

LINKS A RELIGIONES ,ORDENES SECRETAS, SECTAS , CULTOS

[A.' A.'](#)

[Adidam Gateway](#)

[Daism Research Index](#)

[Amish \(Yahoo\)](#)

[Ananda Marga](#)

[The Apostolic Council of Melanchthon](#)

Aum Supreme Truth:

[AUM Shinrikyo/Shoko Asahara \(Aleph\)](#)

[AUM Shinrikyo](#)

[Aum Shinri-kyon:Alternative Views
coming to a subway near you...](#)

Branch Davidians:

[Branch Davidians \(Yahoo\)](#)

[The History of the Branch Davidians](#)

[The Massacre of the Branch Davidians](#)

[The Research Center](#)

[SEVEN SEALS REVELATION KORESH MANNA](#)

[Waco - The Inside Story](#)

[Cathares](#)

[Cathars, heretics and other burning issues](#)

Christ's Church of Restitution

[Abuse of Trust](#)

[Church of Christ Iglesia ni Cristo DECEPTIONS](#)

[Colonia Dignidad](#)

[Concerned Christians](#)

[Cult Information Centre](#)

[Cult Observer](#)

[Cults \(Yahoo\)](#)

[Cults & new Religious Movements: a Bibliography](#)

[Cults using coercive persuasion and mind control techniques](#)

[Dave's Cult Page](#)

[Ecclesia Gnostica Catholica](#)

[Evangelical Sisterhood of Mary](#)

[Association of Former Members of the ESOM Homepage](#)

[Ex - Cult Archive](#)

Fiat Lux

[Uriella muß zahlen](#)

[Uriella sagt Entrückung an](#)

[Fraternitas Ordo Magi](#)

Freemasonry

<http://freemasonry.org/>

[Freemasonry - Yahoo](#)

[Internet Masonic Resources](#)

[A Page about Freemasonry](#)

[Vereinigte Großlogen von Deutschland](#)

[Germanische Glaubensgemeinschaft](#)

[Gurus - Good, Bad and Bogus](#)

[Hare Krishna Home Page](#)

[Contemporary Theological Trends in the Hare Krishna Movement: a Theology of Religions](#)

[Heimliches Wissen, Unheimliche Macht](#)

Higher Source:

[Art Bell - Heaven's Gate Suicide](#)

[Beam Me Up, Scotty](#)

[Hale Bopp UFO inspires mass suicide of Higher Source cult - their Heaven's Gate web site reveals unusual motives and timing](#)

[Heaven's Gate \(Yahoo\)](#)

[Heaven's Gate mass suicide in California](#)

[The Suicides in San Diego](#)

[Iglesia ni Cristo](#)

[Informationen zu Sekten \(Inhaltsverzeichnis\)](#)

[Informationsdienst Jugendsekten](#)

[Jehovah's Witnesses:](#)

[Infolink](#) (Infodienst des Netzwerks ehemaliger Zeugen Jehovas in Deutschland)

[Jehova's Witnesses \(Yahoo\)](#)

[Psychological and Recovery Issues related to Jehovah's Witnesses and other groups](#)

[Standhaft trotz Verfolgung](#)

[Watchtower Information Service](#)

[John Frum Cult](#)

[Killer Cults](#)

Knights Templar (Tempelritter)

[Catholic Encyclopedia: The Knights Templars](#)

[The Knights of the Temple](#)

[The Knights Templar](#)

[Knights of the Temple Main](#)

[Knight Templar Links](#)

[Temple Sites](#)

[The Story of Jacques DeMolay](#)

[Kultinfo](#)

[The Lance, the Swastika, and the Merovingians](#)

[The Little Pebble](#)

[The Lord's Resistance Movement/Army \(Uganda\)](#)

["breaking God's Commands": The Destruction of Childhood by the Lord's Resistance Army](#)

Mennoniten:

[Mennoniten???](#)

[Mennoniten Link Page](#)

[St. Michaelsvereinigung](#)

[Apokalyptische Botschaften des Himmels? \(St. Michaelsvereinigung\)](#)

Reverend Mun:

[Moonism / Unificationism - A threat to democracy and freedom](#)

[Neues von der Munbewegung](#)

[Mysterious Societies](#)

Nazioccultism

[Nazis and the Occult \(Black Dahlia\)](#)

[The Nazis and the Occult \(book review\)](#)

[Nazi Roots in the Occult](#)

[The New Religious Movements Homepage](#)

[Online Guide to the Major Cults](#)

[Ontopsychology](#)

Opus Dei

[Inside the secret world of Opus Dei](#)

[Opus Dei \(official\)](#)

[Opus Dei \(The Unofficial Homepage\)](#)

[Ordensgemeinschaften in Deutschland](#)

[The Order of Skulls and Bones](#)

Ordo Templi Orientis

[Baphomet Lodge OTO](#)

[O.T.O. \(Yahoo\)](#)

[The OTO-Phenomenon \(Three Books by Peter-Robert König\)](#)

[O.T.O. U.S. Grand Lodge: Home Page](#)

[Scarlet Woman Lodge](#)

OSHO

[Friends of OSHO](#)

The People's Temple

[Jonestown Mass Suicide \(Yahoo\)](#)

[The People's Temple \(Jim Jones\)](#)

[Prieure de Sion](#)

[Process Church of the Final Judgement](#)

[THE PROCESS - Church of the Final Judgment](#)

[Psychology of Spiritual Sects, Religion, Prediction](#)

[Radhasoami Secret of Beas](#)

[Religio](#)

[Religions and 101 Cults](#)

[Religious Cults in twentieth century America](#)

[Religious Orders](#)

Rosicrucian Orders:

[Ordo Svmvm Bonvm](#)

[Rosicrucian Fellowship Home Page](#)

[Sai Baba \(Yahoo\)](#)

Satanism

[Satanic Ritual Abuse](#)

[THE SATANIC UNIVERSE](#)

Scientology

[Church of Scientology Watch Page](#)

[Deutsche Presseschau Scientology](#)

[Documents seized from Scientology](#)

[EFF - Church of Scientology Archive](#)

[Hubbard and the Occult](#)

[Information about the Church of Scientology](#)

[Lisa McPherson Trust](#)

[Operation CLAMBAKE - The Inner Secrets Of Scientology](#)

[The Real Steven Fishman Homepage](#)

[Scientology \(Yahoo\)](#)

[Scientology \(in deutsch/German\)](#)

[Scientology and the Courts](#)

[Scientology im Internet](#)

[Scientology KILLS](#)

[Scientology Kritik](#)

[Scientology—religion or not?](#)

[Scientology Unmasked](#)

[Scientology vs. the Net](#)

[Scientology's Secret Service](#)

[Secrets of Scientology](#)

[Was ist Scientology? Die Fabrikation der Mensch-Maschine im kybernetischen Lernlabor. \(english version\)](#)

[Secret Societies](#)

[Sekten - Ausbeuter der Gesellschaft](#)

[Sektenarchiv](#)

[The Sikhism Home Page](#)

[**SIMPOS \(Foundation in The Netherlands for information on social problems and occult tendencies\)**](#)

[Soko Gakkai](#)

Tempelritter (Templer) siehe [Knights Templar](#)

Thelema

[Channel 93](#)

[Diary of the Antichrist](#)

[Order of the Thelemic Golden Dawn](#)

[Thelema Home Page](#)

[Aleister Crowley](#)

[Aleister Crowley](#)

[Aleister Crowley Foundation](#)

[Aleister Crowley and the Golden Dawn](#)
[Revolutionaries - Aleister Crowley: The Great Beast 666](#)
[Yahoo: Aleister Crowley](#)
[Works of A. C. accessible on the Net](#)

Theosophical Society:

[The Blavatsky Foundation Home Page](#)
[Blavatsky Net](#)
[Home Page of the Theosophical Society](#)
[The Theosophical Society](#)
[Theosophical Society in America](#)
[Theosophy](#)
[Theosophy International](#)
[Theosophy Lodge Online](#)
[United Lodge of Theosophists](#)
[**Die Thule-Gesellschaft. Nationalismus und Okkultismus.**](#)
[**Understanding Cult Mind Control**](#)
[**Universelles Leben**](#)
[bbs - Bürger beobachten Sekten e. V.](#)
[Die Sekte in Michelrieth.](#)
[Stichwort: Universelles Leben](#)
[**Vaishnava Mission - Bewegung für Krishna Bewußtsein**](#)

Verein zur Förderung der psychologischen Menschenkenntnis (VPM)

[Psychostroika](#)
[Senat Berlin zu VPM](#)

Voodoo

[Interactive Voodoo \(Voodoo Museum\)](#)
[Voodoo](#)
[**Watchman Fellowship's 1997 Index of Cults**](#)

Wiedertäufer:

[Die Münster-Täufer 1534-1535](#) (in German)

[Die Wiedertäufer auf der Iburg](#)

[Worldwide Church of God](#)

[Exit & Support Network Recovery Page](#)

[You may be involved in a cult if . . .](#)

[Home](#) | [Anarchism](#) | [Crime](#) | [Crimes against Humanity](#) | [Death](#) | [Drugs](#)

"TEMPLARIOS Y MASONES, LA CONEXIÓN ESCOCESA"

Conferenciante

D. Fernando Arroyo

***Presidente de la Sociedad de Estudios Templarios y Medievales
Templespaña.***

***Miembro del Claustro del Instituto Campomanes de Estudios Medievales
(OSMTH-MPH)***

TEMPLARIOS Y MASONES, LA CONEXIÓN ESCOCESA

Por Fernando Arroyo

INTRODUCCION

I PARTE: DE LAS ANTIGUAS FRATERNIDADES A LA MASONERÍA DECIMONÓNICA

- I. De la tradición salomónica al Compañerismo de Oficio.
- II. La francmasonería operativa medieval. El hermetismo constructivo.
- III. La transición masónica: De la operatividad a la especulación.
- IV. La masonería decimonónica.

II PARTE: DE LA ORDEN DEL TEMPLE A LA MASONERÍA TEMPLARIA

- I. El final de la Orden del Temple
- II. Filiación de Larmenius: entre jesuitas y masones.
- III. La tradición jacobita.
- IV. Los Maestros Escoceses, el estuardismo y la Guardia Escocesa.
- V. Del Rito Escocés de Ramsay al Rito Escocés Rectificado.

INTRODUCCIÓN

Mucho es lo que se ha venido especulando, desde dentro y fuera de la masonería, en torno a la vinculación histórica y tradicional que existiría entre los caballeros templarios medievales y los masones. El asunto desde luego no es baladí, ni algo que promuevan únicamente grupos de fantasiosos, charlatanes, románticos o mitómanos, sino que se trata de un debate que, aún hoy, sigue generando las más vivas controversias.

En un tema tan complejo como este, lejos de implicar rigurosidad historiográfica cualquier posicionamiento categórico, la objetividad requiere de una enorme cautela a la hora de pronunciarse.

Aunque no sea una definición que guste a todos los masones, lo cierto es que la institución masónica se encuadraría dentro de lo que denominamos como sociedades secretas. Es por ello que resulta del todo pretencioso, y hasta temerario, adoptar esa característica actitud de autosuficiencia metodológica que frecuentemente adoptan quienes se erigen en fieles seguidores del dogma académico. Este, por esas particularidades secularmente secretistas que concurren, es de los pocos asuntos históricos en que los hechos se decantan claramente hacia el lado "heterodoxo" de la balanza, lo que implica que las meras refutaciones ideológicas que puedan esgrimirse carezcan de solidez alguna, y hasta puedan ser calificadas de "subjetivamente científicas".

En ocasiones, tras estas actitudes de formalismo negacionista por sistema lo que en realidad subyacen son los condicionamientos del más inveterado academicismo, cuando no otro tipo de motivaciones mucho más sospechosas, como son las que parten de prejuicios ideológicos y doctrinales, y hasta de intereses partidistas generalmente inconfesables. De entre estos, en ocasiones virulentos embestidores contra cualquier cosa que implique conceder a la masonería un legado tradicional y el beneficio de la duda en cuanto a sus objetivos e intenciones, tendríamos algunos que se inscribirían en lo que se han dado en llamar corrientes antimasonicas, las cuales generalmente parten de las mismas instancias políticas y eclesiásticas de siempre.

No entraremos en ello, pues no nos corresponde, amén de que hoy por hoy, con estudios tan historiográficamente científicos y documentados como los de Paul Naudon, por ejemplo, el planteamiento de un debate airado en torno a la vinculación primigenia entre templarios y masones (que no a la prolongación ininterrumpida hasta nuestros días) es más una cuestión de mera inercia frentista, o salubridad intelectual, que otra cosa.

Desde luego, el debate no es nuevo, e incluso en España por ejemplo ya levantaron en su momento una gran polvareda, durante finales del siglo XVIII y toda la primera mitad del siglo XIX, las consideraciones vertidas por el obispo de Vich, el jesuita Agustín Barruel S.J., en los dos volúmenes de sus Memorias para servir a la historia del jacobinismo (Luis Barja, Vich, 1870). Y entre estas consideraciones, estaba su convicción de conceder una dependencia templaria a los masones.

El hecho de que Barruel fuese duramente fustigado por los liberales de toda condición y pelaje, no sólo de su época sino de la España reciente también, así como su asesinato en extrañas circunstancias, ya de por sí demuestran lo que hemos comentado anteriormente, sobre los oscuros intereses partidistas que en este asunto han movido siempre a determinadas instancias del totalitarismo dogmático, ya sea religioso o político.

En este caso concreto, indicar que el propio Ricardo de la Cierva, ex ministro español y uno de los más prestigiados historiadores contemporáneos, reconoce que el conocimiento de Barruel sobre la Masonería y la Ilustración fue directo y profundo, y la documentación que manejó en la elaboración de su obra asombrosa.

No es el único caso, éste que comentamos, en que los jesuitas aparecen envueltos en oscuros asuntos relacionados con la masonería y el neotemplarismo, e incluso se ha dicho, y así lo recoge René Guénon en sus Estudios sobre la Francmasonería y el Compañerazgo, que fueron los propios

jesuitas quienes queriendo perpetuarse secretamente, formaron la "clase eclesiástica del orden interior del Régimen de la Estricta Observancia".

Varios autores masones, entre ellos Ragon y Limousin, se encargaron de propagar esta leyenda sobre los orígenes de este Régimen masónico que está fundamentado en la tradición templaria, y del que nos ocuparemos más adelante.

En España resultan de gran interés los estudios del jesuita José Antonio Ferrer Benimelli, miembro del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, con sede en Zaragoza. En uno de los Cursos de Verano que organizó dicha institución en San Sebastián, el profesor Ferrer Benimelli recalcó que "decir que hay incompatibilidad entre la fe cristiana y la masonería es un error", y añadió que muchos pastores protestantes, anglicanos, metodistas y presbiterianos son masones"...

I PARTE: DE LAS ANTIGUAS FRATERNIDADES A LA MASONERÍA DECIMONÓNICA

I. De la tradición salomónica al Compañerismo de Oficio

Se ha pretendido buscar a la Masonería un origen mucho más remoto del que seguramente tiene, quizá por ese afán de remontar todo lo esotérico a Egipto, Mesopotamia y Grecia. Incluso en el tercer grado masónico, denominado Maestro Masón, aparece la leyenda en que se atribuye el origen de la Masonería a la construcción del Templo de Jerusalén. Otras tradiciones masónicas, de las que por ejemplo nos habla J.N. Casavis en El origen griego de la francmasonería (Nueva York, 1955), establecen estos orígenes en los Artífices de Dionisio, que aparecieron justo en el momento en el que se inició la construcción del Templo de Jerusalén. Su arquitectura estuvo basada en la filosofía hermética y la geometría sagrada, y emplearon de forma operativa y especulativa, es decir constructiva y filosófica, algunos símbolos de albañilería como el martillo y el cincel.

Los Esenios, que poseían costumbres y rituales masónicos, también son considerados precursores. Según Filón de Alejandría, "cuando los esenios escuchaban a su jefe tenían la mano derecha sobre el pecho, un poco por debajo de la barba, y la izquierda más abajo, en la parte del costado". Ciertamente es que nos encontramos, en definitiva, ante un signo de reconocimiento de uno de los primeros grados de la masonería moderna.

Los romanos collegia de Numa de 751 a.C., el simbolismo pitagórico y los Caballeros Templarios medievales forman también parte de las tradiciones que nos hablan del origen de la masonería.

Los Antiguos Reglamentos del movimiento masónico, que se remontan a principios del siglo XV, señalan la influencia del Mediterráneo Oriental sobre toda la tradición medieval relativa a la construcción del Templo de Salomón, confundido frecuentemente por los peregrinos con el santuario musulmán de la Cúpula de la Roca.

En el documento masónico más antiguo que se conserva, el Manuscrito Cooke, de 1410, se dice que "Salomón confirmó los Reglamentos que su padre David había dado a los canteros". Este manuscrito presenta a Salomón como Gran Maestro de la Logia primigenia de Jerusalén, mientras que Hiram, arquitecto del primer Templo, era Gran Maestro delegado, el diseñador y operario más consumado de la tierra. Interesante respecto de la relación de los templarios con la importación de la leyenda de Hiram desde Tierra Santa es la obra de G.W. Speth, Builders' Rites and Ceremonies: The Folk Lore of Masonry (Ars Quatuor Coronatorum Pamphlet, Londres, 1951)

"En casi todos los catecismos masónicos más antiguos -refiere el historiador escocés Andrew Sinclair en La Espada y el Grial-, la serie de preguntas y respuestas confirmaba la tradición de la fundación de la primera logia masónica en el lado occidental del Templo de Salomón, donde Hiram había levantado dos columnas de bronce. Se le daba el sobrenombre de Abiff, derivado de la palabra hebrea que significa "padre", como si Hiram fuera el padre de todos los masones".

Para los Compañeros constructores medievales, el Templo de Salomón era no sólo el símbolo de su oficio, sino la cumbre de la sabiduría, "y consideraban que los maestros que habían intervenido en su construcción eran "iniciados" en todos los misterios que la Divinidad había tenido a bien revelarles", y ejemplos a seguir si se quería alcanzar propósitos de altura.

Los historiadores masónicos explicaban por varios caminos la transmisión directa de los ritos y prácticas desde la logia del rey Salomón en Jerusalén hasta la actualidad. Aunque al parecer la palabra logia procede del término loggia, que eran los lugares de reunión de los antiguos Magistri Comacini, un misterioso gremio de arquitectos que vivían en una isla fortificada en el lago Como en la época de la disgregación del Imperio Romano.

Un rey lombardo otorgó ciertos privilegios a los Comacini en un edicto promulgado en el año 643, y parece ser que estos habrían enseñado los

secretos de la geometría sagrada y de los métodos de construcción a los constructores italianos de Rávena y de Venecia, y, a través de éstos, a los gremios artísticos y artesanos del Medievo.

A los herederos en Francia se les conoció como la Compangonnage (el Compañerazgo), cuya primera reunión constatada fue en el siglo XII, con motivo de la construcción de la catedral de Chartres.

Algunos se llamaban Hijos de Salomón, que fueron los encargados de erigir casi todas las catedrales dedicadas a Nôtre-Dame. Otras líneas del Compañerazgo fueron las del Maestro Santiago -Maître Jacques-, también conocidos como Compañeros del Deber, y la del Padre Soubisse, que fue una escisión de la del Maestro Santiago. Todos ellos eran los gremios de artesanos que construyeron las catedrales góticas mayores, dirigidos en ocasiones por maestros canteros cistercienses o templarios llamados Fratres Solomonis.

Para sir Laurence Gardner, san Bernardo de Claraval, el fundador de la Orden del Cister y mentor de la Orden del Temple, habría logrado descifrar la geometría secreta de los constructores del Templo de Salomón, lo cual no debe resultar disparatado si nos atenemos a los enigmas existentes en torno a quién envió a Tierra Santa a los nueve caballeros fundadores de la Orden del Temple y con qué finalidad concreta.

Esta colaboración y convivencia entre la Caballería Guerrera de los Templarios y el Compañerismo de Oficio de los Constructores produciría una corriente de doble sentido, que trasvasaría ritos, símbolos, conocimientos y experiencias en ambas direcciones, al servir todos ellos a la misma causa trascendente. El enriquecimiento por ello fue mutuo, teniendo estos ritos e iniciaciones caballerescos y de oficio su reflejo simplificado en los ritos con que las jerarquías superiores dirigían, del modo más aprovechable posible, las potenciales capacidades psico-espirituales del pueblo medieval a quien se dirige principalmente la construcción religiosa.

Desde los inicios de la Orden del Temple, hubo cierto número de templarios que recibieron la iniciación compañeril durante alguno de los grados de ascenso dentro de la fraternidad, cuando fueron requeridos a dirigir los trabajos de construcción o a ejercer de maestros para los aprendices. De tal forma, muchos de los templarios aunaron en su persona la Caballería Guerrera y el Compañerismo de Oficio, como es el caso de aquellos templarios que tras alcanzar el grado de Maestros Constructores y desarrollar una dilatada carrera ejerciendo como tales, merecieron la distinción de ser enterrados en la más emblemática edificación por ellos erigida.

Al respecto, Rafael Alarcón nos refiere en A la sombra de los Templarios el caso de los Maestros del Temple de París, o en España el de Nuestra Señora del Templo en Villalcazar de Sirga, en la provincia de Palencia. Hecho significativo es que el abacus, que aparece grabado en los sillares de algunas construcciones templarias, fue el símbolo utilizado indistintamente por el Maestre del Temple y por el Magister de los Constructores.

De especial interés a la hora de demostrar de forma concluyente la estrecha relación existente entre los templarios y la masonería operativa medieval son los estudios del masón Paul Naudon, en su obra Les origenes religieuses et corporatives de la Franc-Maçonnerie (París, 1979), en los que con gran profusión documental expone cosas como esta que tradujera el Dr. Carlos Raitzin para un artículo sobre templarios y masones:

"Citemos finalmente al caso de Metz, donde los templarios instalaron una comandaría a partir de 1133. Ella creció rápidamente y ya se hallaba profundamente arraigada cuando san Bernardo mismo vino a la diócesis a predicar la Segunda Cruzada en 1147. Es interesante señalar que hacia fines del siglo XIII una fraternidad de masones se reunía en el oratorio de la comandaría de los templarios de Metz.

En 1285, se encuentra el nombre de "Jennas Clowanges, li maires de la frairie des massons dou Temple" (Jennas Clowanges, el alcalde de la fraternidad de masones del Temple). Una lápida funeraria, descubierta en 1861 frente a la capilla, recuerda la memoria de cierto "Freires Chapelens ki fut Maistres des Mazons dou Temple de Lorene" (Freire Capellán -o sea Caballero Templario- que fue Maestre de los masones del Temple de Lorena) durante veintitrés años y que murió "la vigille de la Chandelour Ian M.CC.III.XX.VII" (la vigilia de la Candelaria el año 1287)"

Sin duda la obra de Naudon supone, no sólo la prueba historiográfica irrefutable de la vinculación entre los masones operativos del Medievo y el Temple, sino también de su relación con los franc mestiers, que permitía a los oficios, en particular el de la construcción, desempeñarse dentro de los dominios templarios libres de los impuestos reales o señoriales.

Un detalle curioso es que todas estas hermandades masónicas de la Francia medieval a las que nos hemos referido, corrieron la misma suerte que los templarios cuando en el siglo XIV la Inquisición, de la mano de los dominicos, fijó su atención en ellos.

II. La francmasonería operativa medieval. El hermetismo constructivo

Las asociaciones o cofradías de albañiles (maçons en francés) existen con toda certeza en el siglo XIII, pues de 1275 data el primer documento al respecto (gran asamblea de Estrasburgo). Hacia el siglo XIV ya se utilizaba la palabra "lodge" (logia) para designar los lugares de reunión de los artesanos del oficio. El manuscrito Halliwell recomendaba al cantero que mantuviera el secreto: "Lo secreto de la cámara no lo digas a nadie, ni nada de lo que hagan en la logia"

Ahora bien, resulta poco menos que sorprendente que para historiadores de reconocida solvencia, como por ejemplo el catedrático de Historia de las religiones César Vidal, no parezca que tales asociaciones hubieran ido más allá del terreno laboral y, según él, no hay rasgos de que poseyeran un saber esotérico y milenario. Si no fuera por que existen pruebas más que evidentes en contrario, incluso documentales, diríamos que la conclusión de Vidal entraría dentro del clásico encorsetamiento ideológico con que la historiografía academicista acoge todo aquello que se sale de sus parámetros empíricos, pero en este caso, precisamente por las pruebas a las que aludimos, tales consideraciones resultan, simple y llanamente, un soberbio dislate.

No hace falta siquiera remitirse a los estudios alquímicos de los grandes Adeptos del Ars Regia como Fulcanelli, pues ello daría pie a las manidas acusaciones de subjetividad y fantasiosidad con que muchos estudiosos descalifican todo aquello que, por su incapacidad de comprensión, prefieren desdeñar sin más.

Ignorar, por ejemplo, que el simbolismo arquitectónico, iconográfico y gliptográfico de los constructores trascendía con mucho las meras directrices de la religiosidad exotérica imperante, emanada de Roma, supone ignorar el más ingente y tangible de los archivos documentales, en este caso pétreo e imperecedero, de las corrientes heterodoxas de Occidente. No es intención nuestra osar criticar el trabajo de alguien como Vidal a quien admiramos, y si más bien lamentarnos de lo que más parece una dinámica establecida y viciada, en la que por fuerza deben primar las ideas preconcebidas sobre el expansus metodológico, pues resulta del todo inexplicable que una auténtica eminencia como Vidal, que a sus 42 años posee tres doctorados (Historia, Teología y Filosofía) y una licenciatura (Derecho) y es conocedor de 16 lenguas, no sea capaz siquiera de vislumbrar en la piedra las significaciones ocultas del Lenguaje de los Pájaros, ese lenguaje simbólico y alegórico de Salomón y de otros sabios, en particular de la tradición musulmana.

Que las cofradías de constructores se fundamentaban en algo más que en una mera asociación laboral, la tenemos en hechos como el de los santos mártires Claudio, Nicóstrato, Sinforiano, Castorio y Simplicio, escultores cristianos que fueron condenados a ser encerrados vivos en sarcófagos de plomo y ser precipitados al mar, por negarse a esculpir un ídolo pedido por el emperador Diocleciano. ¿Qué asociación meramente laboral se cuestionaría llevar a cabo, a costa de su persecución, el encargo de un trabajo ordenado por el emperador?...

Curiosamente, la existencia de estos santos, los Santi Quattro Coronatti, se menciona en los estatutos de los picapedreros de Venecia del año 1317. El manuscrito francés n° 19.093 de la Biblioteca Nacional de París resulta también de gran interés a la hora de ilustrar lo que tratamos de demostrar. En 1849, es mencionado por Jules Quicherat; Jean-Baptiste Lassus (arquitecto que participó en la restauración de Nôtre-Dame de París y de la Sainte-Chapelle) se ocupa de su publicación, que tiene lugar en 1857 y en 1859 aparece una edición inglesa. La Biblioteca Nacional francesa publicó un facsímil bajo la dirección de Henri Omont en 1906.

Posteriormente hay nuevas ediciones, algunas comentadas, de este llamado Cuaderno de Villard de Honnecourt. Precisamente en Honnecourt, cerca de Cambrai, nació Villard en tiempos de Luis IX. En este lugar existe un priorato de la orden de Cluny, y en 1235 finalizaban los trabajos de la abadía cisterciense de Vaucelles.

El cuaderno se trata de un documento único, del que se conservan 33 hojas de pergamino, frente a las 62 con que presumiblemente contaba el original. Incluye esbozos, croquis y anotaciones en dialecto picardo dirigidos a los técnicos, ya que "en este libro se puede encontrar gran ayuda para instruirse acerca de los principios fundamentales de la masonería y de la construcción del armazón..." y el autor añade: "... también del método para dibujar un trazado, como el arte de la geometría enseña y exige".

Este documento nos desvela algunos de los conocimientos en geometría que tenían los constructores medievales y las técnicas del tallado de la piedra, e incluso tiene algunos dibujos que aún no han sido interpretados. Roland Bechmann ha analizado estos dibujos, por ejemplo el trazado de un arco mitral.

El cuaderno de Villard aún debe ser estudiado con más detenimiento, pues sin duda en él se hallan algunas de las claves del simbolismo aplicado en el templo, que como la logia masónica, se extiende de oriente a occidente, del sur al norte, del nadir al cenit. Esto nos recuerda la extraña pregunta de Bernardo de Claraval que, en De consideratione (cap. XIII) parafrasea a

san Pablo cuando en su Epístola a los Efesios (III, 18) pregunta: "¿Qué es Dios?", y se le responde: "Él es longitud, anchura, altura, profundidad".

Precisamente es la relación de magnitud entre las diferentes partes de un todo -la aplicación de la proporción, en suma-, la que se extendió a todos los saberes cuantificables, dando lugar en el decurso de los siglos a desarrollos la mayoría de las veces místicos, y el arte constructivo no fue una excepción.

Citando a Monseñor Devocoux, Jean Hani dice que, entre muchas otras iglesias y catedrales, la de Troyes (Francia) contiene toda una serie de proporciones y mediciones relacionadas con los nombres sagrados. Al respecto, Manuel Plana sostiene que "todos estos códigos simbólicos coinciden en el edificio formando parte de una ciencia sagrada (de los ciclos y los ritmos) cuya base es esencialmente numérica..."

Plana, sin duda, alude al sagrado Número Áureo que estaba ya presente en las obras del arte del antiguo Egipto, y cuya teoría se expuso por vez primera en el siglo III a.C. en Elementos de geometría de Euclides, si bien esta obra es, en realidad, una síntesis del pensamiento matemático griego de épocas anteriores, en concreto inspiradas en Pitágoras, fundador en el siglo VI de una escuela científica y mística destinada a ejercer una notable influencia sobre el pensamiento antiguo y moderno.

El mismo Platón dijo que "todo está hecho conforme al número", y añadió: "Dios geometriza al crear".

Volviendo a la cuestión de los conocimientos secretos y ancestrales de los constructores, otro ejemplo significativo lo tenemos en la Confraternidad de la catedral de Estrasburgo, cuyo nombre primitivo era "Los hermanos de San Juan", que tenía una jurisdicción particular independiente de otras corporaciones similares. Tenía su propio tribunal en la Logia y juzgaba sin apelación todas las causas que eran tratadas según la Regla y los Estatutos.

En algunos de los artículos de estos Estatutos, elaborados en 1495 y conservados en el archivo catedralicio, pueden apreciarse instrucciones que sin duda van más allá de lo que marcaría un mero régimen disciplinar de tipo laboral, o, lo que es lo mismo, entraría de lleno en el implícito secretismo de lo esotérico. Por ejemplo, en el art. 2 "se establece que los miembros de esta confraternidad no tengan comunicación con otros constructores que solamente supieran emplear el mortero y la paleta"; en el art. 13 "se prohíbe a los Maestros y Compañeros instruir a los extraños en sus Estatutos"; o en el art. 55 se dice que "el Aprendiz elevado a

Compañero prestaba juramento de no revelar jamás de palabra o por escrito las palabras secretas del saludo"...

Como nos refiere Gloria de Válor en sus Apuntes sobre Pythagoras y los Compañeros del Saber, "la Logia de Estrasburgo mantuvo una tradición acatada y mantenida hasta 1870 que obligaba al Maestro de Obras, una vez al año, ser introducido al crepúsculo en la Catedral por el obispo de la ciudad y pasar allí la noche, ya que esta Catedral estaba declarada sede tradicional del Compañerismo y desde donde se propone una serie de signos lapidarios característicos que se extienden por el Este de Europa hasta Moldavia".

En cuanto a los documentos bibliográficos que constatan la existencia de una francmasonería operativa en el Medievo, en este caso tardío, podemos citar un tratado de alquimia datado hacia 1450 y citado en Spence, An Encyclopaedia of Occultism, que utiliza explícitamente la palabra freemason; otro tratado alquímico del siglo XV, citado en Thomas Norton, Ordinall of Alchemy, alude a los masones bajo el nombre de "obreros de la alquimia", definición que se hace patente incluso en nuestros días, y por poner un ejemplo, en la denominación como "rosa de los alquimistas" del rosetón norte de Nôtre-Dame de París.

Significativa es también la fórmula de Juramento que aparece en un manuscrito conservado en el Archivo de Edimburgo, fechada en 1646: -"Juro por Dios y por San Juan, por la Escuadra y el Compás someterme al juicio de todos, trabajar al servicio de mi Maestro en esta venerable Logia del lunes por la mañana al sábado y guardar las llaves, bajo pena de que me sea arrancada la lengua a través del mentón y ser enterrado bajo las olas, allá donde ningún hombre lo sabrá".

En El Misterio de las Catedrales (1926) y en Las Moradas Filosofales (1931), Fulcanelli expone el verdadero significado de la alquimia y su reflejo en las grandes obras arquitectónicas del Medievo, las catedrales góticas. Como iniciado, Fulcanelli descubrió todo el proceso de ascesis grabado en las piedras con que se edificaron los templos góticos, explicando como entre sus medallones y estatuas se puede seguir de forma muy clara el antiguo camino alquímico en sus diferentes etapas.

Tal como observó Patrick Ravignat, Fulcanelli interpretó la antigua ciencia de la alquimia como una técnica que había de ser empleada para alcanzar la iluminación más interior. Para este enigmático sacerdote, del que se desconoce su verdadera identidad, la catedral no debía ser observada como "una obra dedicada únicamente a la gloria de Cristo, sino más bien como una vasta concreción de ideas y tendencias, de fe popular, un todo

perfecto al cual uno puede referirse sin temor en cuanto se trata de penetrar el pensamiento de los antepasados, sea en el terreno que sea".

Resulta indudable que Hermes Trismegisto, fundador de la alquimia y de la doctrina hermética, influyó mucho sobre los caballeros de la Orden del Templo de Salomón y, a través de éstos, sobre los masones.

Un documento medieval que todavía se conserva en París, el Léviticon, nos habla de las creencias que trajeron los templarios del Próximo Oriente, e incluso dicho credo aparece reproducido en *The Knights Templar* (Londres, 1910), de A. Bothwell-Gosse.

Se haría demasiado extenso enumerar y analizar, y no es el propósito de este ensayo, las múltiples manifestaciones del simbolismo hermético que concurren en el arte constructivo medieval, que se concibieron en recuerdo de las antiguas religiones paganas de origen solar fundamentalmente, y cuya comprensión estaba sólo al alcance de unos pocos iniciados. Iniciados que, como los francmasones medievales, supieron velar y proteger sus conocimientos bajo el manto sutil del simbolismo constructivo.

III. La transición masónica: De la operatividad a la especulación

Sin duda es la profanidad del siglo lo que en muchas ocasiones impide a algunos historiadores del Arte y estudiosos de las formas arquitectónicas medievales entender que la cosmovisión y la cualidad cognoscitiva ancestral se regían bajo concepciones místicas y ascéticas que nada tienen que ver con los planteamientos ultra racionalistas, materialistas y desacralizados que imperan en el mundo moderno occidental y en su perspectiva cartesiana del conocimiento científico. Y, precisamente en el Medievo, el sabio manifestó a través del simbolismo esotérico ese anhelo de liberación ascética.

Estos ideales de libertad reciben un impulso en el amanecer de la nueva época anunciada por el Renacimiento del conocimiento y la cultura clásicas durante el siglo XV, tiempo de gran actividad creativa, de rupturas de ataduras, de liberación de un renovado y vital espíritu que había sido coartado por la oscuridad dogmática de la Edad Media, y cuyo resultado fue lo que ha dado en llamar la Reforma. Cotteril, en su *History of Art*, habla de una "liberación de la ley tradicional" y de "restauración al individuo de un gobierno autónomo moral e intelectual"...

Debemos decir, sin embargo, que en Europa el intento llevado a cabo por sabios como Ficino, Erasmo, Tomás Moro o los platonianos de Italia de ofrecer una perspectiva más amplia de la doctrina cristiana, reinterpretándola a la luz de la filosofía de Platón y Plotino, fracasó. A

pesar de partir del seno de la Iglesia romana, la Reforma se realizó fuera de la Iglesia durante el siglo XVI. Fue un intento de purificar la Iglesia de sus abusos, de hacer que sus enseñanzas se aproximaran a una más íntima armonía con las nuevas ideas, si bien debemos admitir que poco se hizo para mejorar las cosas desde el punto de vista espiritual, aunque se avanzó en libertad de creencia y en libertad para que el intelecto individual buscara la verdad por sí misma.

Tan grande fue, empero, la ignorancia e intolerancia de los reformadores, que engendraron una teología más intolerable que la de Roma.

Después de la Reforma en Inglaterra la arquitectura eclesiástica sufrió un importante retroceso, y las Logias operativas entraron en disolución debido a que su trabajo ya no era indispensable. Pero mientras la Reforma dañaba de esta manera a la Masonería operativa, daba a Europa seguridad para el resurgimiento del arte especulativo abiertamente, dando pie a la introducción de constructores (masones) teóricos en el seno de las Logias.

Siguiendo al destacado masón C.W. Leadbeater, podemos atribuir un período de oscurantismo y desintegración, así como los escasos registros referentes a los secretos masónicos que de esta época nos han llegado, no sólo al Juramento de no escribir esos secretos, sino también a que muchas logias operativas habían perdido casi todo indicio de sus trabajos rituales, olvidando los secretos tradicionales y simbólicos de la construcción. Sin embargo, es durante este período de posreforma, en que las antiguas logias casi habían olvidado la gloria de su herencia, tanto operativa como especulativa, cuando por primera vez hallamos minutas de las reuniones de Logia. La minuta más antigua está guardada en los archivos de la Logia de Edimburgo, Mary's Chapel n° 1, en el rollo de la Gran Logia de Escocia, y está fechada en 1598.

Aun cuando parece ser que desde los tiempos más remotos las logias operativas "aceptaran" a hermanos no operativos, el primer registro de ello, la admisión en 1600 de John Boswell de Auchinlech, lo encontramos en los mismos archivos. La importancia de este documento radica en que, a través de la marca que precede a la firma de Boswell (una cruz encerrada en un círculo, símbolo a menudo utilizado por los hermanos de la Rosa Cruz), se pone de manifiesto la profunda conexión de los alquimistas rosacruces con la Masonería. Si bien entrar en este tema requeriría de un estudio aparte.

En 1641 existe como referencia comprobada la afiliación a la misma Logia de Edimburgo de sir Robert Moray, y en 1646 es admitido en la Masonería uno de los más notables iniciados masónicos de los hay constancia en aquellos

tiempos. Se trata de Elias Ashmole, fundador del Ashmolean Museum de Oxford, que además de alquimista, hermético y rosacruz, fue el primero que, en Historia de la Orden de la Jarretera según Ashmole (1640), escribió sobre los templarios en términos elogiosos desde la supresión de la Orden. A este respecto, indicar que Frances Yates, en El Iluminismo Rosacruz, descubre una estrecha vinculación entre los rosacruces del siglo XVII y la Orden de la Jarretera, detalle muy sugerente si tenemos en cuenta que en esta Orden se ha visto, cuando menos en el aspecto ceremonial, una continuación de los templarios.

Sir Christopher Wren, arquitecto de la catedral de San Pablo de Londres y último Gran Maestre de la Masonería antigua, que murió en 1702, habría tenido acceso a documentos antiguos del oficio. Wren no dudaba de la relevancia de los Caballeros de la Orden del Templo de Salomón y de otros cruzados en la importación desde Oriente Próximo de las ideas arquitectónicas musulmanas. "Lo que ahora llamamos vulgarmente gótico - escribió- debería llamarse con mayor verdad y propiedad arquitectura sarracena refinada por los cristianos, que surgió en primer lugar en Oriente, tras la caída del imperio griego, por el éxito prodigioso de aquellas gentes que se adhirieron a la doctrina de Mahoma y que, movidos de su celo religioso, construyeron mezquitas, caravasares y sepulcros en todas las partes a las que llegaban. Concebían estas obras con forma redonda, porque no querían imitar la figura cristiana de la cruz, ni las antiguas maneras griegas que tenían por idólatras..."

IV. La masonería decimonónica

La Masonería, que es una sociedad esotérica de corte iniciático, adquiere gran preponderancia durante el siglo XVIII y XIX, si bien había tenido precedentes en la Royal Society fundada en 1662. Esta sociedad, de corte científico, en realidad fue el establecimiento oficial de lo que había sido en principio el "Colegio Invisible" de los masones, creado en 1645. La masonería decimonónica, que al contrario que las logias francmasónicas medievales no desarrolla trabajos operativos propios de los constructores, sino que es fundamentalmente simbólica, ilustrada y filosóficamente especulativa, se genera en 1717 con la reunión de todas las logias inglesas en una sola, que se funda con el nombre de Gran Logia de Londres.

Esta moderna masonería, que por principios es filantrópica y en ocasiones está muy politizada, se consolida en 1721 con la redacción de las Constituciones de Anderson de la regularidad masónica anglosajona, en las que se eliminaron las fórmulas católicas de los Antiguos Deberes para reflejar el espíritu ecuménico. De cualquier forma, ya por esas fechas se

practicaban en Francia, de forma privada, los Ritos de Clermont y de Heredom.

Otras fechas significativas para la masonería decimonónica son 1725, en que aparecen las primeras logias estuardistas o jacobitas; 1732, fecha en que se funda la Gran Logia de Francia; y 1737, que es cuando surge el Rito Escocés de Ramsay, el cual entra en conflicto con la Gran Logia londinense. En España, el duque de Wharton fundó las dos primeras logias españolas en 1728, y en 1739, como nos recuerda Ferrer Benimelli, el cardenal Firrao, secretario de los Estados Pontificios, prohibió las reuniones masónicas, condenó a muerte a los masones y ordenó la demolición de sus viviendas.

En 1771, fecha en que se produce el primer intento de unificación de todas las logias, la masonería ya contaba con un notable influjo político, bajo el impulso de Luis Felipe. Este intento de unificación de las logias masónicas no fructificó, sin embargo de él sobrevino la creación en 1773 de la Orden Real de la Francmasonería, que toma el nombre de Gran Oriente de Francia, llegando a ser Gran Maestro del mismo el propio Luis Felipe. Tenemos con ello que, lejos de lograr el propósito de la unificación, lo que supuso la gestación del Gran Oriente es un auténtico cisma dentro de la masonería.

Sería otro intento de unificación de las logias el que se pretendió en la reunión celebrada en 1782 en Wihelmsbad, donde Joseph de Maistre declaró que las ciencias esotéricas son una farsa, negó el origen templario de los masones y suplicó que éstos regresaran, como él, al seno del cristianismo.

Hasta entonces, la masonería nunca había puesto en tela de juicio su vinculación con los templarios. Es más, antes del resurgimiento de la masonería como actividad ilustrada y especulativa, ésta ya venía reclamando su origen templario, incorporando a partir del siglo XVIII dicho origen a los ritos de sus diversas obediencias. Tal es así, que incluso en nuestros días existe una Orden del Temple asociada con la Gran Logia de Inglaterra, principal obediencia de la masonería universal, la cual sigue considerando la tradición templaria como la más venerada esencia de sus rituales. De cualquier forma, a pesar de que existan pretensiones al respecto, hoy puede decirse que poco de templario hay en la masonería, salvo alusiones y detalles característicos en ciertos grados.

Es más, podemos decir sin temor a equivocarnos, que la constitución de la Gran Logia londinense lo que marcó en realidad, como acertadamente señalan L. Picknett y C. Prince, es la conversión de una verdadera sociedad secreta "en un cenáculo algo pomposo donde se reunían unos amigos, y tomaba un carácter semipúblico porque ya no tenía ningún secreto que guardar".

En definitiva, estas palabras ilustran muy bien el panorama de conjunto de la actual Masonería que, salvo la honrosa excepción de "muchos francmasones modernos que sin duda se someten a sus iniciaciones respetando lo solemne y con sentido de espiritualidad", es una organización que ha perdido su sentido originario. Tal como señala Guénon, por ejemplo en la masonería inglesa 24 de los 33 grados se otorgan sin celebrar ningún rito, lo cual también sucede con los llamados Altos Grados templarios de algunas órdenes vinculadas a la masonería, que se otorgan de palabra, sin necesidad de llevar a cabo rito alguno. Antes de la formación de la Gran Logia los francmasones propagaban el mismo tipo de saberes que los templarios sobre geometría sacra y hermetismo. Hoy, muchos reniegan o desconocen sus raíces, pues en gran medida la cadena de transmisión se ha roto por demasiados eslabones.

CONTINUARÁ

LOGO DE LA ESCUELA ARCANA

DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO EN EL PRIMER GRADO DE SERVIDORES

2ª LECCIÓN

LA OBLIGACION DEL SERVIDOR

Estimado discípulo:

Consideraremos la primera frase de la Obligación del Servidor:

"Apoyar el movimiento que difunde la sabiduría eterna (o doctrina secreta) en el mundo e identificarme con el mismo, cuando la oportunidad se presente, y así aprender a SERVIR."

¿Cuál es este movimiento y que es doctrina secreta ?

No es una organización de orden material ni se trata de la difusión de un libro , queremos aclarar que este término incluye a todos los movimientos.

El "movimiento" referido, incluye a todos los que tienden a expandir la conciencia humana y a elevar a la humanidad, a todos los credos y religiones, sociedades filantrópicas, escuelas de pensamiento y centros educativos, universidades, escuelas, laboratorios científicos, etc.

Todos estos están obstaculizados por las limitaciones derivadas del factor humano y se han apartado mucho de su prístina pureza, sin embargo, son canales por donde afluye la luz, son eliminadas las limitaciones y se amplía el "campo del conocimiento".

Todos estos movimientos actúan como intermediarios y llegan a todos los hombres, cualquiera sea su grado de evolución. Por medio de todos estos grupos, los ocultistas, tratan de acercarse a los que mentalmente equilibrados se han apartado del sendero del sentimiento místico y buscan la verdad esotérica.

La Sabiduría Eterna se trasmite por intermedio de las iglesias de todos los credos , tratando de llegar a los de tendencia mística; estimulando la mentalidad de la raza mediante los grupos y centros educativos de toda clase
El verdadero ocultista no se limita al trabajo de un solo grupo, sino que se adherirá a ese grupo o grupos que le proporcionarán un campo en el que pueda trabajar y servir mejor.

Debe recordarse, para mayor claridad, que este sendero abarca tres grandes etapas que corresponden a los tres aspectos de la vida divina, el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre.

1. El Sendero de Involución o aspecto Espíritu Santo.

Se refiere al aspecto forma, a la sustancia material, a la materia y a los vehículos a través de los cuales la Vida de Dios debe manifestarse

2. El Sendero de Evolución.

Se refiere a la introducción del alma dentro de las formas; comprende la manifestación del alma o aspecto Hijo y al estado de conciencia que se manifiesta cuando espíritu y la materia se han unificado.

3. El Sendero hacia Dios.

Trata específicamente del aspecto espíritu, y es esa etapa final, en el cuarto reino o humano, en que:

- a. El hombre se hace consciente de su aspecto Alma, la Identidad consciente y pensante que es él mismo.
- b. El hombre inferior es dominado por el poder del Alma
- c. El hombre hace contacto con el Espíritu o “Padre en el Cielo” del cual el Alma es el vehículo; entonces mediante una serie de etapas llamadas iniciaciones la conciencia humana del cuarto reino o humano pasa al quinto reino de la naturaleza, el Reino de Dios

La Universalidad del Sendero hacia Dios.

Es interesante observar la universalidad de la enseñanza respecto al sendero, y el hecho de que todas las religiones del mundo reafirman la necesidad de recorrerlo. Todas presentan las mismas reglas, y dividen las etapas en forma similar: meta, visión y recompensa final.

Los estudiantes de este curso harían bien en familiarizarse con los distintos términos dados a este sendero, a fin de identificarse con los demás estudiantes, convirtiéndose en compañeros y hermanos de todos los discípulos y aspirantes, prescindiendo de su filiación religiosa, nacionalidad, raza o color,

Las divisiones en el Sendero hacia Dios.

Las tres etapas en que están divididos los Senderos de Santidad y de Liberación, conciernen a las etapas finales de la evolución en el cuarto reino, corresponden también a los tres aspectos divinos que se revelan en ellos progresivamente:

1. El Espíritu Santo Materia o Forma Sendero de Purificación

2. El Hijo Alma o Conciencia Sendero del Discipulado

3. El Padre Espíritu o Vida Sendero de Iniciación

1. El Sendero de Purificación o Sendero de Probación

Es la primera etapa del aspirante en la cual debe, lograr el control del aspecto forma o materia, comprender, la naturaleza de los cuerpos, por los cuales trata de manifestarse, y descubrir la finalidad de la forma.

Por la autodisciplina, la constante purificación y el refinamiento de esas formas, las capacita para que expresen mejor la vida divina y sean mejores vehículos e instrumentos para uso del alma.

2. El Sendero del Discipulado

Cuando el aspirante ha continuado fiel y perseverantemente la tarea de purificación y ha demostrado que ya comienza a controlar el aspecto

forma de su naturaleza, entra en la segunda etapa del sendero y se convierte en un discípulo. En esta etapa se le proporcionan las bases de las leyes del alma, se le enseña el significado y el propósito de la psiquis o alma, y la naturaleza de su aspecto conciencia.

Esto lo obtiene mediante la constante autodisciplina y control de la mente, logrados por la concentración meditación y la contemplación .

3. Sendero de Iniciación

Habiendo alcanzado la unificación con el alma y logrado que ésta ejerza un mayor control sobre el hombre inferior, pasa a la etapa final donde empieza a conocer la naturaleza del espíritu y la meta del proceso evolutivo; entonces se le enseña cómo trascender ciertas grandes crisis o etapas denominadas iniciaciones, y también desarrollarse para que la energía del espíritu pueda manifestarse. Se le demuestra como una realidad y no como una teoría o hipótesis que la materia es el vehículo para la manifestación del alma en este plano de existencia, y el alma el vehículo, en un plano más elevado, para la manifestación del espíritu, y los tres una Trinidad sintetizada por la Vida que los penetra a todos.

Así el aspirante se convierte en un principiante o neófito; después en un discípulo aceptado o candidato para la iniciación y finalmente en un iniciado o Conocedor. Entonces pasa del cuarto reino, o reino humano al quinto o reino espiritual, de la oscuridad a la luz de la muerte a la inmortalidad y de lo irreal a lo real. En esta forma la conciencia del hombre que ha estado centralizada en el mundo material se convierte en el hombre

espiritual; así pasa del Aula del Aprendizaje al aula de la Sabiduría y llega a ser un Maestro de Sabiduría.

A cada hombre en cierta etapa del Sendero de Evolución, le llega el momento de elegir su camino entre el camino de la Muerte (porque el renacimiento en el plano físico es la muerte para el espíritu , y el de la Vida, donde se libera de todos esos factores que lo atan a la tierra. Debe elegir entre la vida del mundo con todas sus atracciones y ataduras y la vida de un Hijo de Dios, una vida siempre solitaria, hasta lograr la unificación con Dios Pero cuando fue encontrado el Camino y el hombre ha entrado en él, ya no hay retorno.

Podrá haber demoras , revelarse momentáneamente contra las dificultades, eludir las pruebas y vicisitudes del sendero, pero una vez que el alma ha tomado posesión de su vehículo, cuando se nos ha concedido una vislumbre de la realidad, una vez que la vida de Dios se ha puesto en actividad y se ha despertado en el hombre , entonces para él no hay paz, descanso, ni satisfacción, hasta que se encuentra en el lugar donde " el Único Iniciador es invocado" y ve brillar su estrella.

¿Cómo lograr esto?

Con una vida limpia, una mente abierta, un corazón puro, un intelecto ávido, una clara percepción espiritual, un sentimiento fraternal hacia nuestros condiscípulos, dispuestos a recibir o dar consejos e instrucciones obediencia a los mandatos de la Verdad, soportar valientemente la injusticia personal; declarar con valentía los principios defender con valor a quienes son injustamente atacados y mantener constantemente el ideal de progreso y perfección humanos

¿Cuál es el trabajo que se intenta realizar?

Todo conocimiento llega a quien medita correctamente. La meditación a que nos referimos constituye ese constante esfuerzo diario hecho por cada uno de nosotros, que nos permite ponernos conscientemente en contacto con nuestra alma o Yo superior. Sólo así podremos comprobar cuál es la función que nos corresponde.

Muchas personas invierten el proceso, en vez de aspirar al conocimiento de su propio Dios interno y atraer así la conciencia del Regente Interno al cerebro físico, meditan, según lo denominan “sobre los Maestros” y los planes del trabajo que Ellos desean desarrollar. Tal meditación es esencial y necesaria, pero sólo será de utilidad después que se ha hecho contacto con el alma. Si se invierte el orden y, no hay alineamiento previo con el alma, las consecuencias serán. ilusión y error, obstaculizando el trabajo.

Tal contacto con nuestra divinidad subjetiva, como bien sabemos, depende de:

a. El alineamiento de los cuerpos físico astral y mental

b. La disciplina de la vida diaria

c. El constante servicio

d. La meditación regularmente practicada

La divulgación de la sabiduría antigua o doctrina secreta es sencillamente una frase que compendia el esfuerzo cuyo objetivo principal es el desarrollo de la conciencia y

la percepción, en todos los reinos de la naturaleza.

1. El reino mineral... se expande hasta la conciencia vegetal

2. El reino vegetal ... se expande hasta la conciencia animal:

3. El reino animal...se expande hasta el hombre, macrocosmos de los tres reinos inferiores;

4. El reino humano... debe expandir su conciencia hasta el reino espiritual.

Tenemos aquí una vislumbre de ese largo viaje, a una de cuyas etapas se la denomina sendero. Como hemos dicho es aquello que nos concierne especialmente como aspirantes, que podría denominarse el camino que conduce desde el cuarto reino o humano, al quinto reino de las almas.

Únicamente en este largo viaje podemos comenzar a percibir el propósito que se halla detrás del aparente "sacrificio" de la mónada o espíritu, al descender a las densas y pesadas vibraciones de los planos materiales **“sólo para luchar y abrirse camino nuevamente hacia el Hogar del Padre”** También se los define en la sabiduría antigua como el Sendero de Involución y el Sendero de Evolución.

La caída voluntaria del espíritu, desde su lugar en el reino monádico a la materia densa del reino animal constituye el Sendero de Involución, el espíritu se reviste de sustancia, y forma su gradual retorno mediante la expansión de la percepción, ascendiendo a través de la serie de reinos hasta su lugar de origen, pero con la conciencia de todos los reinos sumada a su haber, constituye el Sendero de Evolución

En este resumen puede verse la evolución de la forma que el científico llama evolución y la evolución de la conciencia, que el ocultista denomina el Sendero de Evolución,

Cuando esta expansión haya progresado hasta llegar a ser autoconciencia en el reino humano, y surja en el hombre el deseo de servir, ya no será impulsado por la fuerza de la materia o personalidad, sino que lo será por la fuerza espiritual, y se encaminará en el sendero hacia Dios. Ha progresado desde la etapa de respuesta involuntaria a los impactos, hasta pasar la etapa de respuesta consciente o autoconciencia y está adquiriendo la capacidad de responder basado en las necesidades y aspiraciones del grupo y no en las de su propia naturaleza de deseo.

El esfuerzo que deben realizar todos los aspirantes, para poder servir, es mantener ese alineamiento directo con su alma en tal forma que la fuerza superior pueda afluir a través de su triple naturaleza inferior

Esta afluencia traerá una constante radiación que afectará su medio ambiente y estará de acuerdo con la medida del contacto interno alcanzado y en relación directa con la pureza del canal que vinculará el cerebro físico con el vehículo del alma Así se forman los servidores.

Por lo tanto, el aspirante debe lograr el olvido de sí mismo que se refiere al yo inferior, para bien de aquellos con quienes hace contacto, El hombre que quiere ser un punto de contacto entre el mundo que lo rodea y quienes trabajan en el aspecto interno, para lograr los fines constructivos espirituales, deberá aplicar esa cualidad tan necesaria que llamamos sentido común, en todo lo que hace

La tarea de divulgar la Sabiduría Eterna, ayudando a expandir la conciencia en la familia humana no es fácil, y quienes tratan de identificarse con este trabajo hallarán dificultades, las cuales pueden ser superadas inevitablemente con la ayuda del Maestro interno de cada uno, que es el Alma.

Buena Voluntad Mundial Boletín N° 3 2002

Ambos extremos del espectro, la juventud y la vejez, recibieron atención por parte de la ONU este año.

Podría argumentarse que la identidad excepcional de estas dos fases de la vida humana corre el peligro de erosionarse. Los expertos de los medios de comunicación ejercen una presión tremenda sobre los jóvenes para que se conviertan en consumidores, y "crezcan" lo más rápidamente posible.

Esto socava la infancia como período no forzado del desarrollo de la individualidad. Se apresura a los niños hacia la adultez sin que sepan quiénes son realmente, con un puñado de modelos de conducta fabricados por los medios de comunicación como si fueran flautistas de Hamelín, seduciéndoles hacia los "deslumbrantes premios" que les aguardan en la segunda mitad de la vida.

Y los ancianos no son vistos tanto como una fuente de sabia experiencia para la

comunidad, sino como otro grupo de consumidores a los que deben dirigirse los publicistas, a la luz de una población que envejece y que es, en los países industrializados, crecientemente próspera. La dificultad de la situación de los ancianos y los jóvenes en los países donde el dinero escasea, difiere y está ligada al desafío, mucho mayor, que supone seguir con vida en esos países. Pero el resultado es el mismo, dos períodos de la vida que deberían contribuir al perfeccionamiento del carácter son acortados.

En el centro de este problema se encuentra un conflicto de valores. La sociedad industrial moderna parece más preocupada con la utilidad de la gente para la sociedad, con el valor de su utilidad, que con cualquier valor que sea intrínseco para ellos como individuos. Para ponerlo claramente, una persona es considerada útil para la sociedad si consume y produce cosas para el consumo de los demás. (1)

Dado que jóvenes y ancianos hacen poco de ambas, ello implica que estas fases de la vida son menos útiles, y por ende menos valiosas.

Aunque esta forma de expresarlo puede resultar un tanto simplificada, es innegable que tanto la juventud como la vejez están siendo invadidas, esperándose de los jóvenes que tomen decisiones de consumo delicadas, y de los mayores que trabajen durante más tiempo. Y, ¿para qué? Para que la cantidad de dinero y objetos en circulación pueda seguir aumentando.

¿No sería más inteligente preguntarse cuál es el propósito de estas dos fases de la vida, y

formar a la sociedad consecuentemente con ello?

Intentemos imaginar brevemente unos pocos de los efectos que esto podría tener. En primer lugar, la cuestión de la vocación de los jóvenes se tomaría mucho más en serio, porque el principal foco de atención sería la naturaleza excepcional y el sendero de desarrollo de cada individuo, y no su aptitud en una gama determinada de habilidades comercializables. (2)

Semejante enfoque tendría implicaciones enormes en el mundo laboral. En el otro extremo del espectro de la edad, la cuestión de la vocación volvería a entrar, esta vez no respecto a los logros externos, sino más bien como el trabajo interno o subjetivo que todavía queda por acabar , la culminación de la tarea de una vida. Este proceso interno de destilar la esencia de las experiencias de la vida ha sido descrito por Zalman Schacter Shalomi como "Sage-ing" "sapienciar" (3.)

Habiendo alcanzado un cierto nivel de percepción en sus propias vidas y tiempos, tales individuos estarían en buena posición para aconsejar a otros. La tradición de la sabiduría de los mayores, evidente en numerosas sociedades de pueblos indígenas, podría revigorizarse para una época en la que corremos el riesgo de ahogarnos en un torrente de información.

Indudablemente, de nuevo esto tendría implicaciones para la forma en que las comunidades tomen decisiones ,y de este modo, para la sociedad en su totalidad.

Tomando en serio el potencial espiritual y el destino de cada persona, semejantes cambios en la actitud respecto a la importancia de la juventud y la ancianidad podrían enriquecer profundamente a la sociedad y ayudar a resolver sus problemas.

La urgencia de los tiempos está alumbrando ya caminos para que jóvenes y ancianos realicen contribuciones significativas. La Asamblea Mundial de la Juventud,(4) que coordina consejos y organizaciones juveniles nacionales, tiene estatus consultivo en la Organización de las Naciones Unidas, y guía sus acciones basándose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El Parlamento Internacional de la Juventud es un proyecto de Oxfam desarrollado por personas jóvenes, con 250 Socios en Acción en 150 países .(5).

**Su visión es "la juventud , construyendo un mundo equitativo, sostenible y pacífico".
¡Sé el Cambio! se describe a sí mismo como el primer programa de desarrollo internacional basado en redes que se centra totalmente en proyectos desarrollados y ejecutados por jóvenes de edades comprendidas desde los 12 a los 25 años"(6)**

En 1989, Zalman Schacter-Shalomi, citado anteriormente, fundó el Spiritual Eldering Institute

(Instituto de Envejecimiento Espiritual), una organización multi-confesional comprometida con afirmar la importancia de los años de la vejez, y enseñar a la gente como cosechar su

sabiduría de la vida, y transformarla en una herencia para las generaciones futuras.

Earth Elders (Ancianos de la Tierra) es "una emergente red global que conecta a personas que están en la madurez, y a ancianos dedicados a ayudar a crear un futuro justo, sagrado y sostenible para todos los niños, nietos y generaciones futuras" (7).

En estas y en muchas otras iniciativas, tanto los jóvenes como los ancianos están avanzando más allá de un estilo de vida consumista , hacia el reconocimiento de su responsabilidad respecto a los demás y respecto a la Tierra.

Una parte íntegra de la imagen económica consumista es la creación de beneficios. Pero está quedando cada vez más claro que ir en pos de un beneficio sin la constricción de la ética -"**comercio sin moralidad**", según **Gandhi**- es una enfermedad de nuestros tiempos.

El historiador británico Lord Acton hizo el famoso comentario de que "**todo poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente**" y en estos momentos, una de las influencias globales sobre el poder es el dinero. De manera que cuando se arriesgan grandes cifras, existe la tentación de permitir que empiecen a filtrarse prácticas deshonestas.

Así comienza el descenso a la corrupción. Pero esto sólo puede suceder cuando la circulación de dinero en y entre organizaciones es más o menos opaca al escrutinio exterior.

De ahí la demanda proveniente de ciertos grupos pidiendo una mayor transparencia y rendición de cuentas en finanzas , comentada en uno de los artículos que siguen a continuación.

Continuar devorando la Tierra en un deseo insaciable y corrupto de "más", o proteger sus tesoros para cuantos nos siguen -esta es la elección a la que nos enfrentamos todos, jóvenes, adultos y ancianos.

Los gobiernos, las empresas y la sociedad civil se reúnen en Johannesburgo en la Cumbre de la Tierra 2002 para reflexionar sobre esta elección. Ojalá que tomen sus decisiones a la luz del idealismo de la juventud y la sabiduría de la senectud, para que todas las generaciones puedan contribuir a construir un mundo mejor para todos.

1.- Un grupo que se centra en la reducción del consumo personal, tanto como gesto de solidaridad con los necesitados, como porque es algo sensato desde una perspectiva medioambiental, es el Lifestyle Movement (Movimiento Estilo de Vida), cuyo lema es: "vive simplemente, para que todos puedan simplemente vivir".

Tel: +44-(0)117-951-4509 Web: www.lifestyle-iiiioveiiient.org.uk

2.- Esta Idea ha sido explorada a fondo en el clásico de Theodore Roszak, Person/Planet, Paladín, 1981.

3.- Citado en el Comentario de Buena Voluntad Mundial n° 23, Envejeciendo en el sendero del alma, disponible en Buena Voluntad Mundial; la palabra aparece en From Age-ing to Sage-ing, Zalman Schacter-Shalomi and Roland Miller, 1995.

Warner Books. Zalman Schacter-Shalomi ha fundado también el Spiritual Eldering Institute (Instituto del Envejecimiento Espiritual), 970 Aurora Avenue, Boulder, Colorado 80302. USA.
Tel: +1-303-449-7243; Fax: +1-303-938-1277
Email: info@spiritualeldering.org
Web: www.spiritualeldering.org

4.- Asamblea Mundial de la juventud, Internacional Youth Centre, Jalan Dr Yaacob Latif, Bandas Tun Razak, 56000 Kuala Lumpur Malasia.
Tel: +603-91732722; Fax: +603-91736011
Email: hq@worldassemblyofyouth.org Web
www.worldassemblyofyouth.org

5.- International Youth Parliament, Oxfam Community Aid Abroad, GPO Box 1000, Sydney NSW 1043, Australia Tel: +61-2-8204-3900; Fax: +61-2-9280-3426
Email: info@iyp.oxfam.org ; Web:
www.iyp.oxfam.org

6.- Be the Change! (¡Sé el cambio!) es un proyecto de Peace Child International, y existe información más detallada en nuestro Boletín N° 1 2001. Peace Child Internacional, The White House, 46 High Street, Buntingford. Hertfordshire, SG9 9AH, UK.
Tel: +44-176-327-9459; Fax: +44-176-327-4460 Email: contad@peacechild.org
Web: www.peacechild.org

7.- Earth Elders, PO Box 16671, Chapel Hill, NC 275166671, USA.
Web: www.earthelders.org

**[BUENA VOLUNTAD MUNDIAL
Worldgoodwill.us@lucistrust.org](http://Worldgoodwill.us@lucistrust.org)**

N@TURALMENTE

El Rincón de las Cuñadas

FUSIÓN.....VIVIR SIN SUFRIMIENTOS

MELI MOSCOSO

Tarancón (Cuenca) España -mail: meli@adam.es

web: <http://usuarios.lycos.es/melimoscoso>

Querid@s amig@s de esta lista:

He escrito un pequeño librito titulado FUSIÓN... VIVIR SIN SUFRIMIENTO. Se trata de un método para liberarnos de las emociones dañinas. Puede leerse y copiarse íntegra y gratuitamente en mi web: <http://usuarios.lycos.es/melimoscoso>.

Pero para que os hagáis una idea de su contenido os envío la introducción del mismo. Si alguien tiene problemas para entrar en mi página o para bajárselo, puede pedírmelo directamente a meli@adam.es y se lo enviaré por mail sin coste alguno. Ojalá os sirva de ayuda.

Podéis difundir este mensaje en la medida que consideréis oportuno y por ello os quedaría muy agradecida. También agradecería muchísimo que alguien tradujera mi libro a cualquier otro idioma para que pudiera difundirse por países que no sólo sean de habla hispana.

Un abrazo, con Amor
Meli Moscoso
meli@adam.es

FUSIÓN...Vivir sin sufrimiento

I INTRODUCCIÓN

Después de muchos años de "imprescindible búsqueda", por fin hoy disfruto del estado de paz y equilibrio interior por el que tanto he luchado y por el que -para mantenerlo y a ser posible aumentarlo- sigo esforzándome continuamente.

Y digo imprescindible búsqueda porque no he tenido otra opción: o seguía indagando o me sumergía en la apatía, en la desesperación o, lo que es peor, en el desequilibrio mental. Varias veces estuve al borde de la demencia y otras muchas, inmersa en la confusión y la desesperanza.

Y en los momentos más difíciles siempre llegó a mis manos el libro apropiado. Gracias a la "mano invisible" que me lo hacía encontrar, a las personas que lo escribieron y a mi empeño por librarme del sufrimiento, pude continuar y llegar al estado que me ha permitido elaborar la técnica que ahora presento y que es una mezcla de todo el bagaje que durante los últimos treinta años he adquirido.

Durante mucho tiempo he tenido dificultades -y aun las tengo- con el apego. Me resultaba tremendamente trabajoso desprenderme mental y físicamente tanto de las cosas materiales como de las personas o las situaciones en las que me encontraba cómoda. Y aun comprendiendo que el desapego era imprescindible para mi evolución, un miedo irracional me mantenía "enganchada" a la seguridad que me producía el creerme protegida por causas ajenas a mi propia entidad como persona.

Me había aprendido muy bien la teoría de que nuestra seguridad solamente depende de nuestro reforzamiento interno y de nuestra conexión con lo divino; pero ni el esfuerzo que hacía para integrar en mí dichos conceptos, ni las técnicas que conocía, me eran suficientes para acelerar mi proceso de desapego.

Además, a medida que fui conociéndome mejor, descubrí otra forma de apego que se relacionaba directamente con el ego. Necesitaba producir en los demás un determinado efecto que me obligaba a comportarme contradictoriamente con lo que en realidad sentía o deseaba. Me resultaba demasiado gratificante ser admirada y necesitada, con lo cual mi actos estaban siempre mediatizados por los efectos que deseaba obtener.

Sin embargo, hoy me siento como nunca imaginé. Y es que un estado equilibrado de serenidad no se parece en nada a los extremos polares de depresión y euforia en los que me movía en el pasado y, como es lógico, desde ellos nunca había podido tener acceso a la verdadera armonía que he logrado conocer a base de ser consciente de mis pensamientos y emociones.

En este momento el Universo me ofrece la oportunidad, por tener tiempo disponible, de compartir con los demás las enseñanzas que he llegado a integrar en mí. Además, mi intuición me dice que debo escribir este método de trabajo personal por si a alguien pudiera serle de utilidad. Espero haber suplido mis carencias literarias con la intencionalidad que me mueve el hacerlo. Pues la palabra por si sola no es suficiente para llegar a la "esencia" de quien la lee o escucha. Para eso ha de contener, además, la energía de amor suficiente para que sea leída o escuchada por aquel a quien corresponda aprovechar su contenido; así, el que expresa una idea y el receptor de ella, se convierten en la misma cosa, ya que de nada sirve el uno sin el otro.

Y si de escribir no sé demasiado, mucho menos sé de cómo actúan y en qué consisten exactamente las energías sutiles; por lo tanto cuando, más adelante, diga que la Energía entra por la parte alta de nuestra cabeza no puedo afirmar que eso sea exactamente cierto. Lo indico porque lo he aprendido y, sobre todo, porque lo experimento continuamente al hacerme consciente de ello; pero tampoco sé si es que al concebirlo de esa manera, estoy utilizando el poder de mi mente para hacer que se produzca.

De cualquier modo, los hechos no necesitan demostración y las explicaciones que tratemos de encontrar sobre el cómo y el porqué de los mismos, no son más que el intento de incorporarlos a esa parte lineal de nuestra mente que se aleja mucho de esa otra mente ilimitada que el ser humano posee, aunque esto todavía, no se pueda demostrar científicamente.

Las disquisiciones filosóficas que surjan en torno a los hechos, serán también un intento de comprender al hombre en su maravilloso mecanismo cuerpo/espíritu y de dar respuestas -aun incorrectas- a sus interrogantes.

La ciencia importa, claro está, pero podemos y debemos aprovecharnos de los hechos, que siempre van por delante de ella. Y en cuanto a ellos, puedo asegurar que todo lo que digo ha sido experimentado personalmente con muy buenos resultados. Es por eso que me siento en la obligación de contarlos.

Mi único objetivo, durante tantos años de búsqueda, ha sido la eliminación de mi propio sufrimiento, lograr mi propia paz, y he llegado a la conclusión de que al eliminar el miedo, la ira, el enjuiciamiento etc. y equilibrar la autoestima, habré salvado "mi

mundo". Porque si en mi mente no aparece el miedo, es que realmente estoy protegida; y si no aparece la baja o la exagerada autoestima, es que me considero con las mismas posibilidades que todos los demás y, a consecuencia de ello, tampoco aparecen las otras emociones como la ira, la culpa, los celos etc. que son las que alteran el equilibrio químico del cuerpo físico dando paso a las enfermedades. Consecuentemente mi mente estará libre para experimentar solamente la excelencia en lo adecuado. Todo lo demás lo considero secundario.

Vivir en el presente, momento a momento y en paz, es el propósito que me impulsa y conduce continuamente. Y aunque me encantaría que sanáramos -y confío en que así sea- este hermoso plantea con todo lo que contiene, hacer lo que hago por él -amarlo y perfeccionarme yo- me deja la tranquilidad suficiente como para que la crisis que atraviesa no me produzca sufrimiento, ni siquiera desconcierto.

Siento que si el grupo de personas que pensamos de esta manera, aumentara lo suficiente y consiguiéramos la expansión mental necesaria -que nos llevara a la sincronización de los dos hemisferios cerebrales- podríamos impulsar al conjunto de la humanidad más allá de la genialidad. Pues es sabido que de esa manera nos potenciaríamos solidariamente en una progresión geométrica que podría propiciar la transmutación de todo el conjunto.

Tenemos dentro de nuestro ser la capacidad para sanarnos a nosotros mismos, sanarnos mutuamente y sanar al planeta. Solamente tenemos que descubrir ese poder y hacerlo emerger. Para ello podemos usar el toque de nuestras manos, el poder del pensamiento y, sobre todo, el amor de nuestro corazón.

El método que propongo es tan simple, -como se puede apreciar en el capítulo del método- que una página sería suficiente para contener la información necesaria para practicarlo a la perfección. Con lo cual, el resto del contenido de este texto es explicativo en cuanto a beneficios, actitudes y obstáculos que se pueden presentar. Y sobre todo pretende dar respuesta a las múltiples preguntas -o trampas- que nuestra mente finita nos plantea; ya que ésta, al estar dominada por las emociones, nos limita el acceso a esa otra mente nuestra que va más allá de los límites del cerebro y en la que se encuentran las respuestas a todas las incógnitas.

El ser humano es una unidad psicosomática y espiritual. Es decir, constituido por cuerpo, mente y espíritu. Y esta técnica pretende fusionar esos tres elementos con la intención de liberarnos del sufrimiento y poder utilizar al máximo nuestros potenciales mentales y energéticos para convertirnos en seres felices, creativos y a ser posible geniales.

Pero este manual debe leerse, además de con la mente, con el corazón; porque si ambos no están completamente abiertos, la información no llegará a los correspondientes centros donde ha de ser registrada y procesada. Si se crea la dicotomía entre ambos, estaremos continuamente extrapolándonos con el consiguiente peligro de perder la oportunidad de aprovechar los beneficios que la práctica de este sistema puede aportarnos. Dice María Pinar Merino que las ideas deben ser estructuradas por la mente pero sabiamente mezcladas con el bálsamo del corazón. Los procesos intelectuales son más lentos que los del

corazón, pero no debe haber desarmonía entre ambos, pues los dos son necesarios para evolucionar.

Para practicar este método no hay que dominar ninguna disciplina, ni es algo en lo que haya que creer. Todo el mundo, independientemente de sus creencias o enfermedad, puede ejercerlo. Pues se trata simplemente de ser consciente de lo que sentimos para poder darle a las emociones dañinas y a los malestares físicos un sencillo tratamiento, con la intención de que dejen de hacernos sufrir. Y cuando se practica, siempre aporta magníficos resultados; pero hay que ejercitarlo y, aunque es muy simple, hay que hacerlo; y si se hace funciona.

La consecuencia será que el miedo y la ira se vayan extinguiendo, aumentando así nuestra confianza en "el apropiado proceso que es la vida" y en nuestro poder para elevarnos por encima de cualquier dificultad, ya que detrás de cualquier aparente desgracia siempre hay una lección que hemos de aprender, una oportunidad para evolucionar. Y comprender esto es muy importante porque dejaremos de sentirnos víctimas de las circunstancias.

¿Os imagináis lo que sería moveros con serenidad y aceptación en los ambientes más hostiles, donde normalmente lo que se quiere es huir porque la presión del sufrimiento se hace insoportable? Diariamente a la hora de las noticias, nos sorprenden en televisión escenas de esa índole y nos vemos obligados a cambiar de canal, porque no podemos soportar el malestar y preferimos apartarnos de ello a golpe de dedo en el mando a distancia. Que dejen de aparecer ante nuestros ojos no significa que dejen de existir, pero nos decimos: <¿para qué sufrir gratuitamente si no podemos hacer nada para remediarlo?>, pues yo os digo que sí podemos hacer algo, y con un ejercicio tan rápido como cambiar de emisora.

Con ello conseguiremos, sin tener que cortar la noticia, -si queremos estar informados- disminuir nuestro malestar hasta eliminarlo, y eso por sí solo ya sería motivo suficiente; pero, además, al estar transformando una energía de sufrimiento en otra de amor, es seguro, aunque no podemos demostrarlo, que de alguna manera ese hecho repercute en el conjunto de las energías sutiles que nos afectan a todos constantemente.

No somos más humanos por sufrir ante el sufrimiento ajeno. Podemos alejarnos de esa estéril actitud transformando esa energía negativa en un proceso creativo y productivo para nosotros y para el conjunto.

Nos equivocamos cuando pensamos que sabemos lo que los demás sienten, creyendo que tenemos que actuar de una determinada manera para aliviar su sufrimiento. En esos momentos en los que sufrimos a causa de la contemplación de lo que interpretamos como sufrimiento ajeno, lo único que es absolutamente seguro es que nosotros estamos sufriendo y lo único que debemos hacer es actuar para que ese sufrimiento -nuestro- se extinga. En realidad nunca sabemos como se sienten realmente los otros, solamente podemos intuir cómo nos sentiríamos nosotros al estar en su lugar, pero eso también es imaginario, porque tampoco sabemos cómo encajaríamos nosotros esa situación en el caso de que nos tocara vivirla; luego entonces, es irreal, absurdo, y por lo tanto un padecimiento inútil.

Todos estamos de acuerdo con la afirmación de que el amor es el sentimiento más pleno y noble que puede experimentarse. Forzosamente ésta debe ser la Energía que mueve el Universo. Pero aun sabiéndolo, no encontramos la manera de canalizar adecuadamente ese potencial que todos poseemos, para nuestro provecho, el de nuestros semejantes y el conjunto planetario.

Pues bien, en este librito tenéis a vuestra disposición un mecanismo que sirve para transmutar toda inconveniencia que se os presente, en energía sanadora para la liberación de todo sufrimiento.

Al utilizar adecuadamente este método, -y ya he dicho que eso es asequible a cualquiera- se irá reduciendo hasta extinguirse nuestro sentimiento de culpa por no estar contribuyendo a la paz del mundo, a la erradicación del hambre, a la supervivencia de las especies vegetales y animales, a la conservación del planeta, etc, ya que podremos utilizar, para colaborar en ello, todas las noticias, imágenes, pensamientos etc -en el preciso momento en que así lo deseemos- que continuamente nos atormentan y ante los que nos sentimos tan permeables e impotentes. Esto no nos excluye a la hora de comprometernos con cualquier causa de orden humanitario o ecológico, sino que de esta manera no estaremos malgastando inútilmente nuestra energía, dramatizando o culpabilizando a los demás o a nosotros mismos por no estar actuando adecuadamente. Y emplearemos ese potencial energético para la compasión, la aceptación, la creación y la acción apropiada.

Lo que se pretende con este método es el adiestramiento en un nuevo lenguaje energético de comunicación que nos fusione con todo lo creado; de manera que podamos esculpir nuestras vidas en completa consonancia con la verdadera evolución. Pero cada uno debe aprender hacia dónde dirigir sus esfuerzos y cuales serán sus objetivos y los medios para obtenerlos, escuchado en su interior, para no permanecer en esa confusión a la que nos ha llevado el habernos proyectado tan lejos y hacia fuera de nosotros mismos.

Con este método nos conoceremos mejor: lo haremos a través de la atención y la observación de todo lo que sentimos, pero ese no es el objetivo. El objetivo es la eliminación del sufrimiento y la fusión con todo lo creado. Esa fusión nos permitirá encontrar el propósito de nuestra vida que ya no se centrará en nuestro reducido mundo individual -por ser algo superado- sino en algo mucho más ambicioso: la evolución del conjunto.

Quien quiera que seas, no estás leyendo esto por casualidad. Yo lo he escrito porque de alguna manera estoy siendo impulsada a hacerlo desde una parte de mí que no atiende a razones. Y por experiencia sé que cuando eso me sucede, "es preciso que lo haga", aunque yo desconozca el motivo. Quizá alguien -quizá tú- necesitaba leerlo. Pues somos muchos los que ahora, en este planeta, estamos "percibiendo" más allá de nuestras limitaciones de los cinco sentidos y del mundo inmediato que nos rodea.

El milagro lo hace siempre el hombre, cuando en unas condiciones determinadas sintoniza con el potencial divino puesto a su disposición. Hay un puente ininterrumpido entre tu "yo individual" y el "Dios infinito" que está diciéndonos: "ÚSAME", pero no nos han enseñado a utilizarlo. Si crees que es así y quieres, aquí puedes aprender una

forma de hacerlo, pero si después de conocer este método no te sientes atraído, no importa, existen otras muchas maneras de usar ese puente, sigue buscando la que creas más apropiada para ti.

INDICE

I	INTRODUCCIÓN
II	EL AMOR
III	LAS EMOCIONES
IV	LAS RESISTENCIAS
V	EL PODER DEL PENSAMIENTO
VI	EL MIEDO Y LA CULPA
VII	LA ACEPTACIÓN
VIII	LA TÉCNICA
	-Condiciones básicas
	-Aclaraciones sobre insalivación
	-Utilidad de la técnica
	-Ejemplos
IX	CONCLUSIÓN
	QUÉ ES FUSIÓN
	NOTA DE LA AUTORA
	DEDICATORIA
	BIBLIOGRAFÍA

MELI MOSCOSO

Tarancón (Cuenca) España

mail: meli@adam.es

web: <http://usuarios.lycos.es/melimososo>

**“REFLEXIONANDO JUNTOS SOBRE
EDUCACIÓN”
de Enrique Bravo Sainz.**

Siempre he pensado que todos tenían parte de razón cuando opinaban acerca del educar y también que cada uno de ellos se equivocaba sin remedio.

Son tan hermosas las palabras, por ello, cuanto en este artículo expongo es verdadero y es falso. Nadie puede presumir de poseer la certeza exacta sobre la óptima educación; tal vez porque no exista. A la hora de la verdad, lo que a unos sirve no funciona para los otros, las teorías no tienen paralelo práctico.

Profundicemos en ello. Yo tan solo intento que reflexionemos un rato juntos, con seriedad, alegría y paciencia.

Este comenzar no es fortuito, sino que es llave de paso a la primera reflexión: “discutir lo que debe ser la verdadera educación, mientras nosotros mismos estamos limitados, condicionados, cerrados, es completamente fútil”.

La verdadera educación comienza en el educador, porque según es él así será su enseñanza. El problema, por lo tanto, no es el niño, sino los padres y maestros.

El niño es como un ciego en busca de guía, pero si quien hace de guía está limitado y condicionado: es colérico, agresivo, fanático, incapaz, cerrado, sin lugar al cambio, determinado, y otras cosas más, la educación se convierte en el juego de un ciego guiado

por otro ciego, ambos caerán, y con ellos el proceso educativo.

Así pues, el problema principal es educar al educador. Y educar al educador es una empresa mucho más difícil que educar al niño, porque como digo, el educador está ya condicionado y limitado, tiene ya encasillada su vida, y serán los cimientos y valores en los que basa su vida los que transmita, aun sin quererlo, al niño, porque el niño aprende de lo que el educador es, mucho más que lo que intenta enseñarle.

Este es el intercambio educativo principal, lo primario entonces, es que el educador se conozca a sí mismo.

Tener gran interés en nuestro propio conocimiento, en cómo somos, es mucho más necesario que preocuparnos por el futuro bienestar y la seguridad de los niños, cambiar de dirección y reconocer lo urgente: conocerse a uno mismo; acometer con confianza y profundidad la tarea, de ello se nutrirá fundamentalmente la relación educativa, el intercambio educativo con el niño.

Llevamos siglos discutiendo sobre las mejores técnicas y métodos educativos, cada cierto número de años, los maestros, padres y profesionales de la educación, asistimos impasibles a cambios en los modelos de enseñanza, y la escuela y la familia se adaptan a los cambios.

Los padres son avasallados con consejos acerca de cómo educar a sus hijos, y posiblemente, así estaremos durante muchos años más, a pesar de cambio tras cambio, la situación real de la enseñanza no mejora sustancialmente (todavía nos paramos a compararla con tiempos pasados), pero la calidad de la educación seguirá dependiendo de la calidad de la inteligencia, la sensibilidad y las capacidades de los educadores, mucho más que de los nuevos métodos y sistemas.

He aquí una segunda reflexión: “ningún método ni ningún sistema puede asegurar una verdadera educación, y la adhesión a un método particular por parte del educador no hará sino deteriorar el proceso educativo”.

Padres y maestros volcamos nuestros esfuerzos, en adaptar a los niños al modelo que otras expertas personas nos han dicho acerca de lo que tenemos que hacer, para conseguir unos hijos perfectos. Pero cómo sea el educador es mucho más importante que su capacidad para conocer nuevos métodos de educación.

Recordemos a San Bosco cuando dice:

“Tengamos muy presente que los niños de todas las edades poseen una cosa en común: cierran los oídos al consejo y abren los ojos al ejemplo”.

Pensamos que educar es similar a emplear una técnica ajena a nosotros, aplicarla y el éxito

estará asegurado. Pero la actividad educativa es mucho más sensible y plena que todo esto, no existen técnicas que aseguren resultados, no hay nada automático en este proceso, educar consiste en vivir el propio proceso de instante en instante, jugar, saborear, involucrarse plenamente sin opción, y aún así, olvidemos conseguir cualquier resultado.

Estamos hablando de personas cambiantes y de las experiencias también cambiantes que se originan, y es por esto, fundamental que el educador se haya conocido y reeducado, porque según sea él así influenciará al desenlace educativo.

Es momento de una tercera reflexión:

“la verdadera educación consiste en comprender al niño tal como es, sin imponerle un ideal de lo que opinamos que debiera ser”.

Después de habernos comprendido y reeducado, cuando nosotros hemos tirado los ideales y las limitaciones que nos hacían estar cerrados a otros parámetros y nos mostramos abiertos y flexibles, entonces estamos preparados para comprender al niño tal cual es, sin desear que sea como teníamos pensado que habría de ser.

La educación, en su verdadero sentido, ha de permitir ser a cada niño maduro y libre, para así florecer en toda su extensión. Ha de permitir al niño conocerse, y ser sus capacidades completamente abiertas y con garantías de expansión.

Limitarle es agotarle, son nuestras ambiciones e ideales los que tratamos de ver realizados en él, queriendo que llegue a ser esto o aquello. Si de verdad queremos al niño, más que al ideal que deseamos que sea, entonces estamos preparados para ayudarlo a ser él mismo.

Se trata de apoyar al niño para que se exprese libremente, apoyarle es estimarle, quererle, estar dispuestos a dejarle ser, sin mediar nuestras aspiraciones. Pero todo esto no significa abandonar al niño a su libre determinación, más bien consiste en crear el ambiente idóneo para que él se expanda con total tranquilidad y seguridad, un ambiente de amor y afecto, no de autoridad, rigidez o temor.

Cuando ningún temor ni tensión hay de por medio, lo más importante es la calidad de momentos presentes entre educador y educando. Educar se torna sencillamente en vivir, en estar y convivir, en compartir los momentos que surgen con total dedicación, como si ese momento fuese lo único que existe. El educador olvida las intenciones y se ocupa con sencillez en ser él mismo también, en tales circunstancias, no está el que educa y quien aprende, no es necesario adaptarse a tal o cual modelo predeterminado, sino tan solo vivir juntos lo que se ha creado fortuitamente, flexiblemente, y enteramente, ésta es a mi entender, la calidad que conlleva el proceso.

En relación a ello, abordemos la cuarta y última reflexión:

“ solamente cuando entre el educador y el educando se establece una especial relación mutua existe verdadera educación”

Ningún niño podrá hacer el más mínimo progreso real, a no ser que no tenga absoluta confianza en la relación con sus educadores. El valor del educador depende de la capacidad que tenga para inspirar confianza en el niño, y cuando los padres o maestros se dejan llevar fácilmente por actitudes negativas de irritabilidad, los niños aprenden a sustituir la confianza en los educadores por duda e inquietud.

Pero si el educador se ha reeducado y ha trabajado por conocerse a sí mismo, no tendrá problema en, actuando espontáneamente, inspirar seguridad en los niños. La educación verdadera no consiste en un intercambio frío de contenidos, educar es compartir experiencias juntos.

La experiencia es todo lo educativo, su clima y la calidad que el educador le impregne, ello posibilitará el ambiente adecuado para que el niño se relacione con tranquilidad y disposición. Solo así el niño será libre para desplegar sus capacidades ante padres y maestros, es el sentimiento de poder ser lo que él es, y de sentirse a gusto siéndolo. Como argumentaba el conocido pensador Sr. Krishnamurti:

“ ... y es solo en este ambiente de seguridad que pueden florecer la franqueza emocional y la sensibilidad. Estando a gusto, el niño hará lo que desea, pero al hacer lo que desea descubre qué es lo que debe hacerse y entonces su conducta no responderá a ninguna resistencia, obstinación, sentimientos reprimidos o a la mera expresión de un momento de urgencia”.

Es así como quizás, los educadores podríamos evitar la tan presente dependencia del niño, para permitirle ser él, sustituyendo esa dependencia por libertad, seguridad y confianza. Es objetivo de esta relación educacional satisfactoria el evitar crear un sentido de dependencia en los niños, apoyando el surgimiento del aprender a pensar y ser, en lugar de qué pensar y qué ser.

Y aunque en mente de muchos está un esperado y espectacular giro, de nuevo en los sistemas educativos, la reeducación de cada padre, de cada madre, de cada maestro y de cada profesional de la educación, es un reto abierto asumible en todo tiempo y circunstancia. Yo diría que brutalmente necesario.

Veamos. ¿Podrían entenderse estas reflexiones no como una utopía educativa, sino como el telón de fondo y la perspectiva real que ha de estar presente necesariamente en cualquier intercambio educativo real, en cada verdadera relación entre educador y educando?.

No hay utopía en el conocerse a uno mismo, aceptarse y reeducarse; sino humildad, sensibilidad y madurez personal. Llevamos ya un rato convencidos de que cuanto aquí se dice no es exclusivo del ámbito educativo, sino que es aplicable a todo ámbito de lo social que esté basado en las relaciones entre personas.

Con motivo de ello, voy a concluir este artículo refiriéndome a un pasaje que en alguna ocasión encontré en un texto bahá'í y que revela lo siguiente:

“Herbert Spencer – filósofo inglés --, dijo una vez que no era posible, por ninguna alquimia política – y yo añado: de la cual la educación forma parte --, conseguir una conducta de oro por medio de instintos de plomo; y es igualmente cierto que no se puede formar con individuos de plomo una sociedad de oro”. Esta sociedad comienza con cada uno.

ENRIQUE BRAVO SAINZ