

Dialogo Entre Masones

Artículos Masónicos Seleccionados
Año 4 - N° 39

Marzo 2017

Dialogo Entre Masones

Artículos Masónicos Seleccionados

Año 4 – N° 39

Director General

Herbert Oré Belsuzarri

Directores

Mario López Rico

Vicente Alcoseri

Julio Villarreal III

Artículos Publicados

- ¿Por qué entrar en masonería?.....1
- En busca de los elementales, en Lanzarote – Islas Canarias.....5
- Los grandes “Hijos de la Viuda” que unen a la Biblia con el Antiguo Egipto.....12
- La oración, el único medio actual de comunicación con el creador24
- ¿Cuándo, por qué y donde se originó la francmasonería?.....52

La revista agradece la difusión de los artículos publicados, mencionando la fuente y la autoría.

Valle de Lima Marzo 2017

¿Por qué entrar en masonería?

José Corzo

¿Por qué se decide entrar en masonería? Seguramente si hiciésemos una encuesta cada respuesta sería diferente, tan diferente como la vida de cada cual y entendiendo por ésta todo el cúmulo de experiencias y vivencias que vamos acumulando a lo largo de nuestra existencia.

En todo el tiempo que me he ido enfrentando a las preguntas de quienes han querido y conseguido traspasar, o no, la puerta he ido recompilando una buena colección de notas tomadas tras las reuniones y entrevistas y con las que me he permitido hacer un pequeño collage, contado en forma de primera persona, y que puede ser un buen panorama de lo que la gente busca cuando se decide a llamar a nuestra puerta.

¿Sabes qué es lo que yo sospecho que me va a proporcionar la masonería, al menos ésta, porque no sé realmente las diferencias entre una u otra Orden? Hablo de mis necesidades:

Una conciencia social más realista, a mayor escala, porque siempre la tuve, pero más de tú a tú, sin jactarme de ello y además de forma activa. Quizás lo que me falte es... gritar, alzar de viva voz sin miedo a ser reprobado, aquellas injusticias. A medida que escribo, voy analizando los porqués y veo que esto es educacional con tintes judeocristianos impuestos en el hogar de forma castrante.

Comunicación y temple: Esa represión provoca que me sienta como una olla a vapor, que puede explotar en cualquier momento. Mejor poder encauzarlo, aprendiendo a utilizar la palabra en su justa medida y con la mayor eficacia, aprendiendo a transmitir, manteniendo la distancia adecuada y necesaria para que el mensaje cale hondo sin herir sensibilidades. Esto sólo es posible aprendiendo “de los mejores”, estudiando, examinando y aplicando; un entrenamiento real del cómo, construyendo puentes hacia el entendimiento.

Superación del miedo gracias a la fraternidad. Creo que ya entiendo éste término. La diferencia con solidaridad es el grado de implicación, es llorar, reír, soportar las inclemencias del tiempo, pero con “el otro”

Mis propios actos me han impelido sin darme cuenta a ese estado necesario para dar el paso que todo ser humano es incapaz de dar sin ayuda. Ése peldaño que completa al ser humano, como un universo del que participa e interacciona inexcusablemente como corolario físico. Somos una partícula ínfima, parte de un engranaje.

Crecimiento espiritual, si cabe, conciencia de la trascendencia del ser humano, un viaje menos angosto y más productivo, del que estoy convencido que voy a disfrutar, porque podré saborear los frutos de ese camino, que no será ya un desierto infinito. Será un oasis bien merecido.

Es curioso cómo sabemos cuándo es nuestro momento. Pues éste sí será el mío, después de un recorrido en el que “duro, arduo, improductivo, tedioso, desesperante”, son adjetivos que se quedan cortos. Por eso, cada vez que escribo o verbalizo esto, lloro como un niño, porque no puedo expresar con mayor atino lo que siento. Estoy seguro de que otros, para llegar a este punto, no han necesitado tal recorrido; ¿acaso no lo necesitaban? Nunca entenderé qué sentido tiene llegar al mismo punto con vicisitudes tan dispares. ¿Cuál es el mensaje? Me liberaría tanto saberlo...

Pero ahora no debo parar, he de mirar y admirar mi oasis, no mirar atrás, ni para coger impulso. Soy dueño de mi destino y así ha de ser. No he recorrido tanto para parar ahora. Quizás mi recorrido vital sea en solitario, no me importa. ¿Acaso no ha sido así siempre?

Un conocimiento de la polis, lo que eso supone como ciudadano del mundo, derechos, deberes, en una palabra, madurez política. Para eso, no sólo me sirve leer, porque necesito de otros para plantearme cuestiones que sin un debate, sin interacción, resulta complicado alcanzar la determinación necesaria para llevar a cabo una actitud coherente y proactiva a la hora de posicionarse y tomar cartas en el asunto. La transmisión oral posee un aditivo que no está en los libros, la pasión por una idea, unas creencias, que lejos de colisionar, mediante la tolerancia, pueden enriquecer al colectivo (¿fraternité?).

Y todo eso es lo que han ido diciendo

Mario López Rico

EFEMÉRIDES MASÓNICAS

Tal día como hoy...

masonica.es

Autor: Mario López Rico
Colección: Serie Verde
Edición: 1
Páginas: 436
Tamaño: 140 x 210 mm
Encuadernación: Rústica fresada;
Tapa: con solapa; plastificada
brillo.

Tal día como hoy sucedieron muchas cosas, seguramente olvidadas ya, que este libro nos descubrirá de forma rápida y directa.

Una obra de consulta única que nos permitirá revivir cualquier momento de la historia de la masonería a través de sus protagonistas y las circunstancias en que se vieron envueltos.

EN BUSCA DE LOS ELEMENTALES, EN LANZAROTE - ISLAS CANARIAS.

Marino de Armas Benítez, 33°

Masónicamente y personalmente hablando considero que nunca debemos dejar morir el aprendiz que vive en nuestro interior, pues el día que eso ocurra se abandona la búsqueda y muere el deseo de perfeccionar nuestra piedra bruta.

Por ello y tras mucho tiempo sin disfrutar de unas vacaciones, considere oportuno vincular: descanso familiar, búsqueda interior e historia. Y qué mejor lugar que visitar las bellas Islas Canarias lugar donde resido desde hace años, dirigiendo mis pasos a la Isla de Lanzarote; el nombre de esta isla procede del marino genovés Lanceloto Malocello quien la visitó en el siglo XIV. Anteriormente a este nombre, los nativos le llamaban Titerogakaet término de origen bereber que significa la que esta quemada o montaña colorada.

Elementales, nombre que reciben unos seres mitológicos descritos en las Obras Alquímicas de Paracelso; eran cuatro coincidiendo con los de la tradición griega. La correspondencia entre los elementos y las criaturas que representaban, sería:

- Tierra = Gnomos (Según la mitología nórdica y cabalística son unos enanos que habitan en las entrañas de la tierra trabajando en minas, también se dice que les roban a las personas ambiciosas. Etimológicamente hablando proviene del griego Gnosein que significa conocer; esto nos recuerda nuestro viaje iniciático al Cuarto de Reflexiones donde se revela el inexorable momento de la muerte física del ser humano, la transmutación)

- Aire = Sílvides (Espíritu femenino del aire según la tradición hermética, relacionados etimológicamente con los elfos aunque a diferencia de éstos, no existen mitos explícitos sobre ellos. descritos en las Obras Alquímicas de Paracelso).

El primer viaje iniciático es el aire, recibiendo el aliento de vida necesario para el camino y la nueva vida la cual nacemos. Masónicamente durante esta etapa el viajero se halla sumido en el materialismo y las satisfacciones materiales, y lo dominan sus apetitos y su personalismo.

- Agua = Ondinas (Ninfas acuáticas de espectacular belleza que habitaban en los lagos, ríos, estanques o fuentes; mitad mujer y mitad pez).

El agua, segundo viaje iniciático. Simboliza la naturaleza emocional, esta etapa se caracteriza por las grandes luchas internas.

- Fuego = Salamandras (Anfibio común en el continente europeo. Las primeras alusiones conocidas acerca de este animal se atribuyen a Aristóteles quien aseguraba que lo apagaban al pasar sobre él. Esta creencia fue refrendada por los griegos Nicandro de Colofón y Antígono de Caristo, también por el romano Plinio el Viejo).

El tercer viaje del aprendiz es por fuego, el cual personifica nuestra naturaleza mental. En esta etapa el peregrino, tras consumirse en un fuego sagrado resucita a una nueva vida, espiritualizado y liberado de sus limitaciones, habiendo escalado las tres gradas al trono del espíritu o ser supremo entre nosotros, representado éste por el Venerable Maestro de la Logia. Cayendo la venda de los ojos y todo se ilumina.

Las Islas Canarias son afortunadas por la amplia huella de los elementales en todos sus aspectos, desde los nombres hasta la geografía y vida cotidiana. Por ello el elemento fuego ha sido y será quien las caracteriza, Guayota o Guaiota era el nombre que daban los nativos guanches a la principal entidad maligna de su mitología según los primeros historiadores de Canarias compartiendo rasgos similares a otras deidades como es el caso de la diosa Pelé de la mitología hawaiana que vivía en el volcán Kīlauea. El religioso fray Alonso de Espinosa, uno de los primeros historiadores de Tenerife, escribió: *...Con todo esto conocían haber infierno y tenían para sí que estaba en el pico de Teide, y así llamaban al infierno Echeyde y al demonio Guayota...* También vemos como las históricas erupciones del volcán Teide en Tenerife, son conocidas desde el siglo XIV las que dieron pie a los navegantes de la época para llamar a Tenerife Isla del Infierno.

Timanfaya es el nombre que los indígenas de Lanzarote dieron a las llamadas hoy Montañas del Fuego, que van desde la Montaña Quemada hasta la Caldera de Fuencaliente. El manuscrito del presbítero de Yaiza, Andrés Lorenzo Curbelo; nos informa que las erupciones volcánicas en la isla de Lanzarote desde tuvieron su inicio el 1-09-1730 hasta 1736. Tan interesante manuscrito, ha llegado a nuestra época gracias al geólogo alemán Leopold von Buch quien insertó un extracto del mismo en su libro *Physicalische Beschreibung der Canarischen Inseln*, publicado en Berlín en 1825. Por ello al llegar al parque natural nos recibe la significativa imagen del diablo, anunciándonos en su peculiar estilo lo que vamos a encontrar: tierra quemada, lava solidificada, formas caprichosas, calor bajo nuestros pies, agua que se evapora y es expulsada como un geiser, parrilla natural ... *Así quedó una tierra fértil, tras la erupción volcánica del siglo XVIII...*

Según la religión cristiana el Diablo es conocido también como Lucifer o Lucero del Alba, sin embargo etimológicamente significa el portador de la luz. Cabe señalar que dicha expresión fue el calificativo habitual del planeta Venus, aunque también se aplicó a la Estrella Sirio. Curiosamente y a tenor de lo planteado en la biblia, se atribuye el título de portador de la luz o Lucifer a Jesús: 2 Pedro 1:19...*Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones...* Apocalipsis 22:16-18...*Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana...* Llevándonos estas evidencias a unas ineludibles preguntas... ¿Quién es Dios, quien es el Diablo? ¿Serán fruto de intereses y pasiones humanas, no de designios celestiales?...

Estudios arqueológicos apuntan que el Homo Erectus antepasado del Homo Sapiens, conocía el uso del fuego y gracias a este la sociabilización se desarrolla al reunirse en torno a las fogatas; debemos agregar que en esa época el problema no era producirlo, era mantenerlo encendido. El culto al fuego podría considerarse que surge en la prehistoria, aproximadamente en el paleolítico medio con la aparición del Homo Neardenthalensis.

Durante períodos de prolongadas lluvias en la antigüedad, el fuego de una aldea se extinguía; por ello la persona que lograra devolverlo a la localidad era considerada como héroe. Interpretándose al fuego como sinónimo de salvación, protección y alimento, causa del elaborado culto que se le rindió más tarde.

El culto al fuego fue grandioso en la antigua Persia, anterior a la dinastía de los Aqueménidas y en épocas de Zoroastro. Los sacerdotes persas tenían una riquísima liturgia esotérica relacionada con el culto al fuego y tenían la misión de mantenerlo siempre encendido. Por ello quien quiera

buscar el fuego de Ahuramazda, debe buscarlo dentro del interior de su tierra filosófica (el cuerpo humano). En toda Persia existen restos de templos y antecámaras donde se le rindió culto al fuego, estos los hallamos hoy en día en Persépolis, en Ispahán, en Yezd, en Palmira, en Susa, etc. Para el zoroastrismo el fuego es la expresión de la fuerza divina, la espiritualidad en potencia y la pureza.

Contrario a lo anteriormente expuesto, el fuego según la biblia constituye un medio de castigo al ser humano: Números 11:1... *Un día el pueblo se quejó de las penalidades que estaba sufriendo. Al oírlos el Señor, ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento....* 2Reyes 1:10...*Elías respondió: Si yo soy hombre de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma con tus cincuenta. Descendiendo fuego del cielo y consumiendo al oficial y sus cincuenta soldados...*

En restaurante de parque natural de Timanfaya, la comida se cocina con el calor desprendido por el volcán el cual permanece activo.

A pesar de los siglos pasados, hay 2017 los seres humanos de diversas nacionalidades nos seguimos reuniendo junto al fuego en el parque

natural de Timanfaya compartiendo comida, cultura y un espectáculo sin precedentes. Reinando la armonía y la paz en todos los visitantes quienes de una u otra forma solo pretendemos estar en contacto con los elementales y nuestra madre común, la naturaleza.

En un punto donde a solo diez metros de profundidad existe una temperatura de 400 °C. Téngase en consideración que a pesar de haber ocurrido la erupción volcánica en 1730 los efectos de esta se percibieron hasta 1824.

Estado normal de algunas bocas del volcán, aparentemente no ocurre nada. Salvo cuando se le echa agua.

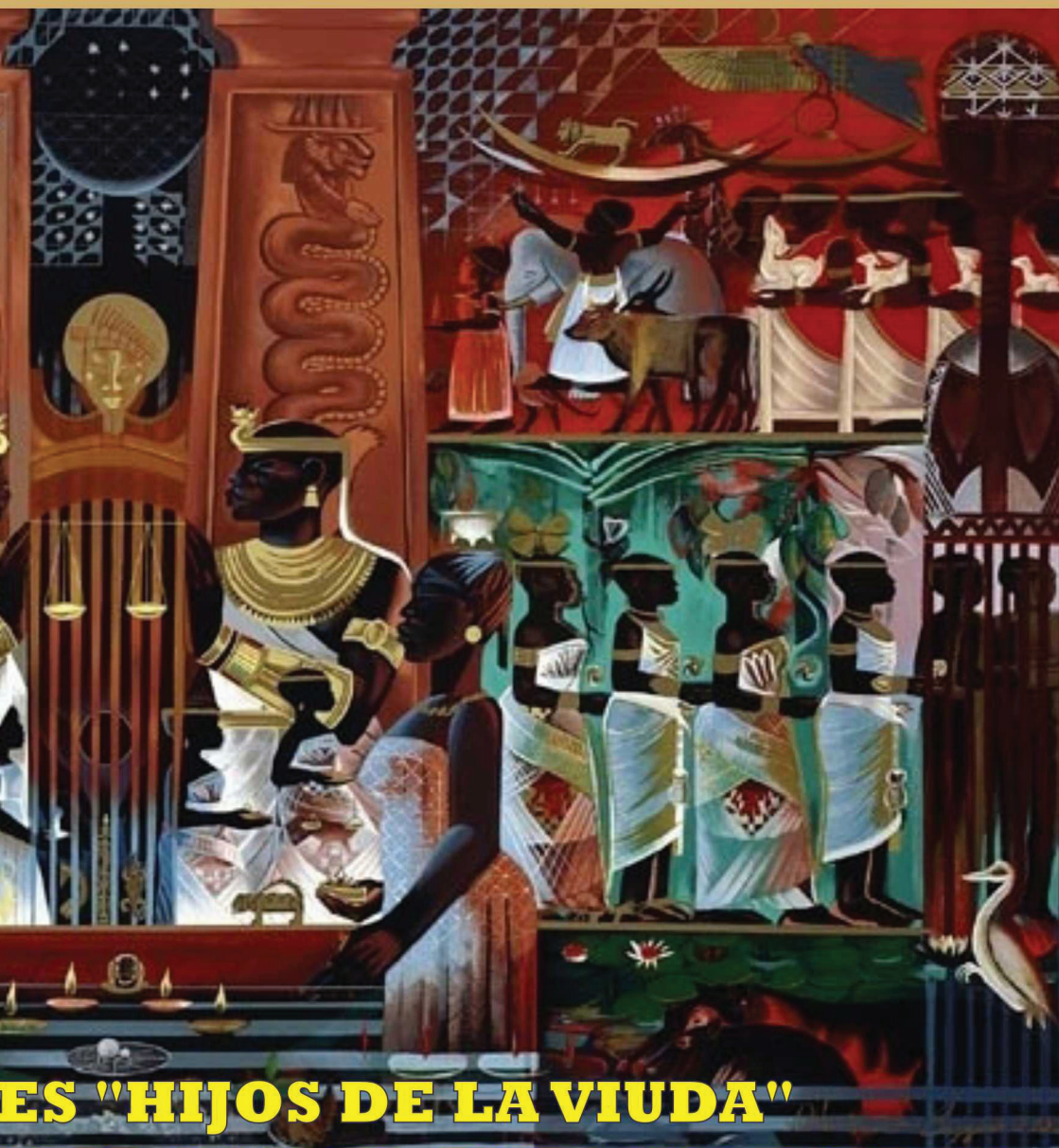
A simple vista estamos ante la presencia de un hueco en la tierra que no ofrece ningún peligro. Sin embargo observen que ocurre cuando se acerca hierba seca, dejando que la boca del volcán haga el resto.

**LOS GRANDES
QUE UNEN A LA BIBLIA**

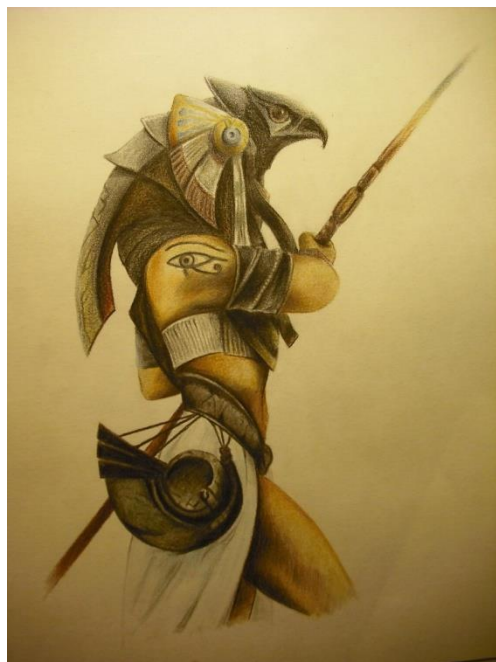
Fernando

ES "HIJOS DE LA VIUDA" BLIA CON EL ANTIGUO EGIPTO

ando Laredo Cáster

A los lectores asiduos de las Sagradas Escrituras no les sorprenderá el título de este trabajo, pero a los que no lo son sí les llamará la atención, como también a ciertos lectores que pertenezcan a determinadas sociedades iniciáticas, especialmente si pertenecen a la francmasonería, les resultará mucho más atrayente.

Se llaman "Hijos de la Viuda" a los Horus, a los Juanes, a los Cristos y a los Hiram de las Sagradas Escrituras. Las razones exactas de ese nombre se darán más adelante, como también su aplicación a los Maestros Masones en los tiempos modernos.

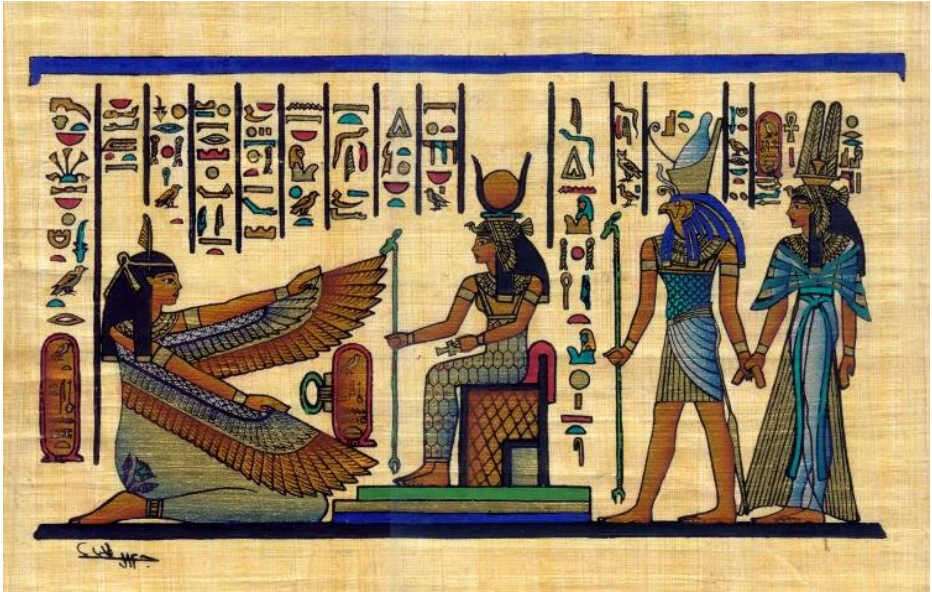
El presente artículo pretende demostrar que las cosas que narra la Biblia son muchísimo más interesantes de lo que las personas piensan ordinariamente, y que es muy bueno mirar las sagradas letras con mirada grande y amplia, y no con ojo pequeño y miope,

como es común leerlas.

El Libro de los Muertos de los Egipcios, como también el libro de Toth o de Hermes, del Egipto antiguo tardío, y la Biblia, está profundamente relacionados. Sólo los cristianos fundamentalistas a rajatabla se atreverían a decir, por ejemplo, que los judíos NO absorbieron doctrinas religiosas egipcias en la Biblia, pues de hecho SI las absorbieron.

Esos devotos también considerarían un crimen y una herejía, el afirmar que Jesús usó algunas enseñanzas egipcias para fundamentar su mensaje salvífico. Sin embargo, los hechos dicen otra cosa.

Veamos algunas pequeñas pruebas: La mayoría de las personas educadas conocen algo del Juicio de los muertos, en el que Osiris preside el pesaje de los corazones de los difuntos en el más allá, acompañado de Maat, de Toth, en una balanza. Cada corazón humano es pesado en la balanza de la justicia contra una pluma de Maat, la diosa de la justicia, equivalente a la Temis griega.

El que es rechazado por sus acciones injustas es devorado por un monstruo infernal, y el que es aprobado entra al paraíso transformado en un Osiris. Para los egipcios el espíritu del hombre está en su corazón. Y también para los judíos del Antiguo Testamento.

Pues bien, en el libro de los Proverbios de la Biblia se menciona al Dios de Israel como el que pesa los corazones (Prov. 24,12). Y otorga el premio o el castigo que corresponde a las obras de cada uno.

Y la idea del pesaje de los espíritus bajo la mirada de Yahvé está también en Proverbios 16,2. Por eso no hay duda de que la idea del Tribunal de

Osiris y el pesaje de los corazones fue tomada de las narraciones del Libro de los Muertos.

En los Hechos de los Apóstoles, cap. 7,22, dice textualmente que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, y que en virtud de eso era poderoso en sus palabras y obras.

Lo mismo ocurre con las palabras de Jesús en Lucas cap. 16,19 al 31, en la parábola del Rico Epulón y el Pobre Lázaro. Su contenido es copia fiel de una enseñanza egipcia acerca de lo que sucede en el más allá. Se trata de la Historia de Satmi-Kharhois y de su hijo Senosiris, según consta en el Papiro 604 del British Museum. Este papiro en cuestión es del siglo VI antes de Cristo.

Como es difícil para la mayoría de los lectores conseguir ese manuscrito egipcio, paso a copiarlo, tal como está escrito en el Libro de Michel Gourgues, titulado "El más allá en el Nuevo Testamento", número 41 de la colección Cuadernos Bíblicos de la Editorial Verbo Divino. (Para que no se siga creyendo que los católicos esconden los conocimientos al pueblo que busca la Verdad).

"Un día Satmi vio a un rico que llevaban a sepultar a la montaña en medio de grandes honores y lamentos. Miró por segunda vez a sus pies y he aquí que divisó a un pobre al que llevaban fuera de Menfis, solo y sin que hubiera nadie que fuera detrás de él. Satmi dijo entonces: Por la vida de Osiris, el Señor del Amentit (El más allá), ojalá me hagan en el Amentit como a esos ricos que tienen tan gran cortejo de personas que se lamentan, y no como esos pobres que llevan a la montaña sin pompa ni honores.

Entonces Senosiris, su hijo, le dijo: Que te hagan en el Amentit lo que hacen con ese pobre en el Amentit, y que no te hagan lo que hacen con ese rico en el Amentit. Y Senosiris, hombre con poderes especiales, hizo bajar a su padre al Amentit, para que viera con sus propios ojos lo que pasaba con esas almas.

Entonces, Satmi vio a un personaje distinguido, vestido con telas de lino suave, que estaba muy cerca del lugar elevado donde se sentaba Osiris. Senosiris le dijo: Padre mío Satmi, ¿No ves a ese digno personaje vestido con vestiduras de suave lino y que se encuentra cerca de Osiris?

Aquel pobre hombre que viste cuando lo llevaban fuera de Menfis, y al que nadie acompañaba y que iba solo envuelto en una sábana, ¡ese es! Lo trajeron al hades, pesaron sus malas obras en contra de los méritos que había hecho cuando estaba en la tierra, y resultó que sus obras buenas eran más numerosas que su malas obras.

Dado que al tiempo de vida que Toth le había cargado a su cuenta no correspondía a una cantidad de dicha suficiente mientras estuvo en la tierra, se ordenó en presencia de Osiris que trasladaran todo ese aparato fúnebre del rico al hombre digno que ves allí. Y que luego lo colocaran entre los manes venerables, vasallos de Sokarosiris, muy cerca del trono de Osiris.

Y a aquel rico que viste, lo condujeron a la sala del juicio, pesaron sus malas acciones contra sus méritos, y encontraron sus malas acciones más numerosas que sus buenas acciones. Y es ese que viste, con el eje de la puerta del Amentit, clavado en su ojo derecho, y rodando sobre ese ojo, siempre que la puerta se abre o se cierra, mientras que su boca lanza grandes gritos... Al que obra bien en la tierra se le concede el bien en el Amentit, y al que obra mal se le concede el mal".

El lector puede abrir su biblia y leer la parábola del rico y del pobre Lázaro en el cap. 16 de san Lucas ya mencionado, y comparar las ideas de fondo de la narración con el texto egipcio. Verá que la esencia del

relato de Jesús es idéntica a la del texto egipcio, con las debidas adaptaciones a la mentalidad judía.

A esta altura también se debe recordar que el Nuevo Testamento afirma que Jesús es el Juez de los vivos y de los muertos, una función propia de Osiris en la religión egipcia. (Hechos de los Apóstoles, cap. 10,42).

Pero no sólo Jesús tomó esa historia de los castigos y de los premios en el más allá. La misma parábola es narrada en el Talmud Palestino, con sólo un cambio de nombres, tal como Jesús lo hace. En este caso se llama El Cuento Rabínico del Devoto y del hijo del Publicano Ma'yan. (Hagiga II, 77d.38).

Lo mismo puede decirse de un trozo del Evangelio de san Juan, del famoso capítulo 3, donde se nos dice que es necesario al hombre nacer por segunda vez, para poder entrar al reino de Dios. Pues bien, en el Libro de los Muertos de los Egipcios también se afirma que para entrar al Mundo de la Luz del Día y entrar en comunión con los Dioses, el hombre debe nacer por segunda vez, transformándose así en un Osiris.

Este segundo nacimiento se opera durante la vida de una persona por medio de un sagrado rito de iniciación, que en el caso de los cristianos se denomina Bautismo. Y para quienes no recibieron en vida esa iniciación, podría otorgárseles después de la muerte, y siempre que hubieren pasado con éxito la prueba del juicio de Osiris.

De estos ritos iniciáticos antiguos y de otros análogos, nacieron las iniciaciones masónicas, rosacruces, templarias y kabalísticas que existen en las hermandades esotéricas del mundo contemporáneo.

Desde luego que las doctrinas egipcias fueron filtradas o depuradas de cualquier huella de politeísmo y de idolatría de su cultura de origen, pero su esencia fue asimilada y considerada como buena para transmitir algunas verdades morales y espirituales al mundo futuro por mediación de documentos Judíos y Cristianos sin dañar su monoteísmo fundamental.

La misma cosa sucede con la famosa doctrina del Verbo Creador de Dios que es Jesucristo antes de hacerse hombre, descrita en los primeros versículos del Evangelio de san Juan, en un texto muy conocido por los Hermanos Masones.

Si uno observa con atención las doctrinas religiosas egipcias que describen el proceso de creación del universo, verá que fue el poder de "La Palabra" de Atum, o de Ptáh, el gran arquitecto del cosmos, la que creó todo, y que esta palabra o verbo creador fue personificada como TOTH. Por lo tanto, el Logos de Juan es el Cristo Dios y es Toth.

Y por añadidura, los egipcios y los cristianos, y los judíos, han creado todo un culto a las palabras de Toth, o a las Palabras de Yahvé, o a las de Jesucristo, para apoderarse de sus promesas, o para redactar bendiciones, hacer exorcismos y otras maniobras religiosas que resumimos con el nombre de magia, por seis mil años. (Y con la misma eficacia fundamental, aunque eso les pese a los cristianos).

Veamos unos textos del libro de Hermes Trismegisto, del discurso de Poimandres, el Pastor del Hombre, que confirman esta doctrina del Verbo de Dios.

"Esta Luz soy Yo, la Inteligencia, tu Dios, que precede a la naturaleza húmeda surgida de las tinieblas. La Palabra Luminosa (El Verbo) que emana de la inteligencia, es el Hijo de Dios. Entérate, lo que en ti ve y oye es el Verbo, la Palabra del Señor; la Inteligencia es el Dios Padre. No están separados el uno del otro, pues su unión es su vida".

Compárese con lo que dice el primer capítulo del Evangelio de San Juan. (vers. 1 y el 4): En el Principio era el Verbo (la Palabra) y el Verbo era con Dios, y Dios era el Verbo..... En El estaba la Vida y la Vida era la Luz de los Hombres.

Veamos ahora el asunto de los Hijos de la Viuda. Las leyendas egipcias de Isis y Osiris dicen que de esa pareja nació un hijo póstumo, llamado Horus. Este niño, llamado Harpócrates para los griegos, fue dado a luz

cuando su madre Isis ya estaba viuda por la muerte de su padre, asesinado por Set-Tifón-Apofis.

Por lo tanto, el niño Horus, o Har-Par-krat, creció y fue conocido como el Hijo de la Viuda, que al llegar a su mayoría de edad, combatió contra el asesino de su padre Osiris, y tras vencerlo y matarlo, recobró el trono de Egipto para él y para su madre.

Asimismo, en los Santos Evangelios se menciona a José sólo en los relatos de la infancia de Jesús. Pero cuando el Jesús adulto empieza a cumplir su misión apostólica de modo público, José ya no aparece en los textos. Solo María de Nazaret, su madre, es mencionada en los textos. Por eso la tradición es unánime en afirmar que María ya estaba viuda cuando Cristo asumió su misión mesiánica en público.

De allí que los cristianos pueden afirmar que su Maestro también es un Hijo de la Viuda, como Horus o Harpócrates.

En el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, Jesús, mirando a su Madre desde la cruz, y a su discípulo amado, el apóstol Juan, el futuro evangelista, les dice: "Mujer, he ahí a tu Hijo", y al discípulo le dice: "He ahí a tu Madre". Y el documento agrega que desde ese mismo momento Juan se llevó a la Madre de su Maestro a su casa.

Así san Juan, el discípulo amado, se convirtió en el Nuevo Hijo de la Viuda. Y, naturalmente, todos los discípulos que Juan fue haciendo en su camino de predicador, fueron adoptados por María como sus hijos, como Hijos de la Viuda. Y, a través de los siglos, todos aquellos que son como Juan, nacidos por segunda vez, los iniciados, los nuevos Horus, se han convertido también en Hijos de la Viuda trascendida.

Y para coronar esto, los francmasones, habiendo puesto el ojo de sus mentes en la construcción del templo de Dios de Jerusalén, por mandato del Rey Salomón, han descubierto que el maestro arquitecto que le envió el Rey Hiram de Tiro a Salomón para ejecutar los trabajos, era hijo de

una mujer viuda, israelita, de la tribu de Dan, y de un padre de Tiro, ya fallecido.

Ese maestro arquitecto y fundidor de metales era llamado Adoniram o Hiram Abi. Es decir, Señor Hiram o Padre Hiram. (Ver el segundo Libro de Crónicas cap. 2,13-14 y el primer libro de Reyes cap. 5,14).

Por lo tanto, los maestros masones, como hijos espirituales de Hiram Abi, el arquitecto, un hijo de la viuda, y como vinculados a la Luz de Osiris-

Horus, y al Espíritu gnóstico-Joánico del Nuevo Testamento, se han llamado también Los Hijos de la Viuda.

Y por eso, para ser exaltados al grado de Maestro deben vivir un rito iniciático de muerte y resurrección, que los une con la muerte de Osiris y la de Jesucristo, y los hace emerger de la tumba como hombres nuevos, otros Osiris, otros Cristos (ungidos), y por tanto herederos del Espíritu del Maestro, como Juan.

Lo mismo dice san Pablo, que los que se bautizan o se sumergen en el agua del bautismo, participan de la muerte de Cristo, y al emerger del agua, y vestir ropas blancas, participan de su resurrección. Es decir, se han transformado en Osiris-Cristo mediante un rito iniciático. (Colosenses 2,12. Y Romanos 6, 3-4).

En un pleno rigor conceptual, se puede afirmar que las cofradías sacerdotales egipcias, la iglesia primitiva y sus derivaciones en santidad y justicia, y las logias masónicas de regularidad anglosajona, son instituciones iniciáticas, al servicio de la luz infinita de Osiris-Jesucristo-Dios, destinadas por el plan del supremo arquitecto a conducir

a los hombres y a las mujeres de todas los tiempos hacia el segundo nacimiento espiritual, y a nutrir a los neófitos durante su desarrollo.

Esa es la luminosa y noble tarea de los grandes Hijos de la Viuda: La Isis-María de todas las épocas. Por eso Jesús dijo: YO SOY LA LUZ DEL COSMOS, EL QUE ME SIGUE NO ANDARA EN TINIEBLAS, SINO QUE TENDRÁ LA LUZ DE LA VIDA. (Evangelio de Juan cap. 8,12).

Cerremos este trabajo con el texto de un himno místico de Hermes Trismegisto, y obsérvese la semejanza doctrinal con el cristianismo y con la Biblia:

"Que toda la naturaleza del mundo escuche este himno. Ábrete, tierra, que toda la reserva de lluvias se abra a mí, que los árboles no se muevan más. Voy a cantar al Señor de la Creación, al Todo, al Uno. Abríos, cielos, vientos, calmaos.

Que el círculo inmortal de Dios reciba mi palabra, porque voy a cantar al Creador del Universo. A

aquel que ha consolidado la tierra, que ha suspendido el cielo, que ha ordenado al agua dulce salir del océano y extenderse sobre la tierra habitada e inhabitada, para alimento y utilidad de todos los hombres, que ha ordenado al fuego brillar en todas las acciones de los hombres y de los dioses.

Demos todos la bendición a aquel que está por encima del cielo, al Creador de toda la naturaleza. Él es el OJO de la Inteligencia, que reciba la bendición de mis potencias. Cantad al Uno y al Todo, potencias que estáis en mí; cantad según mi voluntad. Gnosis santa, iluminado por ti, canto a través tuyo a la Luz ideal, me regocijo en la alegría de la inteligencia.

Todas mis potencias, cantad conmigo: canta, oh continencia mía; justicia mía, canta por mí la justicia; comunidad mía, canta al Todo. Verdad, canta por mí la verdad. Bien, canta el bien; vida y luz, de nosotros a vosotros sube la bendición. Yo te bendigo, Padre, energía de mis potencias; yo te bendigo, Dios, potencia de mis energías. TU VERBO CANTA POR MÍ. Recibe por mí a lo universal en el Verbo. Al sacrificio verbal.

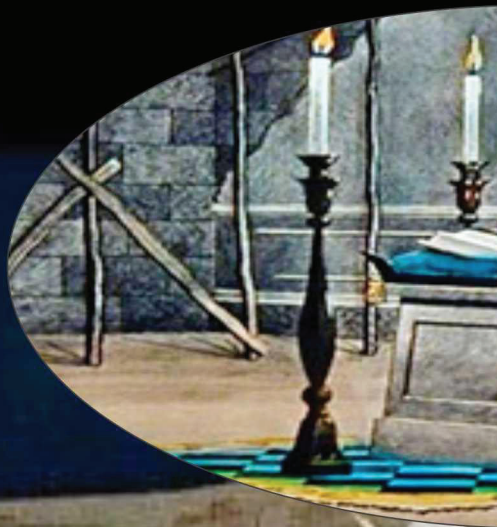

Esto es lo que gritan las potencias que están en mí. Ellas te cantan, a Ti, lo Universal. Ellas cumplen tu voluntad. Salva a lo universal que está en nosotros, oh Vida. Ilumina, oh Luz, Espíritu de Dios. ¡Porque la Inteligencia hace nacer Tu Palabra; Creador que contiene el Espíritu!

Tú eres Dios, y el hombre que te pertenece grita estas cosas a través del fuego, el aire, la tierra, el agua, el espíritu, a través de tus

creaciones. Yo he encontrado la bendición en tu eternidad. Lo que busco, lo he obtenido de tu sabiduría, y sé que por tu voluntad he pronunciado esta bendición". (Libro de Hermes, cap. XIII).

Tomado de: <http://www.monografias.com/trabajos91/grandes-hijos-viuda-que-unifican-biblia-antiguo-egipto/grandes-hijos-viuda-que-unifican-biblia-antiguo-egipto.shtml#ixzz4VNCJOpsi>

LA ORACION, EL UNICOMUNICACION

JULIO MARIO V

**CO MEDIO ACTUAL DE
CON EL CREADOR
ILLARREAL III 22°**

En los tiempos antiguos el Creador se comunicaba directamente con algunos hombres, más ahora solo nos queda la oración como único medio de comunicación con el Gran Arquitecto del Universo a través de sus mensajeros y un único intercesor.

Julio Mario Villarreal III 22°

“Fuisteis recibidos sobre la punta de un instrumento punzante aplicado a vuestro pecho izquierdo desnudo, lo que os fue explicado en ese preciso instante. Se os invitó a que os arrodillarais para entregaros al beneficio de la plegaria, pues nadie debiera comenzar obra grandiosa o importante empresa sin invocar antes la gracia del Creador.

Se os preguntó en quién poníais vuestra confianza, porque de acuerdo con los principios de nuestra antigua institución no puede pertenecer a ella quien sea ateo; era preciso, por tanto, que declararais vuestra confianza en el Gran Arquitecto del Universo de lo contrario vuestro juramento no habría sido considerado válido.”

- Ritual de Iniciación en el Grado de Aprendiz del Rito York

Dentro del Rito Escocés Antiguo y Aceptado no existen propiamente una oración en cada tenida de cada grado en sus logias simbólicas, sino más bien la lectura de un pasaje específico del libro de las Sagradas Escrituras, sin embargo en los tres grados azules del Rito de York, el Orador se presenta ante el altar y dirige una oración diferente según el grado en que se trabaje, a saber:

Oración del Aprendiz Masón:

“Derrama tus dones sobre nosotros, Oh! Padre Todopoderoso y Supremo Hacedor del Universo; concédenos la luz de tu divina sabiduría, de modo que profundizando sobre las enseñanzas y misterios de nuestra noble institución, vivamos cual hombres honrados, ¡y nuestro nombre se perpetúe grato en la memoria de todos!”

Oración del Compañero y del Maestro Masón:

“Oh! Gran Arquitecto del Universo nuestro que éstas en los cielos, alto

y poderoso creador del Universo, que desde tu trono nos observas sobre la tierra. Dirígenos, te rogamos, en todos nuestros actos, concédenos tu alta protección y continúa ayuda, para que en todos nuestros trabajos, comenzados, continuados y terminados, podamos glorificar tu santo nombre. Y como nos has enseñado en tu santa palabra, que todos nuestros hechos, sin caridad nada valen, envíanos tu espíritu inefable y derrama en nuestros corazones el más excelente don de Caridad, el verdadero lazo de paz y de todas las virtudes, sin el cual quienquiera que viva se pueda considerar muerto ante Ti. Rogámoste que bendigas y hagas prosperar cada rama y componente de nuestra Fraternidad sobre el haz de la tierra. Sea así bienvenido tu reino de paz, amor y armonía. Sea hecha tu voluntad así en la tierra como en el cielo, y llénese el mundo con Tu gloria.”

Diferencia entre Rezo, Plegaria, Oración, Meditación

Rezar, Elevar una Plegaria, Orar y Meditar no son sinónimos del mismo acto porque rezar es repetir cadena verbales y letanías que ya escritas y se hacer por lo general por costumbre, a un horario acordado (como el Ángelus) y no como algo que nace del corazón aunque no deja de llevar la fe de la mayoría de los fieles que lo realizan con honestidad. Realizar una plegaria u Orar si es lo mismo porque en una oración o plegaria tienes un dialogo que sale de tu interior hacia tu creador. La oración es petición, intercesión, adoración y contemplación, todas sus partes son necesarias y una brota de la otra.

En la obra Del Intelecto a la Intuición de A. Bailey se plantean los siguientes puntos dignos a analizar desde el punto del racionalismo y no necesariamente bajo el concepto de fe:

En cuanto a la petición, La oración expone la idea del deseo y del requerimiento; la fuente del deseo es el corazón. Pero debe tenerse en cuenta que el deseo del corazón puede ser la adquisición de algo que la personalidad ambiciona, o las posesiones trascendentales y

celestiales que el alma anhela. Sea lo que fuere, la idea básica es demandar lo que se desea, y así entra el factor anticipación, y también algo se adquiere finalmente, si la fe del peticionario es suficientemente intensa.

La meditación difiere de la oración en que es, ante todo, una orientación de la mente, orientación que produce comprensión y reconocimiento, y se convierten en conocimiento formulado. Existe una gran confusión en la mayoría de las personas sobre esta diferencia.

Las personas polarizadas en su naturaleza de deseos, siendo predominantemente de tendencia mística, demandan lo que necesitan, se esfuerzan por adquirir en la plegaria virtudes largo tiempo anheladas; ruegan a la Deidad que los escuche y mitigue sus dificultades; interceden por sus seres queridos y quienes los rodean; importunan a los cielos por las posesiones materiales o espirituales, que consideran esenciales para su felicidad. Aspiran y ansían cualidades, circunstancias y factores condicionantes, que simplifiquen sus vidas o los liberen, para alcanzar lo que creen ser la libertad para una mayor utilidad; agonizan orando, para obtener alivio en sus enfermedades y padecimientos, y tratan de que el Creador responda a su demanda mediante alguna revelación. Pero este pedir, demandar y esperar, son las principales características de la oración, predominando el deseo a implicando el corazón.

La naturaleza emocional y la parte sensoria del hombre busca lo que necesita, y el campo de las necesidades es grande y real; el acercamiento se hace por medio del corazón. Lo antedicho contiene cuatro tipos de plegaria:

*Para beneficios materiales y ayuda.
Para virtudes y cualidades del carácter.
Para otros, es decir oración intercesora.
Para iluminación y comprensión divinas.*

Se observará en el análisis de estos cuatro tipos de plegaria, que todos

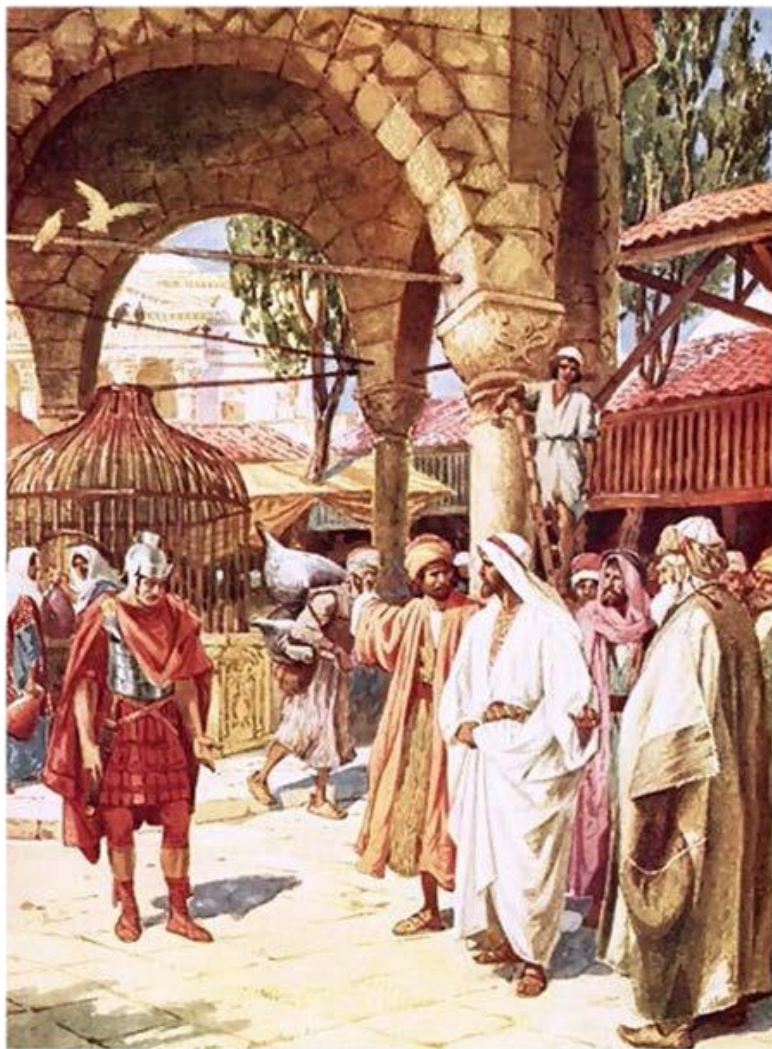
tienen su raíz en la naturaleza de deseos, y el cuarto lleva al aspirante a un punto donde puede terminar la oración y comenzar la meditación. Séneca debió haber comprendido esto cuando dijo: "La oración no es necesaria, salvo para pedir por un buen estado de la mente y por la salud (plenitud) del alma."

La meditación lleva el trabajo hasta el reino mental; el deseo cede su lugar al trabajo práctico de preparación para el conocimiento divino, de manera que el hombre que inició su larga carrera y experiencias de la vida con el deseo como cualidad básica, y alcanzó el estado de adoración de la realidad divina tenuemente percibida, pasa ahora del mundo místico al del intelecto, al de la razón y de la eventual comprensión.

La oración más la abnegación del altruismo disciplinado produce al místico. La meditación más el servicio disciplinado y organizado produce al Conocedor. El místico, como hemos visto, presiente las realidades divinas, establece contacto (desde las alturas de su aspiración) con la visión mística y ansía incesantemente la repetición constante del estado de éxtasis a que su oración, adoración y veneración, lo han elevado. Por lo común es completamente incapaz de repetir esta iniciación a voluntad. En la meditación sucede lo contrario, pues mediante el conocimiento y la comprensión, el hombre iluminado puede entrar a voluntad en el reino del alma y participar inteligentemente de su vida y estados de conciencia. Un método implica la naturaleza emocional y está basado en la creencia en un Dios que otorga; el otro involucra la naturaleza mental y está basado en la creencia en la divinidad del hombre mismo, aunque no niega las premisas místicas del otro grupo.

DEVELANDO EL MISTERIO DE LA ORACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS

**Los mensajeros que llevan las oraciones y el
medio para llevarlas al Creador**

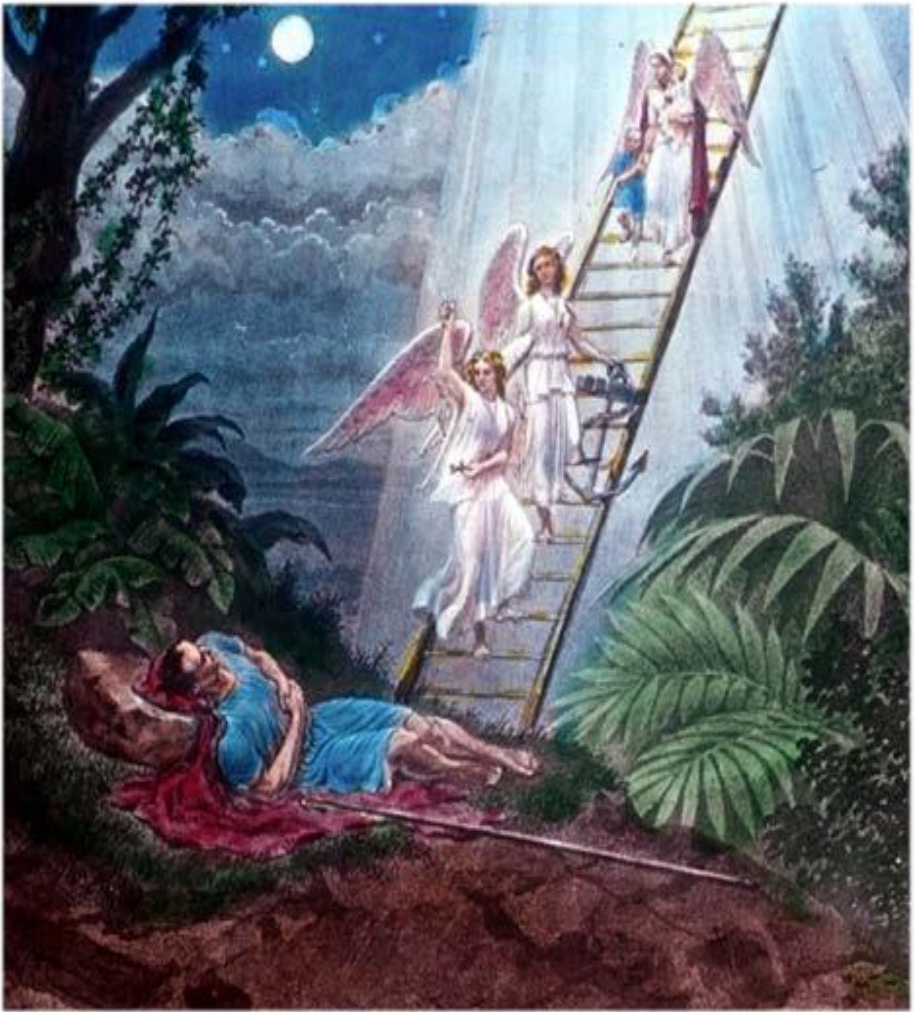
Aunque pueden existir múltiples enfoques al tema de la oración, seré fiel a mis juramentos de Caballero Templario, siguiendo las enseñanzas cristianas y el Rito de York, Analicemos detenidamente este pasaje del Libro de las Sagradas Escrituras (Mateo 8.5-13) y tratemos de descubrir quién es el medio y quienes son los mensajeros que llevan nuestras

oraciones y nos envía respuestas de parte del Creador cada vez que oramos.

“Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. 2 Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. 3 Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. 4 Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: Es digno de que le concedas esto; 5 porque ama a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga. 6 Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo; 7 por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti; pero dí la palabra, y mi siervo será sano. 8 *Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes; y digo a éste: Vé, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace.* 9 Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. 10 Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo.”

Analicemos este otro que también es tocado como parte del simbolismo del Rito de York en el grado del Aprendiz respecto a la Escalera de Jacob:

“La cubierta de la Logia es la bóveda nublada o el firmamento tachonado de estrellas (El Cielo), adonde todo buen Masón espera llegar con la ayuda de una escalera llamada la Escalera de Jacob, que consta de tres tramos principales de peldaños denominados el de la Fe, el de la Esperanza y el de la Caridad, y nos enseña a tener Fe en el Gran Arquitecto del Universo, Esperanza en la inmortalidad y Caridad para con la humanidad entera, siendo la más importante la de la Caridad, porque la Fe podríamos perderla al alcanzar nuestras metas, la Esperanza con la realización, más la Caridad se extiende más allá de la tumba, hasta los extremos sin fin de la eternidad.”

La escalera de Jacob (en hebreo מַלְאָךְ סֻלָּאָם, «escalera») es una estructura mencionada en la Biblia (Génesis 28,11-19) por la que los ángeles ascendían y descendían del cielo. Se le apareció al patriarca Israel en un sueño, tras huir después de enfrentarse con su hermano Esaú:

11 Llegando a cierto lugar, se dispuso a hacer noche allí, porque ya se

había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso por cabezal, y acostóse en aquel lugar. 12 Y tuvo un sueño; soñó con una escalera apoyada en tierra, y cuya cima tocaba los cielos, y he aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. 13 Y vio que Yahveh estaba sobre ella, y que le dijo: «Yo soy Yahveh, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. 14 Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía; y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra; y por tu descendencia. 15 Mira que yo estoy contigo; te guardaré por donde quiera que vayas y te devolveré a este solar. No, no te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho.» 16 Despertó Jacob de su sueño y dijo: «¡Así pues, está Yahveh en este lugar y yo no lo sabía!» 17 Y asustado dijo: «¡Qué temible es este lugar! ¡Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo!» 18 Levantóse Jacob de madrugada, y tomando la piedra que se había puesto por cabezal, la erigió como estela y derramó aceite sobre ella. 19 Y llamó a aquel lugar Betel, aunque el nombre primitivo de la ciudad era Luz.

El nombre de Bethel (literalmente, «Casa del Señor»), al igual que expresiones como «puerta del Cielo», aluden al Templo de Salomón que se construiría en este mismo lugar años más tarde.

Los comentaristas clásicos del judaísmo ofrecen diferentes interpretaciones para el episodio de la Escalera de Jacob:

De acuerdo con la tradición del Midrásh [1], la escalera simboliza los exilios que el pueblo judío sufriría antes de la llegada del Mesías. Un primer ángel representa los 70 años de exilio en Babilonia; el siguiente representa el exilio en Persia, y otro más, el exilio en Grecia. El último ángel, que representa el exilio final en Roma o Edom (identificado con el propio Esaú), asciende y asciende hacia el cielo; pese al miedo de Jacob a no poder librarse nunca de la dominación de Esaú, Dios le garantiza que algún día también él caerá.

Otra interpretación de la escalera acentúa el hecho de que los ángeles primero ascienden y luego descienden. Así el Midrásh explica que Jacob, como hombre santo, estaba siempre acompañado de ángeles. Al alcanzar la frontera de Canaán (la futura tierra de Israel), los ángeles asignados a defenderla volvieron al Cielo, mientras que los de otras tierras descendieron de él para conocerlo. Cuando Jacob volvió a Canaán (Génesis 32:2-3), es saludado por los ángeles asignados a Tierra Santa.

El lugar en el que Jacob se detuvo a descansar se cree que coincide con el monte Moriá, donde se construyó el Templo de Jerusalén. Así pues, la Escalera simbolizaría el "puente" entre el Cielo y la Tierra, establecido a través del pacto entre Dios y el pueblo judío, y fortificado por las oraciones y sacrificios realizados en el Templo. Además, la escalera representaría a la Torá, como un nuevo vínculo entre cielo y tierra. El término hebreo para "escalera", sulam - סולם - y el de la montaña en que se dictó la Torá (el Monte Sinaí) - ייִס - tiene la misma gematría (valor numérico de las letras que las componen).

La interpretación cristiana de la Escalera de Jacob se basa en Juan 1:51 cuando Jesús le dice a Natanael: "...Y le añadió: «En verdad, en verdad os digo: veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre.»".

De acuerdo con esta lectura, Jesucristo es una nueva escalera que comunica el Cielo y la Tierra, al ser al mismo tiempo hijo de Dios y de los hombres, la escalera es el vínculo entre el cielo y la tierra y los ángeles que suben por ella representan a los mensajeros que llevan las oraciones hacia el Creador y los que descienden traen las respuestas de las mismas. Siendo así las cosas las acciones las ejecutan los ángeles, pues estos son parte del ejército celestial y como tal siguen las órdenes instantáneas sin que necesariamente su comandante tenga que realizar acción alguna. Lo anterior complementa entonces la expresión del centurión romano en el sentido de que solo bastaba que Jesús diera la orden y sus ángeles de inmediato ejecutarían el mandato.

El Pote de Incienso y la Oración

“Suba mi oración delante de ti como el incienso, El don de mis manos como la ofrenda de la tarde” Salmo 141:2

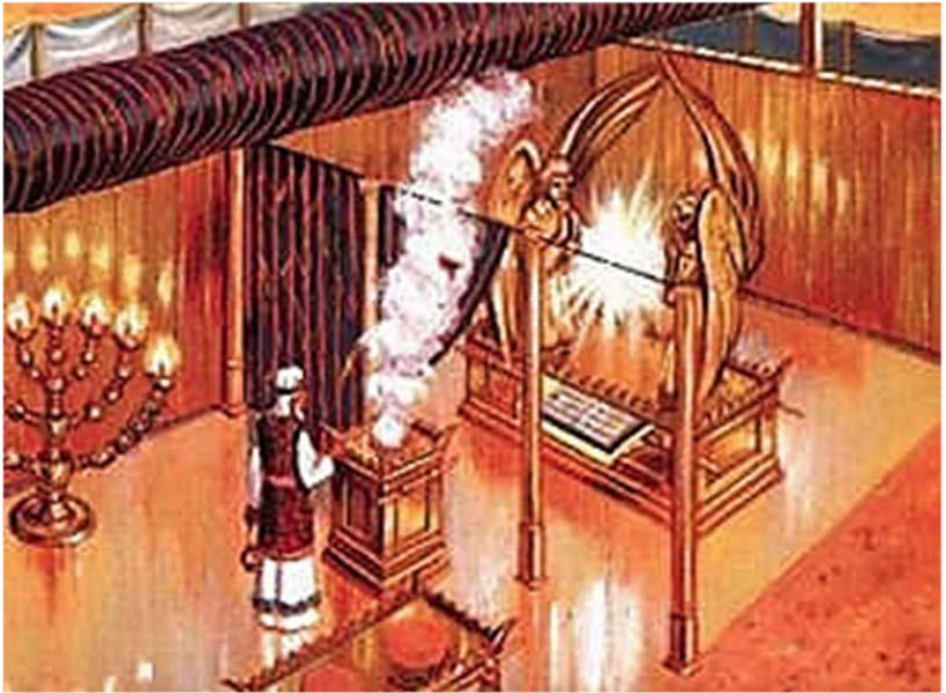
De acuerdo al ritual del Rito de York en su tercer grado, el pote incienso

es el símbolo de un corazón puro cuyo sacrificio es siempre grato al Gran Arquitecto del Universo, y así como arde con ferviente calor, así nuestros corazones debieran constantemente arder con gratitud hacia el Gran y Benéfico Autor de nuestra existencia por las muchísimas bendiciones y comodidades con que nos colma.

Como compara el Libro de las Sagradas Escrituras la oración y el incienso

En el verso bíblico tema (Salmo 141:2) leemos la comparación que hacer el salmista entre la oración y el incienso. Simplemente establece que la oración sube de igual forma como lo hace el incienso cuando es quemado. El Antiguo Testamento es sombra de lo que se iba a constituir en el Nuevo Testamento y en cuanto a la oración vemos en Éxodo 30 1:10 la manera en que Dios instituyó el altar para quemar el incienso. Este altar hecho de madera de acacia y cubierto con oro era cuadrado y tenía unos cuernos en las cuatro esquinas superiores, anillos de oro debajo de la cornisa para la transportación. *En este altar no se ofrecían sacrificios ni libaciones. Era solo para quemar incienso.* Era trabajo del sacerdote quemar este incienso y el proceso era siempre el mismo. *El sacerdote era responsable de traer carbones encendidos del altar del holocausto y usar esos carbones (los cuales tenían residuos de la sangre del holocausto) para quemar el incienso.* El altar del holocausto fue encendido por primera vez por la presencia de Dios cuando el tabernáculo fue completado y listo para ofrecer el sacrificio. La presencia de Dios purificó el tabernáculo y encendió el holocausto, así que la responsabilidad del sacerdote era mantener ese fuego ardiendo todo el tiempo. Para ello él entraba en la mañana y en la tarde y traía madera para avivar el fuego y removía carbones encendidos para quemar el incienso. El acto de quemar incienso preparaba el camino para que el sacerdote pudiera ministrar en el Lugar Santo muy cerca de la presencia de Dios que estaba en el Lugar Santísimo. De hecho el altar del incienso quedaba justo frente al velo que servía de separación entre el Lugar Santo y el Lugar Santísimo indicando que para entrar al Lugar Santísimo había que pasar por el altar del incienso primero. De la misma manera para poder entrar en comunión

con Dios tenemos que ir a la oración para poder tener acceso a Él.

Sumo Sacerdote en el Sanctasancrótum quemando incienso

El incienso se quemaba en el altar en la mañana y en la tarde y además cuando el tabernáculo se movía de lugar. En ese momento el sacerdote además de quemar el incienso tenía que untar sangre en los cuernos del altar del incienso y en las paredes del arca del pacto para entonces pasar a dismantelar el tabernáculo para ser transportado. De la misma manera se hacía para volver a montarlo cuando llegaban al próximo destino.

Aparte de la función ritualística de la quema del incienso y de la realización de las oraciones en el lugar Santísimo, el incienso servía por razones prácticas para mitigar el olor de la sangre que se asperjaba en el velo y en los elementos que se mencionaron no solo del tabernáculo sino también en el templo cunado llegó a ser construido.

El Fundamento de la Oración

Sucedidas la parte histórica y simbólica del concepto de la oración, pasemos a la parte espiritual y al fundamento de la misma.

La oración es muy necesaria porque es la manera especial en que se establece una comunicación entre Dios y quien ora. No hay crecimiento espiritual en quien no ora y por consiguiente podemos compararlo con una planta que está en riesgo de sufrir la sequía. Es necesario tener un conocimiento claro de lo que es la oración, lo que significa, lo necesario que es orar para que tenga una relación cercana y productiva en Dios. A menudo tomamos la oración como algo rutinario, pesado y difícil de llevar y ese pensamiento va directamente opuesto a lo que la oración significa. Con frecuencia los dogmas y opiniones personales hacen que el proceso de oración sea visto con limitaciones, que a su vez entorpecen la comunicación entre Dios y su creación.

Que es Real y Sencillamente La Oración

La oración es simplemente hablar con Dios. Es ejercitar nuestro espíritu para que se comunique con Dios y expresarle nuestra adoración, pedir su provisión de acuerdo a las palabras de las Sagradas Escrituras, arrepentirnos de nuestra maldad, pedir su protección en tiempos de dificultad y darle la gloria por su intervención. Es el modelo más simple de adoración. No es requerida una preparación especial para poder orar.

Efectos de la Oración

Cuando oramos entramos en una comunión con Dios. Cuando hay oración efectiva nuestro Espíritu viene a estar en un acuerdo completo con las cosas espirituales que convienen para que haya relación con Dios en todos nuestros propósitos. La oración abre las puertas de los cielos.

Cristo instituye la oración en el Nuevo Testamento y nos da el modelo de la oración que se encuentra en Mateo 6:5-13; pero un dato interesante es

que Jesús toma momentos de oración comparables con la manera en que el sacerdote preparaba el altar del incienso. Si comparamos Marcos 1:35 y Lucas 6:12 nos damos cuenta de los momentos del día en que Jesús toma para orar. Así que ese modelo debe ser una guía. En la mañana presentamos el día en oración y en la noche para darle gracias por lo que nos dio en el día y pedirle su provisión y protección en la noche. Claro está, esto es una recomendación y no una regla y que no se ore en ningún otro momento. La oración es flexible y se ora cuando la necesidad llegue, sin embargo el orar en la mañana y en la noche deben ser costumbre para los que quieran acercarse aún más a Dios en oración.

La Oración Efectiva

“Y todo lo que pidieréis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieréis en mi nombre, yo lo haré”

Juan 14:13 y 14.

Estos dos versículos tienen una enseñanza clara, sencilla y una profundidad enorme, pero hay que profundizar y buscar lo que quiere se quiere decir con esto porque hoy día hay mucha gente confundida o confundiendo a otros en relación a estas palabras. Muchos entienden literalmente que todo lo que pidamos a Jesús ha de ser una realidad y llevan a las personas a creer y ejercitar la fe en esto. En algunos casos se usa la frase “en el tiempo de Dios” para justificar la ausencia de una respuesta positiva a la oración.

La oración efectiva es aquella que rinde unos resultados ya sea los que esperamos o los que son contrario a lo que esperamos. Recordemos que Dios tiene una promesa de contestar nuestras oraciones pero no quiere decir que las contestaciones que recibamos vayan de acuerdo a lo que queremos o a nuestros planes específicos siempre que oremos. Veamos unos ejemplos:

“En aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta

Isaías hijo de Amos, y le dijo: Jehová dice así: Ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. 2 Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová, 3 y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. 4 Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: 5 Ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: He oído tu oración, y visto tus lágrimas; he aquí que yo añado a tus días quince años”.

Isaías 38:1-5

“Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. 15 Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. 16 Entonces David rogó a Dios por el niño; y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. 17 Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra; más él no quiso, ni comió con ellos pan. 18 Y al séptimo día murió el niño; y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: Cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz; ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto?”

2 Samuel 12:14-18

“Ciertamente no me conviene gloriarme; pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe), que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré; pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad; pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, u oye de mí. Y para que

la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera; respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo”.

2 Corintios 12:1 9

Oraciones No Escuchadas Según Las Sagradas Escrituras

De acuerdo al Libro de las Sagradas Escrituras, la oración no es escuchada cuando el propósito de la oración no va alineada con el plan de Dios. La oración tampoco es escuchada cuando el corazón o la actitud del que ora lo hacen con intereses equivocados.

Existen muchos ejemplos en el Libro de la Sagrada Ley para explicar el tipo de oración que no encuentra espacio en los oídos de Dios. Primero la actitud y la intención del corazón juegan un papel importante en cuanto efectiva es nuestra oración. Aquí algunos ejemplos de oraciones o actitudes al orar que invalidan la efectividad de la misma:

“Dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo, y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de la siguiente manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano; ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, se propicio a mí, pecador. Os digo que Éste descendió a su casa justificado antes que el otro; porque cualquiera que se enaltece será humillado; y el que se humilla será enaltecido”.

Lucas 18:10-14

“Y cuando ores, no seas como los hipócritas; (Condena los fariseos Mateo 23) porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa”.

Mateo 6:5

“Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos”.

1 Reyes 18:26-29; Eclesiastés 5:2; Mateo 6:7

Basándonos en estos versos podemos deducir que la oración que sale de un corazón enaltecido y lleno de prejuicios no es escuchada por Dios.

Oraciones Escuchadas Según Las Sagradas Escrituras

La oración si no tiene fe es muerta en sí misma. He aquí algunos ejemplos de la oración efectiva que nos aseguran que nuestras oraciones serán escuchadas si seguimos el ejemplo correcto establecido:

“Más tú, cuando ores, entra en tu cuarto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público”.

Mateo 6:6

“Y viendo Jesús una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, peor cuando llego a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. Por tanto, os digo que todo lo que le pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas”.

Como se Debe Orar

1 Tesalonicenses 5:17 nos pide que oremos todo el tiempo pero esto no involucra que lo hagamos interminablemente sino más bien es una indicación a no eliminar de nuestra práctica la oración. Tenemos que ser constantes al orar y hacerlo de la manera que agrade a Dios.

Mucho se ha dicho en relación a posiciones, lugares y demás detalles de cómo orar. Algunos sugieren que se tiene que orar de rodillas, otros han orado de pie. La posición no es importante o determinante. La idea de estar de rodillas da la Impresión de estar en reverencia, sin embargo no se debe juzgar esta posición como un acto de reverencia en todo momento ya que se puede estar rindiendo reverencia con rodillas pero el corazón puede estar altivo. La verdadera forma de oración la establece un enlace espiritual con el Padre y no importa que con que actos humanos gritemos a los hombres que somos personas de oración, pues la intención del corazón es lo que Dios ve.

Tipos de Oración

En la oración se abre ante el creador el alma glorificando a Dios por su divinidad, y engrandeciéndolo por los beneficios recibidos, pidiendo por nuestras necesidades y preocupaciones. De ahí derivan las cuatro principales clases de oración, las cuales pueden tener variaciones:

Glorificación y Alabanza: El Salmo 104 es un ejemplo claro de esta clase de oración. Es la oración de desprendimiento y alabanza a Dios donde se refleja la suprema perfección de Dios surgiendo palabras o frases que dan gloria y alabanza. Establece una comunicación directa con Dios cuando se pronuncian palabras para exaltar la grandeza de su poder..

La Oración de Acción de Gracias: Es aquella expresada en gratitud por los beneficios recibidos y nace espontáneamente en un alma agradecida y

sensible, como fue el caso cuando Jesús sanó a los diez leprosos y sólo un de ellos regresó para darle gracias (Lucas 17:17-18). Este tipo de oración debe ser parte de las oraciones diarias por las múltiples bendiciones que recibimos a diario.

Oración de Súplica (Perdón y Arrepentimiento): Este tipo de oración proviene de un corazón arrepentido y humillado, siendo la oración más difundida. Es originada por la plena consciencia de nuestra debilidad a causa de nuestras pasiones y pecados, producto de un alma enferma y endeble. En ella es indispensable pedirle al Creador por el perdón de los pecados y su ayuda para vencer nuestras pasiones. Muchas veces la súplica es dada al estar en algún peligro amenazador que se cierne sobre nosotros, o a causa de una gran necesidad. La súplica en estos casos es inevitable a causa de nuestra vulnerabilidad. Si nuestras oraciones tienen el carácter de una súplica pero no se añaden a ellas nuestras voces de alabanza y gratitud, ello manifiesta del insuficiente nivel de nuestro desarrollo espiritual y moral.

La de Intercesión es la Oración por Otros: Un intercesor es uno que toma el lugar o suplica por el caso de otros y pide por otras personas o situaciones. Su importancia se revela en diferentes partes de las Sagradas Escrituras, llenas de historias de hombres y mujeres que experimentaron resultados poderosos a través de una intercesión eficaz. A través de una intercesión se puede entrar en el mundo espiritual desde cualquier parte y no tienen limitación de distancia pues pueden penetrar lugares humanamente inalcanzables e incluso pueden cruzar barreras geográficas, culturales y políticas. Incluso puede afectar el destino de individuos y ayudar a salvar las vidas y almas alrededor del mundo mientras se intercede en oración.

Pedid, y se os dará

Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá....

Mateo 7:7

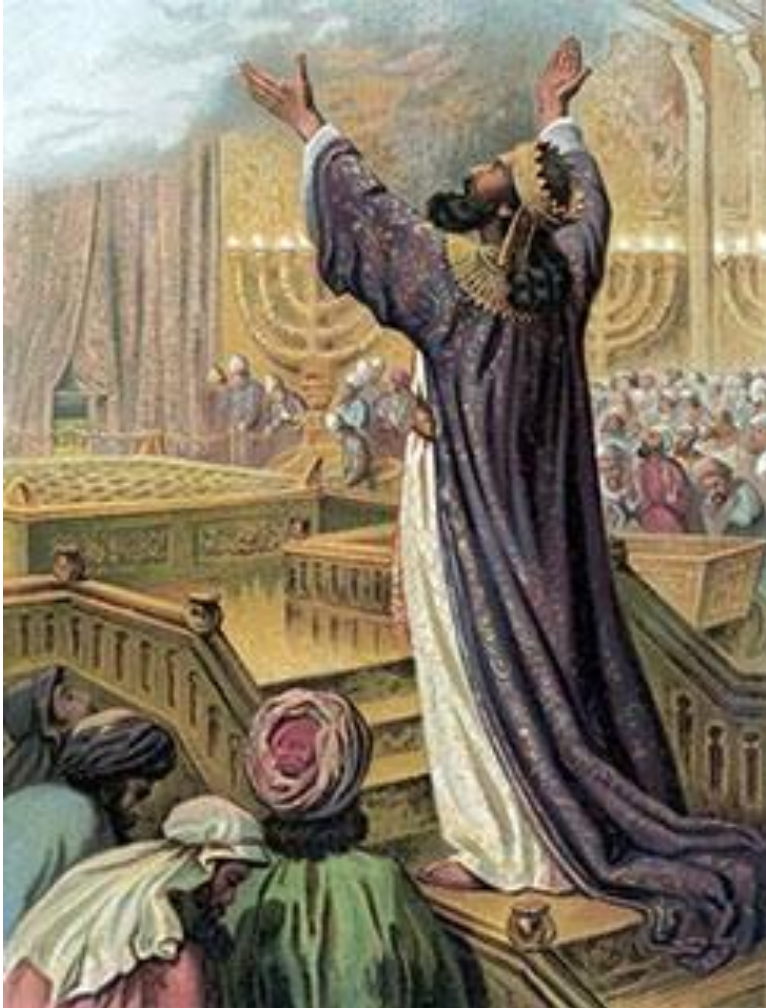
La anterior cita es parte del ritual de iniciación en la Masonería, pues esto hace referencia simbólica a nuestra acción hasta esos momentos en relación con la Masonería, a la necesidad de todo masón de que antes de comenzar toda obra importante debemos entregarnos al beneficio de la plagaría y a garantizar en que por los principios de nuestra antigua institución, nuestra confianza estaba depositada en el GADU, sea cual fuese nuestra concepción de EL, de lo contrario nuestro juramento de iniciación no habría sido considerado válido.

Como masones partimos entonces en darle el valor a la oración y la confianza total a quien van dirigidas nuestras oraciones, pues orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo aunque no es menester para que El sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos, Pues Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos para las misiones que tenemos en este mundo.

La oración no desciende a Dios hacia nosotros, antes bien ella nos eleva al Creador. El más grande Gran Avatar de la Humanidad enseñó a sus discípulos a orar y a presentar y solicitar al Gran Arquitecto del Universo sus necesidades diarias. El oraba frecuentemente pues como humano, la oración fue para El una necesidad y un privilegio pues en ella encontraba consolación y deleite en la comunión con su Padre. Y si el Redentor de los hombres, sintió la necesidad de orar, ¡cuánto más nosotros, endebles mortales, no debemos sentir la necesidad de orar con Celo, Fervor y Constancia!

Aun así y todo lo antes señalado, ¡Cuán raro es que oremos tan poco! A pesar de que nuestro Creador está pronto y dispuesto a escucharnos, y no obstante hay de nuestra parte mucha vacilación para presentar nuestras necesidades delante de Dios. ¿Qué podrían pensar de nosotros los ángeles del cielo, siendo nosotros seres débiles, sujetos a la tentación, que oramos tan poco y tenemos tan poca fe, cuando el gran Geómetra del Universo, lleno de infinito amor se compadece de ellos y está presto para darnos más

de lo que podemos pedir o pensar? Los ángeles se deleitan en postrarse delante de Dios y en estar cerca de Él. Es su mayor deleite estar en afinidad con Dios; y con todo, nosotros, los hijos de los hombres, que tanto necesitamos el auxilio que sólo el creador puede ofrecernos, parecemos andar campantes privados de la Luz de su Divina Sabiduría, de su Espíritu y de la compañía de su presencia.

Como masones se nos enseña a circunscribir debidamente nuestros deseos y a dominar nuestras pasiones dentro de los límites de la fraternidad humana, muy especialmente para con nuestros Hermanos en Francmasonería, pero sin descuidar tampoco a los hermanos profanos pues todos somos creaturas de Dios, sin embargo, si toleramos la perversidad en nuestro corazón, si nos aferramos a las pasiones y al ego (uno de los mayores pecados de un masón), el Señor no nos oirá: más la oración del alma sincera, arrepentida y contrita será siempre aceptada. Cuando nuestras oraciones parten de receptáculos de corazones sinceros y llenos de fe, podremos esperar que Dios siempre nos contestará.

Volviendo al tema del ego, nuestros propios méritos si la humildad y la práctica de la oración no nos recomiendan a la gracia del Gran Arquitecto del Universo, no importa cuán altos grados tengamos, cuan altas posiciones, medallas o condecoraciones hayamos recibido en el mundo profano o en la Masonería, pues de nada sirven y son “Vanidad de Vanidades” como dijera en su momento el Súper Excelentísimo Primer Gran Maestro y Sabio Salomón.

Perseverancia y Diligencia en la Oración

Debemos orar siempre con perseverancia si aspiramos ascender en fe y en experiencia. El apóstol Pedro exhortó a los cristianos a que sean “*sobrios, y vigilantes en las oraciones*” aconsejando “*En todas las circunstancias, por medio de la oración y la plegaria, con acciones de gracias, dense a conocer vuestras peticiones a Dios*” Orar sin cesar es mantener una unión incesante del alma con Dios, de manera que la vida de Dios fluya a la nuestra, y de nuestra vida la pureza y la santidad vuelvan a Dios.

Hay que rendir con diligencia toda oportunidad de ir adonde se suela orar aprovechando toda oportunidad de colocarse donde puedan recibir rayos de luz celestial.

El Creador es un caballero, y como tal si no le permitimos entrar a

nuestras vidas, no lo hará. El solo se manifiesta donde se le llama: *“Clama a mí, y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles, que tú no conoces.”*

Jeremías 33:3

Pero para tener acceso a esas grandes cosas inaccesibles debemos tener una mente espiritual y no material pues al decir de 1 Corintios 2:14, *el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad; y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente.*

Con quien Orar

Debemos orar en familia sin descuidar la oración individual porque esta representa la vida del espíritu. Es improbable que el alma crezca si se descuida la oración pues la sola oración pública, en Logia o en familia no es suficiente. Cuando nos encontremos solos, debemos abrir vuestra alma al ojo penetrante que todo lo ve de nuestro Creador. La oración privada es solo para Dios y nadie más y ningún oído indiscreto debe tener acceso a la misma. La oración secreta predispone al alma a estar libre de las influencias del ambiente y de esa forma poder estar en tranquilidad ante la presencia de nuestro Hacedor.

El Lugar para Orar

Oremos mientras atendemos nuestro trabajo cotidiano, levantando a menudo nuestro corazón a Dios. Así fue como caminó Enoc con Dios pues las plegarias tranquilas suben como precioso incienso ante el trono de la gracia divina.

No hay tiempo o lugar en que sea inapropiado para orar a Dios ni nada que pueda impedirnoslo. En medio de las muchedumbres, en las sesiones de nuestros trabajos, en la vida cotidiana, en fin, donde quiera que estemos podemos elevar una oración e implorar la dirección divina, como lo hizo otro gran personaje bíblico y de estudio en los grados superiores de la

Masonería como lo fue Nehemías quien oró durante varios días antes de presentar una petición delante del rey Artajerjes que le permitiera partir para reconstruir los muros de Jerusalem. Dondequiera que estemos podemos estar en comunión con el Gran Arquitecto del Universo teniendo abierta siempre la puerta de un corazón sincero y lleno de fe.

Orar en el nombre del Jesús es más que hacer simplemente mención de su nombre al principio y al fin de la oración. Jesús dijo: *“Pediréis en mi nombre; y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros; porque el Padre mismo os ama.” “Yo os elegí a vosotros,... ...para que todo cuanto pidieréis al Padre en mi nombre, él os lo dé.”*

Todo lo antes escrito no quiere significar que tenemos que hacernos santones, ermitaños o monjes, ni que nos retiremos del mundo a alguna caverna en los Himalaya, a fin de consagrarnos a los actos de adoración. Nuestro actuar debe ser como el del Hijo de Dios, que estaba distribuida entre la soledad de la montaña y la multitud.

El que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo, o sus oraciones llegarán a ser meramente una rutina. Cuando el hombre se aleja de la vida en sociedad, de la esfera del deber como masón y de la obligación de trabajar en el pulimiento de su piedra bruta, pierde lo esencial de la oración y no tiene ya estímulo para la devoción, sus oraciones se convertirán tarde o temprano en propias, materiales y egoístas ya que no podrá orar por las necesidades de sus semejantes, sean profanos o masones.

El que se encierra completamente dentro de sí mismo aunque pase el día orando, no ocupa la posición que el Gran Geómetra nos señala. El ejercicio apropiado de nuestra naturaleza social nos lleva siempre a simpatizar con otros y pedir a Dios por todos en nuestras oraciones, aún por los que nos adversan o nos hacen daño.

El cultivar la oración no significa meramente el pedir y esperar recibir, también debemos dar gracias. Continuamente estamos recibiendo los

regalos de Dios y, sin embargo cuán poco agradecemos por todo lo que se ha hecho en nuestro favor.

El tema es extenso, pero para finalizar recordemos siempre que nuestra oración debe ser como el incienso, que se eleve a Dios en ofrenda grata a su presencia. Quemada con el fuego del holocausto de nuestras alabanzas. El hecho de ofrecer holocausto hacía limpio al que ofrecía la víctima y las alabanzas a Dios con un corazón limpio y lleno de necesidad de hablar con El abren las puertas de los cielos, para que como incienso o perfume agradable llegue a su presencia. Asegurémonos de orientar nuestras vidas en conformidad con nuestras peticiones, de manera que podamos recibir las bendiciones demandamos. Que no aminore la fe, porque las bendiciones que se reciben son proporcionales a la fe que se ejerce durante la oración.

Referencias:

[1]: Midrash (en hebreo, מדרש ("explicación"), plural midrashim) es un término hebreo que designa un método de exégesis de un texto bíblico, dirigido al estudio o investigación que facilite la comprensión de la Torá. El término midrash también puede referirse a una compilación de enseñanzas midráshicas en forma de comentarios legales, exegéticos u homiléticos del Tanaj (Biblia hebrea). Toma elementos actuales para ejemplificar de modo comprensible textos antiguos. Proviene etimológicamente del verbo hebreo darâs, que significa «buscar, investigar, estudiar».

Como segunda acepción, en los últimos años se viene hablando de estilo midráshico para denominar al utilizado en algunos pasajes del Nuevo Testamento, por el cual se hace referencia a textos del Antiguo Testamento, que mezclados con hechos actuales para el autor, intentan hacer comprensibles los relatos neotestamentarios. De textos midráshicos neotestamentarios podemos tomar como ejemplo el bautismo de Jesús en el río Jordán, la visita de María la Virgen a su prima Isabel,... entre otros muchos.

Bibliografía:

El Libro de las Sagradas Escrituras, Versión Reina Valera 1960

1 Corintios 2:14
 1 Crónicas
 c. 1 Reyes 18:26-29
 1 Tesalonicenses 5:172
 2 Corintios 12:1 9
 2 Crónicas
 Eclesiastés 5:2
 Esdras Éxodo 30 1:10
 Génesis 28,11-19
 Génesis 32:2-3
 Hebreos 10:23
 Isaías 38:1-5
 Jeremías 33:3
 Juan 1:51
 o. Juan 14:13, 14
 p. Lucas 6:12
 q. Lucas 17:17-18
 r. Lucas 18:10-14
 s. Marcos 1:35
 t. Marcos 11: 13,14,21,22,24:
 Mateo 6:5
 Mateo 6:6
 Mateo 6:7
 Mateo 6:5-13
 Mateo 7:7
 Mateo 8:5-13 aa. Mateo 9:29 bb. Mateo 21:22 cc. Nehemías
 dd. Samuel 12:14-1, 14
 ee. Salmo 104
 ff. Salmo 141:2
 Catecismo del Rito de York de la Gran Logia de Panamá
 Del Intelecto a la Intuición, A. Bailey
 El Camino a Cristo. H. White
 La oración y el Incienso, Heriberto León
 Varias fuentes de Internet

**¿CUÁNDO, POR QUÉ Y
LA FRANCIA**
Vicente

A golden Masonic square and compass is positioned diagonally across the center of the image. The square is on the left, featuring intricate engravings of floral and scrollwork patterns. The compass is on the right, with its two legs spread. Both tools are resting on the pages of an open, antique book. The pages are filled with dense, handwritten text in Hebrew script, which is slightly blurred and aged. The background is dark, making the golden tools and the light-colored pages stand out.

**¿Y DÓNDE SE ORIGINÓ
MASONERÍA?
Alcoseri.**

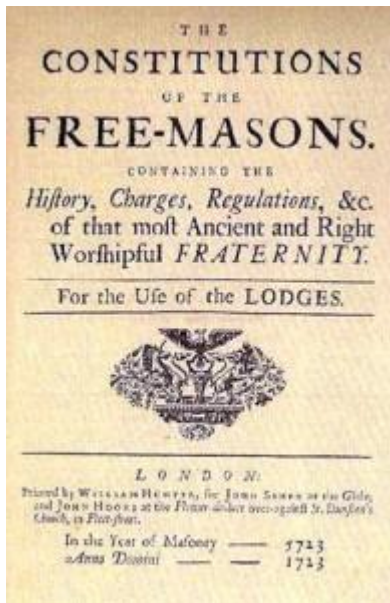
Sólo hay una respuesta a estas tres preguntas: no se sabe con exactitud. Eso, a pesar de todo el papel y la tinta que se ha utilizado en su estudio e investigación. De hecho, estas cuestiones fundamentales fueron bastante oscurecidas por varios historiadores masónicos que si muy bien intencionados, pero igualmente mal informados. Son siglos que los historiadores masónicos comenzaron a examinar con una visión crítica de la historia que envuelve a la Masonería.

Al considerar la llamada "historia masónica " insatisfactoriamente esquiva, se comenzaron a buscar pruebas documentales directas de la Francmasonería anterior a la llamada Masonería especulativamente filosófica y a la formación de la primera Gran Logia de Inglaterra en 1717. Las investigaciones no se han detenido, sin embargo, la aparición permanente de obras pertenecientes a lo que podría llamarse “Colegio de historiadores masónicos” nunca ha arrojado datos concretos (en el verdadero sentido de la palabra), lo que ha causado aún mayor confusión al respecto de la fundación de la Masonería.

Hay por lo tanto dos principales enfoques de la historia de la masonería: una auténtica o científica, que construye y desarrolla su teoría de los hechos verificables y la documentación de su origen y un enfoque en el que busca poner la masonería en el contexto tradición de los Misterios, la correlación de las enseñanzas, la alegoría y el simbolismo de la Orden con sus homólogos pertenecientes a diferentes tradiciones esotéricas tanto de Europa como del Medio Oriente. Para complicar aún más las cosas, hay opiniones divididas dentro de las dos escuelas principales que acabamos de citar, la que busca datos concretos, y la que trata de encontrar vínculos con Rosacruces, gnósticos, sufíes, cabalistas judíos, misterios grecolatinos y misterios egipcios etc.

El ritual masónico contiene sus propias nociones históricas, pues estas se vinculan a la albañilería de la Edad Media, pues usa una alegoría muy similar a la de los canteros y constructores de templos y Catedrales, de ahí se parte que la Masonería tuvo vínculos con los artesanos albañiles de épocas remotas. A medida que avance en el conocimiento de las ceremonias masónicas, se enseña que durante la construcción del Templo de Salomón en Jerusalén, los constructores calificados (albañiles o

albañiles), fueron divididos en 3 clases: Los aprendices, Compañeros y Maestros. Todos trabajaban bajo las órdenes de tres Grandes Maestros (Rey Salomón, Hiram rey de Tiro y Hiram Abiff), que comparten ciertos secretos solamente conocidos por ellos. También aprenden que estos secretos se perdieron con el asesinato de Hiram Abiff –Maestre encargado de la construcción del Templo–, un asesinato que ocurrió debido a su negativa a revelar tales secretos, y que adoptaron ciertos secretos en lugar de los originales primeros. Y los masones de la actualidad nos propondríamos recuperar esos secretos perdidos pero "hasta el momento y las circunstancias en este siglo XXI es que comenzamos a restaurar los secretos masónicos originales", cotejando con otras escuelas de misterios iniciáticos e indagando y estudiando a profundidad del tema.

El ritual masónico de las “Logias Azules” por lo tanto deduce inmediatamente que la masonería ha existido y se ha originado en la época del rey Salomón y mantenido desde entonces como un sistema intacto. El candidato se da cuenta de que el ritual contiene una verdad histórica o literal, pero también una alegoría dramática por el cual se pueden transmitir los principios y axiomas de la Masonería. La primera historia apareció, con la aprobación oficial, como parte de las primeras Constituciones Masónicas, en compilado publicado en nombre de la primera Gran Logia por el reverendo doctor James Anderson en 1723. (James

Anderson (1678-1739), pastor presbiteriano y masón, coautor, junto a Jean Théophile Désaguliers de las primera Carta Constitucional de la francmasonería moderna o especulativa, conocidas comúnmente como las Constituciones de Anderson) .El trabajo de Anderson se compone

principalmente de la legendaria historia de Adán en el Jardín de Edén, todo para colaborar la formación de la primera Gran Logia en 1717.

La Orden Masónica se organizó poco a poco y desarrolló un ritual basado en la Biblia y en el saber esotérico, especialmente a través de las referencias al Génesis (el Jardín del Edén, Noé plantando la vid y el olivo) y a San Juan. Se basaba en los relatos bíblicos, acerca del Jardín del Edén y la construcción del Templo de Salomón. Para Anderson la Masonería se había originado en el mismo Jardín del Edén, y Tenían tres grados:

Aprendiz (Adán y el Jardín del Edén), Compañero de Oficio (Noé y su Arca) y Maestro (Templo del Rey Salomón). Cada ceremonia tenía signos, palabras, toques distintivos y un catecismo de instrucción.

La Masonería andersoniana fue evolucionando hacia las Sociedades de Socorros Mutuos, de ahí se fueron formando las asociaciones mutualistas, aunque las dos guerras mundiales y el advenimiento de los clubes Rotarios y Club de Leones” entre otras fueron desplazándose a actividades profanas, y dejando a un lado el aspecto místico iniciático.

Ahora las similitudes y las diferencias entre Masones y (Free- Gardeners) La Orden de Jardineros Libres una sociedad fraternal que se fundó en Escocia a mediados del siglo 17 y más tarde se extendió a Inglaterra e Irlanda. Como muchas otras sociedades fraternales de la época, su objetivo principal era compartir los conocimientos secretos vinculados a la profesión y la ayuda mutua. En el siglo XIX, sus actividades de seguro mutuo se hicieron predominantes. A finales del siglo XX se había extinguido casi por completo; los dos movimientos nacieron sobre el mismo suelo escocés, con unos pocos años de diferencia y levanta una punta del velo acerca de una Orden iniciática casi desconocida que

evolució en el mundo anglo sajón y después desapareció sin llegar a ser famosa como otras instituciones.

Anderson no hace distinción entre las masonerías, la Masonería Operativa y la especulativa, lo que era implícito era que una era la continuación de la otra. Anderson fue criticado con frecuencia por sus historias religiosas, pero esas críticas no son justas con él, todo fue parte de un lugar y una época perdonantemente religiosa. No tenía la intención de escribir una historia en el sentido de que actualmente creemos, pero se propuso hacer unas correcciones para establecerse como miembro de honor por una institución relativamente nueva.

Incluso afirmó haber escrito una obra original, pero, como se explica en la segunda edición de las Constituciones (1738), sólo resume las antiguas Constituciones góticas. Fueron ellos los que se reanudaron la tradición según la cual existían las Logias o gremios de los albañiles desde los tiempos más remotos. Además la idea de que diversos personajes bíblicos históricos y otros puramente legendarios habían sido promotores o Grandes Maestros de la Masonería Operativa, como un cierto príncipe Edwin, que había llamado a una gran asamblea de masones en el año 926 de la era cristiana, de ahí parte la (CONSTITUCIÓN DE YORK PRINCIPE EDWIN (AÑO 926 E.: V.:)

Durante dicha reunión les habría dado una Constitución y los habría mandado reunir trimestralmente para gobernar sus Logias. Se da la impresión de que la Gran Logia o Asamblea siguió existiendo ininterrumpidamente desde esa fecha hasta 1717.

Todas estas cuestiones aun constituyen disputa; pero las tareas de los estudiosos Masónicos, por medio de los cuales los registros y constituciones de la antigüedad fueron exhumadas del Museo Británico y Bibliotecas de las Logias, proporcionan eventualmente los elementos para determinar que es verdad y qué no lo es.

Si tomásemos en cuenta a Anderson y Preston, sabríamos que el primer título concedido como cuerpo en Inglaterra a los Masones, lo fue

conferido por el Rey Athelstan, en el 926, y a solicitud de su hermano el Príncipe Edwin. "De conformidad," dice la leyenda citada primero por Anderson, "...el Príncipe Edwin citó a todos los Masones del reino a congregarse ante él en York, el cual concurrió y formó la Logia General, de la cual era Gran Maestro; y habiendo traído consigo todos los escritos y registros existentes algunos en Griego, algunos en Latín, otros en Francés, y en otros idiomas, de sus contenidos formuló la asamblea, la Constitución y Preceptos de la Logia Inglesa."

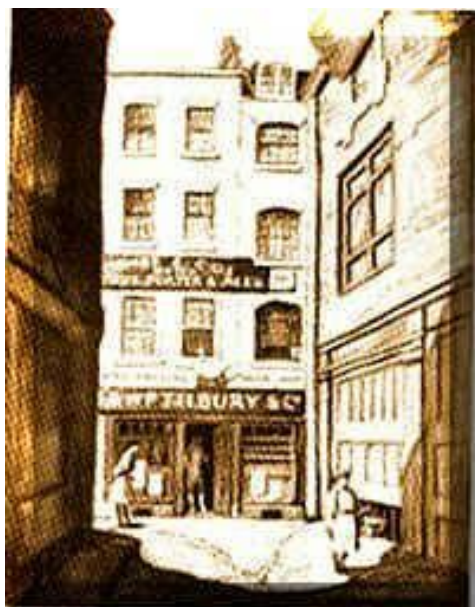
La Masonería en Inglaterra data de esta asamblea en York; pues por los estatutos decretados allí provienen las Constituciones Masónicas Inglesas; y del lugar de la junta, el ritual de las Logias Inglesas se designó como el "Rito de York Antiguo."

En la edición de 1738, Anderson parece estar determinado, a dar rienda suelta a su imaginación, porque construye una "historia" diciendo que la masonería Inglesa sería la continuación de la supuesta Asamblea York , y que sería su resurgimiento en la Gran Logia en 1717 y continuado incluso hasta 1738

Cabe mencionar que por un largo período, la asamblea de York ejerció el mando de la jurisdicción Masónica en toda Inglaterra; pero en 1567, los Masones de la parte Sur de la isla eligieron a Sir Thomas Greshato, dedicado al comercio, como su Gran Maestro. Este fue sucedido por el ilustre arquitecto Iñigo Jones. Por entonces, existieron dos Grandes Maestros en Inglaterra que asumían títulos distintos; el Gran Maestro del Norte llamábase Gran Maestro de toda Inglaterra, mientras que el que presidía en el Sur llamábase Gran Maestro de Inglaterra.

A comienzos del siglo XVIII, la Masonería en el Sur de Inglaterra cayó en decadencia. Los disturbios de la revolución que colocó a Guillermo III en el trono, y la efervescencia política que con posterioridad agitó los dos partidos del estado, infligieron una herida fatal a la sociedad pacífica, cosa que impedía su éxito. Sir Christopher Wren, Gran Maestro durante el reinado de la Reina Ana, anciana y enferma, se tornó inactivo. Las asambleas generales de la Gran Logia, cesaron de verificarse desde

entonces. En el año 1715, existían en Inglaterra solamente cuatro Logias en el Sur, todas activas y en la ciudad de Londres. Estas cuatro Logias, ansiosas de revivir la prosperidad de la Orden, decidieron unirse ellas misma bajo la dirección del Gran Maestro Sir Christopher Wren, quien poco después falleciera. No teniendo, hasta ese momento a quien nombrar en su lugar, se resolvió ".....reunirse en la Taberna del Manzano, nombrando para presidir al Maestro Masón más antiguo, (siendo Maestro de la Logia.) Se constituyeron formando la Gran Logia, pro tempore, en debida forma, reviviendo desde ese momento la comunicación trimestral de los oficiales de las Logias, (llamada la Gran Logia,) resolvieron continuar la asamblea anual y el festín, y entonces eligieron Gran Maestro de entre ellos mismos, mientras tanto no tenían el honor de disfrutar lecciones de un noble hermano como su superior."

Sucedió que el día de San Juan Bautista del 1717, se llevó a cabo la Asamblea Anual y el Festín, y el Sr. Antonio Sayer se propuso debidamente y fue elegido Gran Maestro. La Gran Logia adoptó, entre sus reglamentos, el siguiente: "...que el privilegio de reunirse como Masones, el cual había sido hasta entonces ilimitado, debía revestirse de cierta autoridad ante las Logias o asambleas de Masones convocadas en ciertos lugares; y que cada Logia convocada en lo sucesivo, excepto las cuatro Logias antiguas que existían

entonces, debían ser legalmente autorizadas para obrar con el poder del Gran Maestro, en cuyo tiempo, concebían a ciertos individuos por petición, con el consentimiento y aprobación de la Gran Logia en comunicación, y que, sin dicho poder, ninguna Logia en lo sucesivo debía considerarse como regular o constitucional."

En cumplimiento de lo cual a las cuatro Logias antiguas, les fueron reservados particularmente los privilegios que habían poseído siempre bajo la organización antigua. Además, se decretó que "...ninguna ley, regla, o reglamento, que se expidiese desde ese momento o pasase ante la Logia, podría privarlos de tales privilegios, o usurpar cualquiera señal que se hubiese establecido en esa época como reglamentaria del gobierno Masónico." Las Grandes Logias de York y de Londres conservaron una relación amistosa, e intercambio mutuo de reconocimiento, hasta que este último cuerpo, en 1725, concedió poder de constitución a algunos Masones que se había separado de la primera. Este acto anti-Masónico fue reprobado severamente por la Gran Logia de York, y produjo la primera interrupción de la armonía que por largo tiempo había subsistido entre ellos. Además de esto, algunos años más tarde, sucedió otro acto injustificable de intromisión. En 1735, el Conde de Crawford, Gran Maestro de Inglaterra, constituyó dos Logias dentro de la jurisdicción de la Gran Logia de York, y concedió, sin su consentimiento diputaciones para Lancashire, Durham y Northumberland. "Esta circunstancia," dice Preston, "La Gran Logia de York altamente resentida, observó desde entonces los procedimientos de los hermanos en el Sur con ojo desconfiado. Toda relación amistosa cesó, y dichos Masones, desde ese momento, consideraron sus intereses distintos de los Masones que se encontraban bajo la Gran Logia de Londres."

Tres años después, en 1738, varios hermanos descontentos con la conducta de la Gran Logia de Inglaterra, se desunieron de ella, y celebraron sin autorización ninguna asamblea, con el propósito de la iniciación. Aprovechándose de la 'desavenencia entre las Grandes Logias de York y las de Londres, asumieron el carácter de Masones de York. Y al determinar la Gran Logia la ejecución estricta de sus leyes contra tales disidentes, no obstante esto, se separaron de su jurisdicción, y asumieron el apelativo de "Masones Antiguos de York." Anunciaron que las señales antiguas sólo ellos las conservaban; y, declarando que las Logias regulares habían adoptado nuevos planes, y sancionado innovaciones, designándolas con el nombre de "Masones Modernos." En 1739, establecieron una nueva Gran Logia en Londres, bajo el nombre de "Gran Logia de los Masones Antiguos de York," y perseverando en las medidas

que habían adoptado, celebraron comunicaciones y establecieron fiestas anuales. Pronto fueron reconocidos por los Masones de Escocia e Irlanda, fueron estimulados y protegidos por muchos de la nobleza. Las dos grandes Logias continuaron existiendo, y obrando en oposición una de otra, extendieron sus planes y cismas en otros países, especialmente en América, hasta el año 1813, cuando, bajo la Gran Dominación del Duque de Sussex, fueron unidas bajo el título de Gran Logia Unida de Inglaterra. Tal es la historia de la Francmasonería en Inglaterra sin interrupción como la creían todos los Masones y escritores Masónicos durante más de siglo y medio.

Libro de actas de la Gran Logia de York desde 1705 hasta 1734.

Las investigaciones recientes han hecho surgir grandes dudas sobre su exactitud. Hasta el año 1717, los detalles son tradicionales, o sostenidos únicamente por manuscritos cuya autenticidad aún no ha sido probada satisfactoriamente. Mucha de la historia es incierta; algo de ella,

especialmente al referirse a York, se estima apócrifa por Hughan y otros escritores laboriosos. Sin embargo como tradición hereditaria de la Orden, no puede desecharse del todo sin cometer una injusticia; pero si debía de aceptarse con muchas reservas hasta que las investigaciones profundas de los anticuarios Masónicos, que prosiguen activamente en Inglaterra sus labores actuales, deben conducirnos hacia una terminación satisfactoria. Las investigaciones de este asunto importante debían de conducirse con imparcial criterio, y con ardiente deseo de encontrar la verdad, y no sostener una teoría. La leyenda puede no ser verdad; pero si ha sido aceptada durante largo tiempo y venerada como una verdad no debería ser rehusada hasta que exista evidencia incontestable de su falsedad. En censuras de esta naturaleza, deberíamos recordar la advertencia de un metafísico eminente, que dice "la mano que no puede construir una choza, puede destruir un palacio." Pues hasta hoy, las investigaciones de estos interrogatorios acerca de la historia primitiva de la Francmasonería Inglesa, de las cuales el Hermano Hughan, o Cronwell puede con justicia considerarse como el jefe supremo, han sido conducidas generalmente con la sinceridad más limpia y el conocimiento más laborioso.

Para Anderson, los términos de geometría, la arquitectura y la Masonería eran sinónimos. Para él Cada monarca Inglés o personalidad histórica debería acudir a la Masonería , fueran, arquitectos y albañiles de todos modos, habían lugar para cortesanos y plebeyos , fueron así colocados muchos en las listas del Nuevo Gremio , ya sea como Gran Maestro, o al menos como Gran Vigilante de la Francmasonería.

Con el objetivo de "probar" la antigua e ininterrumpida linaje de la institución, Anderson aseguró que la unión de las cuatro logias ya existentes en Londres deberían formar una Gran Logia en 1717, no se había ideado la creación de una nueva organización, pero que si había habido una "restauración " la consecución de una organización muy antigua que había caído en decadencia debido según Anderson a la negligencia de su gran maestro Christopher Wren. Lo cual era mentira.

Esta es una declaración sorprendente, a favor de las cuales no hay evidencia, sobre todo desde la versión 1723 no menciona ninguna restauración y el nombre del Wren únicamente figura en la página pie de página como arquitecto Sheldoniano Teatro de Oxford. Curiosamente, Wren estaba todavía vivo cuando apareció la versión de 1723, pero ya había muerto cuando Anderson llevó a cabo su revisión, por lo que el interesado no tuvo oportunidad de objetar.

Dado que la historia escrita por Anderson fue publicada con la ordenanza de la Gran Logia, asignado a la misma el carácter de una historia sagrada, tanto más cuanto que su contenido no fue impugnado por los que tomaron parte en 1717. Su trabajo dio como resultado eventos tan ampliamente aceptados que continuó siendo publicada en varias ocasiones, sin cambios, sólo con mejoras en todas las ediciones posteriores hasta la última edición en 1784. Fue incluso plagia luego por varios editores publicados en el siglo XVIII, uno de ellos como los "Compañeros de bolsillo de Franco -Masones y formaron la base de las" Ilustraciones de la Masonería (" Ilustraciones de la Masonería "), William Preston hasta la decimoséptima edición (póstuma) en 1861, editado por Reverendo George Oliver.

Había planes para incorporarlo en las ediciones de las Constituciones de la Gran Logia Unida de Inglaterra, con fecha de 1825, 1827 y 1827. Entonces se anunció que las partes del libro publicado constituían una segunda parte, que se publicó en una primera parte de la historia de la masonería.

Con el envío a América del Norte de las Constituciones de la primera Gran Logia y comentarios a Preston y sus traducciones en la escasa información francés y alemán, Anderson recibió una amplia cobertura. Ejercido tan profundo efecto sobre la concepción que tenía sobre la historia de la Masonería, así como la actitud del sujeto, una actitud que continuó hasta bien entrado el siglo XIX. De ahí, partimos que los religiosos influyeron mucho en la elaboración de las primeras constituciones masónicas existentes.

De hecho, la falta de diferenciación, por Anderson, entre Masonería Operativa y la Masonería Especulativa marcaría los accesos a la historia de la Masonería para el espacio de muchas generaciones, y se puede decir que condujo al deseo de establecer un vínculo directo entre ellos para formar el logotipo de la escuela masónica como auténtica, y así comenzó su aproximación crítica a la historia aceptada de la Orden. Aunque el enfoque de los escritores de la escuela Masónica aparezca como una investigación científica, los métodos utilizados por ellos no serían actualmente aceptado como científicos, por ello mucho se ha perdido a través de los años, y gracias a Anderson la Masonería aparece para muchos como una Cuasi Religión. A pesar de que se examinaron cuidadosamente los orígenes de cada fragmento las evidencias aparecieron y sus áreas de investigación se limitan a los registros y documentos existentes, las construcciones. De hecho, su obra lleva la evidencia de búsqueda parece que va a encajar en una teoría preconcebida.

Dispuesto a demostrar la afiliación directa entre la Masonería Operativa y la masonería especulativa a través de una fase de transición, se reunieron piezas de información de diversas partes de las Islas Británicas, fragmentos que parecían formar filas en una cadena eslabones. Procediendo de esta manera, a menudo tomaron pruebas de su contexto para efectuar solamente supuestos, todo para los que sólo había una débil posibilidad de confirmación.

En particular, asumieron la existencia de una igualdad de condiciones y actividades en Inglaterra, Irlanda y Escocia y por lo tanto ignoran las circunstancias particulares sociales, culturales, políticos, jurídicos y religiosos que marcan diferencias cruciales entre estos países. No tomaron en cuenta, por ejemplo, que hasta el Acta de Unión de 1707, Inglaterra y Escocia, aunque unidos por la Corona desde 1603, eran países distintos únicamente compartidos frontera común y que los acontecimientos en un país no necesariamente paralelas en los países vecinos.

La Logia de Edimburgo (Mary's Chape) No. 1 Edimburgo-Escocia.

Sin embargo, su teoría era tan convincente, tan bien escrita y estaba tan extendida, que su interpretación acerca de la transición de la Masonería Operativa de la Masonería especulativa estaba peligrosamente cerca de ser aceptado como un hecho indiscutible. Es necesario subrayar una vez más que esto es sólo una teoría. En Escocia, encontraremos evidencias innegables de logias masónicas operativas de canteros. Estas Logias se definen de acuerdo con el punto de vista geográfico (territorial) y constituían unidades de control de la actividad de explotación, con el apoyo de las leyes estatutarias. También se obtuvieron pruebas irrefutables de que el operativo logias escocesas comenzó a admitir durante los integrantes del siglo XVII Sin funcionamiento como "albañiles Aceptado" o "suaves hombres-masones" (Aceptados Masones o caballeros) y principios del siglo XVIII, en algunas Logias a los masones Aceptados había llegado a predominar.

La Logia de Edimburgo (Mary's Chape) No. 1 es una Logia masónica en Edimburgo Escocia. Es la número 1 en el Roll (de la lista de logias) de la Gran Logia de Escocia, y como posee el status de la más antigua Logia del Mundo que todavía está en funcionamiento (julio de 1599) [y la primera referencia histórica de Un francmasón no operativo o especulativo que se inicia como un miembro (1634), se dice que es la más antigua Logia Masónica no sólo en Escocia, sino en el mundo. A menudo se llama La Logia Capilla de María o La Antigua Logia de Edimburgo, la Capilla de María (Mary's Chape) , la primera de las cuales deriva de sus orígenes antiguos, donde se reunió por primera vez dentro de la antigua capilla de Santa María en Niddrie's Wynd en Edimburgo, La Logia Mary's Chape funciona como un lugar de los artes durante festivales de Edimburgo Estas Logias antes operativas , a su vez, se convirtieron en Logias especulativas, mientras que algunas mantuvieron su carácter puramente operativo. Las Logias especulativas, se habían unido para formar la Gran Logia de Escocia en 1736. Los investigadores auténticos sobre temas masónicos también encontraron referencias claras sobre el uso de estas Logias, palabras masónicas y los modos de reconocimiento secretas que permitían a buenos masones operativos conseguir trabajo o mantenerse al viajar al territorio de otra Logia. Los

historiadores ya parecían confiar en la evidencia de una transición gradual de la Masonería Operativa de la Masonería especulativa.

El razonamiento era suponer que porque no siguieron siendo masones Operativos, masones Aceptados y operativos, y era porque terminó la era de las Construcciones de Catedrales, y pasaron de logias operativas a logias escocesas donde se aceptaba a todo tipo de personas con diferente oficio, y tenía que ser necesariamente así una logia especulativa, o al menos no debería ser una consecuencia de la actividad especulativa de la Logia , derivada del hecho mismo de la aceptación de personas incluso nobles o ricas. Hasta la fecha no aparece ninguna evidencia para apoyar la idea del paso de la masonería operativa a la especulativa. De hecho, algunas evidencias parecen señalar que no se encuentra en las listas de miembros de la gran logia de Londres a ningún masón operativo como miembros honorarios de una Logia Regular, logia adoptada en la misma forma que en la actualidad adoptar personalidades eminentes como miembros honorarios de clubes, sociedades e instituciones con los que no tienen vínculos profesionales o vocacionales, actualmente muchas logias de México, podrían tener a albañiles tal cual, como miembros de Logias masónicas regulares.

Cuando se examinaron los registros en Logias de Londres, los investigadores no pudieron encontrar ninguna prueba de la existencia de logias operativas, ni de simples albañiles en las listas de miembros. En la Edad Media, las logias masónicas de operarios artesanales consistían simplemente en una sencilla bodega o depósito de materiales adjunto al lugar de trabajo, una bodega sencilla donde se mantenían las herramientas y un lugar de descanso para los albañiles. Alrededor del año 1600, el sistema gremial de albañiles fue prácticamente muriendo, con la excepción de los gremios de Teamsters o de transporte de Londres ("gremios de Londres"). Tampoco hubo alguna evidencia de la "palabra Libre masónica o freemason " es Inglés o medio secreto de reconocimiento entre Ingleses operativos. Cualquier evidencia encontrada sobre la Masonería no Operativo - o aceptación - tenía un contexto no operativo y entre los nombres que se encuentran y podría ser

controladas y cotejados con otras pruebas, muy pocos o nadie tenía la más mínima relación con la construcción o la arquitectura.

La Masonería de aceptados (todavía hay dudas de que la masonería del siglo XVII se puede llamar especulativa o de aceptados, ni siquiera masonería regular, todo parece ser invento de masones de décadas posteriores) sólo parece haber surgido la Masonería en Inglaterra como una nueva organización, sin conexión previa al oficio de la albañilería o de funcionamiento operativo. A pesar de esta falta de pruebas, los masones de décadas posteriores mezclan los eventos en York, Escocia e Inglaterra y construyen la transición de las operaciones a teoría alternativas – la Masonería especulativa sobre los orígenes se sabe poco, ya que los masones de aquellas épocas no llevaban registros por escrito de sus tenidas, no hacían actas , ni levantaban actas, no existían ni el puesto de secretario; todo cuanto se sabe de masonería, eran por escritos de anti –masones, detractores , o por personas que se infiltraban a las logias de parte del Clero , sin tener en cuenta las diferencias y discrepancias entre los dos conjuntos de pruebas . En primer lugar, pasaron por encima o ignoran el hecho de que la Masonería Operativa no se estaba desarrollando en Inglaterra cuando las logias escocesas comenzaron a aceptar miembros no operativos. Si las logias operativas escocesas eran un medio de transición a la especulación filosófica es poco confiable. Los masones del pasado, parecen haber sido bastante sigilosos, muy celosos, guardando en verdadero secreto todo cuanto ocurría dentro de las Logias masónicas. Pues hay muy pocos registros escritos.

La búsqueda del origen de la Masonería no se ha confinado a las Islas Británicas, ya vimos "de la Asamblea Masónica York" y de la logia de Edimburgo que son anteriores a 1717, y para encontrarla una filiación clásica como una descendiente de la romana "Collegia Fabrorum" (escuelas constructores de la época del Imperio Romano) porque, además, la palabra "Collegia " parecía llevar implícita la existencia de una secta filosófica o "misteriosa" vinculado a los constructores romanos. La leyenda de la "Magistri Comacini" (Comacinos Masters) parecía a ofrecer fundamento religioso a la Masonería de constructores. Los maestros comacini (en italiano, maestri comacini; en latín, Magistri

comacini o commacini o comeceni) fueron un grupo de constructores, canteros, albañiles, estucadores y artistas unidos en un gremio de empresas constructoras compuesta de profesionales especializados, activos desde el siglo VII en la zona próxima a Como —hoy entre la provincia de Como y el cantón del Tesino— y en general en toda Lombardía.

El primer documento que cita al Magister Commacinus es el edicto de Rotario del 22 de noviembre de 643. También el edicto de Liutprando de 28 de febrero de 713 informa en un apéndice de un memoratorium de mercedibus commacinorum, una guía de tarifas.

La denominación «comacini» se pensó siempre que derivaba de Como, tierra de origen de estos maestros. Al inicio del siglo XX, el profesor Monneret de Villard ha rechazado esa etimología sosteniendo que el adjetivo que deriva de Como es «comasco» o «comense» y prefiere la etimología que la hace provenir de «cum machinis» o «cum macinis» refiriéndose a los andamios y cabrestantes que estos artesanos usaban en la construcción de sus obras. De cualquier forma, se prefiere la etimología geográfica.

Algunos artistas anónimos pertenecientes a la corporación fueron también decoradores, escultores, canteros y tallistas y estuvieron entre los primeros maestros del románico lombardo. Estos escultores se trasladaban con gran facilidad y sus obras están documentadas en la región de los prealpes y en la llanura Padana, en el cantón del Tesino, en el Lacio a inicios del siglo IX, y algunos de ellos se movieron incluso a Alemania, Dinamarca y Suecia.

Entre las mejores obras de esta escuela se encuentran en Como la decoración externa de la basílica de Sant'Abbondio y el coro de la iglesia de san Fedele, con figuras zoomorfas, monstruos, grifos, etc. En estas representaciones las figuras humanas son raras y caracterizadas por un aspecto rechoncho y poco realista. Mayor es su maestría al representar figuras de animales o complejos vegetales: esto quizás se deba al hecho de que estos escultores podían contar con modelos y otros objetos de

apoyo. El relieve es plano y estilizado, amplio el recurso al taladro para crear una separación total con el fondo, de profundidad fija y para dar efectos de claroscuro.

Basílica de Sant'Abbondio en Como.

Se dice que los masones calificados y reconocidos de la región del lago de Como, en el norte de Italia, habían secretos ocultos de manera susceptible de ser comunicado a otra operación, que fueron establecidos por una bula papal (toro inexistente en realidad). Se dijo que habían recibido instrucciones de viajar a Europa para compartir sus habilidades y "misterios". A falta de pruebas de su existencia real es notoria.

Diligencia de investigadores se dieron a revisar los registros de las tradiciones y alemanes "Steinmetzen" y "Compagnonnage" francés de

1459 en busca de rastros de algún elemento especulativo de la Masonería, pero no se encontró nada. La evidencia nos lleva siempre y de nuevo a la aparición de la Masonería Operativa no en Inglaterra durante el siglo XVII. La teoría de una afiliación directa de la Masonería Operativa sigue teniendo sus partidarios, especialmente la tarde y venerado Harry Carr, pero algunos investigadores actuales trabajan en la tradición auténtica escuela se inclina a considerar un vínculo directo con el funcionamiento de un gremio de albañiles, y no se ha encontrado.

Estar dedicado a buscar evidencia de una conexión entre simples albañiles y francmasones de las islas británicas es algo complejo, pero la clave estaría en la reconstrucción de la catedral de san Pablo en Londres luego que fue destruida en el incendio de Londres en 1666, donde fueron convocados albañiles calificados de toda Europa entre ellos a Sir Cristopher Wren, y la Gran Logia de Londres era una simple taberna donde se congregaban los albañiles luego de las faenas propias del día de trabajo reconstruyendo la Catedral de Londres, ya que esta Taberna “El Ganzo y la Parrilla” no estaba lejos de ahí , ahí se reunieron 4 logias con muchos años de existencia y así se fundó la gran Logia de Londres aquel 24 de Junio de 1717, la posibilidad de que los fundadores de la Masonería especulativa ya lo tienen escondido bajo la apariencia de una organización de gremial de albañiles o alianza a desarrollar actividades e ideas que eran imposibles de practicar o profesar en ese momento, ya que la corona imperial británica y la Religión en aquella época no eran muy complacientes con reuniones clandestinas, y así pasaron como un gremio afín al Estado y a la Iglesia, pues eran canteros de la misma catedral de Londres, y que reunión a cantar canciones, a recitar poemas y a filosofar, mientras buscaban como hacer contrafuertes para sostener la inmensa cúpula de la catedral de Londres.

El período en el que se cree ha evolucionado la masonería - entre finales del siglo XVI y durante el siglo XVII - se caracteriza por la estrecha relación entre la política y la religión. Durante estos años, las diferencias de opinión sobre estos asuntos podrían dividir a las familias y, eventualmente, conducir ser arrestados o a guerras civiles.

En particular, con respecto a grupos disidentes, hubo duras sanciones legales contra aquellos que decidieron no seguir los dictados del Estado. De surgir por sí mismos, como resultado, dos ideas posibles relacionadas con el origen de la masonería durante este período, fue la de crear un grupo de control, para contrarrestar a grupos enardecidos contra la Corona Británica. En primer lugar, que los fundadores de la gran Logia de Londres fueron un grupo opuesto a la intolerancia política y religiosa, pero eran moderados y complacientes, pues vemos como clérigos como Anderson fueron sus fundadores y luego se integraron nobles, que ha querido reunir a personas de diferentes puntos de vista políticos y religiosos, que comparten el objetivo común de mejora social. Como estaban en una situación en la que dichos puntos de vista fueron considerados subversivos, fueron restringidos solamente para discutir estos asuntos con los que no eran miembros. Estos parecen haber existido desde cuando la Masonería se originó.

En segundo lugar, que los fundadores de la Masonería fueron un grupo de la religión cristiana no conformista, que se oponía al dominio de la religión por el estado. Este grupo no se proponía poner la religión predominante, pero quería promover la tolerancia y la creación de una sociedad donde los hombres eran libres de seguir los dictados de su conciencia en materia religiosa.

Podemos pensar que las reuniones en los enclaves de los gremios de albañiles se fueron poco a poco convirtiendo en Logias Especulativas, donde los principales funcionarios llegaron a ser llamados Maestros y Vigilantes, las herramientas de albañilería se fueron convirtiendo poco a poco en símbolos, las simples piedras se utilizaron para ejemplificar al alma humana, herramientas que tanto por sus prácticas funciones y por su valor fueron poco a poco sustituyendo su empleo como herramientas de uso y se convirtieron en símbolos poderosos, que cambiaron a la sociedad, el impacto de utilizar herramientas de construcción, como ejemplo para construir el alma humana tuvo un poderoso impacto en las mentes de millones de seres humanos, ya no eran simples escuadras, compases, reglas, mazos o cinceles, ya eran herramientas para transformar a la mente humana. Luego, se presentó la idea del socorro y

la ayuda mutua, una socorro y una ayuda , no tanto física , sino el apoyo para sacar al hombre de la barbarie y del oscurantismo. Se unen luego a los orígenes con los aspectos de la caridad, y más a las discusiones filosóficas, para ayudar al ser humano a salvar el abismo que existe entre la desigualdad. Entonces la masonería es como un producto de creciente movimiento de autoayuda que surgió en el siglo XVII, o mejor dicho muchos siglos antes. Debido a que no existe un sistema en el estado de protección y seguridad social, los que estaban enfermos o que pasan dificultades económicas dependían de caridad local y las disposiciones estrictas de la Ley de los Pobres. Esto es la Masonería fue la primera institución en el mundo en socorrer a los necesitados, así grupos de varias asociaciones comenzaron a organizar sus propios sistemas. Cuando se reunieron para discutir amigablemente en las tabernas y posadas, se mantuvo la idea de una caja de ahorros de la cual los miembros aportando sus cuotas en cada reunión, fuera a dar a socorrer a los pobres, y que los mismos miembros podían ser socorridos con dinero en tiempos de necesidad. Debido a esta práctica, estos grupos fueron llamados "Club se caja se socorro " ("clubes Box"). La participación en estos clubes se reservó, en principio, a los miembros de un gremio en particular. Hay pruebas de que se utilizaron en los primero clubes unos ritos rudimentarios de iniciación. También parece que, como las logias masónicas escocesas, comenzaron a admitir miembros que no estaban directamente vinculados a su gremio albañil en particular. Se planteó la posibilidad de que la Masonería habría surgido originalmente sólo como un efectivo club masones operativos, que posteriormente comenzaron a aceptar miembros de otras faenas.

Existe la posibilidad de que la masonería había sido creada básicamente hacia una orientación sindical o gremial de la sociedad en el momento de la fundación de la primera Gran Logia en 1717 tuvo el control , pero que posteriormente sugirió una lucha entre operativos y especulativos todo por el control de las Logias que se llevó a cabo a principios de la década de 1720, uno de los miembros originales de la orientación sindical y aquellos que fueron llevados a las Logias bajo la influencia del Dr. John teophilus Desaguliers y otros, y que la Masonería auténticamente especulativa ganó sobre la operativa y no se presentó cuando el grupo

especulativo ganó el control y comenzó a transformar la sociedad en beneficio de masonería ya no operativa, creando "un sistema de moral velado en alegorías e ilustrado por símbolos." La debilidad de la masonería como gremio de artesanos, se debió al declive de los gremios en Inglaterra la catedral de San pablo en Londres se comenzó a construir en el año de 1675 por el gremio de San pablo de... unión de 1871, que validó la existencia de los sindicatos, el nuevo Sindicato de masones terminada la obra desapareció.

También buscado en otras organizaciones el origen de la masonería. Una teoría ahora descartada, pero conservó la credibilidad por mucho tiempo, vio en la masonería descendiente directo de los caballeros templarios medievales. Se dice que después de la eliminación de Jacques de Molay - su último Gran Maestro en 1314 - un grupo de caballeros escapó a Escocia Una vez allí, se reunieron en un misterioso castillo de Heredom cerca de Kilwinning y temeroso de más persecución, se convirtieron en masones, llevando en la conversión los secretos de los templarios y convirtiendo los secretos del Temple en los secretos masónicos

Por desgracia para los partidarios de esta teoría, no existe evidencia, y la misteriosa Heredom (aunque se llegan a constituir en un elemento central de muchos grados masónicos adicionales inventados en Francia en el siglo XVIII). Tampoco es cierto que los templarios habían sido perseguidos en Escocia. Se formaron, por el contrario, en parte de la vida política y religiosa de Escocia hasta la Reforma, y el Prior de Torpichen (principal priorato templario de Escocia) por derecho propio, uno del espíritu "Lores" del gobierno escocés. Aun así, la leyenda escocesa sigue teniendo una atracción romántica.

ACERCA DEL NOMBRE DE LA ORDEN REAL DE HEREDOM DE KILWINNING.

El propio nombre de la Orden Real incluye una serie de significados muy poco conocidos que, cuando son develados, muestran aspectos ocultos de la historia, de la tradición y de la filiación de la misma.

La palabra "Heredom" ha despertado el interés y la curiosidad de muchos estudiosos y se han formulado distintos tipos de interpretaciones sobre su significado, algunas certeras y otras totalmente equivocadas.

El Hno.º. René Guénon se ha referido largamente al significado de la palabra "Heredom" en distintas oportunidades.

Lo primero en considerar es que las distintas acepciones de dicha palabra provienen todas de la raíz formada por las consonantes "HRDM". Al igual que en hebreo y

en árabe, los significados que adquiere dicha raíz varía según las distintas vocales que se interpolen entre sus consonantes.

De esta manera, se podrían establecer, entre otros, los siguientes significados:

- 1) HeiRDoM, palabra inglesa que significa "herencia" o "heredero".
- 2) HieRos DoMos, palabra mixta – griega y latina – que significa "casa sagrada" lo cual es equivalente a "templo".
- 3) HaRoDiM, palabra transliterada del hebreo que designaba a los Supervisores y Superintendentes de los Trabajos durante la construcción del Templo de Salomón (Reyes II) o sea a los Oficiales superiores de una Logia.

Por otra parte, es necesario recordar que la localidad escocesa de Kilwinning es famosa tanto por su primitiva abadía, de influencia céltico-caldea, como por su antigua Logia operativa, la más antigua de la que se tenga registro escrito.

De esta manera, combinando los anteriores significados, tendríamos las siguientes acepciones:

- 1) Orden Real de la "Herencia" o "Herederos" de la abadía y/o Logia de Kilwinning.
- 2) Orden Real del Templo (casa sagrada, abadía) de Kilwinning (construida por su Logia).
- 3) Orden Real de los Oficiales superiores de la Logia de Kilwinning.

Como se apreciará, todas estas acepciones, lejos de ser excluyentes, son perfectamente complementarias y remarcan los aspectos cristiano-templarios y masónicos de la Orden Real.

El Rev. Dr. George Oliver dijo que poseía un manuscrito del siglo XVIII y lo refirió como el "Rito de Bouillon," un ritual de tres grados azules en la que se informa a los destinatarios que eran descendientes de los templarios. El manuscrito de Oliver se conoce sólo en copias que datan del siglo XIX y un examen de su contenido muestra un ritual altamente desarrollado para los tres grados azules que incorpora muchos de los cambios y adiciones hechas ritual tras la unión de los grandes almacenes británicos en 1813.

Algunos buscaron los orígenes de la masonería en los antiguos rosacruces, ya como una manifestación británica de la Fraternidad Rosacruz, ya sea como una desviación de la corriente principal de los rosacruces primitivos. Ahora discutir si los Orígenes de la Masonería son o no basados en Hermandad Rosacruz. Cualquiera que sea la verdad de ello, lo cierto es que la idea Rosacruz mantuvo un tejido en el pensamiento europeo desde su aparición a principios del siglo XVII. Los únicos factores comunes a la masonería y los rosacruces es la idea central de la creación de una sociedad ideal y el simbolismo, para distribuir este ideal a sus iniciados.

Encontrar una semejanza entre masones y rosacruces es una tarea compleja, pero recordemos que la masonería tiene un Grado Rosacruz en el Rito escoces y es el grado 18. Hay una Océano en común de simbolismo entre ambos y que se desarrolló a lo largo de diferentes

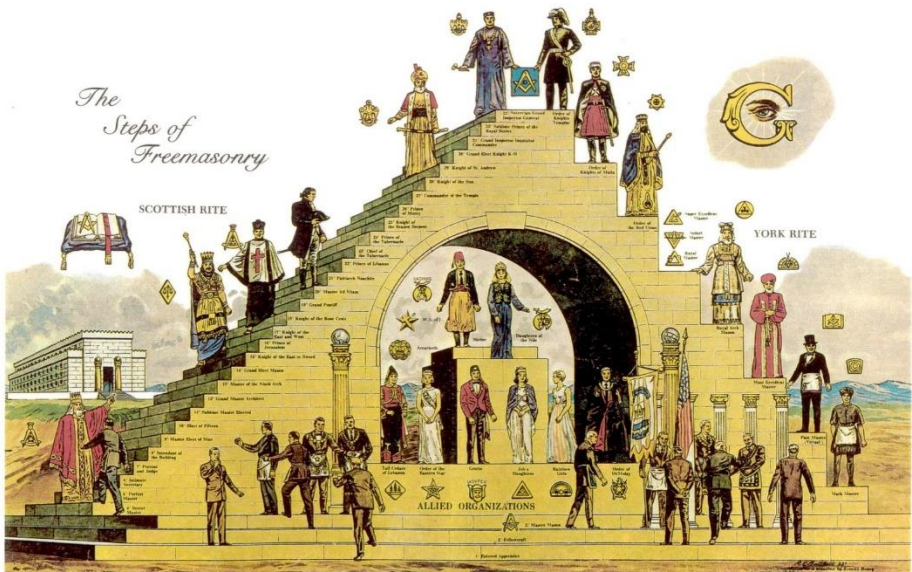
caminos. Hay pruebas que muestran un origen o el desarrollo común de la una de la otra. Mucho ha tratado de utilizar para tal fin el hecho de que Elias Ashmole, se había iniciado como masón Operativo que tiene algunos datos también que estaba interesado en los rosacruces. Pero nada se dice de los otros conocidos masones aceptados que no tenían relación con la Orden Rosacruz (real o imaginario), o en los Rosacruces han declarado que no tienen vínculos con la masonería; pero como les dije la Masonería tiene un grado rosacruz muy activo por todo el Mundo.

La Masonería tiene cuatro enfoques principales, que podrían ser clasificados como "el esotérico", "la ética ", la "simbolista" y "la política". Los cuatro enfoques tienen factores en común: la creencia de que la Masonería existe "desde tiempo inmemorial" y una aparente incapacidad para distinguir entre el hecho histórico y la leyenda. Las escuelas esotéricas y místicas están realmente interesadas en la transmisión de ideas y tradiciones esotéricas, que es en sí misma una línea válida de investigación.

Sucedirá que cuando se afine a su objetivo central, la Masonería, podrá convertir similitudes entre grupos ampliamente separados y diversos en el tiempo, como testimonio de una tradición continuada por siglos en el pasado de un grupo místico iniciático a otro, en una especie de sucesión apostólica esotérico, o una línea de transmisión iniciática que se remontaría a miles y miles de años en el pasado, y que las Pirámides de Egipto serían sólo un eslabón más en una escalera que se remontaría a civilizaciones olvidadas, y que lo que sucedió aquel 24 de Junio en Londres, al fundar la gran Logia de Inglaterra sería solamente la reactivación de algo que se mantenía sigilosamente en el inconsciente de la humanidad. Los seguidores de estas escuelas de misterios iniciáticos también tienden a profesar las ideas heterodoxas sobre la naturaleza y el propósito de la Masonería, dándole implicaciones místicas, religiosas e incluso ocultismo.

Los partidarios del enfoque esotérico y ocultista de la Masonería toman los principios, los rituales, formas, símbolos y el lenguaje de la masonería y buscan similitudes con otros grupos (señalando el hecho de que los

principios y muchos de los símbolos son universales y que la masonería, es otra manifestación de lo que sucedió en tiempos de Jesús el cristo, o en la edificación de Pirámides en el antiguo México prehispánico). Los modernos masones regulares debemos asumir que estas similitudes no son accidentales, sino deliberadas y, por tanto, son evidencia de una tradición continua que se remontaría a miles y miles de años. Debemos también dar un gran énfasis en grados masónicos adicionales del 4º al 33º, pensando que estos se basaron en fuentes esotéricas remotas y viendo su contenido esotérico y simbólico.

Al ver todas las diferentes ramas de la masonería, comparamos sus iniciaciones con otros ritos de iniciación de la antigua Grecia o de Roma, incluso de Caldea, Sumeria, y se encuentran similitudes - real o impuesto - y asume un parentesco evidente, esto es la Masonería no se inventó las iniciaciones, sino que las retomó de otras fuentes, y las adapto a un tiempo y a una época.

A primera vista parecería que la idea “Masonería” no es de hace 300 años, ya que se hace uso constante de "pruebas documentales" y encontramos

similitudes incluso con los sufíes islámicos, esa rama iniciática del mundo musulmán, y más en sus ideales liberales y anti dogmáticos. Un examen más detallado muestra que no se hayan efectuado análisis crítico de sus fuentes, con el cual acepta como un hecho la leyenda, la tradición y el folclore y llegó a negar los hechos reales documentados adecuadamente. Se está hoy firmemente convencido de que existía la masonería entre los canteros de funcionamiento operativo de la Edad Media y que ya estaban trabajando con una compleja serie de grados que incluyó tres grados azules y muchos grados adicionales. También existía en la Masonería Operativa un sistema de enseñanzas, que plasmaron en las piedras de las catedrales, en el siglo XVIII fue un renacimiento de ideas.

Con el fin de aceptar las tesis de una Masonería operativa con tintes filosóficos especulativos, tendríamos que aceptar que los canteros medievales eran preclaros Intellectualmente, hombres calificados con el tratamiento de las ideas que no se han unido a la colección de la filosofía occidental hasta después del Renacimiento.

Hay quienes vemos en la Francmasonería como la culminación de una idea sublime o el "bien supremo" de todos los sistemas esotéricos anteriores. Una "depuración" del sistema.

Yarker introdujo, los Estados Unidos de América, "Antiguo y Primitivo Rito de la Francmasonería." Este rito combinado y la reducción de los noventa y siete grados del Rito Misraim y noventa y cinco grados del Rito de Memphis, convirtiéndolos en un "collage" de la egiptología, el gnosticismo, rosacruces, la cábala, la alquimia, misticismo oriental y el cristianismo.

En el rito Misraim Menfis resume perfectamente la mente ecléctica y acrítica de su promotor principal en Inglaterra. Este rito con gran dificultad sobrevivió a la muerte de Yarker. Tal vez los representantes más característicos de la escuela mística son el Rev. George Oliver y AE Waite. Oliver era un fundamentalista pre-darwinista ferviente que creía firmemente que la Francmasonería era esencialmente cristiana y había

existido de una forma u otra desde el principio del tiempo. En muchos aspectos, puede haber sido el padre de la escuela auténtica. He leído con avidez cualquier libro masónico a su alcance y se recoge en fracciones de pruebas más pequeño que pudo encontrar, pero al igual que Yarker, su modo de lectura era acrítica y se inclinó para la invención, cuando se carece de evidencia.

Waite, como Oliver, creerían que la Francmasonería era esencialmente cristiana, tanto en origen como en su carácter. Se cree que la masonería tiene sus raíces en el sistema de los gremios, sino que había sido transformado en un sistema místico. Sus rituales, en particular, los grados adicionales, contienen el conocimiento secreto dentro de la tradición de los misterios. En la "Nueva Enciclopedia de la Francmasonería", que pone gran énfasis en los grados adicionales, tanto existentes como extintos, fue demolido por las críticas de auténtica Masonería en el momento de su publicación en 1921.

La idea simbolista busca los orígenes de la masonería por comparación y correlación de simbolismo y lenguaje ritual y trata de encontrar una afiliación directa entre la masonería y religiones diversas, cultos, misterios y sociedades secretas. Al igual que la idea esotérica, esta línea de investigación tiene cierta validez, pero a medida que la antropología del simbolismo y de investigar los orígenes de la masonería en base a su ideología esotérica. La incidencia de ciertos símbolos, gestos y terminología llevó a investigadores a comparar a la masonería con religiones diversas, incluyendo el amplio catálogo de religiones o civilizaciones que edificaron pirámides en la antigüedad, así los llevó a ceremonias mayas, aztecas, zapotecas, egipcias etc., pues consideraron a la masonería como una cultura que usa pirámide como símbolo. Así, luego comparar a la Masonería por sus rituales, con catálogos de culturas ritualistas a los rituales de Mitra y pinturas aborígenes de los templos egipcios, filosofías hindúes, etc.

El problema es que los símbolos masónicos no son exclusivos de la masonería, como son universales. Dentro de la escuela simbolista es que buscaba el origen de la exégesis ritual masónico por obras de autores conocidos, con el fin de identificar ejemplos de "lenguaje masónico." El más excéntrico de ellos era probablemente Alfred Dodd, que se convenció de que Shakespeare (llamado a Shakespeare, Marlowe o Francis BACOM) compuso el ritual del Arte Masónico.

En cierto modo, los seguidores del enfoque de la Masonería como escuela romántica de la tradición Anderson, como creen implícitamente en la conexión directa entre la Masonería Operativa y la Masonería especulativa, incluso si ese vínculo es volver a montar Adán y Solomon o los constructores medievales. Se diferencian de la escuela auténtica para rechazan, o desconocen, las muchas maneras en que la masonería ha cambiado y se ha desarrollado durante el período de los cuales hay registros históricos. Están dispuestos a creer que el ritual se ha practicado desde tiempos inmemoriales, se encuentra en su forma fundamental, se conservando plenamente sus detalles.

La falta de datos concretos sobre el verdadero origen de la masonería y la variedad de enfoques que existen para centrarse en esta cuestión de explicar, tal vez, la intensidad con la que investigar y ejercicios de la atracción persistentes. La ausencia de dogma oficial implica que cualquier miembro de la orden puede dar con el sentido y significado del ritual tanto o tan poco como desee. Incluso a muchísimos masones de la actualidad, no les interesa cual es el origen de la Masonería, no lo creen importante de esclarecer, solamente viven en el presente; pero es importante saber el origen de la Masonería, porque sin duda marca hacia dónde va la masonería, o mejor dicho hacia donde debe regresar, puesto que, muchos masones afirman que la masonería debe volver a su idea original y tienen razón. Ni siquiera en la Masonería Inglesa hay un patrón masónico común, o un ritual regulado de forma central, o una interpretación del ritual que debe ser aceptado por todas las Logias.

Debemos apuntar que la Masonería antes de la fundación de la Gran Logia de Londres, ya existían 4 logias solamente en esa ciudad. Las cuatro logias originales que participaron en la formación de la primer Gran Logia, son conocidas como “Las Cuatro Antiguas Logias”. Se conocen por los nombres de las tabernas donde se reunían. La distinción entre Ale-house (cervecería) y Tavern (taberna) seguramente carece de consecuencia. El Dr. Anderson lista a las cuatro logias así: En la Goose and Gridiron Ale.house (Del Ganso y la Parrilla) en St. Paul’s Churchyard. En la Crown Ale-house (De la Corona), en Parker’s Lane, cerca de Drury Lane. En la Apple-Tree Tavern (Del manzano) en Charles Street, Covent Garden. En la Rummer and Grapes Tavern (De la copa y las uvas), en Channel Row, Westminster.

Los registros y documentos relacionados con el edificio medieval fueron revisados en su totalidad, pero los archivos religiosos, familiares y lugares siguen siendo en gran parte inexplorado. Por el otro lado, al ser la afirmación correcta de Anderson que numerosos manuscritos fueron quemados deliberadamente en 1720, "por algunos hermanos interesados en borrar las huellas, o que dichos documentos fueron a caer en manos extranjeras," es muy posible que la evidencia crucial que buscamos ya está perdida para siempre.

300 AÑOS DE MASONERÍA

En 1717, la Gran Logia de Londres se reunió por primera vez en la posada The Goose and The Gridiron.
Fue el comienzo de nuestra historia reciente.

En estos 300 años se han escrito miles de libros que describen la masonería con toda clase de sentimientos: odio, amor, indiferencia, desprecio, admiración... Nosotros hemos buscado los que mejor la definen: rigor, veracidad, análisis, autocrítica, fidelidad...

Con paciencia hemos recogido más de 300 libros que conmemoran esos 300 años de una historia que ha sido decisiva para la construcción de las sociedades occidentales modernas: derechos humanos, respeto a la vida, librepensamiento, progreso, solidaridad... En estas páginas encontrará una buena muestra de todo ello. Es el trabajo de miles de hombres y mujeres que, en el siglo impuesto por los grandes totalitarismos, ha logrado hacer casi realidad uno de los trilemas más admirados en el mundo libre actual:

LIBERTAD - IGUALDAD - FRATERNIDAD

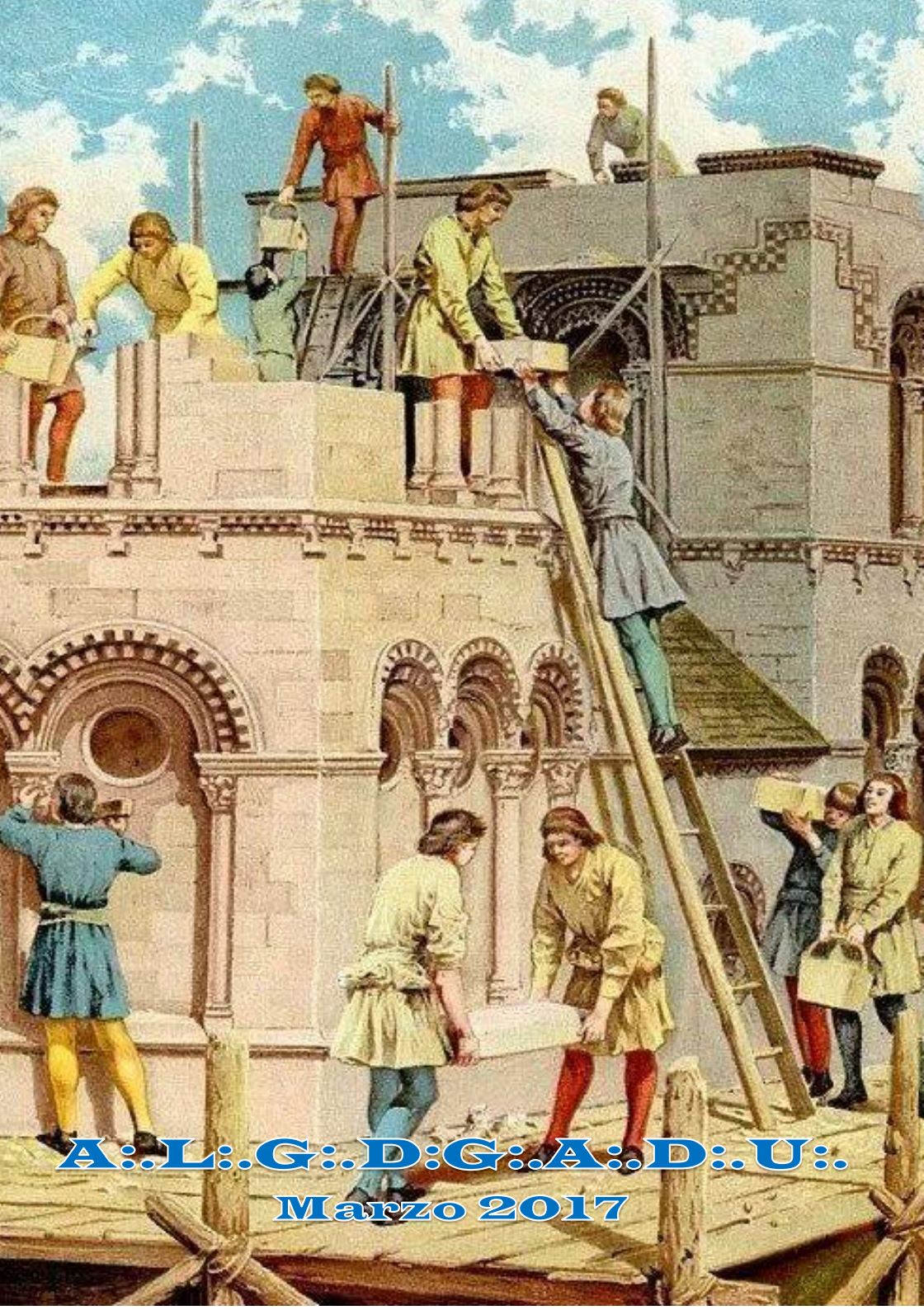
masonica.es[®]

EDICIONES DEL ARTE REAL

NUEVO CATALOGO DE EDITORIAL

masonica.es

A:L:G:D:G:A:D:U:
Marzo 2017