

LA PERSEVERANTE BÚSQUEDA DE LA VERDAD POR LA CONSTANTE PRÁCTICA DE LA VIRTUD

En esta Publicación:

- **Editorial**
- **El cristianismo**
Pag. 2
- **Larvas astrales**
Pag. 9
- **Solidaridad vs Carnaval**
Pag 14
- **Pitágoras**
Pag. 16
- **De lo especulativo a lo operativo**
Pag. 24
- **La iniciación masónica**
Pag. 29
- **Pizarra de Reflexiones**
Pag 36

EDITORIAL

Compromiso y Participación son dos palabras que podrían definir parte de los deberes que asume para sí el Masón en la construcción de la Fraternidad Universal.

Compromiso con la vida y participación en la construcción de la misma. Desde el punto de partida de lo individual, proyectando el impacto a lo colectivo.

En la actualidad, con intensidad creciente, los seres humanos reclaman el ejercicio de sus derechos. De sus derechos legalmente establecidos y de los derechos concebidos por cada uno. Hay un torrente incontenible de esta corriente. Un anhelo casi incontenible de hacer realidad los deseos individuales calificándolos de derechos.

Nada se dice, sin embargo, de la base primordial del ejercicio pleno de los derechos. Y menos hay un movimiento humano que promueva, primero, el cumplimiento de los Deberes del ser humano. Y es que es incontrovertible que el cumplimiento de los deberes es lo que permite el ejercicio de los Derechos.

En abril de este año, los masones de Bolivia tenemos la oportunidad de escribir una página histórica participando activamente del Congreso Masónico en el que se elaborará un Plan de Acción para difundir la práctica de los Deberes Humanos, como una contribución de la Orden a la Sociedad.

Hay que Participar de este evento y plasmar nuestros pensamientos en tan importante resultado pretendido.

RELIGIONES DEL MUNDO

Otra religión Abrahámica monoteísta, importante por la cantidad de fieles que abrazan la fe y los espacios geográficos que ocupa es el Cristianismo,

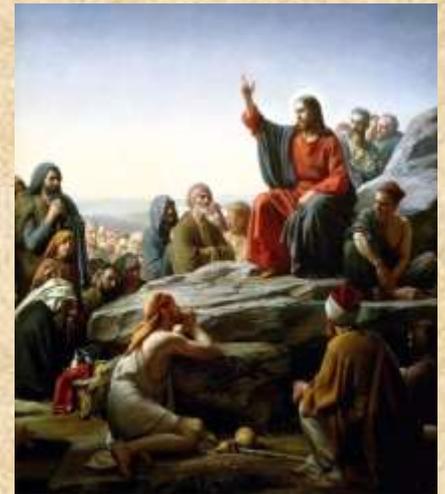
EL CRISTIANISMO

Es una religión sustentada en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret, quien es considerado en la religión como hijo de Dios y segunda persona de la Trinidad. Este Dios hijo, fue enviado por su Padre a la vida terrena, como gesto de sublime amor a la humanidad; mediante la concepción del pequeño ser divino en el vientre de una mujer virgen, que alumbrará al hijo de Dios. Este vástago, hecho hombre, desde niño, enseñará a la humanidad a vivir en gracia; y para redimirla de las calamidades que sufría a consecuencia de su alejamiento y ofensas inflingidas al Supremo Creador, sufrirá a su vez, un martirio atroz y la muerte inhumana, permitida por su Padre Dios por el amor inmenso a la humanidad pecadora y alejada de Él, para que un humano en nombre de todos pague el castigo final que borraba todo el pasado pecador y ofensivo del hombre sobre la Tierra hacia Dios Padre. El Divino fallecido después resucitó y volvió al seno de Dios Padre.

1. Libros Sagrados del Cristianismo. Desde la Creación del Universo por Dios, hasta el retorno de Jesús a Dios Padre, comprende el Antiguo y Nuevo Testamento, contenidos en La Biblia, libro sagrado del Cristianismo. Comparte con el Judaísmo el Antiguo Testamento. Por esta característica el Cristianismo es considerado religión Abrahámica.

La Biblia podría decirse que es una biblioteca que presenta múltiples formas literarias historia, narración, poesía, ficción. Se la denomina Escrituras Sagradas, denotando que fue escrita por inspiración divina. Se la considera libro canónico por estar incluida en la lista de libros sagrados.

La Biblia Hebrea está considerada dentro el Nuevo Testamento de la Biblia Cristiana, aunque agrupada en diferente forma. Los 24 libros de la Hebrea distribuidos en sus tres secciones (Las Leyes, Los Profetas y Las Escrituras), en la Cristiana están agrupados en 39 libros clasificados como históricos, proféticos y de sabiduría. La antigüedad de estas obras datan del siglo XI al II a.C.

Los libros del Nuevo Testamento que son 27 específicamente Cristianos, escritos en los siglos I y II de nuestra era son los 4 Evangelios cuyos autores son los Santos Mateo, Marcos, Lucas y Juan; 20 cartas; un sermón; un libro de historia, el Apocalipsis o Revelación de San Juan.

Las Iglesias Cristianas Ortodoxa y Católica tienen similitud en cuanto al orden de los libros sagrados. El canon protestante difiere.

2. Doctrina del Cristianismo. No hay unanimidad plena entre los denominados cristianos respecto a las creencias y principios de la fe. Existe un núcleo importante de creencias, más o menos compartido entre los diferentes grupos cristianos. En ese núcleo se encuentra:

2.1. La Trinidad. Que Dios es uno y, al mismo tiempo, tres personas distintas (Padre,

Hijo y Espíritu Santo; Mateo 28, 19.) cada una con misiones diferentes. La doctrina de la Trinidad es aceptada por la mayoría de los cristianos en la actualidad, pero fueron necesarios varios siglos de discusión y estudio para concluir en la fórmula de explicación actual contando con el auxilio de filósofos, teólogos y lingüistas para aclarar la cuestión de un Dios Único pero con tres personas diferentes y misiones exclusivas. Aun al presente hay cuestionamientos.

El proceso de discusión que se desarrolló contemplaba varios puntos críticos.

- Formulado el dogma cristiano de la Trinidad de Dios, en los tempranos tiempos de la vigencia del Cristianismo, pronto surgieron preguntas claves. respecto a un tema contradictorio y discutible.
- Las respuestas tenían que articularse en torno a la incuestionable unidad del Dios de Israel.
- Había que evitar por todo los medios, el politeísmo mitológico ya superado.
- Asimismo, evitar la impresión que el concepto Trinidad implicaba la existencia de tres dioses, que se aparecían según las circunstancias.
- Había que eliminar la idea de un Dios infinitamente lejano y más bien de uno tan cercano que había enviado a la Humanidad, al Dios hijo hecho hombre.
- Había que resolver la humanidad o divinidad de Jesús. No se concebía que Dios se rebaje a ser humano con las implicaciones del sufrimiento y la muerte.

La cultura y los sistemas filosóficos greco romanos en los que se desenvolvía el mundo cristiano de ese entonces bajo el imperio de los cesares, proporcionó y capacitó a la naciente Iglesia Cristiana, a clarificar sus verdades esenciales y eliminar cualquier tipo de distorsión mitológica.

Las dos lenguas vigentes en la época el griego y el latín con sus ricos y sutiles vocabularios y su tradición de cualidades retóricas y lógicas, ayudaron mucho en la tarea de clarificación.

Los Concilios fueron un factor de extrema importancia en los cuales se planteaba la problemática, se producían las discusiones de filósofos, teólogos y lingüistas que en varios eventos avanzaban sobre la clarificación de las respuestas.

Mientras tanto el Cristianismo, pese a sus controversias, seguía fortaleciéndose y bautizando numerosamente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Finalmente el año 325 d.C. en el Concilio de Nicea, después de un proceso largo y complejo se clarificó la Doctrina de la Trinidad Divina, Fue después de una dura controversia con un sacerdote de Alejandría llamado Arrío, quien planteaba crudamente que había que dilucidar si Jesucristo era una persona divina o era un elemento más de la Creación. Explicaba que había mucha distancia entre el carácter infinito e inmutable de Dios y la limitada y cambiante realidad del mundo; y dado que Cristo se expuso y sufrió las limitaciones humanas, debía forzosamente pertenecer, al ámbito de lo creado y no de lo divino.

La respuesta incluía además que se aclararía si Dios **estaba implicado** compasiva, directa y personalmente en la salvación de la humanidad, o si Dios **estaba radicalmente no implicado** y actuaba a través de un representante fruto de su creación. La situación había llegado al extremo que la respuesta era un sí o un no.

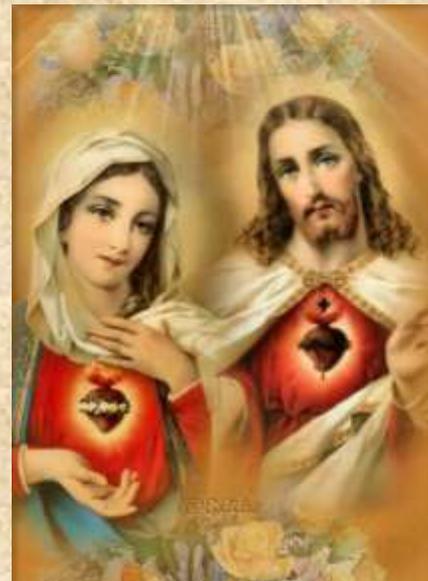
El Concilio de Nicea reunido por la temática de la Trinidad y después de siglos de tratamiento, dio la respuesta clarificadora a la problemática planteada al inicio del Cristianismo. Su respuesta fue el Credo Niceno.

“ Creemos en **un solo Dios, Padre Todopoderoso**, creador de todas las cosas de lo visible y de lo invisible, **También en nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado del Padre**, engendrado no Creado, esto **es de la misma sustancia del Padre**; Dios de Dios, Luz de luz; Dios verdadero de Dios verdadero, por quien todo fue hecho, .. **quien por nosotros y por nuestra salvación, se encarno entre nosotros, se transformo en hombre, sufrió, murió y resucito**”

Este Credo resolvió que el Padre es la fuente creadora de todo lo que no sea Dios. Además el Padre contiene en sí mismo al único hijo. No se trata de una “creación” sino de una generación del hijo por parte del padre, de una relación eterna entre dos miembros de la comunidad de personas que forman la Trinidad.

Se utilizó un nuevo término “**de la misma sustancia**” para reafirmar que Jesucristo como hijo de Dios pertenecía al reino divino y que en la unidad divina existe una distinción y una comunión entre las personas.

La frase “**por quien todo fue hecho**” indicaba que Jesucristo **compartía** el poder creador al formar parte del único Dios.

La respuesta sustancial “por nuestra salvación, .. se hizo hombre habitó, sufrió murió y resucitó..” era que el verdadero Dios estuvo realmente entre nosotros por medio de la encarnación el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Con esta definición abstracta y también concreta, con términos nuevos pero de alcance conceptual claro, se concluyó el tratamiento y explicación del sentido cristiano de la salvación.

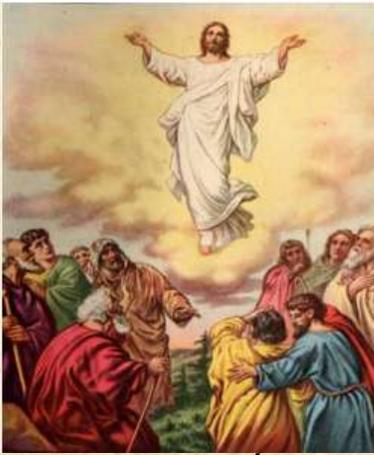
2.2. Unicidad de Cristo. Otro tema que despertaba inquietud en el debate intelectual y político de esa época surgió de la conclusión del Concilio de Nicea. El dilema era “**como si Cristo era único con el Padre, podía ser también uno con nosotros**”.

Este tipo de preguntas denotaba los niveles culturales existentes en ese tiempo, además de las escuelas teológicas involucradas en el tema. Las diferencias culturales entre oriente y occidente se hacían notorias como también lo son al presente. El mundo oriental griego más espiritual, con su corriente teológica de Alejandría, subrayaba la naturaleza divina de Cristo, que de alguna forma transformaba y poseía la naturaleza humana; mientras que el Centro de Antioquia tendía a subrayar la humanidad de Cristo que estaba unida de alguna manera a la divinidad.

El uso del latín y el griego en los debates también llevaba a confusiones en el uso de palabras que significaban diferentes conceptos en ambas lenguas.

Los conceptos de sustancia y persona que se expresaban con la misma palabra en uno de los idiomas llevo a largas discusiones.

Este debate incluyo a María la madre de Cristo. Era María, una humana, madre de Dios? Nestóreo Patriarca de Constantinopla afirmaba que debería mantenerse apartados los temas divinos de los humanos. Así pues, María era solo la madre de Cristo en su naturaleza humana.

En oposición a las ideas de Nestóreo, Cirilo de Alejandría introdujo el concepto de "unión hipostática" o unión de las dos naturalezas de Cristo con el propósito de mantener la identidad unitaria de Cristo, el Verbo Divino encarnado, que actúa y sufre como humano.

El Concilio de Éfeso en el 431 d.C estableció que se debía denominar a María como Madre de Dios, para ayudar a entender la presencia de Dios entre nosotros, por medio de Cristo.

El Concilio de Calcedonia en el 451 definió en base a la conclusión del de Nicea, que las naturalezas divinas y humanas de Cristo no deben confundirse ni separarse, de modo que el carácter propio de cada una de las dos naturalezas, se preserva al estar juntas un una persona.

2.3. Dios estuvo con la Humanidad en todos los tiempos. Libros del antiguo y nuevo testamento daban veracidad a la presencia de Dios entre los humanos. En Hebreos 1.1-2, se anunció que habló a la conciencia de los antepasados en muchas oportunidades mediante los profetas y en el Evangelio de Juan 1.14, se recuerda la conversación final con su hijo Jesucristo, en un acto de la palabra divina hecha carne.

2.4. La salvación. Mediante la conversión, el perdón de los pecados y todas sus consecuencias. Esta salvación, es otorgada por la gracia de Dios y fue conseguida por Jesucristo en su crucifixión y su posterior resurrección, mediante la cual se obtiene la vida eterna.

2.5. La ascensión de Jesucristo al cielo. Después de la Resurrección, la instauración del Reino de Dios y el anuncio de la Segunda Venida de Jesucristo.

2.6. La "Resurrección General": En la cual las personas que han muerto junto con los que se encontraren vivos, en la Segunda Venida se levantarán de la muerte al final del tiempo, para ser juzgadas por Jesucristo.

3. Prácticas religiosas. Dentro de las prácticas protestantes, ortodoxas y católicas, destacan especialmente los sacramentos:

3.1. Bautismo, signo iniciático de introducción al cristianismo.

3.2. Confirmación. Signo que ratifica la fe en Jesucristo;

3.3. Eucaristía. Signo litúrgico de la Iglesia Católica. También conocida como la santa cena por otros cristianos.

3.4. Penitencia. Signo de perdón, arrepentimiento de los pecados cometidos.

3.5. Matrimonio. Celebración de la unión de un varón y una mujer ante Dios y la comunidad.

3.6. Extremaunción. Signo de asistencia al enfermo o herido.

4. Fuentes del conocimiento Cristiano. El Cristianismo tiene pocas coincidencias sobre los criterios validos para aceptar una determinada doctrina.

4.1. Para los católicos y ortodoxos. Sus respectivas Iglesias están instituidas o tuteladas por Dios para servir de guía a los cristianos respecto a una creencia.

Los Concilios y Credos son otra fuente aceptada de doctrina, aunque con posibles aceptaciones parciales o rechazos totales.

Los libros sagrados y textos aceptados son también merecedores de credibilidad.

Aceptan que es el Espíritu Santo quien cumple su misión en estos casos.

4.2. Para los protestantes. La fuente principal de conocimiento es la Biblia, los evangelios protestantes que datan 15 siglos después de los cristianos y la gracia divina que Dios concede a determinados hombres.

Igualmente creen en la acción del Espíritu Santo.

5. Denominación. El nombre de cristianos ha sido ampliamente compartido a través de los siglos, y no siempre de forma muy armónica, por grupos numerosos de creyentes, que se excluían entre ellos por posiciones dogmáticas distintas. Cristianos es el nombre común de grupos tan distintos entre sí, como los católicos, maronitas, arrianos, nestorianos, coptos, jacobitas, ortodoxos, cátaros o albigenses, anglicanos, protestantes, mormones y otros tipos de grupos que reflejan posturas dogmáticas concretas más disímiles.

5.1. Católicos. La Iglesia Católica adoptó el nombre luego que los discípulos liderados por Pedro siguieron las instrucciones de Jesús cuando resucitó: “Vayan y lleven las buenas nuevas a todas las naciones”. Es decir: catálisis según como se narró en griego en los evangelios. O sea que “católico” es un adjetivo que corresponde a los cristianos evangelizadores y misioneros en país tras país.

5.2. Evangélicos. Los evangélicos (protestantes) aparecieron con los reformistas quince siglos después y en los últimos tiempos se han denominado como 'cristianos'. A través de los siglos, estos distintos grupos confesionales y doctrinales, reivindican a Cristo como su Maestro, Líder, Rey, Señor o Dios, y algunos, así mismo, como su Redentor o Salvador, acogiendo todas sus enseñanzas, doctrinas que en su nombre les fueron entregadas y dando testimonio de estos hechos de múltiples maneras.

Agrupar a las Iglesias Luteranas, Baptistas, calvinistas que surgen en el siglo XVI como consecuencia de la Reforma Protestante.

La Pentecostal más reciente pero muy activa y difundida, esta regida por ritos independientes que dan importancia a las celebraciones intensas de reuniones y asambleas religiosas, donde las curaciones milagrosas, el don de lenguas están presentes, por la acción de la presencia de Jesucristo y el Espíritu Santo.

Las anglicanas, Episcopales, son más cercanas a la Católica.

5.3. Iglesia Ortodoxa. Su doctrina se basa en la historia del Cristianismo y la acción de los Padres y Doctores de la Iglesia. Ante la arremetida del Islamismo en Europa y la caída del Imperio Bizantino, la Iglesia Cristiana de Oriente, radicada en Constantinopla, huye hacia sus misiones que estaban ubicadas en Rusia, Grecia, Armenia, Ucrania, etc. y en cada lugar establecen Patriarcados que se extienden geográficamente hasta los límites de otros. Por tanto, su organización se basa en gobiernos auto céfalos, que reconocen la autoridad de un Patriarca Metropolitano, de acuerdo al lugar donde radican. Reconocen al Papa como Patriarca de Occidente.

La Iglesia Ortodoxa incluye a las históricas Iglesias Ortodoxas Griega, Rusa, Ortodoxa Armenia, Ortodoxa Copta. Ortodoxa Asiria, Ortodoxa Etiópica con sus propias características y con doctrinas históricas aceptadas en su totalidad o parcialmente. Es notable la espiritualidad de los fieles de esta fe religiosa.

5.4. Testigos de Jehová. Este grupo es representado por la llamada Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová, la cual no considera a Jesús de Nazaret como la Segunda Persona de la Trinidad, sino como hijo de Dios. Utilizan principalmente su propia versión de la Biblia, aunque en otras ocasiones usan otras traducciones. No aceptan el Credo Niceno.

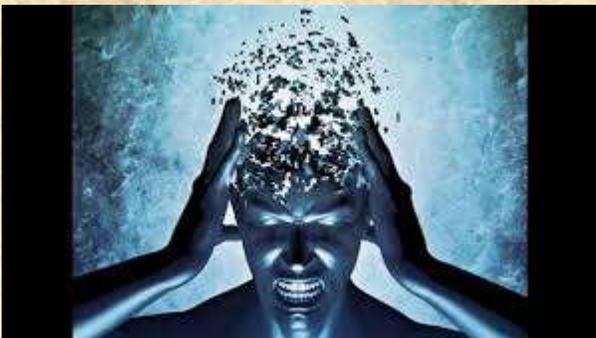
Larvas astrales

Desde la creación del ser humano sobre la Tierra, el Bien y el Mal permanecen en una lucha constante **sin tregua**, a fin de hegemonizar su accionar sobre el mundo espiritual, el cuál es campo de batallas con feroces enfrentamientos que el ser humano lo vive hasta llegar a la desesperación. Accionares a los que debe estar preparado para acceder al llamado que considera fortalece su identidad.

El Bien se manifiesta con todo su potencial **positivo** y el Mal recurre incluso a “**ardides**” **del sub-mundo** donde se hallan las “Larvas Astrales”.

¿Qué son las larvas astrales o larvas espirituales? **Las larvas astrales** son como una especie de “insectos” o “larvas” con energía **negativa** que contaminan el ambiente o **aura** y se alimentan de tu energía debilitándote y creándote vicios.

Se forman por emociones negativas como un, choque o “**shock**” emocional, pero sobre todo por acontecimientos infortunados.

Cuando te rodean pensamientos negativos o de baja vibración, puedes llegar a sentirte bastante mal con tu estado general debido a una baja frecuencia de vibración. Vibrando alto, las vibraciones inferiores no pueden afectarte.

Si las **larvas espirituales** atacan desde el plano **emocional, el mental y el espiritual**, afectan al cuerpo cuando estás en un proceso bajo (depresión, enfermedad, rabia, etc.) dando lugar a las larvas emocionales (percibidas como pequeños gusanos o larvas).

Se nutren de tu energía debilitándote y dando lugar a ciertos síntomas y malestar en tu día a día. Para cuando quieres darte cuenta tu vida comienza a verse afectada y notas un gran peso que arrastrar, se dan situaciones densas regularmente y que hacen que te mantengas en un estado profundo de malestar físico y/o emocional.

Las larvas astrales se alimentan de tu energía vital o cuerpo etérico manipulando tu mente para que tengas ciertos antojos o vicios, o caigas en ciertos traumas como trastornos energéticos o de personalidad, depresiones y demás en el peor de los casos.

Aunque no es frecuente tener larvas astrales, podría estar sucediéndote, y aunque más raro es apreciar ciertos síntomas más graves podría suceder, así que es importante identificar una serie de patrones negativos que se repiten en tu vida y así poder eliminarlas cuanto antes de tu vida. Las larvas astrales hay que tomárselo con la importancia que debe.

Puede que estés teniendo larvas energéticas o alguna de las personas que te rodean las tenga, y sin embargo no te estés dando cuenta de este hecho. Por eso, comentemos algunos de los síntomas más frecuentes, aunque puede haber alguno más y no tienen que darse todos a la vez:

- Te cuesta salir adelante aunque lo intentas con empeño.
- No encuentras las cosas cuando las necesitas por mucho que las busques.
- Te siguen los insectos, te persigue una corriente de aire frío.
- Sufres de ansiedad, depresión, sientes opresión, tienes sueño inquieto, miedo repentino.
- Tu comida se pone agria fácilmente.
- Tienes estrés, notas cansancio, antojos que no son sanos.
- Intentos o tentaciones de suicidio, abusas de sustancias psicoactivas.
- Automutilación.

Si tienes alguno de estos síntomas y no se lo puedes atribuir a ninguna otra cosa, puede que tengas larvas astrales aunque no necesariamente. Hay que mirar el contexto, y descartar otro tipo de patologías.

Las larvas astrales o larvas energéticas, son seres de bajo nivel, como insectos que andan en cantidades, ellas se adhieren a tu aura, y se alimentan de tu energía. Debilitándote y ocasionando vicios.

Hay muchas razones por las cuales estas **larvas astrales** pueden aparecer, sin embargo hay algunos factores de riesgo principales a considerar, que son:

- Algún evento traumático inesperado como la muerte de un familiar cercano o amigo.
- Aborto, adicciones, líneas telúricas, cirugía, las envidias.

- Pensamientos negativos o baja vibración. Ejemplo: **relación tóxica, los depredadores emocionales, estrés**, y otros. En general, personas de pensamientos negativos o lugares que nos generan malestar y mal rato.
- Rodearse de personas negativas o que no deseen el bien.
- Suciedad en la casa, restos de comida sobre la mesa. La mesa para comer es uno de los lugares más "sucios" energéticamente en el hogar. Las personas, que se reúnen alrededor de él, lo cargan con sus pensamientos.
- Al practicar mucho una habilidad o magia, ya que desgasta energía.

Cómo destruir la larva astral. Los entendidos en la materia recomiendan: Cerrar los 7 chakras del cuerpo humano, o detectar tú o un terapeuta especializado aquel chakra bloqueado que podría ser víctima de algún tipo de ataque.

Algo que resulta muy sencillo es reducir el nivel de sangre en la cabeza para que se acumule en otras partes inferiores del cuerpo o haciendo tareas mundanas o dándote un baño con sal. También debes neutralizar el efecto de los **vampiros** emocionales.

¿Cómo limpiar y eliminar larvas energéticas?

- Pasarse un huevo por todo el cuerpo y después tirarlo.
- Limpiarse con humo de incienso de sándalo, ruda o romero por todo el cuerpo.
- Visualizar fuego violeta, utilizar cuencos tibetanos.
- Hacer sesiones de Reiki para limpiar las larvas astrales. Hacer el Cho-ku-rei (Choo-Koo-Rai) con líneas de fuego dorado, pronunciando 3 veces o más, tanto oral como mentalmente, recitarlo con firmeza.
- Poner gemas de hematita o rosa del desierto, llevarlo como "dijes" en el bolsillo o debajo de tu almohada y descargarlas cada semana
- Darse baño en agua de sal marina y usar jabón de ruda hasta que desaparezcan los síntomas.
- Repitiendo el **gayatri mantra**, 108 veces.

Recurre a la que más te apetezca o la que pienses que te puede dar mejores resultados. Todas ellas, son buenas técnicas para **eliminar larvas astrales** que te asedian y se hacen con tu energía. Puedes también acudir a especialistas en la materia que te ayuden a deshacerte de ellas.

Una de las formas más comunes es recurrir al **azufre**. Se puede hacer de diferentes modos: aplicar una barra de azufre por todo el cuerpo, ponerla en la almohada o utilizar azufre en polvo en el zapato. Si quieres también puedes quemar incienso por la habitación, mucho mejor empapado en alcohol para así quemar larvas.

No alimentes a las larvas astrales con tu energía, cambia tu actitud, cambiará tu energía y verás cómo tu vida mejora considerablemente... ¡Empieza una nueva y mejor etapa!

Al mal transmudano le gustan mucho los lugares llenos de trastos, especialmente las esquinas, donde durante meses se acumula polvo y basura: allí le espera el suministro energético. Allí ella hace sus "nidos".

Hay otro tipo de parásitos invisibles. Son inferiores sustancias astrales – algo parecido "al moho astral», que se alimenta de energía fina de la descomposición, la putrefacción - que se libera cuando se estropean los productos terrestres. Las vajillas sucias, hasta de los restos de comida, dejados sobre la mesa, atraen a su casa "al festín de noche» a estos parásitos.

La infestación de Parásitos Astrales y Entidades Astrales Parasitarias es más común de lo que creemos, es que si nosotros no nos halláramos limitados por los 5 sentidos veríamos las cosas invisibles, entre los cuales estos demonios o Seres Interdimensionales. Esta visión sería sumamente desagradable y lo mismo ocurriría si viésemos la cantidad de micro-organismos y Parásitos Astrales cohabitando con nosotros dentro de nuestro cuerpo físico.

Hay muchas acciones que puede tomar para eliminarlas de tu vida, aunque también se aconseja un ritual con el que podrás hacerlo fácilmente y que da buenos resultados:

Purifica tu alma todos los días antes de dormir y con una ducha.

Antahkarana:

Este símbolo tibetano no solo es un poderoso sello para la sanación y meditación, sino para limpiar los chakras, poniéndolo en tu pared, directamente en tu dirección (encima de tu cama). Poner un Antahkarana hembra y dos machos (se diferencia porque las hembras tienen líneas más delgadas y los machos más gruesos y pequeños). También sirve para optimizar cuartos y limpiar ambientes.

Breve Historia de “El Antahkarana”

Este símbolo sagrado se ha mantenido en secreto por miles de años, conocido y usado por Iniciados.

Símbolo antiguo para sanación y meditación que ha sido utilizado en el Tíbet y la China desde hace miles de años.

Pertenece a la Geometría Sakra, sello poderoso que con solo tenerlo cerca crea un efecto positivo en los chackras y el aura.

Al ser usado en terapias de sanación, aumenta y concentra la energía canalizada, además de acelerar el proceso.

Produce automáticamente “la gran órbita microcósmica”, lo que significa que la energía que normalmente entra al cuerpo por el chackra de la corona, lo hace por los chackras de los pies, y sube por la parte posterior, de la espalda hasta la cabeza, para luego bajar por el frente del cuerpo hasta los pies, creando así un flujo continuo de energía en todos los chackras.

Beneficios de limpiar larvas astrales

Ya que las larvas astrales, son perjudiciales para ti en muchos aspectos, notarás una buena cantidad de beneficios tras hecha la limpieza. Esto es debido a que eliminarás los síntomas y las consecuencias de estas energías negativas.

- Sensación de calma y claridad mental
- Las tensiones internas se reducen.
- Tienes una mayor sensación de paz, felicidad y amor.
- Mejora tu vida en todos los aspectos.
- Tienes una consciencia espiritual elevada.
- Desaparecen tus relaciones improductivas.
- Se eliminan todos los síntomas que te producen.

SOLIDARIDAD vs CARNAVAL

La solidaridad es uno de los valores humanos por excelencia, que se define como la colaboración mutua en la personas; como aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, sobre todo cuando se vivencian experiencias difíciles. Y ¿cómo podemos definir sin herir susceptibilidades al “carnaval”? Pues en mi modesta opinión simplemente se trata de una fiesta prolongada más allá de lo prudente, donde se

da rienda suelta a las ansias de diversión, baile, comida y bebida y por supuesto todos los antivaleores que con estas exageraciones se originan.

El problema no es criticar al carnaval como fiesta, sino a las exageraciones que en su nombre se cometen y de la cual no están exentos casi ningún grupo étnico de nuestra sociedad, pues con el falso justificativo de rescatar costumbres del pasado o de defender el folklore, se ha llegado al extremo de reemplazar la materia de educación física en los colegios, por horas de entrenamientos de baile, incluyendo los respectivos trajes de rigor que son un estupendo negocio para los costureros, principalmente en La Paz, Oruro y Cochabamba y varios otros mercados de diferentes ciudades, que ya no disponen de simples tiendas pequeñas o artesanales, sino verdaderos complejos de costureros que se ocultan bajo el pseudónimo de “artesanos o gremialistas”, no pagan casi nada de impuestos, extorsionan a los jóvenes con “prendas en calidad de garantía” y son propietarios de grandes edificios a vista y pleno conocimiento de las autoridades.

Cuando el país está sumido en graves problemas de inundaciones, destrucción de viviendas, cultivos, y hasta vidas humanas; el resto del país, autoridades y funcionarios municipales incluidos, festeja, bebe y baila sin parar ni un segundo. ¿Dónde está la solidaridad? ¿Es solo un sentimiento para hacer piadosas declaraciones de “desastre nacional” o de “alerta amarilla o naranja”?

Y si a lo anterior le sumamos los “lamentablemente normales” casos de accidentes fortuitos o provocados, como parece ser lo de las explosiones en Oruro, la caída de una pasarela hacen unos años, los choques y vuelcos de vehículos de los “mal denominados vehículos de servicio público”, y las incontables peleas de personas en estado de ebriedad de todas las clases sociales. ¿Donde está el ejemplo para los menores de edad que por lo que se ve en las imágenes de televisión en las entradas, ahora forman parte activa y permanente de las mismas, aprendiendo por supuesto del comportamiento de los mayores más fácilmente todos los malos ejemplos.

Los bailes folklóricos son parte del cotidiano vivir en todas partes, colegios, universidades, barrios, iglesias y todo grupo social que ha tomado como lucha propia el bailar por lo que sea y cuando sea, con el consiguiente malgasto de dinero, tiempo y a veces la propia salud. ¿No será hora de ver con otros ojos los feriados carnavales para hacerlos más productivos para la sociedad? Al margen obviamente de los vendedores ambulantes, de los fabricantes de licores, de los músicos y de los dueños de locales que hacen de estas fiestas un verdadero “carnaval”.

Pero el fondo de esta crítica radica en la falta absoluta de solidaridad y hasta de sensibilidad por parte de los actuantes en estas fiestas. Ya no es sorpresa escuchar a los funcionarios decir que todo trámite será hecho después de los carnavales; que si se encarga un trabajo a un artesano, éste indicará que lo entregará después de los carnavales, y hasta se ha escuchado declaraciones dirigenciales que indicaban claramente que era “imposible” suspender la fiesta, o la entrada o baile, pues éste ya se programó con anticipación.

Realmente “La Caverna” de Platón o la “Divina Comedia” de Dante no exageraron en nada en su tiempo, los extremos de la inconsecuente mentalidad humana y lo peor es que ni los avances de la tecnología y la ciencia han cambiado en nada esos pareceres, actuaciones y por el contrario parecen incrementarlos en su necesidad de hacerlo pese a lo que pese y pase lo que pase.

¿De que servirá hacer donaciones o colectas de fondos de boca para afuera, para supuestamente paliar las dificultades y daños ocasionados, cuando no se hace nada para poner soluciones de fondo a estos problemas?. La solidaridad es ser parte de los demás, tratar no solo de entender los problemas de los desvalidos sino formar parte de sus soluciones, que deben ser previas y no posteriores al daño causado. Los cultivos perdidos, las casas destruidas, los caminos dañados y hasta los damnificados “profesionales o habituales” que aprovechan en renovar sus menajes de cocina y cama y hasta ropa cada año, no pueden ser parte de una realidad permitida y repetida año tras año. La sociedad debe avanzar en solucionar estos problemas con el empleo inteligente de las opciones que la técnica actual ofrece y utilizar recursos económicos eficazmente no para paliar daños, sino para evitar que estos accidentes naturales sucedan y evitar definitivamente los accidentes humanos causados por el derroche, la ebriedad y la falta de decoro y moralidad.

Creo que es hora de ser falsos piadosos de ayuda humanitaria y poner lo mejor de nuestra inteligencia y capacidad tecnológica humana en dar soluciones de fondo y definitivas. En esto obviamente juegan un papel importante las autoridades nacionales y locales que conocen los lugares de riesgo y no hacen nada por evitarlos o preverlos y no simplemente lamentarlos con públicas campañas de “solidaridad”, tardías y que no restablecen jamás la totalidad de los daños sufridos.

Ajeno a todo este análisis se encuentran las vidas humanas perdidas, ya que simplemente una vida no se reemplaza ni soluciona con ningún acto de solidaridad.

“En lugar de dar las llaves de la ciudad a los políticos, sería mejor cambiar la cerradura”

RECORDANDO LA HISTORIA

Juan Manuel Málaga: PITÁGORAS

Pitágoras nació en Samos, isla situada entre la península griega y la costa del Asia Menor, hacia el año 580 A.C. Se conoce muy poco de su vida y su perfil medio místico, se pierde entre tinieblas legendarias. Pero evidentemente ejerció un influjo extraordinario sobre sus discípulos por el vigor de sus enseñanzas y de su ejemplo. Claro que las enseñanzas transmitidas por sus discípulos demuestran que algunos hechos tuvieron que ser reales, como los viajes que efectuó. La leyenda dice que Pártenes, esposa del comerciante Mnesarcos era la mujer más hermosa de Samos, razón por la cual el dios Apolo se fijó en ella para procrear un dios entre los hombres y ahí apareció Pitágoras mitad dios mitad hombre.

Muchos estudiosos afirman que Pitágoras nada escribió, pero Diógenes Laercio historiador griego del siglo III A.C. lo refuta y cita varios libros suyos que lamentablemente desaparecieron. Aunque no hubiese escrito nada, sus ideas quedaron firmemente grabadas en el pensamiento de sus discípulos enmarcando un momento decisivo en la historia del hombre. Como dijo un filósofo alemán, sólo podemos ver apenas la sombra gigantesca de una poderosa personalidad que, por otra parte, parece más un reformador religioso que un filósofo.

Es el siglo VI A.C. y estamos en el momento del proceso en que el pensamiento humano se desprende de sus orígenes místicos y aparece el pensamiento racional tal como lo conocemos hoy. Un historiador de la filosofía lo explica así: No es raro que se afirme que la filosofía nació en Mileto, gran emporio comercial y poderoso centro marítimo del Asia Menor. Hay quienes refutan esta tesis y admiten a Mileto como la cuna del pensamiento científico y sólo aceptan la filosofía a partir de Sócrates. Diógenes Laercio confiere dicha gloria a Samos y Mileto simultáneamente. Señala que hay dos corrientes iniciales en la filosofía: una jónica y que parte de Mileto y otra italiana que procede de Samos. La primera tiene por estandarte a Anaximandro discípulo de Tales y la segunda a Pitágoras discípulo de Ferecides. ¿Porque se da en estos sitios ese viraje del pensamiento humano? Samos centralizaba por su posición geográfica y su poderío marítimo la vida del archipiélago griego y Mileto florecía en Jonia enriquecida por sus relaciones comerciales. Heredera de la civilización cretense Mileto contaba con una tradición espiritual que pudo desenvolverse bastante en base al enriquecimiento que se extendió entre los siglos VII y VI a.c. Una poderosa plutocracia vivía satisfactoriamente a costa del trabajo de una numerosa población esclava.

La riqueza y la tranquilidad crearon el ocio indispensable para el florecimiento del espíritu. Mileto y Samos las dos rivales marítimas y comerciales se enfrentan intelectualmente en el encuentro de Anaximandro con Pitágoras. Detrás del primero está la respetada figura de Tales y detrás del segundo la de Ferecides. Tales es la personificación de las conquistas racionales de Mileto y Ferecides representa las tradiciones órficas — religiosas- de Samos. Uno representa la liberación del pensamiento de sus orígenes místicos y el otro el equilibrio del pensamiento en relación a las exigencias sentimentales del hombre. El resultado de este encuentro será a la postre muy beneficioso para el desarrollo intelectual de la aún incipiente cultura universal.

Los historiadores de la filosofía no siempre concuerdan con los viajes de Pitágoras considerando la precariedad de las informaciones al respecto. Por lo general tocan muy escuetamente los primeros viajes y prefieren explayarse sobre su permanencia en Crotona, pero creo que no podemos rechazar lo escrito al respecto por Diógenes, Laercio, Porfirio, Jámblico y otros historiadores que basaron sus obras en otros autores más antiguos como Aristóteles, Dicearco y Timeo, que tomaron sus informes de discípulos directos de Pitágoras. Las fuentes históricas por lo tanto, son favorables a esos viajes. Por otro lado las costumbres de la época lo son también a dichos viajes, pues los hombres que deseasen aprender tenían que ir a beber la sabiduría en sus fuentes naturales. Pitágoras, joven, bello como un dios, poseedor de una innata inteligencia y con una insatisfecha sed de sabiduría, deseaba conocer el mundo, único medio de adquirir sabiduría. Polícrates, el tirano gobernador de Samos le dió una recomendación para su colega Amasis II usurpador del trono de Egipto.

Pitágoras en su viaje al valle del Nilo hizo un prolongado alto en Mileto para conocer la nueva sabiduría que empezaba a irradiar el intelecto de Tales. Allí descubre un nuevo elemento: los números. Tales le enseña el poder de los números, que le permiten medir la altura de un objeto por su sombra y la distancia de un navío en el mar. Anaximandro por su parte, le muestra la función de los números en la elaboración de los mapas, permitiendo localizar las ciudades en sus distancias exactas, una de otra.

Anaximandro habría sido el primer mortal en hacer un mapa y un reloj de sol. En el valle del Nilo, visita primero Heliópolis, luego Tebas y finalmente Dióspolis ciudad consagrada a Amón y donde permanece un largo tiempo, probablemente unos veinte años familiarizándose con la lengua, las costumbres y tradiciones del país, a la vez que se compenetraba en las enseñanzas secretas de los altos sacerdotes de Dióspolis. Pitágoras se convirtió en el depositario de la sabiduría egipcia, pues al final de tan largo período de aprendizaje, el imperio faraónico se empezaba a desmembrar bajo la constante presión de los ejércitos invasores persas.

Lo cual lo obliga a retirarse de Egipto y se encamina a Babilonia, deseoso de acrecentar su caudal de conocimientos con los secretos astronómicos de los caldeos y con el fin de estudiar al lado de los discípulos del famoso Zoroastro, el reformador de la religión persa. Debe haber permanecido allí un tiempo aproximado de doce años, primero al lado de los magos babilonios, que eran los herederos de una tradición mágica de enorme importancia en la antigüedad; y luego con los discípulos directos de Zoroastro. Allí aprende los secretos de la gran batalla entre el bien y el mal y se impregna de tal manera de los principios del Zend Avesta, que luego se le consideró discípulo directo de Zoroastro.

De regreso en Samos selecciona 28 discípulos y empieza a enseñarles lo aprendido en lejanas tierras para preservar su caudal de sabiduría, pero poco tiempo permanece en Samos. El gobernante tirano Polícrates lo obliga a abandonar la isla. Pitágoras entonces se dirige a la Magna Grecia, es decir al sur de Italia donde los griegos a la sazón, desarrollaban florecientes ciudades, escogiendo Crotona, próspera y ya famosa especialmente por sus avances en la práctica de la medicina. Allí nuevamente se da a la tarea de formar un grupo de discípulos para iniciarlos en los secretos de los números y de la armonía espiritual.

Crotona se fundó el año 710 A.C. y subsiste todavía hoy dedicada a actividades industriales y comerciales. Poseía el único puerto natural que hay entre Tarento y Sicilia y el tráfico comercial era lo bastante intenso, para que pudiera quedarle a ella un volumen apreciable, que proporcionaba a sus ciudadanos un estimable nivel de prosperidad, mientras que, de otra parte, ciertos saludables fracasos guerreros, una larga depresión económica, un clima estimulante y cierto puritanismo dórico de la población, se conjugaban para mantenerla recia y vigorosa, no obstante su riqueza.

Aquí fijó Pitágoras su nueva residencia y se consagró a la enseñanza; su aspecto venerable, su amplia erudición y el hecho de acoger en su escuela lo mismo a hombres que a mujeres, le atrajeron pronto varios centenares de discípulos. Adelantándose dos siglos a Platón, estableció el principio de la igualdad de oportunidades para los dos sexos y no solo lo defendió en teoría, si no que lo practicó. Admitía sin embargo, la existencia de diferencias naturales en cuanto a la función de uno y otro y aunque daba a sus discípulas extensa instrucción en materias de filosofía y literatura, las formaba también en las artes maternas y hogareñas, al punto que, " las mujeres pitagóricas" fueron honradas por la antigüedad como ejemplares del más alto tipo femenino, que la Grecia había creado.

Eran tales las reglas impuestas por Pitágoras a sus discípulos, que su escuela se asemejaba mucho a un monasterio.

Y es que Pitágoras desarrolló una de las primeras reflexiones morales a partir de la misteriosa religión griega del Orfismo: En la creencia de que la naturaleza intelectual es superior a la naturaleza sensual y que la mejor vida es la que está dedicada a la disciplina mental, fundó una orden semi religiosa, con leyes que hacían hincapié en la sencillez en el hablar, el vestir y el comer. Sus miembros hallábanse ligados por un voto de lealtad tanto hacia el Maestro, como entre sí. Según la vieja tradición, en este punto unánime, practicaban un sistema comunista en cuanto a la propiedad de los bienes, mientras pertenecían a la comunidad pitagórica.

Debemos señalar que Pitágoras sostenía que el alma se divide en tres partes: sensibilidad, intuición y razón. La sensibilidad tiene su centro en el corazón y la intuición y la razón en el cerebro. Los animales tienen sensibilidad e intuición lo mismo que el hombre, pero la razón es exclusiva del hombre e inmortal. Por otra parte Pitágoras sostenía la doctrina de la metempsicosis aprendida tanto en la religión Orfica como en la Egipcia.

Metempsicosis, en una palabra, es reencarnación en seres humanos y animales. El orfismo ya planteaba la reencarnación, como la forma de eliminar el mal o elemento titánico y preservar lo bueno, dionisiaco o divino. Por estas razones otra norma pitagórica era: la prohibición de matar a cualquier animal que no causara daño al hombre y adicionalmente, no destruir un árbol cultivado. En un mundo carnívoro por excelencia, insensible para con los animales inferiores, el pitagorismo elevó la humana tesis de la unidad de las especies vivas, diciendo: " Es necesario reconocer que todos los animales piensan y, que la única diferencia entre ellos y nosotros, consiste en el género de vida, de manera que debemos considerarlos como a nosotros mismos. Inmolándolos cometemos una monstruosa prueba de impiedad.

Teorizó que la vida humana comenzaba al combinarse los fluidos masculino y femenino; líquidos seminales que se originan en ciertos órganos del cuerpo. Regresando a la escuela Pitagórica anotamos: No estaba prohibido el vino pero se recomendaba el agua. No debían jurar por los dioses, pues " el hombre debe vivir de tal modo que merezca ser creído sin juramento. Al final de cada día debían hacer examen de conciencia interrogándose sobre las faltas cometidas, los deberes desatendidos y las buenas acciones realizadas. El propio Pitágoras practicó estas reglas con mucho más rigor que sus alumnos. Y su austera conducta le valió tal respeto y autoridad entre ellos, que ninguno se atrevía a murmurar de su dictadura pedagógica y el autos efa, es decir ipse dixit, o lo que es lo mismo: "él lo ha dicho" se convirtió en el definitivo argumento que decidía toda cuestión ya de teoría ya de conducta.

Refiérese con la más conmovedora emoción, que el maestro nunca bebía vino entre día y que se alimentaba sobre todo de pan, miel y verduras; que vestía un traje blanco y limpio; que nunca se supo de él que hubiera comido con exceso ni que tuviera comercio con mujeres; que se abstenía de burlas y chanzas de toda clase y que nunca castigaba a nadie ni aunque fuera esclavo. Entre sus más devotos seguidores se encontraban su esposa Teano y su hija Damo. Según Diógenes Laercio, Pitágoras " entregó a su hija Damo sus Comentarios, ordenándole que no los confiase a nadie de fuera de la casa; y ella aunque podía venderlos por mucho dinero, no quiso, por estimar más preciosa que el oro la obediencia a los preceptos de su padre y esto a pesar de ser mujer".

Con Pitágoras nace la filosofía. Fue el primer hombre en llamarse filósofo, según lo atestiguan las crónicas de Heráclides del Ponto y de Diógenes Laercio. Antes de Pitágoras existía la sabiduría, y aquellos que la buscaban y la profesaban eran sabios. Pitágoras pudo ver con mayor claridad el problema del conocimiento y le dio forma y nombre diferente. Hay una anécdota muy conocida al respecto: Pitágoras estaba reunido con varios de sus discípulos y un hombre se le acercó y lo llamó sabio, a lo que este le contestó: Ningún hombre es sabio, solo Dios lo es, y aclarando más su idea manifestó: No soy un sabio sino un amigo de la sabiduría, lo que muy probablemente sea la primera y más precisa definición de lo que es la filosofía -entendiendo por tal-, los esfuerzos generales del hombre para entender el mundo en que vive y su propio lugar en ese mundo A partir de entonces y durante todo el siglo VI a.c. los vocablos filósofo y pitagórico, eran sinónimos.

La iniciación en la sociedad pitagórica requería junto con una purificación del cuerpo, mediante la abstinencia y el dominio de sí mismo, una purificación de la mente por medio del estudio científico. El nuevo discípulo debía observar durante cinco años el "Silencio pitagórico" (lo que posiblemente significaba aceptar la enseñanza sin interrogar ni objetar) antes de que pudiera figurar entre los verdaderos miembros de la escuela y de que se le permitiera "ver" a Pitágoras, con lo que acaso se quería significar el estudiar bajo su dirección.

Los alumnos se dividían según esto, en exotéricos o estudiantes externos y esotéricos o estudiantes internos que eran los únicos que podían llegar a conocer la sabiduría secreta del Maestro. El plan de estudios comprendía cuatro materias: geometría, aritmética, astronomía y música. Venía primero la matemática como una teoría abstracta de las cantidades y una disciplina lógica, en la que el pensamiento era sometido a orden y claridad, mediante el criterio de la deducción rigurosa y de la demostración evidente. La geometría adquiere entonces la forma de axioma, teorema y demostración y cada paso en la serie de proposiciones conducía al discípulo a nuevos planos más elevados desde los cuales, como afirmaban los pitagóricos, podía contemplarse cada vez con más amplitud, la estructura secreta del mundo.

Según la tradición griega, el propio Pitágoras descubrió muchos teoremas, especialmente el de que la suma de los ángulos de un triángulo, es igual a dos rectos y el de que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Se pasaba luego a la aritmética y en este campo parece haber sido la escuela pitagórica, la que por primera vez clasificó a los números en pares y nones y en primos y divisibles y formuló la teoría de la proporción. Para los pitagóricos "El número es la fuerza soberana y autógena que mantiene la permanencia eterna de las cosas cósmicas" Esta es la doctrina fundamental de los pitagóricos: La sustancia de las cosas es el número. Según Aristóteles, los pitagóricos que habían sido los primeros que hicieron progresar la matemática, creyeron que los principios de la matemática fueron los principios de todas las cosas; y puesto que los principios de la matemática son los números, les pareció ver en estos, más que en el fuego, en la tierra y en el aire, muchas semejanzas con las cosas que son o devienen. El número como sustancia del mundo, es la hipótesis del orden mensurable de los fenómenos. El gran descubrimiento de los pitagóricos, el que determina su importancia en la historia de la ciencia del mundo occidental, consiste precisamente en la importancia fundamental que concedieron a la medida matemática para entender el orden y la unidad del mundo. El pitagorismo creó una simbología especial para los números: el número uno es impar, pero tiene en sí mismo el par. Es el par-impar, que encierra en sí los efectos contrarios, pero no en contradicción y sí en armonía. El primero y más leve movimiento produce el número dos, y con él tenemos el primer desarrollo geométrico: surge la línea.

Conjuntamente con la línea, tenemos el primer par y con él, el principio de sabiduría que permanecía y permanecerá inmutable en la unidad. Luego estaba el tres y con él la superficie, el espacio físico, el triángulo, la figura perfecta que presenta un inicio un medio y un fin. El número cuatro, es el número de los números, aquel que genera el cuadrado, crea lo sólido y los seres individuales; representando el alma y su aparato sensorial. Con el cinco tenemos la primera unión del par con el impar, forma la luz y de la reunión de los sexos.

El número seis, es el primer producto de la multiplicación del impar por el par (2×3), corresponde a los cuerpos vivos, cuyo cubo (216) que con el nombre de sicogónico, es lo que genera el alma. El número siete es el de la razón, que no tiene factor ni producto en la década. El ocho es el primer cubo, número de la amistad. El número nueve, es el cuadrado del primer impar, última unidad y que corresponde a la medicina. Termina la serie de las unidades con la década o número del universo, que es la definición y determinación de todo y sin el cual nada puede existir. El gran problema para los pitagóricos, como para los filósofos de la escuela jónica era este: Qué es lo eterno y permanente en los fenómenos cambiantes de este mundo, que nos revelan los sentidos? Y no se limitaban a citar el agua, el aire o cualquier otro de los cuatro elementos; " el mundo es armonía y números" decían.

¿Cómo llegó Pitágoras a esta concepción? En la música hizo un gran descubrimiento: Se cuenta que un día pasando por delante del taller de un herrero, llamaron su atención los intervalos musicales, al parecer regulares, de los sonidos que partían del bigornio. Como observara que los martillos eran de peso diferente, concluyó que los tonos estaban sujetos a razones numéricas. Y llevando a cabo uno de los pocos experimentos de que se tiene noticia en la ciencia clásica, tomo dos cuerdas de igual grosor y las puso a la misma tensión, descubriendo que, si una era el doble de largo que la otra, ambas daban la octava al ser pulsadas; si la una era la mitad más de la otra, daban una quinta (do sol) y si la una era un tercio más larga que la otra, daban una cuarta (do fa), por cuyo modo, los intervalos musicales podían ser calculados y expresados matemáticamente.. Así pues los acordes descansan sobre relaciones de cifras y la altura del sonido, depende de la longitud de la cuerda que se hace vibrar, hallazgo que convirtió a Pitágoras en el precursor de la acústica.

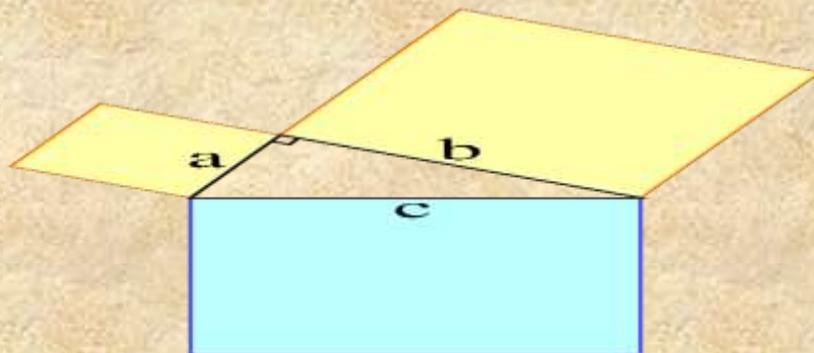
Es fácil comprender que su descubrimiento fuese acogido con estupor admirativo: ¡Había conseguido medir matemáticamente el sonido, uno de los fenómenos más difíciles de aprehender!. De ahí, a convertir estos números maravillosos en algo que regula cuanto existe, sólo había un paso. Y los pitagóricos dejándose arrastrar por el entusiasmo del gran hallazgo, creyeron haber encontrado las leyes del universo. Pitágoras aplicó su doctrina de la armonía al universo entero, con su célebre teoría sobre la armonía de las esferas.

Cada cuerpo celeste que se mueve, produce cierto sonido que varía en función de la rapidez desplegada por el cuerpo. Los cuerpos celestes se mueven pues, en armoniosa danza; se desplazan a velocidades distintas y producen así una música sobrenatural. El universo puede ser comparado a un instrumento de cuerda, por ejemplo a una lira. Pero entonces, ¿por qué no oímos esta música de las esferas? Por que la estamos oyendo desde que nacimos. El herrero que día tras día, oye el ruido del martillo sobre el bigornio, se acostumbra tanto a ello, que acaba por no percibirlo.

Para que un ruido nos sea audible, es necesaria una interrupción o un cambio en la fuerza o en la naturaleza de los sonidos. Se resume la doctrina pitagórica afirmando que todo lo que conocemos está representado por un número y solo podremos llegar a comprender una cosa, cuando conozcamos su número. En la ética pitagórica, el fin de la vida consiste en liberarse de la reencarnación; el método para lograrlo es la virtud y esta consiste en la armonía del alma consigo misma y con Dios. Esta armonía viene al alma por medio de la sabiduría, de la serena comprensión de las verdades profundas; pues esta sabiduría enseña al hombre la modestia, la medida y la dorada medianía. El camino contrario, el de la discordia, exceso y pecado lleva por sino inevitable a la tragedia y al castigo. La justicia es un número "cuadrado", y tarde o temprano el mal que se haga será "cuadrado", con un castigo correspondiente. Aquí está ya el germen de las filosofías morales de Platón y Aristóteles.

No sabemos cómo terminó Pitágoras su transcurrir en esta vida. Según tradición general de la antigüedad la escuela de Pitágoras, era una aristocracia comunista en la que hombres y mujeres, poniendo en común sus bienes, se educaban conjuntamente, se instruían en la virtud y en el conocimiento por medio de la matemática, la música y la filosofía y se ofrecían como gobernantes y custodios del estado. Pero sucedió que los iniciados intervinieron tan activamente en la vida política y se inclinaron con tanta decisión al bando aristocrático, que el partido popular de Crotona en un arrebato de ira, incendió la casa en la que se reunían los pitagóricos, dio muerte a muchos de ellos y expulsó a los demás de la ciudad. Según un testimonio, Pitágoras fue muerto allí, según otro, escapó al Meta Ponto en el Asia Menor, donde se abstuvo de comer durante cuarenta días y pensando acaso que ochenta años era ya una buena edad, se dejó morir de hambre.

Su influjo fue perdurable y aún hoy su figura presenta firmes contornos. La sociedad que fundó, le sobrevivió por espacio de tres a cinco siglos en grupos esparcidos por toda Grecia y produjo hombres de ciencia como Filolao de Tebas y estadistas como Arquitas de Tarento dictador de Taras. Hasta donde nos es dado saberlo, Pitágoras aparece en conjunto, como el fundador de la ciencia y de la filosofía europeas, título más que suficiente para la gloria de un hombre. Es por ello que en nuestros tiempos, Bertrand Russell dijo de él: " No conozco otro hombre que haya ejercido tanto influencia como él, en la esfera del pensamiento."

Fermín Vale Amestí: De lo Especulativo a lo Operativo

Este es un tema que se presta a muchas confusiones por parte de los profanos y de un gran número de Masones también. Son muy pocos los que realmente pueden hacer una clara distinción entre Masonería operativa y Masonería especulativa.

Existe la opinión equivocada de que los masones operativos no eran más que simples obreros o artesanos. Quienes eso afirman, confunden lo operativo con lo corporativo. Es obvio que quienes tratan de incursionar en el campo masónico sin otra herramienta que la “especulación”, permanecen en el limbo de lo puramente exterior y superficial de las cosas. Quien no ha logrado realizar iniciáticamente la Enseñanza Esotérica de la Masonería, no puede tener sino ideas, suposiciones o pareceres especulativos acerca de asuntos, temas y Doctrinas que le son totalmente desconocidas. No obstante, ese tipo de “comentarista”, de crítico o de escritor, suele “pontificar” como si fuera la Autoridad por antonomasia de la Masonería.

Detengámonos un poco en el significado etimológico de las palabras, a fin de establecer el origen, buen uso y abuso de los términos. La palabra especular deriva del Latín *spécula* que significa lugar de observación, altura, atalaya; deriva también de la palabra *speculum* (Espejo). Por lo tanto, “especular” es: observar, atisbar, explorar, mirar con atención una cosa para reconocerla y examinarla. Significa también reflexionar, vale decir, hacer especulaciones discursivas acerca de algo, sin haberlo reducido a la práctica.

La especulación es una actividad racional que tiene por objeto discurrir sobre el conocimiento teórico sin relación con lo real. Quien dice especulación dice teoría. La verdadera investigación con miras al Conocimiento Real de las cosas, requiere de dos polos: la Teoría o especulación y la experimentación, realización o práctica. En la vía del proceso Iniciático, lo Operativo tiene superioridad y ventaja indiscutible sobre lo especulativo. El Conocimiento Directo, La Gnosis, en el conocimiento opuesto a lo meramente especulativo, que es un conocimiento indirecto. La praxis es lo opuesto a la póiesis. Coloquemos, pues, las cosas en su justo sitio.

A pesar de que “filosofar” o especular es entregarse a discusiones académicas y por lo tanto corresponde a una actividad profana. Si dicha especulación es sobre asunto del dominio Iniciático y siempre y cuando no se desvíe hacia lo profano, puede constituir de hecho una preparación para el Trabajo operativo, a pesar de su relativo aminoramiento.

Tal es el caso, por ejemplo, de las lecciones del “curso propedéutico” que ofrecemos a simpatizantes y aspirantes a la Iniciación Masónica. De igual modo, la Iniciación virtual constituye de hecho la preparación o la puerta de acceso a la Iniciación real y efectiva.

Por tal razón, bien puede afirmarse que la Iniciación virtual corresponde al máximo que puede obtenerse de la Masonería Especulativa; en tanto que la iniciación Real y Efectiva corresponde exclusivamente a la Masonería operativa.

Tanto la praxis como la póiesis son un modo de hacer, de crear y de obrar. Solo se diferencian en el modo o la manera de hacerlo. La praxis es hacer, obrar prácticamente; vale decir, aplicar, desdoblar o desplegar lo que tiene una “doble faz”, un doblez o un pliegue, para darle el ensanche que debe tener. Aplicar es agrandar, difundir y por lo tanto también es ejecutar una teoría abriendo campo a nuevas prácticas.

La Póiesis, si bien es creación, es apenas “asomarse” a la forma sin llegar a serlo plenamente, ya que formar es “reunir formas”, darles unidad, fuerza, cohesión, ponerlas en sistema o en serie, tal como surge la Vida del Caos, porque previamente se ha manifestado la creación desde la Eternidad. Por ejemplo: el contenido de ésta lección, así como las Instrucciones que ustedes, puedan recibir para su Práctica Interior, son póiesis. Sin embargo, son ustedes mismos quienes aplicando el Arte de La Construcción del templo Interior, la convierten en praxis. Vale decir: “el verbo se hace carne”...

Otro error en la aplicación del término operativo es el cometido por algunos escritores al pretender definir como Masonería operativa a ocupaciones como la Magia, tal como ocurrió en algunas ramas de la Masonería durante los Siglos XVIII y XIX. A tales “definidores” es imperativo recordarles que si en efecto las llamadas Ciencias Tradicionales (Magia, Astrología y Alquimia) tienen cierta utilidad como ciencias Cosmológicas, no pueden ser otra cosa que coadyuvantes en el Trabajo de la Gran Obra, pero no constituyen de por sí ni la meta ni el Todo...

Únicamente quienes son totalmente incapaces de comprender el Esoterismo Masónico, pueden dudar de lo que realmente significa la palabra operativo. Ya desde el instante mismo en que el Aspirante es conducido a la Cámara de Reflexión, se le expone clara y visiblemente la fórmula operativa, el V.I.T.R.I.O.L., siglas que expresan el método de un proceso de transformación del masón en ciernes...

Dice René Guénon: “La Masonería Especulativa no es, desde muchos puntos de vista, sino una degeneración de la Masonería Operativa. Ésta última, en efecto, era verdaderamente completa en su orden, poseyendo a la vez la teoría y la praxis correspondiente. En cuanto a la masonería Especulativa, que precisamente tuvo nacimiento cuando las Corporaciones Constructivas estaban ya en plena decadencia, su propio nombre indica claramente que ella está confinada a la especulación pura y simple; es decir, en una teoría sin realización. El pasaje de lo operativo a lo especulativo, muy lejos de constituir un “progreso”, como lo pretenden los “modernos” que no comprenden la significación, es exactamente todo lo contrario desde el punto de vista Iniciático. Ello implica, no forzosamente una desviación propiamente hablando, pero al menos una degeneración en el sentido de un aminoramiento. Ese aminoramiento consiste en la negligencia y el olvido de todo lo que es realización, ya que en ello es precisamente en lo que consiste lo operativo, para no dejar subsistir más que una concepción puramente teórica de la Iniciación”.

El modelo cósmico de toda construcción

Todas las reglas tradicionales que tienen que ver con la reconstrucción del Adam Qadmon o El Hombre universal, procede de un modelo cósmico, del Orden Sagrado del Universo, creación que es Obra de la inteligencia perfecta del G:.A:.D:.U:.

Sin embargo, resulta imposible alcanzar la cabal comprensión del misterio sin una “conversión de la mirada” hacia el Centro del Ser Verdadero. De allí parte el simbolismo constructivo de la Masonería de Tradición, es decir, la Masonería iniciática cuyo objetivo Primordial es “la Construcción del Templo no hecho con las manos”. Haciendo un paralelismo de las Tradiciones similares, podemos decir que se trata de RE-construir o RE-constituir el Purusha de los Hermanos Hindúes; es decir: Prajapati, Adam Qadmon, Vicvakarma o G:.A:.D:.U:.

Lo que está disperso son los miembros del “cuerpo” del Purusha (El Hombre Primordial), quien “dio los pasos” de la Unidad a la multiplicidad, sin la cual no puede haber Manifestación alguna. Ya se trate de “reunir los miembros dispersos de Osiris”, del Purusha, o de nuestra Leyenda de Hiram, no son sino versiones diferentes de un solo y mismo Proceso cosmogónico; proceso que se efectúa igualmente en el Plano Microcósmico, al aplicar la Técnica Iniciática de la Ciencia del Alma o “Alquimia Espiritual”, con miras a la Construcción del Templo Interior o Magnus Opus.

Tanto el aspecto Macrocósmico como el Microcósmico, la Organización Jerárquica que conforma el Arte Regio, Ars Magna o Arte Sagrado, se divide en Planos, Grados o Estados de Consciencia acordes con la capacidad de ejercer determinada Ocupación u Oficio.

En la Masonería artesanal (Craft o Metier), los Grados de Aprendiz, Compañero y Maestro, se reparten la porción correspondiente de la obra. Los Grados CAPITULARES del Escocismo van esbozando una élite –por su preparación superior en Conocimiento-: los Caballeros, y los Grados Sacerdotales representan la culminación del Programa y del Método Tradicional.

Aplicando una analogía revisemos el Simbolismo de la Jerarquía de la construcción. A la cabeza de ella se encuentra el arquitecto, que es la autoridad en su Especialidad. Es digno de señalar que el Arquitecto se limita a “concebir”, planificar y diseñar lo que va a ser construido; él no “pica-piedras”, ni carga materiales, ni los mezcla. Para eso tiene a los “intermediarios” como son, el Maestro de Obra y sus ayudantes. Estos a su vez dirigen a los obreros que desempeñan los oficios manuales, materiales. Si reemplazamos el Arquitecto por Ain-Soph, el Maestro de Obras por el Logos y a sus ayudantes realizadores por el Demiurgo, comprenderemos la razón de ser del Simbolismo de la construcción y su división en oficios y jerarquías...

Consideremos ahora el aspecto operativo del gesto, del rito y de la realización o puesta en acción de los mismos. La actividad mental, en forma de concentración, atención e intención, constituye el actus primus o la pre-figuración de lo que va a convertirse en un acto físico ulterior, que viene a ser el actus secundus. El dominio de los actos mentales corresponde a la teoría o “conocimiento por percepción o por reflejo”; es decir: in speculum (en “espejo”). El acto físico, el gesto y el Rito constituyen el soporte material que lo fija. Lo “coagula”. La concentración es el acto de alinear el Centro de Consciencia con el centro de la cosa a meditar y a lograr. La etimología de la palabra con-centrar es por demás elocuente: cum-centrum (Reunir en un Centro lo que estaba separado).

Debe existir una perfecta unidad entre el pensamiento, la Intención o Deseo y la Acción. Estos tres pasos corresponden (en el esquema –sh.m.a.- indispensable que todo Theurgo debe planificar antes de llevar a efecto su Trabajo), a las tres letras madres del Alfabeto Hebreo que el Cabalista utiliza, como antes ya dijimos, en su esquema operativo. Ellas son: shin (ψ), aleph ($\aleph$) y mem ($\aleph$). Todo altar de Theurgia (Qabbalah Maasit), es “orientado” (qdm) y definido en su propósito operativo, de acuerdo con la posición que deben ocupar los Tres Elementos del mandala (al-mandel): La shin (ψ), corresponde al fuego (luminaria); la copa, corresponde a mem ($\aleph$) (el agua consagrada), y el incienso consagrado corresponde al aleph ($\aleph$) equilibrante de los dos “Opuestos”. Esta es una Regla invariable (Ne varietur) en todo acto Teúrgico, y no tiene absolutamente nada que ver con “magia”, ni con “brujería”.

Estamos seguros de que, con estas analogías y explicaciones, aquellos Hermanos que realmente poseen la percepción indispensable, podrán comprender lo que realmente significa “el paso de lo especulativo a lo operativo.” No es en vano ni por mera casualidad que la Verdadera Masonería es una Orden iniciática. En latín “in-iti-o” significa “en el principio”, que nos “habla” del verdadero origen de nuestros Augustos Misterios, los cuales no pueden ser penetrados sino por quienes están realmente cualificados para ello, con una consciencia estabilizada que les permite percibir la profundidad y trascendencia del Simbolismo y “reunir lo que está disperso...” En síntesis: se trata de la vía experimental de la Gnosis y no de fe o de creencias, de suposiciones, de teorías ni de especulaciones...

LA INICIACIÓN MASÓNICA

La respuesta a la simple pero crucial pregunta ¿qué es la Masonería? es el requisito inicial para comprender la Iniciación Masónica. Y, sin embargo de existir un cúmulo apreciable de respuestas, la respuesta tiene que ser personal.

Invirtiendo el orden, tal vez analizar qué es la Iniciación Masónica, conduzca a cada masón a responderse qué es la Masonería.

Prescindiré de los aspectos históricos de la Iniciación Masónica, en los cuales seguramente estáis versados y porqué elegí analizar los vivenciales individuales.

Intentaremos realizar esta tarea, para comprender qué es la Iniciación Masónica. Pero cada uno en singular: puesto que brevemente, en primera instancia recorreré la Ceremonia misma, después reflexionaré sobre la misma y finalmente me desahogaré en una conclusión personal y en ningún momento pretenderé que ustedes piensen o sientan lo mismo, sino que tan solo intentaré provocarlos a que hagan lo mismo. Aunque al final, me encantaría que compartamos nuestros criterios acerca de tan importante asunto.

La Iniciación Masónica, en principio, no es un acto puntual, instantáneo o momentáneo, puesto que aunque se representa en una Ceremonia, es un proceso permanente. Este procedimiento ceremonial es expuesto y puesto en acción a partir de los diferentes Rituales con los que la Orden realiza sus trabajos, en los que, con el lenguaje simbólico, se relata el proceso.

La Iniciación Masónica contiene varias etapas, mismas por las que haremos una rápida travesía intentando entenderlas para así comprender el sentido íntegro de tan trascendental proceso.

Aunque no es ritualística la etapa preliminar de la iniciación masónica es la de la selección del Candidato. Esta tarea hecha por un masón que propone el ingreso a la Orden de una persona que de acuerdo a su punto de vista reúne las potenciales condiciones para el camino iniciático, es, en el contexto de la masonería, una prueba del desarrollo del masón presentante, ya que la elección ha debido ser hecha contrastando la forma de vida del candidato con la necesaria para transitar el camino iniciático.

Más si el masón presentante no ha comprendido la substancia del proceso, la tarea de selección de un candidato ciertamente será una tarea meramente instintiva y de tan solo probabilidad. En esta etapa concurre también la colaboración de otros hermanos, quienes tienen la tarea de indagar acerca de la vida del profano y contactándose con él, tratar de develar su personalidad. Ardua labor aunque fuera hecha con el mayor de los intereses. Quizás una transmisión clara de los fines que persigue la Masonería sería una pertinente manera de orientar al profano para que tome una decisión honesta con la propuesta.

A mas de estas importantes consideraciones, con seguridad que la etapa de proposición despierta en el candidato al menos curiosidad y lo debería impeler en algún grado a investigar acerca de nuestra Orden y sus propósitos. Esto crea un nuevo estado de ánimo en el candidato, que con esa inquietud comienza a acercarse al sendero de la iniciación masónica.

Esta etapa preliminar concluye con la aceptación del ingreso del candidato, predisponiéndolo a un estado de incertidumbre respecto del momento de su Iniciación, que aunque ahora se puede conocer a detalle en el mundo de la información virtual, el sabe en lo íntimo que nada reemplaza a la experiencia propia.

Ya en el contenido mismo de la Ceremonia de Iniciación, la primera etapa es la que se llama la preparación y reflexión, y está presente en los diferentes rituales masónicos. La forma externa de esta etapa esta contextualizada en la incertidumbre y la oscuridad, tratando de causar en el ánimo del candidato un estado de recogimiento en el cual pueda pensar brevemente sobre todo lo que hasta ese momento hizo en su vida e induciéndolo a reflexionar acerca de la finitud de la vida. Sugiriéndole poner un punto final a una forma de vivir. Un tiempo de reflexión sobre lo vivido y el anuncio de que está por comenzar una nueva forma de existencia.

Todos nosotros hemos pasado por esta etapa y con seguridad cada cual debe tener aun presente en su recuerdo las reacciones externas e internas que tal circunstancia nos causó, aunque lo más importante es la lección que dicho momento nos dejó. La necesidad de comprender que, aunque la vida es eterna, la misma tiene periodos que tienen inicio y final y que es necesario utilizar en forma consciente cada instante de dicho periodo. Parecería pretencioso decirlo, pero la etapa de reflexión en la ceremonia de Iniciación debe provocar en nosotros el comenzar a vivir conscientemente, dejando el instinto como la única manera de existir.

Conducido luego a las puertas del Templo, privado del sentido de la vista, el Candidato escucha un llamado solicitando ingreso – nos ocuparemos más adelante de la importancia de los golpes dados a la puerta -. El ingreso a un nuevo ámbito de existencia. Una nueva forma de vivir que sigue a la finalización de la antigua forma de que culminó en la etapa de preparación y reflexión. Una nueva forma de vivir hasta ahora ignorada, en los hechos, por el candidato.

Pasado el umbral de la Logia, el Candidato es protagonista de una serie de acciones que le muestran las “clases” de vida, desde las caóticas hasta aquellas de silencio y orden, intentado comunicarle que siguiendo un camino consciente se puede llegar a vivir en paz. También le es informado que necesitará dar pruebas de su disposición para convertirse en masón, es decir para acceder a la nueva forma de vida.

Será necesario que el Candidato se acerque al Ara y preste un juramento para ser merecedor de recibir una nueva luz. Una luz que le posibilitará caminar en el sendero de Iniciación.

El Candidato presta el Juramento, momento en el cual se adhiere incondicionalmente al mismo y asegura que guardará en secreto todas las posteriores enseñanzas que le serán comunicadas.

Después del momento del compromiso, llega el momento trascendental de concederle la Luz. La Luz que le iluminará en esa nueva forma de vivir. Luz que le guiará en el nuevo camino comenzado.

Posteriormente le son comunicados los secretos iniciales que corresponden a un nuevo masón y le son proporcionadas herramientas de trabajo para que con ellas comience su nuevo trabajo.

Una nueva piel le es entregada para su nueva existencia – se le inviste con un Mandil – y le son transmitidas un cúmulo de enseñanzas que constituirán el equipaje con el que deberá comenzar su nuevo camino.

Toda la Ceremonia externa podría resumirse en: la Preparación para la Ceremonia, el Ingreso a la Logia, las pruebas, el Juramento, la Concesión de la Luz, la Investidura y la concesión de los secretos.

Visto de forma Ceremonial, es esto – en resumen - lo que ocurre ritualísticamente y la estadística es la que nos informa de los resultados de la práctica Ceremonial.

Y aunque no dispongo de las que deben ser interesantes cifras, la observación del número de miembros de nuestra Orden en nuestro Oriente me lleva a concluir que de cada tres nuevos miembros solo uno se queda un apreciable tiempo en las Logias.

¿Por qué sucede esto?. ¿Por qué, si la Ceremonia de Iniciación Masónica es tan sublime, impactante, llena de simbolismo y tan trascendental? ¿Por qué, si en aquella noche cada uno de los nuevos hermanos con seguridad recibió muestras de excelsa hermandad?

La respuesta está dada en sentido de que si bien no se puede pretender que la Ceremonia de Iniciación sea percibida e interpretada a cabalidad por el Candidato en el momento que la misma ocurre, una internalización reflexiva de la misma en el tiempo posterior, es la que marca la diferencia entre los que se quedan y los que se van.

Y esto es lo realmente trascendental y esto es lo que debemos analizar para entender la Iniciación Masónica.

Antes de la Ceremonia, un Candidato merecedor de la misma es aquel que toma con seriedad la proposición. La proposición necesita de un Candidato que analice el asunto con la seriedad que el mismo amerita. ¿Cómo decidiría en este momento si recibiría una propuesta que significa un cambio en mi vida?. Seguramente con cautela, con precaución, con seriedad y pidiendo un tiempo para pensar.

La proposición del ingreso a la masonería implica cambios en la forma de vivir, o al menos la probabilidad de cambios y una actitud seria frente a ellos. Si la actitud frente a la proposición no es seria, simplemente el candidato decidió permanecer viviendo de forma instintiva y lamentablemente esta actitud es un presagio de un posible fracaso en su ingreso a la Orden.

La etapa de preparación y reflexión individual implica el descenso en si mismo para escrutar con honestidad lo hecho en la vida hasta el momento, haciendo un inventario de lo positivo y lo negativo. Es un encuentro con uno mismo para verse tal cual uno es. Reconociéndose en su verdadera magnitud en el contexto íntimo y en el universal. En el individual de acuerdo a lo logrado en la evolución personal y en el universal determinando la relación con el Principio de Vida y la naturaleza. Resumiendo, una reflexión que permita establecer quien se es... y más, determinar si se está en disposición de comenzar un nuevo camino con firmeza y perseverancia... definir si se está decidido a tocar las puertas del Templo, desprovisto voluntariamente de las cargas que anclaron a la pasada forma de vivir.

En las puertas del Templo los golpes que en adelante se dan son tres y su simbolismo: “Tocad y se os abrirá”, “pedid y se os dará” y “Buscad y encontraréis”. En las dos primeras frases encontramos dos elementos activos, uno de uno mismo y el otro respondido (concedido) por otro. Sin embargo el tercero incluye a un solo elemento activo que hace la acción y consigue por si mismo el resultado: BUSCAD Y ENCONTRAREIS. Este es el mensaje mas claro en la Ceremonia de Iniciación que le transmite al Candidato la total responsabilidad de su transitar en la Orden. Por lo tanto en la internalización de la Ceremonia, el nuevo Hermano debería concluir que su camino de Iniciación es de absoluta responsabilidad individual y todo lo que logre será consecuencia de sus acciones.

Por ello a continuación habrá que reflexionar sobre lo ilustrado por los llamados “viajes” en la Ceremonia. Estos “viajes” difieren en forma entre los rituales, sin embargo lo que intentan comunicar es justamente que la consecuencia de una u otra forma de vida es la resultante de la decisión que cada persona ha tomado respecto de cómo vivir. Este es un importante elemento del que a partir de la Ceremonia de Iniciación debe estar consciente el nuevo Hermano. Nada es casual todo es causal. Este conocimiento debe ser vital en el recorrido del nuevo sendero.

Posteriormente llega el momento del avance al Altar, Ara, Pedestal, etc. Si bien, los pasos son explicados brevemente en la Ceremonia, es importante entenderlos personalmente. Los pasos que acercan a la Divinidad transmiten la inequívoca idea de que existe una manera de hacerlo y que esta manera es progresiva. La manera de hacerlo es innegablemente una vida virtuosa, es decir una existencia esforzada en la práctica de las virtudes y como ella no es de aparición ni espontánea ni instantánea, hay que pensar que existe un camino por recorrer antes de estar en su presencia.

Esto implicaría que solamente cuando se llega a presencia de la Divinidad tendremos acceso a los “secretos” de la vida. Felizmente ni lo anterior ni esto último es absoluto, sino que reviste un carácter de positiva relatividad, ya que ni el individuo ni la Divinidad están ubicados en posiciones estáticas, puesto que a medida que el masón avanza en su práctica de las virtudes, la Divinidad se acerca a él. Hay que imaginar que a cada paso de acercamiento por parte del masón, la Divinidad da también un paso de acercamiento, para terminar encontrándose en el centro. Doble motivo para esforzarse en la actitud seria de ser virtuoso.

El Juramento, en la reflexión personal, implica la figura de un compromiso adquirido. En la vida siempre hay circunstancias que hacen difícil el cumplimiento de un compromiso o que ofrecen como más cómodo hacer lo contrario al compromiso adquirido.

Este es un punto central de reflexión individual porque la obligación adquirida es una obligación voluntariamente aceptada. Y es a partir de ello que este compromiso se convierte en punto central del accionar futuro, pues es en base a ese juramento que se desarrollan los pensamientos, sentimientos, palabras y acciones del iniciado. Por ello es vital pensar en el compromiso adquirido, no en la fórmula repetida, sino en el significado e importancia de esa declaración. Quizás un ejercicio interesante sería el leer repetidamente el texto del Juramento para encontrar su trascendencia. Soy masón porque me juré serlo.

Llegado el momento de la concesión de la luz – o más bien de ver la luz – la circunstancia impele a pensar en un nuevo nacimiento, punto culminante después de un período de oscuridad y caos – una muerte – se renace a una nueva luz. La luz de la Masonería que se abre como un horizonte infinito antes los ojos nuevos de quien ha decidido caminar en el sendero iniciático.

Y así como la luz física, esa nueva luz recibida tendrá sus efectos dependiendo de que clase de receptor de luz es cada quien. Si opaco, no sacará provecho de la luz pues ni la recibe ni la dejará pasar. Si translúcido, la recibirá y la transmitirá débilmente, en tanto si transparente, la recibirá y la transmitirá totalmente. Esto denota que la luz de la que tratamos en este punto es un elemento activo, es la actitud del Hermano la que determina la consecuencia, o es utilizada en el progreso integral o no lo es. También se podría en que se ha adquirido un nuevo sentido de la vista pues de ver una luz que antes no se veía.

Con la obligación contraída y la luz ya recibida, queda identificar dentro de sí, los secretos comunicados. Estos son revelaciones que deberían despertar en cada uno el sentido de trascendencia. El sentido de perennidad de la vida. El sentido de interdependencia entre todo el universo. El sentido de la necesidad de vivir responsablemente. La imperiosa necesidad de vivir inteligente y seriamente.

A partir del momento de conocer los primeros secretos de la masonería, sería impropio seguir haciendo de la vida un hecho instintivo. La reflexión sobre la naturaleza de lo revelado es altamente probable que origine un cambio inicialmente de punto de vista respecto de la existencia y después de la forma de encarar la vida. Con seguridad que esto debe estar unido a la disponibilidad de instrumentos que nos ayuden con la labor, llevándonos a pensar en las herramientas que aquella noche nos fueron entregadas y que son símbolo de los elementos necesarios que nos apoyen en el trabajo del cambio.

Estas herramientas están orientadas a que encontremos en ellas los elementos morales que simbolizan y que nos son imprescindibles para nuestro nuevo sendero.

Finalmente la investidura con la piel de la inocencia, impulsa a pensar acerca de la condición primera para comenzar de nuevo: la renuncia al pasado que impide la evolución, el hacerse sencillo de corazón para poder escuchar la voz del maestro. El mandil sencillo y blanco simbolizando la apertura de la mente y el corazón para aprender a recibir la Verdad.

Es seguro que haciendo la reflexión interna de la Iniciación Masónica se hallarán elementos trascendentales que cuestionarán cada aspecto de nuestra existencia, en el oscuro y tranquilo lugar de nuestro propio Templo y sin podernos resistir, concluiremos el estado de evolución en el que nos encontramos y si hemos aceptado o no tan tremendo reto. Parece ser que cada día en un momento de nuestra existencia cotidiana necesitamos realizar la Ceremonia de nuestra propia Iniciación para reiterar nuestra decisión de caminar en el sendero de la virtud.

¿Qué es la Masonería?

Un sistema peculiar de moral ilustrado por símbolos y velado por alegorías...

Una forma de vida...

El Arte Real (el arte de vivir)...

La búsqueda de la Verdad por la práctica de la Virtud.

Habrán notado que la masonería cobra sentido en la soledad de la intimidad, de la reflexión interna de los hechos, en el ámbito prístino del encuentro con uno mismo.

La masonería podría ser entonces un camino de auto-perfeccionamiento, obviamente integral porque el protagonista es el ser humano y este es indivisible, ni es solamente el denso material ni el sutil espíritu, sino que es ambos.

Por lo tanto la iniciación masónica es el proceso que hace que el ser humano recorra un camino de auto-perfeccionamiento para lograr hacer de él un ser realizado, en un proceso que es transmitido por medio de símbolos y alegorías, lenguaje que no se puede enseñar sino tan solo aprender a partir de la disposición y el esfuerzo individual y que persigue, a partir de la conclusión del Templo Individual, la utopía de construir un mundo justo fraterno en el que todos vivan en paz y felicidad.

Camino y propósito difícil por las consideraciones hechas, pero que para los sencillos de corazón se resume en la práctica de los tres pilares que sostienen a nuestra Institución: **Amor Fraternal, Socorro y Verdad.**

Pizarra de Reflexión

- *La amistad es un contrato por el cual nos obligamos a hacer pequeños favores a los demás, para que los demás nos los hagan grandes.*
- *El secreto de una buena vejez, no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad.*
- *Si te dieras cuenta de cuan poderosos son tus pensamientos, nunca tendrías pensamientos negativos.*
- *La vida es como un espejo. Te sonríe si la miras sonriendo.*
- *Una mala actitud es como una llanta baja. No puedes ir a ningún lado hasta que la cambies.*
- *Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es un océano.*
- *Un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y que no quiere cambiar de tema.*
- *De la conducta de cada uno depende el destino de todos.*
- *Reunirse es un comienzo, permanecer juntos es un progreso; trabajar juntos es el éxito.*
- *El sabio no atesora. Cuanto más ayuda a los demás, más se beneficia. Cuanto más da a los demás, mas obtiene para él.*
- *Las grandes oportunidades para ayudar a los demás rara vez vienen, pero las pequeñas nos rodean todos los días.*
- *Uno a uno, todos somos mortales. Juntos, somos eternos.*
- *Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el arte de vivir juntos, como hermanos.*
- *Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga.*

Colaboraron en este Número:

Eddy Terceros Monasterios, Luis Salinas Peñaloza, Eduardo Jauregui Cordero, Mario Cabrera Ruiz, Juan Manuel Málaga y Fermín Vale Amesti.