rostro? ¿Llamaremos virtud a la simplicidad del hombre de bien que se deja despojar por los bellacos? ¿Será virtud abstenerse en el temor de abusar? ¿Qué pensaríamos de un hombre que no andase por miedo de quebrarse una pierna? La virtud, en todas las cosas, es lo opuesto de la nulidad, del sopor y de la impotencia.

La virtud supone la acción; pues si ordinariamente oponemos la virtud a las pasiones es para demostrar que ella nunca es pasiva.

La virtud no es solamente la fuerza, es también la razón directora de la fuerza. Es el poder equilibrante de la vida.

El gran secreto de la virtud, de la virtualidad y de la vida, sea temporal, sea eterna, puede formularse así:

El arte de balancear las fuerzas para equilibrar el movimiento. El equilibrio que se necesita alcanzar no es el que produce la inmovilidad, sino el que realiza el movimiento. Pues la inmovilidad es muerte y el movimiento es vida.

Este equilibrio motor es el de la propia Naturaleza. La Naturaleza, equilibrando las fuerzas fatales, produce el mal físico y la destrucción aparente del hombre mal equilibrado. El hombre se libera de los males de la Naturaleza sabiendo sustraerse a la fatalidad de las circunstancias por el empleo inteligente de su libertad. Empleamos aquí la palabra fatalidad, porque las fuerzas imprevistas e incomprensibles para el hombre necesariamente le parecen fatales, lo que no indica que realmente lo sean.

La Naturaleza ha previsto la conservación de los animales dotados de instinto, pero también dispone todo para que el hombre imprudente perezca.

Los animales viven, por así decirlo, por sí mismos y sin esfuerzos. Sólo el hombre debe aprender a vivir. La ciencia de la vida es la ciencia del equilibrio moral.

Conciliar el saber y la religión, la razón y el sentimiento, la energía y la dulzura es el fondo de ese equilibrio.

El Gran Secreto

La verdadera fuerza invencible es la fuerza sin violencia. Los hombres violentos son hombres débiles e imprudentes, cuyos esfuerzos se vuelven siempre contra ellos mismos.

El afecto violento se asemeja al odio y casi a la aversión.

La cólera hace que la persona se entregue ciegamente a sus enemigos. Los héroes que describe el poeta griego Homero, cuando combaten, tienen el cuidado de insultarse para entrar en furor recíprocamente, sabiendo de antemano, con todas las probabilidades, que el más furioso de los dos será vencido.

El fogoso Aquiles estaba predestinado a perecer desgraciadamente. Era el más altivo y el más valeroso de los griegos y sólo causaba desastres a sus conciudadanos.

El que hace tomar Troya es el prudente y paciente Ulises, que sabe siempre contenerse y sólo hiere con golpe seguro. Aquiles es la pasión y Ulises la virtud, y es desde este punto de vista que debemos tratar de comprender el alto alcance filosófico y moral de los poemas de Homero.

Sin duda que el autor de estos poemas era un iniciado de primer orden, pues el Gran Arcano de la Alta Magia práctica está entero en la Odisea.

El Gran Arcano Mágico, el Arcano único e

incomunicable tiene por objeto poner, por así decirlo, el poder divino al servicio de la voluntad del hombre.

Para llegar a la realización de este Arcano es preciso SABER lo que se debe hacer, QUERER lo exacto, OSAR en lo que se debe y CALLAR con discernimiento.

El Ulises de Homero tiene, en contra de sí, a los dioses, los elementos, los cíclopes, las sirenas, Circe, etc., es decir, a todas las dificultades y todos los peligros de la vida.

Su palacio es invadido, su mujer es asediada, sus bienes son saqueados, su muerte es resuelta, pierde sus compañeros, sus navíos son hundidos; en fin, queda solo en su lucha contra la noche y el mal. Y así, solo, aplaca a los dioses, escapa del mal, ciega al cíclope, engaña a las sirenas, domina a Circe, recupera su palacio, libera a su mujer, mata a los que querían matarlo, y todo, porque quería volver a ver a Itaca y a Penélope, porque sabía escapar siempre del peligro, porque se atrevía con decisión y porque callaba siempre que fuera conveniente no hablar.

Pero, dirán contrariados los amantes de los cuentos azules, esto no es magia. ¿No existen talismanes, yerbas y raíces que hacen operar prodigios? ¿No hay fórmulas misteriosas que abren las puertas cerradas y hacen aparecer los espíritus? Háblanos de esto y deja para otra ocasión tus comentarios sobre la Odisea.

Si habéis leído mis obras precedentes, sabéis entonces que reconozco la eficacia relativa de las fórmulas, de las yerbas y de los talismanes. Pero éstos apenas son pequeños medios que se enlazan a los pequeños misterios.

Os hablo ahora de las grandes fuerzas morales y no de los instrumentos materiales. Las fórmulas pertenecen a los ritos de la iniciación; los talismanes son auxiliares magnéticos; las yerbas corresponden a la medicina oculta, y el propio Homero no las desdeñaba. El Moly, el Lothos y el Nepenthes tienen su lugar en estos poemas, pero son ornamentos muy accesorios.

La copa de Circe nada puede sobre Ulises, que conoce sus efectos funestos y sabe eludir el beberla. El iniciado en la alta ciencia de los magos nada tiene que temer de los hechiceros.

El Gran Secreto

ANFORA
www.anforadigital.blogspot.com

Las personas que recorren la magia ceremonial y van a consultar adivinos se asemejan a los que, multiplicando las prácticas de devoción, quieren o esperan suplir con ello la religión verdadera. Dichas personas nunca estarán satisfechas de vuestros sabios consejos. Todas esconden un secreto que es bien fácil de adivinar, y que podría expresarse así: "Tengo una pasión que la razón condena y que antepongo a la razón; es por eso que vengo a consultar al oráculo del desvarío, a fin de que me haga esperar, que me ayude a engañar mi conciencia y me de la paz del corazón".

Van así a beber en una fuente engañosa que después de satisfacerles la sed la aumenta cada vez más. El charlatán suministra oráculos oscuros y la gente encuentra en ellos lo que quiere encontrar y vuelve a buscar más esclarecimientos. Regresa al día siguiente, vuelve siempre, y de ese modo son los charlatanes los que hacen fortuna.

Los Gnósticos basilidianos decían que Sophia, la sabiduría natural del hombre, habiéndose enamorado de sí misma, como el Narciso de la mitología clásica,

desvió la mirada de su principio y se lanzó fuera del círculo trazado por la luz divina llamada pleroma. Abandonada entonces a las tinieblas, hizo sacrilegios para dar a luz. Pero una hemorragia semejante a la que alude el Evangelio, le hizo perder su sangre, que se iba transformando en monstruos horribles. La más peligrosa de todas las locuras es la de la sabiduría corrompida.

Los corazones corrompidos envenenan toda la naturaleza. Para ellos el esplendor de los bellos días es apenas un ofuscante tedio y todos los goces de la vida, muertos para estas almas muertas, se levantan delante de ellas para maldecirlas, como los espectros de Ricardo III: "desespera y muere". Los grandes entusiasmos les hacen sonreír y lanzar al amor y a la belleza, como para vengarse, el desprecio insolente de Stenio y de Rollon. No debemos dejar caer los brazos acusando a la fatalidad; debemos luchar contra ella y vencerla. Aquellos que sucumben en ese combate son los que no supieron o no quisieron triunfar. No saber es una disculpa, pero no una justificación, puesto que se puede aprender. "Padre, perdónales porque no saben lo que hacen", dijo el Cristo al expirar. Si fuese permitido no saber la oración del Salvador habría sido inexacta y el Padre nada hubiera tenido que perdonarles.

Cuando la gente no sabe, debe querer aprender. Mientras no se sabe es temerario osar, pero siempre es bueno saber callar.

BLOG

www.anforadigital.blogspot.com

VIDEOS

TRAZADOS

FOTOS

NOTICIAS

**UN LUGAR DE OPINIÓN,
DE ALMACENAJE DE
TRAZADOS, DE NOTICIAS,
EL LUGAR EN LA WEB DEL
GRAN ORIENTE MASÓNICO
CHILENO Y DE LOS MASONE
LATINOAMERICANOS.**

In Memoriam

MARCOS ENRIQUE BELTRAN HERRERA nació un 24 de Julio de 1926 para felicidad de sus padres don Marco Antonio Beltrán Ulloa y doña Graciela Herrera Cubillos y también para el júbilo de su abuelita paterna doña Antuquita, porque tanto gozo?. Solo se puede comprender por cuanto los dos primeros descendientes de los padres de Marcos tuvieron una muy corta vida (solo meses), lo que transformó a este pequeño infante en el hermano mayor de los 8 hijos del matrimonio Beltrán Herrera. Augusto que hace dos años le precedió en la partida, Carlos que desde hoy ocupa el lugar de hermano mayor, le sigue Francisco y sus tres hermanas, Graciela, Silvia, Ana María y Mario el menor, actualmente radicado en Dinamarca.

Desde su nacimiento tuvo el privilegio de gozar del amor de su abuelita y de todos los afanes y desvelos de sus padres. Sus primeros estudios los cursó en Santiago en el Colegio San Ignacio. A los 15 años su padre funcionario de Investigaciones de Chile, fue trasladado a la Provincia de Concepción donde se radicó la familia que en esa fecha contaba con 5 descendientes siendo la bebé de ese entonces, la primera mujer del núcleo familiar que contaba con 1 mes de vida.

Desde niño Marcos se destacó por su amor a la literatura y su mente brillante, memorizaba hermosos poemas que en cada fiesta familiar declamaba con pasión. También es destacable su espíritu comerciante que iba desde vender lo más inverosímil y lo condujo a lo que fue su pasión, la venta de libros. Ello le facilitó, entre otras cosas, leer y conocer de variados temas, desde los grandes clásicos y grandes novelas hasta los grandes filósofos y pensadores. Esto sin duda lo condujo a conocer los principios masónicos.

Su alma inquieta y aventurera se despertó con fuerza en él a sus 18 años, abandonando a esa edad el hogar paterno al que acudía de paso, matizando la vida familiar con sus poemas y cantos.... Amante de Gardel ¿qué sonido de tango le podría ser desconocido?. Su gran memoria parecía retenerlo todo.

Fue padre por primera vez a los 30 años, su hijo Marcos Alejandro Beltrán Troncoso es el primogénito nieto varón del matrimonio Beltrán Herrera, el hijo que acogió a su padre enfermo y ha velado hasta cerrar sus ojos y depositarlo en los brazos del Gran Hacedor, tratando en todo de respetar su voluntad y deseos.

Tubo en total 5 hijos, Marcos Alejandro, Luis Antonio, Gloria Nelly; Alberto Federico y Graciela, sus hermanos e hijos hoy gozosos, celebramos la pascua del Hermano y padre.

Su vida Mas.: se inició en Junio de 1985 en el Gran Oriente Masónico de Chile, que por ese entonces se ubicaba en la calle Santa Mónica, en la Comuna de Santiago. Tuvo una trayectoria Mas.: muy activa, su compromiso, amor y conocimientos lo llevaron a lograr el Gr.: 33, el grado mas alto de la Mas.: escocesa. Ocupó el sitial del rey Salomón, dirigiendo los destinos de su amada Logia Madre Isis N° 27, también ocupó altos cargos en la Mas.: Simbólica y Capitular. Instruyó a innumerables HH.: AApr.: CComp.: y MM.:, dejando huella de su sabiduría y valores.

Su casa siempre estuvo abierta para recibir a sus HH. . compartiendo junto a un mate las enseñanzas aprendidas, como no recordarlo distinguido y pulcro en su vestir, con mucho garbo, H.: entusiasta, afectuoso, alegre siempre dispuesto a enseñar y con mucho ahínco ya que en muchas ocasiones usaba su bastón para reprendernos al igual que un padre a sus hijos.

Querido Hermano Marcos, ahora caminas por sendas que no conocemos y estamos ciertos que una de las causas de tu partida es permitirte esperarnos en aquellas dimensiones. Siempre estarás presente en nuestros corazones y en nuestra cadena, que el G.:A.:D.:U.:, te guíe a tu nueva morada.

La columna del Soberano Gran Comendador

ANFORA
www.anforadigital.blogspot.com

*I.: P.: H.:
R.B.N. "Cognitor" - Gr. 33
Soberano Gran Comendador
Supremo Consejo del Grado XXXIII
Gran Oriente Masónico de Chile*

La Masonería Escocesa

"Vincete Ipsum"
"Lux ines nos agit"

Con esta denominación, masonería escocesa, escocesisimo, escocismo, nos referimos al perfeccionamiento de la maestría masónica en los tradicionales grados del IV al 33, del Maestro Secreto al Soberano Gran Inspector General, en el seno del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. Cada grado es un umbral, un particular influjo, una oportunidad de fraternizar, aprendiendo y enseñando, con hermanos(as) de otras logias simbólicas.

Cada grado es una oportunidad de empaparse de las sabias enseñanzas de la masonería universal; con nuevos símbolos y leyendas, números misteriosos, figuras geométricas, palabras de paso y sagradas, plenos de esoterismo; que ocultan conceptos y estímulos para mantenernos fascinados y ocupados, en dar vida a una creencia fundamental que todo masón comparte "no somos perfectos pero sí perfectibles" y depende de cada uno, cada día ocuparnos en trabajar a la Gloria de lo Bueno, SUMO BONUM, Bello, Justo y Verdadero que podamos concebir. Por el bien de nosotros mismos y de toda la humanidad. Entonces, desde la Leyenda Hirámica estudiamos, con la mayor libertad, sin ningún límite a nuestro intelecto, el valor y sentido de la conciencia humana, de la absoluta libertad de conciencia, del aprendizaje y valoración de nuestros modelos de humanidad y de su recuerdo y homenaje, de la lealtad, la fidelidad y los malos entendidos, a la par de valorar virtudes como la prudencia, la justicia, el liderazgo, el discernimiento del bien y el mal y la renovada lucha por nobles ideales como la educación del pueblo, la liberación de prejuicios y dogmas. Doctrinas fijadas no iluminados por la luz de la inteligencia. La impunidad y su neutralización.

El arte de ser arquitecto de sí mismo y de una mejor sociedad: más solidaria, más justa, más espiritual. Aprendiendo de las ciencias y las artes, en tal ejercicio de construcción arquitectónica, de una mejor humanidad. Aprendemos con nuevas perspectivas que lo esencial del Templo, aunque sea aparentemente destruido o menoscabado, esta en lo más profundo de nosotros mismos, como en un santuario o bóveda sagrada, donde la masonería nos devela, insinuándonos, sugiriéndonos libremente, sentidos profundos de aquello que es más que humano, con claves de transformación en el Ejercicio del Arte Real a fin dar Vida a la Palabra Perdida y reencontrada en el ejercicio iniciático.

Compartimos el pan y el vino, recibimos consagraciones que movilizan aún más el proceso de solve et coagula. Materializar lo sutil, lo espiritual y sutilizar, espiritualizando, lo denso de nosotros mismos. Renovamos nuestro compromiso de ser responsables y disciplinados, nuestro amor por la masonería y el perfeccionarnos por las ciencias del hombre, por la Ciencia Sagrada y por la práctica de todas las virtudes, por difícil que sea.

Quien practica el Arte Real tiende a volverse más lucido, amable, tolerante y caritativo. Más culto porque, desde el estudio permanente, cultiva su humanidad; es más callado y alegre y más comprensivo con el prójimo, en sus errores y limitaciones. Tiene más fe y esperanza en la consolidación de la Gran Obra.

El masón escocés se equivoca, pero procura sinceramente, ante el espejo de su propia conciencia, aprender de sus propios errores y de los errores de los demás. Como obrero y constructor se mantiene constante cada día y recibe el apoyo, estímulo y motivación de sus hermanos, cuando las fuerzas decaen, cuando parecemos desfallecer. Ejercita sus capacidades para meditar, es decir, para poder acceder al centro de sí mismo. Destila su VITRIOLO y persevera en la perseverancia.

SALUD.ESTABILIDAD.PODER
PAZ. TOLERANCIA Y CARIDAD.
ORDO AB CHAO
POST TENEBRIS, LUX

El simbolismo del cuerpo humano

Por Manley P. Hall

El más antiguo, el más profundo, el más universal de todos los símbolos es el cuerpo humano. Los griegos, los persas, los egipcios y los indios consideraban que el análisis filosófico de la naturaleza trina y una del hombre era una parte indispensable de las enseñanzas éticas y religiosas.

Los Misterios de todas las naciones enseñaban que las leyes, elementos, y poderes del universo se resumían en la constitución humana; que todo lo que existía fuera del hombre tenía su análogo dentro del hombre. El universo, siendo inmensurable en su inmensidad e inconcebible en su profundidad, estaba más allá de la estimación mortal. Hasta los mismos dioses comprendían sólo una parte de su inaccesible gloria que era su fuente. Cuando está temporalmente impregnado con entusiasmo divino, el hombre puede trascender por un breve momento las limitaciones de su propia personalidad y contemplar en parte ese celestial resplandor en el que se baña toda la creación. Pero aún en sus períodos de mayor iluminación el hombre es incapaz de imprimir en la sustancia de su alma racional una imagen perfecta de la expresión multiforme de la actividad celestial.

Reconociendo la inutilidad de tratar de poder intelectualmente con aquello que trasciende la comprensión de las facultades racionales, los primeros filósofos desviaron su atención de la inconcebible Divinidad al hombre en sí mismo, dentro de los estrechos confines de cuya naturaleza encontraron manifestados todos los misterios de las esferas externas. Como resultado natural de esta práctica se fabricó un sistema teológico secreto en el cual se consideró a Dios como el Gran Hombre y, viceversa, al hombre como el pequeño dios. Continuando esta analogía, el universo fue considerado como un hombre y, por el contrario, el hombre como un universo en miniatura. El universo mayor fue denominado el Macrocosmo--el Gran Mundo o Cuerpo--y la Vida Divina o entidad espiritual que controla sus funciones fue llamada el Macroprosopus. El cuerpo del hombre, o el universo humano individual, fue llamado el Microcosmo, y la Vida Divina o entidad espiritual que controla sus funciones fue llamada Microprosopus. Los Misterios paganos se ocupaban

primariamente de instruir neófitos en la verdadera relación que existe entre el Macrocosmo y el Microcosmo--en otras palabras, entre Dios y el hombre. Por consiguiente, la clave de estas analogías entre los órganos y funciones del hombre Microcómico y las del Hombre Microcómico constituyó la posesión más preciada de los primeros iniciados.

En Isis Sin Velo, H. P. Blavatsky resumió el concepto pagano del hombre de la siguiente manera: "El hombre es un mundo pequeño --un microcosmo dentro del gran universo. Como un feto, está suspendido, por sus tres espíritus, en la matriz del macrocosmos; y mientras su cuerpo terrestre está en constante armonía con su madre tierra, su alma astral vive al unísono con el anima mundi sideral. El es en ello, como ello es en él, ya que el elemento que penetra el mundo llena todo el espacio, y es el espacio mismo, sólo que ilimitado e infinito. Con respecto a su tercer espíritu, el divino, ¿qué es sino un rayo infinitesimal, una de las incontables radiaciones que proceden directamente de la Más Alta Causa--la Luz Espiritual del Mundo? Esta es la trinidad de naturaleza orgánica e inorgánica--la espiritual y la física, que son tres en una, y de la cual Proclus dice 'La primera mónada es el Dios Eterno; la segunda, la eternidad; la tercera, el paradigma, o patrón del universo;' los tres que constituyen la Triada Inteligible."

Mucho antes de la implantación de la idolatría en la religión, los primeros sacerdotes hicieron que la estatua de un hombre se colocara en el santuario del templo. Esta figura humana simbolizaba el Poder Divino en todas sus intrincadas manifestaciones.

De esta manera los sacerdotes de la antigüedad aceptaron al hombre como su libro de texto, y a través del estudio de él aprendieron a entender los misterios más grandes y más abstrusos del plan celestial del cual ellos eran una parte. No es improbable que esta figura misteriosa que vigilaba los altares primitivos fuera realizada algo así como un maniquí y, como ciertas manos emblemáticas en las escuelas de Misterios, fue cubierta con jeroglíficos tallados o pintados. La estatua puede haberse abierto, de manera que mostraba las posiciones relativas de los órganos, huesos, músculos, nervios, y otras partes. Después de siglos de investigación, el maniquí se convirtió en una masa de jeroglíficos intrincados y figuras simbólicas.

El simbolismo del cuerpo humano

Todas las partes tenían su significado secreto. Las medidas formaron un estándar básico por medio de las cuales era posible medir todas las partes del cosmos. Era un emblema glorioso compuesto por todo el conocimiento poseído por los sabios y hierofantes.

Luego vino la era de la idolatría. Los Misterios decayeron desde adentro. Los secretos se perdieron y nadie conoció la identidad del hombre misterioso que vigilaba el altar. Se recordó solamente que la figura era un símbolo sagrado y glorioso del Poder Universal, y finalmente llegó a ser admirado como un dios--el Uno en cuya imagen se hizo el hombre.

Habiendo perdido el conocimiento del propósito por el cual se construyó originalmente el maniquí, los sacerdotes rindieron culto a esta efigie hasta que al final su falta de comprensión espiritual tumbó el templo en ruinas sobre sus cabezas y la estatua se desmoronó con la civilización que había olvidado su significado.

Originándose en esta suposición de los primeros teólogos que el hombre es realmente ideado a la imagen de Dios, las mentes iniciadas de edades pasadas erigieron la estupenda estructura de la teología sobre la base del cuerpo humano.

El mundo religioso de hoy es casi totalmente ignorante del hecho de que la ciencia de la biología es la fuente primera de sus doctrinas y principios. Muchos de los códigos y leyes que los modernos divinos creen haber sido revelaciones directas de la Divinidad son en realidad el fruto

de años de paciente ahondar en los intrincados detalles de la constitución humana y las maravillas infinitas reveladas por dicho estudio.

En casi todos los libros sagrados del mundo se puede rastrear una analogía anatómica. Esto es más evidente en sus mitos de la creación. Cualquiera que esté familiarizado con la embriología y obstetricia no tendrá dificultad en reconocer la base de la alegoría con respecto a Adán y Eva y el Jardín del Edén, los nueve grados de los Misterios Eleusinos, y la leyenda brahmánica de las encarnaciones de Vishnu.

La historia del Huevo Universal, el mito escandinavo de Ginnungagap (la grieta oscura en el espacio en la cual se sembró la semilla del mundo), y el uso del pez como el emblema del poder generador paterno--todo muestra el verdadero origen de la especulación teológica. Los filósofos de la antigüedad se dieron cuenta que el hombre mismo era la clave del acertijo de la vida, porque era la imagen viva del Plan Divino, y en las eras futuras la humanidad también llegará a darse cuenta más en detalle la importación solemne de aquellas antiguas palabras: "El verdadero estudio de la humanidad es el hombre."

Tanto Dios como el hombre tienen una constitución doble, de la cual la parte superior es invisible y la inferior visible. En ambos hay también una esfera intermedia, marcando el punto donde esas naturalezas visible e invisible se tocan. Como la naturaleza espiritual de Dios controla Su forma universal objetiva--que es en realidad una idea cristalizada--

así la naturaleza espiritual del hombre es la causa invisible y el poder controlador de su personalidad material visible. De esta manera es evidente que el espíritu del hombre guarda la misma relación con su cuerpo material que Dios guarda con el universo objetivo. Los Misterios enseñaban que el espíritu, o la vida, era anterior a la forma y que lo que es anterior incluye todo lo que es posterior a sí mismo. El espíritu siendo anterior a la forma, la forma está por lo tanto incluida dentro del reino del espíritu. Es también una declaración o creencia popular que el espíritu del hombre está dentro de su cuerpo.

De acuerdo con las conclusiones de la filosofía y la teología, sin embargo, esta creencia es errónea, ya que el espíritu primero circunscribe un área y luego se manifiesta dentro de ella.

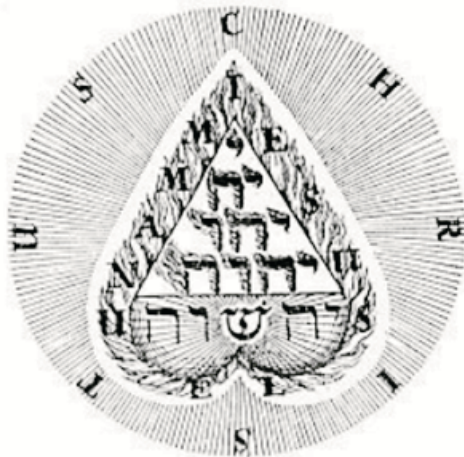
Hablando filosóficamente, la forma, siendo una parte del espíritu, está dentro del espíritu; pero el espíritu es más que la suma de la forma, como la naturaleza material del hombre es en consecuencia dentro de la suma del espíritu, entonces la Naturaleza Universal, incluyendo todo el sistema sideral, está dentro de la esencia que todo lo penetra de Dios--el Espíritu Universal.

De acuerdo con otro concepto de la sabiduría antigua, todos los cuerpos--sean espirituales o materiales--tienen tres centros, llamados por los griegos el centro superior, el centro medio, y el centro inferior. Se notará aquí una aparente ambigüedad.

El simbolismo del cuerpo humano

Es imposible diagramar o simbolizar apropiadamente las verdades mentales abstractas, porque la representación gráfica de un aspecto de las relaciones metafísicas puede ser una contradicción real de algunos otros aspectos. Mientras que eso que está arriba se considera generalmente superior en dignidad y poder, en realidad aquello que está en el centro es superior y anterior tanto a aquello que se dice estar arriba y aquello que se dice estar abajo.

EL TETRAGRAMATON EN EL CORAZON HUMANO.

De Libri Apologetici de Böhme

El Tetragramaton, o el Nombre de cuatro letras de Dios, aquí está dispuesto como un tetractys dentro del corazón humano invertido. Abajo, el nombre Jehovah se muestra transformado en Jehoshua por la interpolación de la radiante letra hebrea ??, Shin. El dibujo en su conjunto representa el trono de Dios y Sus jerarquías dentro del corazón del hombre. En el primer libro de su Libri Apologetici, Jacobo Böhme describe de esta manera el significado del símbolo: "A causa de que nosotros los hombres tenemos un libro en común que señala a Dios. Cada uno lo tiene dentro de sí mismo, que es el Nombre inapreciable de Dios. Sus letras son las llamas de Su amor, que El de Su corazón en el Nombre inapreciable de Jesús ha revelado en nosotros.

*Lean estas letras en sus corazones y espíritus y Uds. tienen suficientes libros. Todos los escritos de los hijos de Dios te dirigen a ese libro único, porque en él yacen todos los tesoros de la sabiduría. * * * "Este libro es Cristo en Uds."*

En consecuencia, debe decirse que lo primero--que se considera que está arriba--está realmente en el centro, mientras que los otros (que se dice están arriba o abajo) están en realidad abajo. Este

punto puede ser simplificado más si el lector considerara arriba como que indica el grado de proximidad a la fuente y abajo como que indica el grado de distancia desde la fuente, la fuente que está situada en el centro real y distancia relativa que son los varios puntos a lo largo del radio desde el centro hacia la circunferencia.

En asuntos concernientes a la filosofía y la teología, arriba puede considerarse hacia el centro y abajo hacia la circunferencia. El centro es el espíritu; la circunferencia es la materia. En consecuencia, arriba está hacia el espíritu junto a una escala ascendente de espiritualidad; abajo está hacia la materia junto a una escala ascendente de materialismo. El último concepto está expresado en parte por el vértice de un cono que, cuando es visto desde arriba, se ve como un punto en el centro exacto de la circunferencia formada por la base del cono.

Estos tres centros universales--el arriba, el abajo, y el vínculo que los une--representan tres soles o tres aspectos de un sol--centros de resplandor. Estos también tienen sus analogías en los tres grandes centros del cuerpo humano, que, como el universo físico, es una fabricación demiúrgica. "El primero de estos [soles]," dice Thomas Taylor, "es análogo a la luz cuando se la ve subsistiendo en su fuente el sol; la segunda a la luz que inmediatamente procede del sol; y la tercera al esplendor comunicado a otras naturalezas por esta luz." Debido a que el centro superior (o espiritual) está en el medio de los otros dos, su análogo en el cuerpo físico es el corazón--el órgano espiritual y misterioso en el cuerpo humano. El segundo centro (o el vínculo entre los mundos superior e inferior) se eleva a la posición de la más grande dignidad física--el cerebro. El tercer centro (o inferior) está relegado a la posición de menor dignidad física pero la mayor importancia física--el sistema generativo.

De esta manera el corazón es simbólicamente la fuente de vida; el cerebro el vínculo por el cual, a través de la inteligencia racional, se unifica la vida y la forma; y el sistema generativo--o creador infernal--la fuente de ese poder por el cual se producen los organismos físicos. Los ideales y aspiraciones del individuo dependen en gran medida sobre los cuales estos tres centros de poder predominan en alcance y actividad de expresión. En el materialista

El simbolismo del cuerpo humano

Como la luz da testimonio de vida-que es su fuente-así la mente da testimonio del espíritu, y la actividad en un plano aún más inferior es testigo de la inteligencia. De esta manera la mente da testimonio del corazón, mientras que el sistema generativo, a su vez, da testimonio de la mente. Por consiguiente, la naturaleza espiritual es simbolizada más comúnmente por el corazón; el poder intelectual por un ojo abierto, que simboliza la glándula pineal o el ojo cíclope, que es el Jano de dos caras de los Misterios paganos; y el sistema generativo por una flor, un cayado, una copa, o una mano. Mientras que todos los Misterios reconocían al corazón como el centro de la conciencia espiritual, con frecuencia decididamente ignoraron este concepto y usaron el corazón en su sentido exotérico como el símbolo de la naturaleza emocional.

En esta disposición el centro generativo representaba el cuerpo físico, el corazón el cuerpo emocional, y el cerebro el cuerpo mental. El cerebro representaba la esfera superior, pero después de que los iniciados hubiesen pasado a través de los grados más bajo, se les instruía que el cerebro era el poder de la llama espiritual que vive en los recovecos más recónditos del corazón.

El estudiante de esoterismo descubre antes que pase mucho tiempo que los antiguos con frecuencia recurrían a varios subterfugios para esconder las verdaderas interpretaciones de sus Misterios. La sustitución del cerebro por el corazón era una de esos subterfugios. Los tres grados de los Misterios

antiguos eran dados, con pocas excepciones, en cámaras que representaban los tres grandes centros de los cuerpos humano y Universal. Si era posible, el templo mismo era construido con la forma del cuerpo humano. El candidato entraba entre los pies y recibía el grado más alto en el punto correspondiente al cerebro.

De esta manera el primer grado era el misterio material y su símbolo era el sistema generativo; elevaba al candidato a través de varios grados de pensamiento concreto. El segundo grado se daba en la cámara correspondiente al corazón, pero representaba el poder medio que era el vínculo mental. Aquí el candidato era iniciado en los misterios del pensamiento abstracto y se elevaba tan alto como la mente era capaz de penetrar. Luego pasaba a la tercera cámara, que, análoga al cerebro, ocupaba la posición más alta en el templo pero, análoga al corazón, era de la mayor dignidad. En la cámara del cerebro se daba el misterio del corazón. Aquí el iniciado primera vez comprendía el significado de esas palabras inmortales: "Como un hombre piensa en su corazón, así es él." Como hay siete corazones en el cerebro así hay siete cerebros en el corazón, pero este es un asunto de suprafísica de lo cual poco se puede decir en el momento actual.

Proclus escribe sobre este tema en el primer libro de Sobre al Teología de Platón: "En realidad, Sócrates en el (Primer) Alcibiades correctamente observa, que el alma que entra dentro sí misma contemplará todas las otras cosas, y la deidad misma. Por tender a su propia unión, y al centro de toda la vida, dejando de lado la

multitud, y la variedad de todos los poderes múltiples que ella contiene, asciende a los ofrecimientos de la atalaya más alta.

Y como en el más santo de los misterios, dicen, que los místicos al principio se encontraron con la multiforma, y muchos géneros de formas, que son lanzados ante los dioses, pero al ingresar al templo, impasibles, y custodiados por los ritos místicos, genuinamente recibían en sus pechos [corazón] iluminación divina, y despojados de sus vestimentas, como ellos dirían, participaban de una naturaleza divina; el mismo modo, como me parece a mí, sucede en la especulación de los todos.

Para el alma cuando mira las cosas posteriores a sí misma, contempla las sombras e imágenes de seres, pero cuando ella misma se convierte en ella misma evoluciona su propia esencia, y las razones que contiene.

Y al principio realmente, ella es como si solamente se contempla a sí misma; pero, cuando penetra más profundamente en el conocimiento de sí misma, encuentra en sí misma tanto el intelecto como los órdenes de los seres. Cuando ella sin embargo, procede en sus recovecos interiores, y dentro del ádito como si fuera del alma, percibe con el ojo cerrado [sin la ayuda de su mente inferior], el género los dioses, y las unidades de los seres. Ya que todas las cosas están en nosotros físicamente, y a través de esto somos naturalmente capaces de conocer todas las cosas, excitando los poderes y las imágenes de todos que contenemos."

El simbolismo del cuerpo humano

Los iniciados de antes advertían a sus discípulos que una imagen no es una realidad sino meramente la objetificación de una idea subjetiva. La imagen, de los dioses no fue diseñada para ser objetos de culto sino eran para ser considerados meramente emblemas o recordatorios de poderes y principios invisibles. De manera similar, el cuerpo del hombre no debe ser considerado como el individuo sino solamente como la casa del individuo, de la misma manera que el templo era la Casa de Dios. En un estado de pesadez y perversión el cuerpo del hombre es la tumba o prisión de un principio divino en un estado de desarrollo y regeneración es la Casa o Santuario de la Deidad por cuyos poderes creativos fue ideado.

MANO DECORADA CON EFIGES DE JESUCRISTO, LA VIRGEN MARÍA, Y LOS DOCE APOSTOLES.

De un grabado antiguo, cortesía de Carl Oscar Borg.

Sobre las doce falanges de los dedos, aparecen las imágenes de los Apóstoles, cada una portando su propio símbolo. En el caso de aquellos que sufrieron el martirio el símbolo significa el instrumento de muerte. De esta manera, el símbolo de San Andrés es una cruz; de Santo Tomás, una jabalina o una escuadra de constructor; de Santiago el Menor, una maza de batanero; de San Felipe, una cruz; de San Bartolomé, un cuchillo largo o cimitarra; de San Mateo, una espada o lanza (a veces un monedero); de San Simón, una maza o un serrucho; de San Matías, un hacha; y de San Judas, una alabarda. Los Apóstoles cuyos símbolos no exaltan su martirio son San Pedro, que lleva dos llaves cruzadas, una de oro y una de plata; Santiago el Mayor, que lleva el cayado de un peregrino y un caparazón de una venera; y San Juan, que sostiene una copa de la

cual parte milagrosamente el veneno en forma de serpiente. (Ver Manual de Simbolismo Cristiano.) La figura de Cristo sobre la segunda falange del pulgar no sigue el sistema pagano de asignar la primera Persona de la Triada Creativa a esta Posición. Dios el Padre debería ocupar la segunda Falange, Dios el Hijo la primera falange, mientras que a Dios el Espíritu Santo se asigna la base del pulgar.-- También, de acuerdo con la disposición filosófica, la Virgen debería ocupar la base del pulgar, que es consagrado a la luna.

"La personalidad está suspendida en un hilo de la naturaleza del Ser," declara el trabajo secreto. El hombre es en esencia un principio permanente e inmortal; solamente sus cuerpos pasan a través del ciclo de nacimiento y muerte. Lo inmortal es la realidad; lo mortal es la irrealidad. Durante cada período de vida terrestre, la realidad de esta manera mora en la irrealidad, para ser liberada de ella temporalmente por la muerte y permanentemente por la iluminación.

Mientras que en general se los consideraba politeístas, los paganos ganaron esta reputación no porque rendían culto a más de un Dios sino más bien porque personificaban los atributos de este Dios, creando de tal modo un panteón de deidades posteriores cada una manifestando una parte de lo que el Dios Único manifestaba como un todo. Los varios panteones de las religiones antiguas en consecuencia realmente representaban los atributos catalogados y personificados de la Deidad. En cuanto a esto se corresponden con las jerarquías de los Cabalistas Hebreos. Todos los dioses y diosas de la antigüedad consecuentemente tienen sus analogías en el cuerpo humano, como también lo tienen los elementos, planetas, y constelaciones que fueron asignadas como vehículos adecuados para estos celestiales. Se asignan cuatro centros corporales a los elementos, los siete órganos vitales a los planetas, las doce partes y miembros principales al zodíaco, las partes invisibles de la naturaleza divina del hombre a varias deidades supermundanas, mientras que se declaraba que el Dios escondido se manifestaba a través de la médula en los huesos.

Para muchos es difícil darse cuenta de que ellos son universos reales; que sus cuerpos físicos son una naturaleza visible a través de la estructura de la cual incontables ondas de vida que evolucionaba están desarrollando sus potencialidades latentes.

El simbolismo del cuerpo humano

Sin embargo a través del cuerpo físico del hombre no solo son un mineral, una planta, y un reino animal evolucionando, sino también clasificaciones y divisiones de vida espiritual invisibles desconocidas, lo mismo que las células son unidades infinitesimales en la estructura del hombre, así el hombre es una unidad infinitesimal en la estructura del universo.

Una teología basada en el conocimiento y apreciación de estas relaciones es tan profundamente justa como es profundamente verdadera. Como el cuerpo físico del hombre tiene cinco extremidades distintas e importantes-dos piernas, dos brazos, y una cabeza, de las cuales la última gobierna las primeras cuatro-la número 5 ha sido aceptada como el símbolo del hombre. Por sus cuatro esquinas la pirámide simboliza los brazos y las piernas, y por su vértice la cabeza, de esta manera indicando que un poder racional controla cuatro esquinas irracionales. Las manos y los pies se usan para representar los cuatro elementos, de los cuales los dos pies son tierra y agua, y las dos manos fuego y aire. El cerebro entonces simboliza el quinto elemento sagrado-éter - que controla y unifica los otros cuatro. Si los pies son colocados juntos y los brazos extendidos, el hombre entonces simboliza la cruz con el intelecto racional como la cabeza o miembro superior.

Los dedos de la mano y de los pies también tienen una importancia especial. Los dedos de los pies representan los Diez Mandamientos de la ley física y los dedos de la mano los Diez Mandamientos de la ley espiritual.

Los cuatro dedos de cada mano representan los cuatro elementos y las tres falanges de cada dedo representan las divisiones del elemento, de manera que en cada mano hay doce partes de los dedos, que son análogas a los signos del zodiaco, mientras que las dos falanges y la base de cada pulgar suponen la triple Deidad. La primera falange corresponde al aspecto creativo, la segunda al aspecto preservativo, y la base al aspecto generativo y destructivo. Cuando se juntan las manos, el resultado es los veinticuatro Mayores y los seis Días de la Creación.

En el simbolismo el cuerpo está dividido verticalmente en mitades, la mitad derecha se considera la luz y la mitad izquierda la oscuridad. Para aquellos no familiarizados con los verdaderos significados de luz y oscuridad, la mitad de la luz fue denominada espiritual y la mitad izquierda material. La luz es el símbolo de la objetividad; la oscuridad de la subjetividad. La luz es una manifestación de la vida y es en consecuencia posterior a la vida. Aquello que es anterior a la luz es oscuridad, en la cual la luz existe temporalmente pero la oscuridad permanentemente. Como la vida precede a la luz, su único símbolo es la oscuridad, y la oscuridad es considerada el velo que debe esconder eternamente la verdadera naturaleza del Ser abstracto e indiferenciado.

En tiempos antiguos los hombres peleaban con sus brazos derechos y defendían sus centros vitales con sus brazos izquierdos, sobre los cuales llevaban el escudo protector. La mitad derecha era considerada por lo tanto ofensiva

y la mitad izquierda defensiva. Por esta razón también el lado derecho del cuerpo era considerado masculino y el lado izquierdo femenino. Varias autoridades son de la opinión de que el actual uso generalizado de la mano derecha en la raza es el resultado de la costumbre de sostener la mano izquierda limitada a propósitos defensivos. Además, como la fuente del Ser está en la oscuridad primordial que precedía la luz, si la naturaleza espiritual del hombre está en la parte oscura de su ser, ya que el corazón está en el lado izquierdo.

Entre las curiosas ideas equivocadas que surgen de la falsa práctica de asociar la oscuridad con el mal hay una por la cual varias naciones antiguas usaban la mano derecha para todas las labores constructivas y la mano izquierda sólo para aquellos propósitos denominados impuros e impropios para la vista de los dioses. Por la misma razón con frecuencia se refería a la magia negra como el sendero de la izquierda, y se decía que el cielo estaba a la derecha y el infierno a la izquierda.

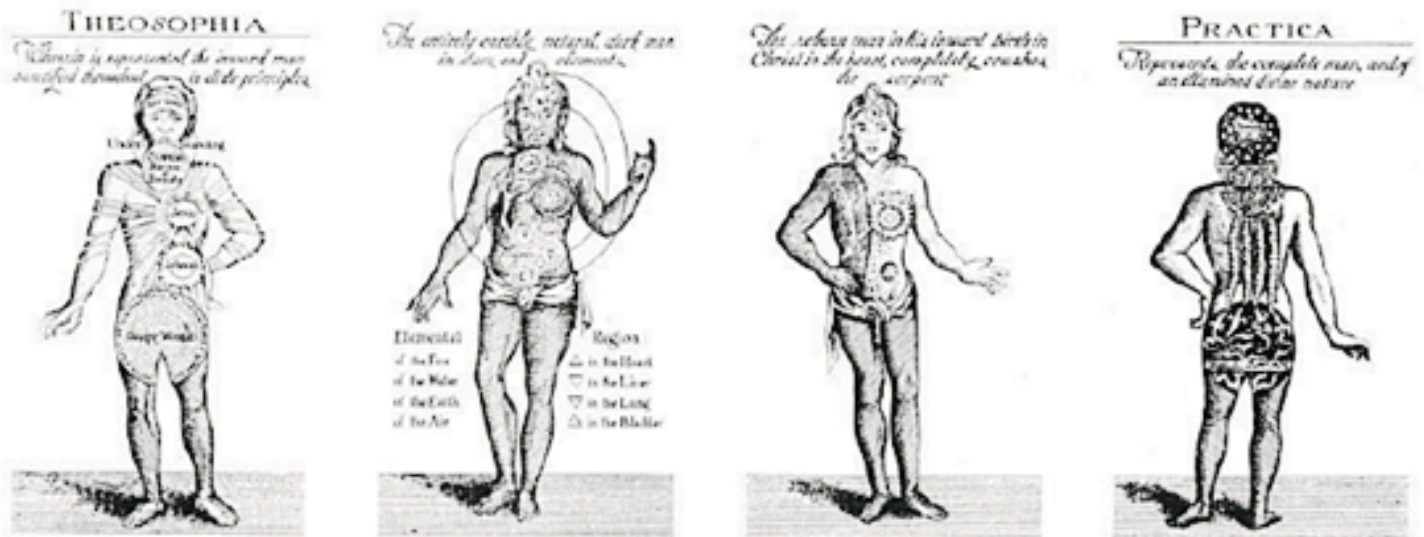
Algunos filósofos además declaraban que había dos métodos de escritura: uno de izquierda a derecha, que era considerado el método exotérico; el otro de derecha a izquierda, que era considerado esotérico.

La escritura exotérica era aquella que se hacía hacia fuera o alejándose del corazón, mientras que la escritura esotérica era aquella que--como el hebreo antiguo--se escribía hacia el corazón.

El simbolismo del cuerpo humano

La doctrina secreta declara que todas las partes y miembros del cuerpo están resumidos en el cerebro y, a su vez, que todo lo que está en el cerebro está resumido en el corazón. En el simbolismo la cabeza se usa con frecuencia para representar la inteligencia y el autoconocimiento. Como el cuerpo humano en su totalidad es el producto más perfecto conocido en la evolución de la tierra, fue empleado para representar a la Divinidad el estado o condición apreciable más alta. Los artistas, al tratar de retratar la Divinidad, con frecuencia sólo muestran una mano emergiendo de una nube impenetrable. La nube supone la Divinidad Incognoscible ocultada

del hombre por limitación humana. La mano significa la actividad Divina, la única parte de Dios que es conocible a los sentidos inferiores. La cara consiste en una trinidad natural: los ojos que representan el poder espiritual que comprende; los orificios nasales que representan el poder preservativo y vivificante; y la boca y las orejas que representan el poder demiúrgico del mundo inferior. La primera esfera es eternamente existente y es creativa; la segunda esfera pertenece al misterio de la ruptura creativa; y la tercera esfera a la palabra creativa.

LA TRIPLE VIDA DEL HOMBRE INTERNO.

Redibujado de *Theosophia Practica* de Gichtel.

Johann Georg Gichtel, un profundo Filósofo y místico, el más iluminado de los discípulos de Jacobo Böhme, secretamente circuló los diagramas anteriores entre un pequeño grupo de amigos y estudiantes devotos.

Gichtel volvió a publicar los escritos de Böhme, ilustrándolos con numerosas figuras notables. De acuerdo con Gichtel, los diagramas anteriores, representan la anatomía del hombre divino (o interno), y estableció gráficamente su condición durante sus estados humano, infernal, y divino. Las placas en la edición de William Law de los trabajos de Böhme están basadas aparentemente en los diagramas de Gichtel, que siguen en todos los esenciales. Gichtel no da una descripción detallada de sus figuras, y las letras en los diagramas originales aquí traducidas del alemán es la única pista para la interpretación de los diagramas.

Las dos figuras del extremo representan el anverso y reverse del mismo diagrama y son denominadas Tabla Tres. Son "diseñadas para mostrar la Condición del Hombre en su totalidad, con respecto a sus tres Partes esenciales, Espíritu,

Alma, y Cuerpo, en su Estado Regenerado." La tercer figura de la izquierda se llama Segunda Tabla, y establece "la Condición del Hombre en su Estado anterior, caído, y corrupto; sin ningún respeto a, o consideración de su renovación por regeneración." La tercera figura, sin embargo, no corresponde a la Primera Tabla de William Law. La Primera Tabla presumiblemente representa la condición de la humanidad antes de la Caída, pero la placa de Gichtel pertenece al tercer estado, o estado regenerado de la humanidad. William Law de esta manera describe el propósito de los diagramas, y los símbolos sobre ellos: "Estas tres tablas se diseñaron para representar al Hombre en su triple Estado diferente: el Primero antes de su Caída, en Pureza, Dominio, y Gloria: el Segundo después de su Caída, en Contaminación y Perdición: y el Tercero en su ascenso de la Caída, o en el Camino de la regeneración, en la Santificación y Tendencia a su última Perfección." El estudiante de Orientalismo reconocerá inmediatamente en los símbolos sobre las figuras los chakras hindús, o centros de fuerza espiritual, las mociones y aspectos varios que revelan la condición de la naturaleza divina interna del discípulo.

El simbolismo del cuerpo humano

Por la Palabra de Dios el universo material fue fabricado, y los siete poderes creativos, o sonidos vocales--que habían sido traídos a la existencia por la expresión de la Palabra--se convirtieron en los siete Elohim o Deidades por cuyo poder y ministerio se organizó el mundo inferior. Ocasionalmente la Deidad es simbolizada por un ojo, una oreja, una nariz, o una boca. Por la primera, se da significado a la conciencia Divina; por la segunda, al interés Divino; por la tercera, a la vitalidad Divina; y por la cuarta, a la orden Divina.

Los antiguos no creían que la espiritualidad hacía a los hombres justos o racionales, sino más bien que la justicia y la racionalidad hacían espirituales a los hombres. Los Misterios enseñaban que la iluminación espiritual se lograba solamente trayendo la naturaleza inferior hasta determinado estándar de eficiencia y pureza.

Los Misterios por lo tanto fueron establecidos con el propósito de desarrollar la naturaleza del hombre de acuerdo con ciertas reglas fijas que, cuando se seguían fielmente, elevaban la conciencia humana hasta un punto donde era capaz de conocer su propia constitución y el verdadero propósito de la existencia. Este conocimiento de cómo la constitución múltiple del hombre podía ser regenerada más rápida y completamente al punto de que la iluminación espiritual constituía la doctrina secreta, o esotérica, de la antigüedad. Determinados órganos y centros físicos son en realidad los velos

o envolturas de los centros espirituales. Cuáles eran y cómo podían ser desarrolladas nunca fue revelado al no regenerado, porque los filósofos se dieron cuenta que una vez que entiende el funcionamiento completo de cualquier sistema, un hombre puede lograr un fin prescrito sin estar calificado para manipular y controlar los efectos que ha producido.

Por esta razón se impusieron largos períodos de prueba, para que el conocimiento de cómo convertirse como los dioses pudiera permanecer como la única posesión de los merecedores. Para que ese conocimiento no se perdiera, sin embargo, fue ocultado en alegorías y mitos que no tenían sentido para el profano pero eran obvios para aquellos familiarizados con esa teoría de redención personal que fue el fundamento de la teología filosófica. Se puede citar al mismo Cristianismo como ejemplo.

Todo el Nuevo Testamento es en realidad una exposición ingeniosamente ocultada de los procesos secretos de la regeneración humana. Los personajes por tanto tiempo considerados hombres y mujeres históricas son realmente la personificación de ciertos procesos que tienen lugar en el cuerpo humano cuando el hombre comienza la tarea de liberarse conscientemente de la esclavitud de la ignorancia y la muerte.

Las vestimentas y ornamentos supuestamente usadas por los

dioses también son claves, porque en los Misterios la ropa era considerada sinónimo de forma. El grado de espiritualidad o materialismo de los organismos se denotaba por la calidad, belleza, y valor de las vestimentas usadas. El cuerpo físico del hombre era admirado como la toga de su naturaleza espiritual; en consecuencia, cuanto más desarrollados eran sus poderes supersustanciales más glorioso era su ropa. Por supuesto, la ropa era usada originariamente como adorno más que como protección, y dicha práctica aún prevalece entre muchos pueblos primitivos.

Los Misterios entendían que los únicos ornamentos duraderos del hombre eran sus virtudes y sus características valiosas; que se vestía en sus propios logros y se adornaba con sus logros. De esta manera la toga blanca era simbólica de pureza, la toga roja de sacrificio y amor, y la toga azul de altruismo e integridad. Ya que se decía que el cuerpo era la toga del espíritu, las deformidades mentales o morales eran descritas como deformidades del cuerpo.

Considerando el cuerpo del hombre como la regla de medición del universo, los filósofos declararon que todas las cosas se parecen en constitución--si no en forma--al cuerpo humano. Los griegos, por ejemplo, declararon a Delfos el ombligo de la tierra, ya que el planeta físico era admirado como un ser humano gigantesco que estaba enrollado en la forma de una pelota.

El simbolismo del cuerpo humano

En contra distinción a la creencia de la Cristiandad que la tierra es una cosa inanimada, los paganos consideraban no sólo a la tierra sino también a todos los cuerpos siderales criaturas individuales que poseían inteligencias individuales. Ellos fueron tan lejos como para ver los varios reinos de la Naturaleza como entidades individuales. El reino animal, por ejemplo, considerado como un ser, un compuesto de todas las criaturas que componen ese reino. Esta bestia prototípica era personificación mosaica de todas las inclinaciones animales y dentro de su naturaleza existía todo el mundo animal como la especie humana existe dentro de la constitución del Adán prototípico.

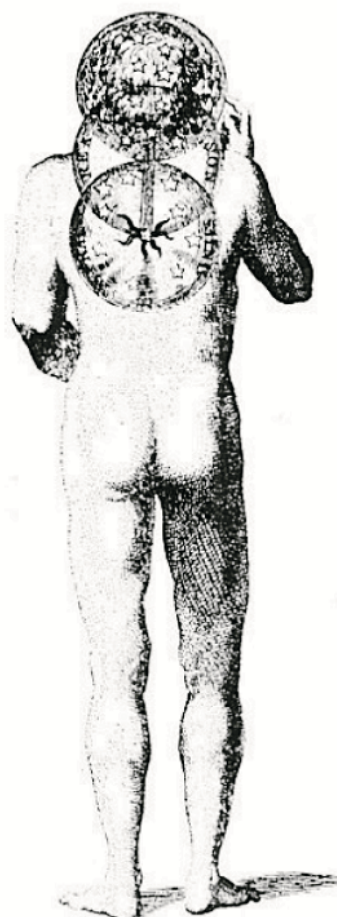
De la misma manera, las razas, las naciones, las tribus, las religiones, los estados, las comunidades, y las ciudades eran vistas como entidades compuestas, cada una constituida por números variables de unidades individuales.

Todas las comunidades tienen una individualidad que es la suma de las actitudes individuales de sus habitantes. Todas las religiones son un individuo cuyo cuerpo está constituido por una jerarquía y una vasta multitud de adoradores individuales.

La organización de cualquier religión representa su cuerpo físico, y sus miembros individuales la vida celular que constituye este organismo. Por consiguiente, las religiones, las razas, y las comunidades--como los individuos-- atraviesan las Siete Edades de Shakespeare, ya que la vida del hombre es un estándar por el cual se estima la perpetuidad de todas las cosas.

De acuerdo con la doctrina secreta, el hombre, a través del refinamiento gradual de sus vehículos y la siempre creciente sensibilidad resultante de ese refinamiento, esta gradualmente superando las limitaciones de la materia y se está desenredando de su rollo mortal.

Cuando la humanidad haya completado su evolución física, la cáscara vacía del materialismo dejada atrás será usada por otras ondas de vida como escalones para su propia liberación. La tendencia del crecimiento evolutivo del hombre es siempre hacia su propia Personalidad esencial.

EL ARBOL DIVINO EN EL HOMBRE
(reverso)

De las *Figures de Law* de Jacobo Böhme.

Así como el diagrama que representa la vista de frente del hombre ilustra sus principios divinos en su estado regenerado, así la vista de atrás de la misma figura establece la condición inferior; o "noche," del sol. Desde la Esfera de la Mente Astral una línea asciende a través de la Esfera de la razón en aquella de los Sentidos. La Esfera de la Mente Astral y de los Sentidos está llena de estrellas para significar la condición nocturna de sus naturalezas. En la esfera de la razón, lo superior y lo inferior están reconciliados, la Razón en el hombre mortal correspondiente al Entendimiento Iluminado en el hombre espiritual.

El simbolismo del cuerpo humano

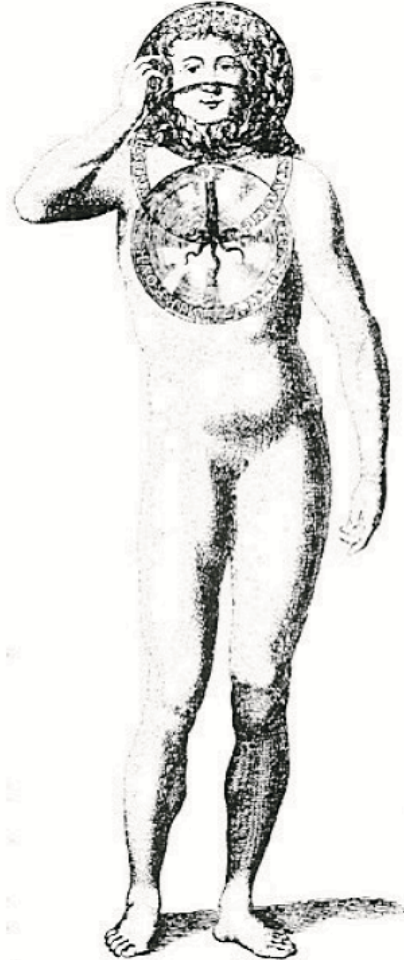
En el punto de materialismo más profundo, en consecuencia, el hombre está a la distancia más grande de Sí mismo. De acuerdo con las enseñanzas de los Misterios, no toda la naturaleza espiritual del hombre encarna en la materia. El espíritu del hombre se muestra gráficamente como un triángulo equilátero con una punta hacia abajo. Este punto inferior, que es un tercio de la naturaleza espiritual pero en comparación a la dignidad de los otros dos es mucho menos que un tercio, desciende a la ilusión de la existencia material por un breve espacio de tiempo.

Aquello que nunca se viste en la envoltura de la materia es el Anthropos Hermético--el Hombre Superior-- análogo a los Cíclopes o demonios guardianes de los griegos, el ángel de Jacobo Böhme, y la Supra- Alma de Emerson, "esa Unidad, esa Supra-Alma, dentro de la cual está contenido el ser particular de todos los hombres y se hace uno con todo lo otro."

En el nacimiento solamente una tercera parte de la Naturaleza Divina del hombre se disocia temporalmente de su propia inmortalidad y se encarga del sueño del nacimiento y la existencia física, animando con su propio entusiasmo celestial un vehículo compuesto de elementos materiales, parte de y atado a la esfera material. En la muerte esta parte encarnada despierta del sueño de existencia física y se reúne una vez más con su condición eterna.

Este descenso periódico del espíritu en la material se denomina la rueda de la vida y la muerte, y los principios desarrollados son tratados en detalle por los filósofos bajo el tema de metempsicosis.

Por la iniciación en los Misterios y un cierto proceso conocido como teología operativa, trasciende esta ley de nacimiento y muerte, y durante el curso de la existencia física esa parte del espíritu que está dormida en forma se despierta sin la intervención de la muerte--el Iniciador inevitable--y es conscientemente reunificada con el Anthropos, o la sustancia dominante de sí mismo. Este es al mismo tiempo el propósito primario y el logro consumado de los Misterios: que el hombre se haga consciente y conscientemente se reunifique con la fuente divina de sí mismo sin probar la disolución física.

EL ARBOL DIVINO EN EL HOMBRE
(anverso)

De las *Figures de Law* de Jacobo Böhme.

Un árbol con sus raíces en el corazón se eleva del Espejo de la Deidad a través de la Esfera del Entendimiento para ramificarse en la Esfera de los Sentidos. Las raíces y el tronco de este árbol representan la naturaleza divina del hombre y puede llamarse su espiritualidad; las ramas del árbol son las partes separadas de la constitución divina y puede equipararse a la individualidad; y las hojas--debido a su naturaleza efímera--corresponden a la personalidad, que no comparte nada de la permanencia de su fuente divina.

Instalaciones

En los primeros días de verano en el hemisferio Sur, la Logias proceden a elegir sus autoridades. En este marco, en el valle de Santiago y en las regiones se procedió a la instalación de los VVen. MM. electos. En el mismo acto, las Logias juramentaron a sus nuevas oficialidades.

En Santiago se vivió una semana de intensa actividad en Diciembre pues el día 15 se instaló al Ven. M. de la Resp. logia Fraternidad N° 9, I. Q. H. Galo Valdés Z., el día 16 se procedió con la instalación del Ven. M. de la Resp. logia Isis N° 27, I. Q. H. Juan Eduardo Galleguillos M. y finalmente el día 16 se instaló al Ven. M. de la Resp. Logia Pléyades N° 33, I. Q. H. E. González G.

Comienza así un nuevo ciclo en la masonería, en el eterno ir y venir de nuestros talleres. Esperamos que la actividad sea intensa, con mucho estudio y aprendizaje, con muchas Ini., AAum. y EExal. que permitan el crecimiento día a día y en forma responsable de nuestra Obediencia.

Sus comentarios y aportes envíenlos a:
anforadigital@gmail.com

QUIERE RECIBIR ANFORA EN SU MAIL?
 Solicítelo a:
anforadigital@gmail.com

Los Artículos publicados, son responsabilidad de las personas que los envían, representan su opinión, y no necesariamente la del Gran Oriente Masónico de Chile, ni de Ánfora digital.

COMITÉ EDITORIAL

Presidente
 Luis Omar Roche Valenzuela

Editor
 Juan Eduardo Galleguillos M.

Colaboran en este Número:

R.B.N. Cognítor
 J.P. Machuca
 José Ramón González
 Pablo Martín Bringa
 Manly P. Hall
 Eliphaz Levi
 E.González G. (fotos)