

LA GRAN INVOCACION

Tercera estrofa (1945)

Hace algún tiempo, trasmití al mundo - de acuerdo a las instrucciones del Cristo - una Invocación que está destinada a ser de primordial utilidad para producir ciertos grandes acontecimientos, y son:

1. **Una afluencia de amor y de luz sobre el género humano, desde Shamballa.**
2. **Un llamado invocador al Cristo, Guía de la Jerarquía, para Su reaparición.**
3. **Los establecimientos en la Tierra del Plan divino, para ser realizado voluntariamente por la humanidad misma.**

Ha sido difícil traducir en frases comprensibles y adecuadas las tan antiguas palabras-formas que el Cristo empleará.

Estas palabras-formas son siete, y las pronunciará de manera totalmente nueva. Sólo he podido darles aquí una significación general. Otra cosa no fue posible. Pero aún en esta forma extensa será poderoso su llamado invocador, si son pronunciadas con intensidad mental y ardiente propósito.

1. Que Cristo retorne a la Tierra. Este retorno no debe ser comprendido en su significado común y su bien conocido sentido cristiano místico. El Cristo nunca dejó la Tierra; se refiere a la exteriorización de la Jerarquía y a Su aparición exotérica en la Tierra. La Jerarquía oportunamente, guiada por el Cristo, actuará abierta y visiblemente sobre la Tierra.

Esto sucederá cuando el propósito de la Voluntad divina y el Plan que lo complementará, sean mejor comprendidos y el período de reajuste, de iluminación y de reconstrucción del mundo, haya avanzado debidamente.

2. Y selle la puerta donde se halla el mal. Las fuerzas del mal, liberadas durante estas guerras, serán inmovilizadas y selladas en el lugar que les corresponde en un futuro inmediato, y será muy pronto. El mal al que se hace referencia nada tiene que ver con las perversas inclinaciones, los instintos egoístas y la separatividad que reside en los corazones y en las mentes de los seres humanos.

Éstos deben vencerlos y eliminarlos por sí mismos. El establecimiento de rectas relaciones humanas es la tarea inmediata y esa fase del **Plan de Luz y Amor** a la cual

la humanidad puede responder fácilmente, y para la cual está ya evidenciando un sentido de responsabilidad.

Se ha prestado poca atención al factor invocación como lo expresan los pueblos del mundo; sin embargo, en el trascurso de las edades, el clamor invocador de la humanidad se ha elevado hacia la Jerarquía y ha obtenido respuesta.

Algún día se hará un estudio científico de las grandes plegarias mundiales, los enunciados espirituales y las demandas invocadoras, y su relación con los acontecimientos mundiales; esta relación se evidenciará en forma iluminadora, y el resultado será una vinculación más estrecha entre la tierra y los centros espirituales de amor y de vida. Esto no se ha realizado todavía.

Permítanme dar un ejemplo; la afirmación espiritual hecha por Shri Krishna en el Canto del Señor, El Bhagavad Gita, fue un enunciado preparatorio para la venida de Cristo. En ese canto dice:

"Siempre que haya un debilitamiento de la Ley y un crecimiento de la ilegalidad en todas partes, entonces Yo Me manifiesto. Para la salvación de los justos y la destrucción de aquellos que hacen mal, para el firme establecimiento de la Ley Yo vuelvo a nacer edad tras edad".

En el período sin ley y pecaminoso del Imperio Romano, vino Cristo.

Otro ejemplo de una invocación notable y muy antigua reside en el **Gayatri** donde la gente invoca al Sol de la Rectitud, en las

Palabras: "**Descúbrenos la faz del verdadero Sol espiritual, oculto tras un disco de luz dorada, a fin de poder conocer la verdad y cumplir nuestro deber, al encaminarnos hacia Tus sagrados pies**".

A esto deberíamos añadir también las **Cuatro Nobles Verdades, enunciadas por Buda** y bien conocidas por todos nosotros, que resumen las causas y el origen de todas las dificultades que conciernen a la humanidad. Hay muchas traducciones de estas verdades a las que me he referido; todas imparten el mismo anhelo y llamado, y todas son esencialmente correctas en cuanto al significado.

Durante la dispensación judía, se dio una proclama respecto a la conducta humana en las palabras de **los Diez Mandamientos**, sobre los que está basada la ley humana y se han fundado las leyes que rigen las relaciones de los pueblos de Occidente. Ello ha desembocado en una concepción algo estrecha de la Deidad; estos Mandamientos son didácticos y presentan el ángulo negativo.

Luego vino Cristo y nos dio la ley fundamental del universo, **la Ley del Amor**; también nos dio la plegaria del Señor o **el Padrenuestro**, con su énfasis sobre la Paternidad de Dios, la llegada del Reino y las rectas relaciones humanas.

Ahora se dio al mundo **la Gran Invocación**, tal como la emplea la misma Jerarquía. Tan reaccionario es el pensamiento humano, que mi declaración de que es una de las más grandes plegarias del mundo, y se halla a la par de cualquier otra expresión

del deseo o intención espirituales, evocará críticas, lo cual no tiene importancia.

Sólo unos pocos -muy pocos- en los primeros días del cristianismo, emplearon el Padre Nuestro porque debía ser registrado, expresado en términos comprensibles y traducido adecuadamente, antes de ser empleado ampliamente. Tomó siglos de esfuerzo para lograrlo. Actualmente tenemos todas las facilidades para una rápida distribución y han sido empleadas en beneficio de la Gran Invocación.

En el capítulo XVII del **Evangelio de San Juan** (otro de los principales enunciados espirituales del mundo) Cristo hizo resaltar la relación de la conciencia crística con la conciencia de la Deidad misma. Vinculó el concepto de la mónada, con la personalidad fusionada, y con el alma plenamente desarrollada, y la unidad que subyace entre los seres en todas las formas, con el Padre.

La Gran Invocación relaciona la voluntad del Padre (o de Shamballa), el amor de la Jerarquía y el servicio de la Humanidad, en un gran Triángulo de Energías; este triángulo traerá dos resultados principales: **el "sellado de la puerta donde se halla el mal" y el desarrollo del Plan de Luz y de Amor mediante el poder de Dios, liberado sobre la tierra, por medio de la invocación.**

La excepcionalidad vinculada con esta Invocación consiste en que es, en realidad, un gran método de integración. Vincula al Padre, al Cristo y a la humanidad, en una gran relación.

Cuando invocamos la Mente de Dios y decimos: **"que la luz afluya a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra"**, enunciamos una de las grandes necesidades de la humanidad y - si la invocación y la plegaria significan algo- la respuesta es cierta y segura.

El llamado invocador común ha sido hasta ahora de naturaleza egoísta, y temporario en su formulación. Los hombres han orado para sí mismos; han invocado la ayuda divina para quienes aman; han dado una interpretación materialista a sus necesidades básicas.

La invocación dada últimamente por la Jerarquía, es una plegaria mundial, no un llamado personal, ni una urgencia temporaria e invocadora; expresa la necesidad de la humanidad y atraviesa todas las dificultades, dudas e interrogantes, yendo directamente a la Mente y al corazón de Aquel en Quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, Que permanecerá con nosotros hasta el fin de la era y "hasta que el último cansado peregrino haya encontrado su camino al hogar".

Pero la Invocación no es vaga ni nebulosa. Expresa las necesidades básicas de la humanidad actual -la necesidad de luz y amor, de comprensión de la voluntad divina, para que finalice el mal. Triunfalmente dice:

"Que la luz descienda a la Tierra; que Cristo retorne a la Tierra; que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres; que el Plan selle la puerta donde se halla el mal". Luego resume todo eso con palabras de clarín:

"Que la luz, el amor y el poder restablezcan el Plan en la Tierra". Siempre el énfasis sobre el lugar de aparición y de manifestación: la Tierra.

Por lo tanto les pido que durante los años venideros se preparen para emplear y distribuir la Invocación, convirtiéndola en su principal esfuerzo.

Cada uno de estos posibles registros involucra cierta y específica fase de alineamiento, el empleo consciente de la mente como agente de contacto y la actividad receptora del cerebro.

El Maestro imparte la naturaleza del plan o propósito -de acuerdo a la categoría del iniciado- y el iniciado lo acepta de acuerdo a la Ley de la Libre Obediencia Oculta. Pero el discípulo o el iniciado, no debe siempre esperar que el pensamiento divino le sea transmitido por quienes son más evolucionados que él.

Debe aprender a establecer sus propios contactos y a extraer para él de la "nube". Debe penetrar -sin ayuda- en los procesos mentales de Sanat Kumara (mediante la telepatía e impresionabilidad espiritual permitida).

El significado de esta Invocación fue expresado en términos que son en cierta medida comprensibles para la persona común, porque sus palabras son familiares, basadas en muchos términos bíblicos.

Pero las verdaderas implicancias y significaciones internas, tienen profunda importancia y no se evidencian superficialmente. Los exhorto a que penetren, a través de la meditación más

profundamente en el significado vital de estas palabras, de estas asombrosas palabras.

Contienen, hasta donde es posible en idioma moderno, la fórmula que posee la Jerarquía desde que fue fundada en la Tierra, pero que sólo ahora está a disposición del género humano debido a la etapa de evolución alcanzada.

La maravilla de estas estrofas mántricas consiste en que son comprensibles tanto para los miembros de la familia humana como para los miembros del reino de Dios.

Significan una cosa para el hombre común, y ese significado es bueno, poderoso y útil; otra, para el hombre que recorre el sendero de probación, porque le adjudica a las palabras un significado profundo y más esotérico que aquel que está totalmente polarizado en su naturaleza inferior, y aún otra para el discípulo afiliado al Ashrama que actúa conscientemente en él; para los iniciados y los miembros avanzados de la Jerarquía tienen aún una significación más elevada e incluyente.

Busquen la idea abstracta subyacente en esta Invocación.

Está allí. De su reacción a esta Invocación y de la capacidad de emplear sus frases como "peldaños" que llevarán a ciertos niveles de pensamiento abstracto, hasta ahora no alcanzados, podré juzgar si están preparados como individuos, para cierto trabajo específico preliminar a la iniciación que ustedes (también como discípulos individuales) deberán recibir.

La estrofa final de la "Invocación al Poder y a la Luz", como se la denomina en los Archivos de los Maestros, aparentemente es sencilla. En dichos archivos hay al margen un símbolo que indica la era o el período de la historia humana durante el cual puede y deberá ser empleada.

Es interesante observar que la evolución de la humanidad está de acuerdo al tiempo fijado. Dicha Invocación atraerá grandemente al género humano.

Aconsejo que al presentarla al público definitivamente cristiano (como por ejemplo los eclesiásticos de todas las denominaciones), se le cambie la última línea de la tercera estrofa y diga "El propósito que el Maestro conoce y sirve", o "que los discípulos conocen y sirven".

La palabra "discípulo" es incluyente, en sentido jerárquico, al mismo tiempo fácilmente reconocida por los ortodoxos, pero no ofrece ninguna limitación al esoterista. Abarca todo grado de aspirante humano, desde el discípulo recientemente aceptado hasta, e inclusive, el Cristo Mismo.

Transcribiré aquí nuevamente La Invocación:

**Desde el punto de Luz en La Mente de Dios,
Que afluya luz a las mentes de los hombres;
Que la Luz descienda a la Tierra.**

**Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios,
Que afluya amor a los corazones de los hombres;**

Que Cristo retorne a la Tierra.

**Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida,
Que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres;
El propósito que los Maestros conocen y sirven.**

**Desde el centro que llamamos la raza de los hombres,
Que se realice el Plan de Amor y de Luz
Y selle la puerta donde se halla el mal.**

**Que la Luz, el Amor y el Poder,
restablezcan el Plan en la Tierra.**

Cada una de las cuatro estrofas se refiere a uno de los tres aspectos de la energía divina -además de referirse a la humanidad misma donde se unen los tres- y están potencialmente en latencia, llegando finalmente al pleno florecimiento de la divinidad, expresando en forma perfecta los tres aspectos.

De allí, hermanos míos, la intensidad del conflicto humano -conflicto sin paralelo en cualquier otra diferenciación de la Vida divina. En la humanidad se unen todos los aspectos y líneas. Esto es fundamental en la enseñanza esotérica. Ustedes saben muy bien que los reinos subhumanos culminan en la humanidad y los reinos súper humanos tienen allí su oportunidad y todas las vidas superhumanas han pasado alguna vez por el reino humano.

Las primeras tres líneas se refieren a la Mente de Dios, como punto focal para la luz divina, lo cual significa el alma de todas las cosas. El término "alma", con su principal

atributo de iluminación, incluye al ánima mundi, el alma animal, el alma humana, y a ese punto culminante de luz que consideramos como el alma influyente de la humanidad.

Es un aspecto de la manifestación divina, al cual se refiere ese gran Hijo de Dios manifestado como Shri Krishna, cuando exclamó: "Habiendo compenetrado el entero universo con un fragmento de Mí Mismo, Yo permanezco". Ese fragmento es el alma de todas las cosas. Esa alma trae la luz y difunde la iluminación.

En las tres líneas de la segunda estrofa es invocado el corazón de Dios y considerado el punto focal de amor. Este "corazón" del mundo manifestado es la Jerarquía -ese gran agente transmisor de amor hacia cada forma de la divina manifestación.

No es necesario que me explaye sobre la "naturaleza esencialmente amorosa" de la Jerarquía; se ha escrito demasiado sobre ella, se ha comprendido excesivamente poco y se ha hablado demasiado del amor y no se ha comprendido suficientemente la tarea que enfrenta la Jerarquía cuando trasmite amor.

El amor es una energía que debe llegar a los corazones de los hombres y fecundar a la humanidad con la cualidad de la comprensión amorosa -eso es lo que el amor y la inteligencia expresan cuando se unen.

Las tres líneas, de la tercera estrofa se refieren a Shamballa -"el Centro donde la Voluntad de Dios es conocida"- el centro de donde la Jerarquía extrae su vida, a medida

que despierta en la humanidad el impulso de servir.

Como bien saben, estas líneas indican que la humanidad no puede aún captar el propósito de Sanat Kumara. Sólo los Miembros avanzados de la Jerarquía y por lo menos los iniciados de tercer grado (el primer grado de la Logia de Sirio), tienen una idea de la naturaleza del propósito que subyace en el Plan. Reflexionen sobre esta frase.

(Nota del Editor: De la misma manera que la energía proveniente de Sanat Kumara, no puede llegar directamente a la Humanidad, que todavía no está preparada para asimilarla, y es preciso la colaboración del Buda y el Cristo en Wesak, "La energía que proviene de la espada del V..M.. y se dirige al Aprendiz en su Iniciación, debe ser "filtrada y traducida" por las espadas que transmiten la Inteligencia Sabia del 1º Vig.. y el Amor del 2º Vig..)

Habiendo invocado los tres aspectos o poderes de la Mente, del Amor y de la Voluntad, las tres líneas de la cuarta estrofa indican el arraigo de todos estos poderes en la humanidad misma, en "el Centro que llamamos la raza de los hombres". Aquí y sólo aquí, reside la promesa del futuro y su esperanza y oportunidad.

Aquí y sólo aquí, todas las cualidades divinas en tiempo y espacio- pueden expresarse y cumplirse; aquí y sólo aquí, puede verdaderamente nacer el amor, actuar correctamente la inteligencia y la Voluntad de Dios demostrar su buena voluntad efectiva.

Por intermedio de la humanidad, sola y sin ayuda (excepto por el Espíritu divino que existe en cada ser humano), puede "ser sellada la puerta donde se halla el mal". No es Sanat Kumara que sella esa puerta; no es la Jerarquía que obliga al mal a retroceder al lugar de donde vino.

Es la humanidad que lucha, aspira y sufre, a quien se le ha confiado la tarea y, hermano mío, la humanidad es apta para esa tarea.

Esta afirmación la tienen siempre en cuenta quienes emplean con mucho poder la Invocación, y sirve para enfocar y arraigar en el reino humano las energías invocadas. Tal es Su tarea. De ahí en adelante la humanidad se hace cargo de ese cometido.

En los tiempos lemurianos, el tercer aspecto divino, el de la inteligencia, fue invocado por el llamado masivo del hombre-animal instintivo; ignorando qué es lo que invocaría ese llamado casi incipiente.

La luz apareció en la Tierra y posibilitó la verdadera iluminación progresiva. No me refiero aquí a la luz física, sino a la luz del intelecto.

En los días atlantes, como resultado de la lucha entre los Señores de la Luz o de la Faz Resplandeciente, y los Señores de la Faz Oscura (tal como se los denomina en las antiguas Escrituras y en La Doctrina Secreta), se produjo otra "era de invocación" y hubo probabilidad de desarrollar el segundo aspecto divino del Amor, que todavía era una cualidad embrionaria en el género humano.

En aquel entonces, el llamado masivo se expresaba con más inteligencia, aunque persistía todavía el llamado instintivo. Sin embargo, no era inteligencia, tal como entendemos el término.

En nuestro ciclo ario está surgiendo otro gran llamado invocador. Esta vez es triple. Es un clamor por luz en nuestro camino y para que la luz afluya a los lugares oscuros de la Tierra; es un llamado por más amor en el mundo, como lo claman los hombres de buena voluntad y de tendencias humanitarias; es, finalmente, el llamado intuitivo de los aspirantes y discípulos del mundo para la plena expresión, en tiempo y espacio, de la voluntad al bien -la Voluntad de Dios.

La instintiva humanidad común, los hombres y mujeres de buena voluntad y los discípulos del mundo, están todos implicados en esta invocación, introduciendo los atributos de instinto, inteligencia e intuición. Los tres están fusionados en esta Gran Invocación.

Tengan constantemente presente esta fusión básica que se va expresando oralmente y extraigan aliento del acercamiento masivo a la Fuente de toda Vida, Amor y Luz. Nada podrá resistir la demanda conjunta de los hombres de todas partes en sus graduadas y compactas filas.

La precipitación de las nuevas y largamente esperadas energías, se hace de tres maneras, por:

La acción directa de la Jerarquía, cuando los Miembros entrenan a Sus discípulos para extraer de esta fuente de inspiración, a fin de ser sensibles a la impresión

esperada y hacer descender lo que necesita para iluminar y restituir al género humano a su elevado estado espiritual original.

Los discípulos y aspirantes del mundo que proporcionan un canal mediante el cual las energías y las fuerzas fructíferas pueden llegar al género humano. Esto lo producen por:

La profundización del conocimiento espiritual del hombre a través de la meditación reflexiva, la aspiración y la devoción, que con el tiempo cederán su lugar a la convicción y al conocimiento mental.

La receptividad a la impresión espiritual. Esto implica iniciar el empleo inteligente de la intuición, más la capacidad de mantener la mente firme en la luz, mientras que el cerebro permanece pasivamente alerta para registrar el "conocimiento que desciende". La capacidad práctica de relacionar la idea con el ideal y de dar los pasos que crearán la forma de ese ideal en el plano físico.

El constante progreso de la conjunta humanidad hacia la luz, lo cual producirá en la humanidad, a su debido tiempo, esa cualidad y vibración que ya se hace sentir, cualidad y vibración esencialmente evocadoras.

En nuestra historia planetaria nunca existió un período en el que la oportunidad haya sido tan grande, o la humanidad haya hecho contacto y utilizado tanta luz y fuerza espirituales.

La primera indicación de esta masiva y disponible energía produjo la coordinación

del nuevo grupo de servidores del mundo en el plano físico.

La segunda indicación produjo una pronunciada separación entre las fuerzas del mal y las Fuerzas de la Luz; esta separación trajo como resultado la guerra mundial (1914-1945) e inició el hirviente desorden emocional y psíquico, en el que se encuentra actualmente la humanidad.

La tercera indicación fue la liberación de la energía atómica y el descubrimiento del proceso para transmutar la energía en materia y la materia en energía.

Por lo tanto, las energías espirituales en forma impersonal y con la "vívida dirección de la intención pura", vinieron desde el punto más elevado del propósito espiritual y penetraron en el aspecto inferior de la materia, el átomo, demostrando así la verdad del enunciado de que la materia es espíritu, en su punto más bajo, y el espíritu es materia en su punto más alto, y que la aparente dualidad es sólo unidad esencial.

La concentración de fuerzas espirituales en, y por intermedio del nuevo grupo de servidores del mundo, la producción de un conflicto mundial, con su resultado destructor y al mismo tiempo unificador, y la liberación de ciertas energías impresionantes que posee la materia misma, para beneficio de todas las cosas creadas sobre la Tierra, constituyen los resultados inmediatos de la presión ejercida por los recursos espirituales influyentes.

Estas fuerzas afectaron a las personas espirituales y a los humanitarios del mundo, fusionándolos en un solo grupo en los planes internos (aunque esto siga

permaneciendo externamente incomprendido), asestaron así un golpe mortal a la gran herejía de la separatividad. Eso más adelante se evidenciará indefectiblemente.

Dichas fuerzas hicieron surgir el mal a la superficie en tal forma, que el conflicto entre el bien y el mal se evidenció con toda claridad y se reconocieron en forma nueva y más aguda las causas del sufrimiento humano; ahora no se puede negar que el género humano tiene este conocimiento y sabe cuál es su responsabilidad.

También hicieron posible el empleo de la energía aprisionada en la sustancia misma, la cual si es correctamente empleada puede cambiar y cambiará totalmente la actitud del hombre hacia la vida, su sentido de los valores y su empleo del tiempo.

Todo esto ha sido creado por lo que podríamos llamar con exactitud la primera precipitación. Sus efectos fueron masivos en gran medida, y afectaron a los trabajadores espirituales y a los hombres de buena voluntad, produciendo los fuegos purificadores del dolor y la agonía por medio de la guerra, poniendo también la esencia a disponibilidad del mundo material.

Me he esforzado por expresar, de distintos modos, la majestuosidad de los recientes acontecimientos, a fin de plasmar en ustedes la estupenda naturaleza de lo ocurrido.

La segunda precipitación debe producirla en forma más consciente la humanidad y, para facilitar esto, se ha dado la nueva

Invocación, razón por la cual debe ser ampliamente distribuida.

Tal precipitación debe producirse gestando gradualmente la idea divina en la conciencia humana. Por encima de todo, lo que más se requiere en la actualidad es reconocer al mundo de significados y a Quienes complementan los asuntos mundiales y dirigen los pasos que guiarán al género humano hacia su meta destinada, además del reconocimiento progresivamente masivo del Plan.

Estos tres reconocimientos deben ser evidenciados por la humanidad y afectarán al pensamiento y a la acción humanos si se quiere evitar la total destrucción del género humano.

Deben constituir el tema de toda propaganda llevada a cabo durante las próximas décadas -hasta el año 2025-, en realidad un breve espacio de tiempo para producir cambios fundamentales en el pensamiento, el conocimiento y la dirección humanos, pero -al mismo tiempo- algo muy posible, siempre que el nuevo grupo de servidores del mundo y los hombres y mujeres de buena voluntad realicen una tarea concienzuda. La puerta donde se halla el mal no ha sido sellada todavía.

Tampoco se ha logrado la difusión de la conciencia crística, ni se ha reconocido la Presencia de Cristo entre nosotros.

El Plan no se ha desarrollado suficientemente para que su estructura sea universalmente aceptada. El mal fue rechazado; numerosas personas son conscientes de la posibilidad de la

iluminación divina y de la interdependencia (la base del amor) para formar un poderoso núcleo, siempre que sea vencida, repito, la inercia tan prevaleciente entre las personas espirituales.

Existe un indicio divino de los acontecimientos venideros y un progreso planificado para enfrentarlos, y esto despierta ya interés entre los pensadores de muchos países. Sin embargo, no se ha planificado la respuesta necesaria.

Si esta nueva Invocación se distribuye ampliamente, puede ser para la nueva religión mundial lo que el Padre Nuestro ha sido para el cristianismo y lo que el Salmo XXIII fue para el judío de mente espiritual.

Quisiera indicarles tres acercamientos al tema de esta Invocación. Seré breve por falta de tiempo. Les corresponde a ustedes, de acuerdo a su estado evolutivo y a la profundidad de su reflexión, descubrir lo que dejo sin decir. Éstos son:

El acercamiento del público en general.

El acercamiento de los esoteristas, es decir, de los aspirantes y discípulos.

El acercamiento del discípulo más avanzado (hasta donde yo pueda explicárselo) y el de la Jerarquía.

Primero, el público en general considerará la Invocación como una plegaria a Dios trascendente. No reconocerá a Dios como immanente en Su creación; la elevará en alas de la esperanza -esperanza de luz, amor y paz, que incesantemente anhela.

La considerará también como una plegaria para iluminar a todos los gobernantes y dirigentes de todos los grupos que manejan las cuestiones del mundo; como oración para que afluya el amor y la comprensión entre los hombres, de manera que puedan vivir en paz mutuamente;

como demanda para que se cumpla la voluntad de Dios, voluntad de la cual nada pueden saber (esto se refiere a todos, excepto a los iniciados), y la considerará tan inescrutable y omninuyente que su reacción normal debería ser la paciencia y la disposición a abstenerse de toda duda;

como oración para fortalecer la responsabilidad humana, a fin de que los conocidos males actuales, que tanto angustian y perturban al género humano, desaparezcan y pueda controlar una indefinida fuente del mal;

finalmente la considerará **como una plegaria** para que se restablezca una condición análogamente imprecisa y primitiva de felicidad y bienaventuranza y desaparezca de la Tierra toda desdicha y sufrimiento.

Para el público en general esto es muy bueno y útil e inmediatamente posible. He dispuesto y expresado las palabras de tal manera en la Invocación, que al mundo cristiano no le resulte imposible utilizarla por intermedio de las iglesias.

Segundo, el acercamiento de los esoteristas y aspirantes del mundo es más profundo y comprensivo, impartiendo el reconocimiento del mundo de las causas y de Quienes permanecen subjetivamente detrás de los asuntos mundiales, los

Directores espirituales de nuestra vida, los cuales están dispuestos a fortalecer a quienes tienen verdadera visión, y a indicar no sólo la razón de los eventos en los diferentes sectores del vivir humano, sino también hacer esas revelaciones que permitirá a la humanidad avanzar de la oscuridad a la luz.

Con esta actitud fundamental, será evidente la necesidad de expresar ampliamente estos hechos subyacentes, y llegará a su madurez una era de difusión jerárquica, dirigida por los discípulos y llevada a cabo por los esoteristas.

Esta era comenzó en 1875 cuando H.P.B. proclamó la realidad de la existencia de los Maestros de Sabiduría, y continúa a pesar de las malas interpretaciones, de la refutación de los conceptos y de la burla. Los estudiantes de ocultismo y gran número de intelectuales en todo el mundo reconocen la naturaleza sustancial de la evidencia presente y hay una aparente respuesta intuitiva.

Se está reconociendo un nuevo tipo de místico, el cual difiere de los místicos del pasado (excepto en pocos y destacados casos) por su interés práctico en los actuales asuntos mundiales, y no sólo por las cuestiones religiosas y eclesiásticas; se caracteriza por su falta de interés en su propio desarrollo personal, por su capacidad de ver a Dios inmanente en todas las creencias y no exclusivamente en su propio tipo de creencia religiosa, y también por su capacidad de vivir la vida a la luz de la Presencia divina.

Todos los místicos fueron capaces de hacerlo en mayor o menor grado, pero el

del presente difiere de los del pasado en que es capaz de indicar con claridad a otros las técnicas del sendero; combina la cabeza y el corazón, la inteligencia y el sentimiento, además de la percepción intuitiva de que se carece hasta ahora. La clara y fría luz de la Tríada espiritual ilumina ahora el camino del místico moderno y no únicamente la luz del alma, y esto se acrecentará cada vez más.

En ambos grupos -el público en general y los aspirantes mundiales en sus diferentes grados- hay quienes se destacan del promedio general porque poseen una percepción y comprensión más profunda, ocupando la tierra de nadie, que en el primer caso está ubicada entre las masas y los esoteristas y, en el otro, entre los esoteristas y los Miembros de la Jerarquía.

Recuerden que Ellos también emplean la Gran Invocación y no pasa un solo día sin que el Cristo Mismo la pronuncie. Al leer las páginas siguientes hallarán algún indicio sobre las actitudes y puntos de vista de estas Inteligencias espirituales.

Aparentemente la belleza y la fuerza de esta Invocación reside en su sencillez y en la expresión de ciertas verdades esenciales que todos los hombres aceptan innata y normalmente -la verdad de la existencia de una Inteligencia básica a la que vagamente damos el nombre de Dios; la verdad que detrás de toda apariencia externa, el Amor es el poder motivador del Universo; la verdad de que vino a la Tierra una gran Individualidad llamada Cristo por los cristianos, que encarnó ese amor para que pudiéramos comprender; la verdad de que el Amor y la Inteligencia son consecuencia de lo que se denomina Voluntad de Dios y,

finalmente, la verdad de que el Plan divino sólo puede desarrollarse a través de la Humanidad.

Este Plan exhorta al género humano a expresar el Amor e insta a los hombres a que "dejen brillar su luz". Luego viene la demanda solemne final de que este Plan de Amor y de Luz, actuando por intermedio de la humanidad, pueda "sellar la puerta donde se halla el mal".

La línea final contiene la idea del restablecimiento, indicando la nota clave para el futuro y que llegará el día en que la idea original de Dios y Su intención inicial no serán ya frustradas por el libre albedrío y la maldad humana -el materialismo y el egoísmo puros; entonces se cumplirá el propósito divino debido al cambio efectuado en los corazones y los objetivos de la humanidad.

Este significado obvio y sencillo está ligado a la aspiración espiritual de los hombres de todas partes.

Existen implicaciones más profundas, de las cuales me ocuparé más adelante, pero la claridad del deseo y de la aspiración espiritual está expresada en estas palabras de tal forma, que su empleo no ofrece ninguna barrera para los diversos tipos de mente que puedan recibirla.

Sólo negarán su verdad y utilidad quienes no reconocen un mundo subjetivo o interno, y rechazan el concepto de que el mundo interno de las causas es responsable de los efectos del mundo externo; afortunadamente tales personas son pocas y aisladas.

Por lo tanto, es evidente que las tres primeras estrofas o versos, invocan, llaman o apelan, a los tres aspectos de la vida divina universalmente reconocidos -la mente de Dios, el amor de Dios y la voluntad o propósito de Dios; la cuarta estrofa señala la relación de la humanidad con las tres energías, inteligencia, amor y voluntad, y la profunda responsabilidad del género humano para complementar la difusión del amor y la luz en la Tierra.

Hasta ahora esta era fue débilmente sentida Y sólo las personas del mundo del pensamiento progresista, la han deseado. Así, por medio del "centro que llamamos la raza de los hombres", actúa el Plan de amor y de luz y asesta el golpe de muerte al mal, al egoísmo y a la separatividad, sellándolos para siempre en la tumba; así también se cumplirá el propósito del Creador de todas las cosas.

Nadie puede emplear esta Invocación o plegaria para obtener iluminación y amor sin causar profundos cambios en sus propias actitudes; la intención de su vida, el carácter y las metas, cambiarán y alterarán la vida y la harán espiritualmente útil.

"Como el hombre piensa en su corazón así es él", constituye una ley básica de la naturaleza, por lo tanto, la necesidad de la orientación constante de la mente para recibir luz y la perspectiva de obtenerla, no pueden ser ni serán ineficaces.

La iluminación de las mentes de los hombres para que puedan ver las cosas tal cual son, captar los móviles correctos y conocer el camino de las rectas relaciones humanas, constituye ya una necesidad

imperiosa; el poder motivador de la buena voluntad es esencial para la correcta acción; obtenidos ambos -luz y amor- no pasarán muchas décadas antes de que la idea de rectas relaciones humanas se haya convertido en ideal de las masas y tomen rápidamente forma en todos los asuntos nacionales, públicos y comunitarios.

En el transcurso de la historia, la humanidad ha captado y empleado ideas aplicables al vivir humano que expresaban conceptos progresistas; actualmente, las dos ideas necesarias son: luz en nuestro camino y buena voluntad práctica.

Quisiera abordar ahora para ustedes, que son discípulos o están en entrenamiento para el discipulado, algunos de los significados más profundos. Si lo logro, el trabajo de meditación será de utilidad para vincular la intención jerárquica con la aspiración humana; ésta debería ser la tarea de todo discípulo.

Habrán observado -al estudiar la Invocación- que los tres centros principales de nuestro planeta están vinculados: Shamballa, "donde la voluntad de Dios es conocida"; la Jerarquía, dirigida por el Cristo, desde donde trata de establecer un contacto más estrecho entre los hombres, y el centro que llamamos Humanidad.

Hay una estrecha relación entre la primera estrofa y la última; como saben, la humanidad está destinada a ser la exponente de la mente de Dios, expresando así inteligencia activa, motivada por el amor y complementada por la voluntad.

No ha llegado aún ese momento, pero si el concepto cronológico de la humanidad es

correcto y el correcto deseo es suficientemente fuerte, por primera vez en la historia humana este destino puede ser públicamente reconocido y las personas inducidas a una creciente y voluntaria actividad, que es particularmente su propio destino.

Esto también es uno de los objetivos primordiales de la Invocación; su constante empleo traerá una incluyente visión del desarrollo espiritual e impartirá al pensamiento humano la síntesis que hasta ahora le ha faltado. A medida que "la luz afluya a las mentes de los hombres", el Plan divino será más ampliamente sentido y la voluntad al bien más ampliamente deseada e invocada.

Debe siempre recordarse que la luz es energía activa y el amor también es una energía.

Es conveniente tener en cuenta que luz y materia son científicamente términos sinónimos, y que la red de luz es verdaderamente sustancia, por lo tanto portadora de la buena voluntad. En consecuencia debe comprenderse que es una sola red, compuesta de dos tipos de energía.

Sin embargo, en esta crisis mundial, el origen de la red en sus dos aspectos es jerárquico; los Maestros trabajan con sustancia (es decir, luz), pero no con materia; el trabajo que realizan los miembros de Triángulos es, en consecuencia, estrictamente mental y excesivamente poderoso esto, lógicamente, cuando se hace en forma correcta.

"La energía sigue al pensamiento" y el trabajo de Triángulos es dirigir el pensamiento. Por lo tanto, se clasifica en dos categorías: invocar la ayuda divina (empleando una fraseología cristiana), luego -por la fe y la aceptación- dirigir las energías de luz y amor (que fueron invocadas) a los hombres de todas partes.

De acuerdo a la actitud que asuman los pueblos, serán registradas como iluminación y buena voluntad. Este trabajo es profundamente científico, pero fundamentalmente simple. Invocación, plegaria o aspiración y meditación -no importa la palabra que se emplea-, son tres métodos mediante los cuales se extraen y ponen en actividad las energías espirituales

Por medio del claro pensar, el pensamiento dirigido y la percepción mental, pueden convertirse en objetos del deseo humano.

Las ideas son simplemente canales para las nuevas y deseadas energías divinas; los ideales son estas ideas cambiadas o reducidas a formas mentales y presentados como tales al público. Las ideas se convierten telepáticamente en ideales, que es otra manera de expresar la antigua ley, "la energía sigue el pensamiento".

El trabajo de la red de luz y buena voluntad enfocado en el plano de la mente, consiste en utilizar este conocimiento a fin de afectar a la conciencia pública. Éstos son puntos que deberían ser simplificados y gradualmente enseñados con el más claro lenguaje a todos los miembros de Triángulos.

El trabajo de Triángulos consiste en trabajar con las mentes de los hombres y

con un factor empleado y explotado en todas partes por los dirigentes; el esfuerzo estriba en plasmar en las mentes ciertas ideas necesarias para el progreso humano. La gente reconoce la oscuridad y el sufrimiento actuales y, por lo tanto, dan la bienvenida a la luz; los hombres están cansados de odiar y luchar y, en consecuencia, dan la bienvenida a la buena voluntad.

Trataré brevemente otro punto de vista. Así como están relacionadas las estrofas primera y cuarta, también lo están la estrofa segunda y la última línea. El Plan será restablecido en la Tierra por la iluminación y la buena voluntad, y cuando esto tenga lugar el Cristo retornará a la Tierra. Les pediría que no interpreten mal esta frase.

El Cristo jamás dejó la Tierra, y cuando se despidió de Sus discípulos dijo, "He aquí, yo estoy siempre con vosotros, hasta el fin de los días." Sin embargo, Su presencia no es reconocida por las masas y sólo la presienten y esperan vagamente los religiosos ortodoxos de todos los credos del mundo.

En primer lugar, como he señalado anteriormente, el retorno de Cristo se expresará por el surgimiento de la conciencia crística en los corazones de los hombres de todas partes, siendo su primera expresión la buena voluntad.

En segundo lugar, los discípulos de todas partes serán cada vez más sensibles a la cualidad, voz y enseñanza de Cristo; serán "influidos" por Él en muchos casos, así como anteriormente influyó a Su discípulo Jesús; por la influencia que ejercerá sobre los

discípulos de todas las tierras, se multiplicará a Sí Mismo repetidas veces. La eficacia y el poder del discípulo influido serán asombrosos.

Quando retorne el Cristo florecerá muy activamente la conciencia crística entre los hombres; cuando los discípulos trabajen bajo el reconocimiento del Cristo, llegará el momento en que nuevamente y en público volverá a caminar entre los hombres; el Cristo podrá ser públicamente reconocido y realizará su trabajo en los niveles externos de la vida y también en los internos.

Para estos tres acontecimientos, que están relacionados con la divinidad inherente al hombre, la Jerarquía trabaja y Se prepara, y registrará esencialmente otro de los resultados del exitoso empleo de la nueva Invocación, a fin de ayudar en esta tarea de preparación.

Los discípulos comprenderán fácilmente la significación de la tercera estrofa. El significado de la Invocación tal como la emplea la Jerarquía (observen esto) ayudará a la humanidad a evocar la voluntad espiritual y a la Jerarquía a reconocer la voluntad divina. Poco puede ser dicho al público sobre esta tercera estrofa, que simplemente la interpretará como una plegaria para que la voluntad humana esté de acuerdo con la voluntad divina, aunque no lo comprenda.

Aun desde el ángulo de la Jerarquía, la voluntad divina, tal como esencialmente es, sigue siendo el gran misterio, pero no obstante, ella puede conocer y "conoce y sirve" al propósito; el propósito es ese

aspecto de la voluntad divina que busca una expresión inmediata en la Tierra. La Jerarquía distribuye la energía -la energía del amor.

Por lo tanto, cuando el propósito de la voluntad de Dios (conocido y comprendido en la Cámara del Concilio de Shamballa) trata de influir a la voluntad humana, es la expresión, en términos jerárquicos, de la voluntad al bien y, en términos humanos, de la buena voluntad, o decisión amorosa, o intención fija para establecer rectas relaciones humanas.

Hasta el Cristo Mismo luchó con el problema de la voluntad divina y Se dirigió a la Mónada en el momento en que comprendió por primera vez la amplitud y la complejidad de Su misión como Salvador del Mundo.

Entonces exclamó: "Padre, no mi voluntad sino la Tuya sea hecha". Esas palabras señalaron el abandono de los vehículos por medio de los cuales había tratado de salvar a la humanidad, indicándole entonces la evidencia de una aparente fracaso y de que no había terminado Su misión.

Durante casi dos mil años Él ha esperado llevar esa misión a su culminación; eso también marcó su entrada en un nuevo ciclo de actividad, que culminará con el éxito en los próximos trescientos años si esta Invocación -tal como la emplean ustedes y la Jerarquía- prueba su eficacia.

El Cristo no puede concluir con Su misión asignada sin la acción recíproca de la humanidad.

Este mántram es peculiar y esencialmente el propio mántram del Cristo, y su "sonido se difundió" por todo el mundo porque El lo emitió y lo empleó la Jerarquía.

Ahora sus palabras deben ser difundidas por el mundo entero y pronunciadas por los hombres de todas partes, y su significado debe ser expresado por las masas a su debido tiempo. Entonces Cristo puede nuevamente "retornar a la Tierra" y "ver el trabajo de Su alma y quedar satisfecho".

Quizás sea necesario explicar la última línea de la última estrofa. Habla de la tarea del Plan, complementada por la humanidad para "sellar la puerta donde se halla el mal". Es innecesario decir que simbólicamente expresa la idea de que los propósitos del mal deben cesar su actividad y efectividad.

El mal no se halla en un lugar particular. El Nuevo Testamento, en el libro de las Revelaciones, habla del mal, de la destrucción del demonio y de reducir a la impotencia a Satanás. Estos párrafos se refieren a los mismos ciclos de tiempo, de los cuales se ocupa esta Invocación y procura que se cumplan.

"La puerta donde se halla el mal" es mantenida abierta por la humanidad, debido a su deseo egoísta, odio y separatividad, a su codicia y barreras raciales y nacionales, a sus bajas ambiciones personales y a su amor al poder y a la crueldad.

Cuando la buena voluntad y la luz afluyan a las mentes y los corazones de los hombres, esas cualidades malignas y estas energías dirigidas que mantienen abiertas las puertas

del mal, cederán su lugar al anhelo de establecer rectas relaciones humanas, a la determinación de crear un mundo mejor y más pacífico y a la expresión mundial de la voluntad al bien, y cuando estas cualidades reemplacen a las antiguas e indeseables, simbólicamente el peso de la opinión pública y el correcto deseo humano irán cerrando lentamente la puerta donde se halla el mal. Nada podrá evitarlo.

De esta manera el Plan original referido en la Biblia como el Jardín del Edén, será restablecido en la Tierra en forma simbólica; **el Ángel de la Espada Flamígera no vigilará ya la Puerta de la Iniciación hacia el reino de Dios, sino se transformará en el Ángel de la Presencia.**

La puerta al mundo de la realidad espiritual se abrirá simultáneamente ante el género humano y se cerrará la puerta donde se halla el mal.

Estos pocos pensamientos harán revivir esta Invocación en sus mentes y adquirirán una nueva y vital vivencia, excepcionalmente relacionada con todas las verdades y creencias antiguas; nos brindan una esperanza para el futuro y son de importancia actual y práctica.

El trabajo de meditación debería limitarse exclusivamente a profundizar la comprensión de esta estrofa de la Gran Invocación * para despertar en ustedes un espíritu invocador.

FUENTE: Extraído del libro “El Discipulado de la Nueva Era tomo 2” y de la Recopilación efectuada en “Reflexionen sobre esto”, ambos de A.A.B y D K

LA INICIACIÓN, como FINALIDAD de los ANTIGUOS MISTERIOS

Haciéndonos eco de la energía sintetizadora de Acuario, utilizaremos el símbolo de la **Puerta del Templo Masónico**, o de cualquier otra Institución, que a través del Ritual dramatice y ponga en ejecución, los secretos de la Naturaleza Divina, para vincular el tema de la **Iniciación**, con el Ritual rescatado de los **Antiguos Misterios** que se realiza detrás de las Puertas de dicho Templo, y todo ello vinculado con el trabajo que se realiza a través de **LA GRAN INVOCACIÓN**, principalmente en el **Festival Iniciático de Wesak, en la Luna llena de Tauro**.

Es con beneplácito que observamos últimamente, que de forma algo tímida, se va incorporando al lenguaje aplicado en las Logias de la Masonería, temas sobre el Simbolismo esotérico.

Si bien compartimos la idea, de que para la correcta y exhaustiva interpretación de un símbolo, el pensamiento pueda auxiliarse con las analogías, dado que disponiendo de más de un emblema para representar una verdad, es posible construir de la.

misma, un concepto más amplio y claro, entendemos que se apela en demasía a símbolos que no son estrictamente masónicos, como la mitología, alquimia, cábala, tarot y otros.

Opinamos que este hecho no ayuda en mucho al Hermano que acude a trabajar al Templo.

Y pensamos lo dicho, por varias razones de las cuales destacamos:

1.- Si el Símbolo que se utiliza, no se encuentra en el Ornamento del Templo en que se realizan los trabajos, el hermano Masón, puede vincular esta situación tan común en las iglesias católicas, por ejemplo, con el hecho de que la verdad, la Luz que vino a buscar, se encuentra fuera y lejos de él.

2.- Sistemas de enseñanza como la Mitología, ya cumplieron su cometido en la época antigua, cuando la humanidad no estaba preparada para comprender determinado tipo de verdades, y había que presentársela como cuentitos, a fin de proporcionarle algún tipo de acercamiento a lo Divino, así como también reglas de moralidad, que frenaran en algo la animalidad no tan lejana de su vehículo físico.

Tampoco creemos que colabore en mucho con la búsqueda de la Luz, la mención que se hace en los Templos sobre los Dioses como Zeus, Júpiter, Mercurio etc. cuando **NO** se los relaciona con algún principio Divino, Dévico, Angélico, estado de Conciencia o cualidad, y **SÍ** se hace referencia a los mismos, como si fueran

personas físicas, que viven en cualquier barrio de la ciudad.

3. – Los Símbolos que presentan la alquimia, cábala, tarot y otros, lo que tratan de comunicar esencialmente, es lo que se **REALIZA DENTRO DE UN TEMPLO MASÓNICO A TRAVÉS DEL RITUAL.**

4.- Un error muy habitual en estos casos, es el de quedar circunscriptos al estudio del símbolo por el símbolo en sí, y perder de vista, o simplemente no poder acceder a su significado esencial.

Cuando esta situación no colme ya, las aspiraciones de los hermanos oficiantes, seguramente se empezará a meditar sobre la misma, y entonces sí, se lo trascenderá y comprenderá, y ya no será visto éste, como un tema u objeto fuera de nosotros, sino como integrante de nuestra constitución **psicológica- anímica – espiritual.**

Pero observando el “medio vaso lleno”, en lugar del “medio vaso vacío”, reiteramos nuestra conformidad, con el ingreso de este lenguaje, que además de instruir, erradica en algo la profanidad con la que se suele inundar los Templos Consagrados.

En esta era moderna, donde la electrónica a través de Celulares, Beepers, y Rastreadores, son los “acompañantes” habituales de los Hermanos que ingresan a trabajar en los Templos, paulatinamente se está haciendo un hecho común, que el Hermano Maestro de Ceremonias, quien dirige el ingreso a los mismos, pida a los concurrentes, que los apaguen, desconectándose así, aunque sea de una manera física, del mundo profano.

El próximo objetivo a lograr, será el de dejar afuera también, todo lo que tiene que ver con ideas y temas no masónicos, que poco Gloria le aportan al Gran Arquitecto del Universo.

Al reconocernos como realmente somos, recién podremos comenzar a trabajar nuestra piedra bruta, y aplicar de una manera sabia, nuestro mazo y cincel, para desbastar nuestros malos sentimientos y peores pensamientos, confeccionando así, un mejor equipo receptor de impactos, capaz de asimilar energías anímicas y espirituales de alto valor, que podremos sí entonces, compartir con el mundo profano, y así mejorarlo, haciéndolo más justo y perfecto.

Aquella máxima del Oráculo de Delfos “ Hombre concóete a ti mismo “, seguramente será puesta en práctica en una forma más acorde a la que se intentó transmitir, y ya no quedará exclusivamente circunscripta a los valores éticos y morales de los hermanos, que se pre-supone ya poseen, y son los adecuados a la época, dado que los mismos, ameritaron su ingreso a la Orden.

“ Frases hechas” como la de que: “ **7 Hermanos hacen a una Logia Perfecta** ” quizás inspire al “Iniciado” a dos actitudes importantes:

1- Averiguar ¿quienes son los 7 Maestros que hacen a una Logia Perfecta?, y ¿qué **“cualidades” representan “dentro” del hermano?**

2- Luego de investigar, que ni el Secretario, el Orador, el Tesorero, y el Hospitalario, se encuentran dentro de los **“7 Maestros”** a los cuales se hace

referencia, seguramente, el honroso, pero no necesario en Logia, extenso trabajo de los Hermanos mencionados, dejará de hacerse, quedando más tiempo disponible, para realizar los trabajos a los que sí son convocados, los Constructores Masones.

Dar al César lo que es del César y al G..A..D..U.. lo que es del G..A..D..U.. influirá favorablemente en el trabajo de poner imágenes en acción (imaginación), dado que son las únicas Herramientas que pueden ingresar a los Templos, luego de la 2ª Muerte, de la cual es objeto todo Iniciado, implicando este hecho, la pérdida de su cuerpo físico, y los elementos (elementales) que lo constituían.

Viene bien en la oportunidad, anexar un trabajo del Hermano Arthur E. Powel.

ASPECTOS PSICOLOGICOS QUE REPRESENTAN LOS OFICIALES DE UNA LOGIA

Salvo pequeñas recreaciones, que no modifican la esencia del trabajo del Hno. Arturo E. Powell, en esta oportunidad, quiero compartir con Uds. un capítulo de su libro

«» La Magia de la Francmasonería «»

Este capítulo, sobre la Apertura de una Logia, se refiere al **Rito de York**

« HERMANOS UNIOS A MI PARA HABRIR LA LOGIA ” , traducido de la versión original Inglesa, que consta de 7 palabras, y que dice: « Brethren assist me to open the Lodge »

Esta es la llamada del V.M., el jefe elegido y aceptado, el representante del G.A.D.U. ; por medio de ella, se afirma la fraternidad, se invita a la cooperación, se anuncia que va a realizarse un acto, y que va a llevarse a cabo, la Apertura de una Logia, es decir, de ese cuerpo integral, del que cada Hno. constituye una parte, habida cuenta que a partir de su iniciación, ha sido **Constituido y Consagrado.**

Entre las diversas interpretaciones, que se le han dado a la Apertura de una Logia, en esta oportunidad, trabajaremos sobre su aspecto de Microcosmos, de hombre individual, de Masón.

Trataremos de relacionar a cada Oficial, y Hno. con algún elemento claramente definido, de la estructura psicológica humana, y de dar a cada frase de la ceremonia de apertura, una significación apropiada, a la disciplina de cada poder y facultad del hombre, a fin de que éste pueda prepararse, para emprender cualquier acción.

Si llevamos a cabo nuestro propósito con fidelidad, no sólo veremos que existe una relación fácil de descubrir entre cada Oficial de la Logia, y los elementos que constituyen la compleja naturaleza del hombre, (el cual consta de Cuerpo, Alma y Espíritu), sino que cada palabra de la ceremonia, puede aplicarse a la manera con que el Masón, ha de concentrarse en sí mismo, antes de llevar a cabo una empresa, y llamar sus fuerzas a la existencia, para estar en condiciones de realizar su trabajo, con sano juicio, con fuerza inteligente, y con la belleza de un hábil obrero.

Tan perfecto es el sistema bosquejado, que puede aplicarse a todos los grandes y pequeños actos individuales, que realizamos los Seres Humanos, en nuestra vida cotidiana.

En algunas Logias, se realizan ciertas ceremonias preliminares a la entrada al Templo, que ayudan a preparar, psicológicamente hablando, al oficiante en los rituales.

Estas ceremonias, significan el retiro de las demandas del mundo profano, y la entrada en una actitud o atmósfera espiritual, de la cual se ha excluido el aire vulgar de las ocupaciones mundanas.

Pasaremos ahora a examinar, cada una de las preguntas y respuestas de la Ceremonia de Apertura.

Ya hemos visto, que las palabras de apertura pronunciadas por el V.M. :

"Hnos. unios a mí para abrir la Logia" constituyen una invocación del Maestro de Sabiduría, a todos los poderes y facultades, que posee el hombre, para que le ayuden en la labor que va a realizar.

Después el V.M. se vuelve hacia la Mente Creadora, proyectadora, y concebidora de formas y líneas de conducta, (en este Rito, representado por el 2º Vig., en lugar del 1º Vig. , como en el Rito Escocés Antiguo y Aceptado), y le pregunta,:

¿Cuál es su primer deber?, a lo cual responde: aquello que consiste en

asegurarse, de que el Templo, está a cubierto de Profanos.

El V.M. instruye a la Mente, para que cumpla con su deber.

La Mente transmite la orden al Cerebro (representado por el Guarda templo Interno) y éste último, tras de cerciorarse de que el Cuerpo Físico (o sea el Guarda Templo Externo) se encuentra en el lugar que le corresponde y manifiesta que el Templo está a cubierto de profanos.

Representando el Cubridor Externo, al cuerpo físico, que es el elemento mas exterior de la personalidad, no creemos que sea difícil comprender, la razón de su permanencia fuera de la Logia, puesto que no se puede permitir que entre en el recinto del Templo, nada que pertenezca al aspecto físico de la personalidad, como por ejemplo, sus apetitos físicos.

Después el V.M. pregunta cuáles son los tres Oficiales principales, como si llamara a la existencia a sus fuerzas, y le responden que son:

La Voluntad, que procura la fuerza impulsiva, (representada por el 1ºV.)

La Mente que concibe planes de acción, (representada por el 2ºV.), y

La Sabiduría que guía, (representada por el V.M.).

Estos tres, ocupan sillones de presidencia, y representan los principios estáticos del hombre, manantiales del poder, y no los vehículos que transforman la energía en acción.

Para éste último propósito, cada uno de ellos, tiene su Oficial auxiliar, que es móvil y dinámico, tiene libertad para moverse por el piso de la Logia, y obedece a los mandatos de las Presidencias.

La Sabiduría (V.M.) dirige a la Razón (simbolizada por el 1º Diácono.)

La Voluntad (1º.V.) energiza al Deseo (2º Diácono), y

La Mente (2º V.) estimula al Cerebro (Guarda Templo Interno) a la acción, y quien realiza la acción, es el cuerpo físico (Guarda Templo externo), por lo que aquí volvemos a tener que:

“ 7 Maestros Masones constituyen una Logia, o sea un cuerpo completo, y la hacen perfecta.”

El P. D. que representa el Intelecto Activo, y razonador, la conciencia normal en estado de Vigilia, ha de llevar los mensajes y mandatos de la Sabiduría a la Voluntad, esta última representada por el 1º V., quien procura la fuerza impulsora para la realización de la Obra, energiza a su mensajero, el 2º D. o Deseo, quien a su vez transmite, la orden al 2º.V., la Mente Creadora, que es quien concibe los planes de realización de la empresa.

Una vez definido de esta forma los factores, inferiores, dinámicos o activos, se verifica un notable cambio en la fraseología, pues el V.M. se dirige a los elementos estáticos y superiores, representados por los Vigilantes., y les pide una explicación razonada.

En el ritual se describe el lugar que ocupa el 2º.V. o Mente Creadora, diciendo que señala al Sol en su meridiano, o sea el punto más elevado que este Astro ocupa en el Cielo.

Esto parece indicar, que el nivel superior de conciencia a que puede llegar el hombre, en el Primer Grado, es el de la Mente Superior.

Mas aún, la inteligencia suprema ha de dirigir al hombre, como el Sol al día; y así como los movimientos de este astro sirven para llamar a los hombres del trabajo al descanso, y viceversa, del mismo modo, la inteligencia suprema, determina el momento en que han de actuar los hombres, y cuando han de abandonar la acción, cuando han de trabajar, y cuando pueden jugar.

Sólo cuando la inteligencia y no el Deseo o Voluntad, dirige y gobierna, es cuando se saca provecho y placer, es decir, cuando el hombre puede ser a un mismo tiempo, eficiente y feliz.

Y pasando a tratar al 1º. V., la Voluntad, que representa el término del día, el sol poniente, sépase que cuando el Maestro, o la Sabiduría, el Ego reinante de la conciencia íntegra, ordena, la Voluntad extrae de la Logia, la fuerza motriz, y de esta forma da fin a la empresa.

Y por último, el Ritual dice que el V. Maestro o Sabiduría, representa al Sol Naciente, al manantial de la luz, al origen de la conciencia.

En cada uno de nosotros existe un Maestro, aunque no tengamos conciencia

de ello; Maestro que es el Ego de la conciencia, el Gobernador, El ALMA.

El Maestro o la Sabiduría ha llamado ya a la existencia, a todas sus facultades subordinadas, y ha definido la tarea que a cada una de ellas corresponde, pero antes de dar comienzo a los trabajos, la conciencia se dirige al G.A.D.U. para reconocer que únicamente de él, es de donde procede toda la Sabiduría, toda la Fuerza, y toda la Belleza.

Resumiendo: El Ego supremo emite su mandato, el que por medio de la conciencia normal vigílica, se transmite a la Voluntad, la cual le da su ímpetu a su vez, con lo que se convierte en urgente Deseo.

A continuación, la Mente imaginativa concibe un plan de Belleza, que traslada al Cerebro, y éste al Cuerpo, para que lo lleve a cabo.

Los siete Oficiales de la Log. ,que cumplen idéntica labor de recepción y transmisión de energías, en este cuerpo espiritual que formamos, son adecuado símbolo, de los siete principales Vórtices de Energía del, Cuerpo Humano, llamados Chakras en Oriente

El recorrido del Verbo, la Luz, emitida por el V.M. simboliza, el trayecto, que realiza la energía, vivificando los siete estados de conciencia o Chakras mencionados anteriormente, provocándoles la Iluminación.

La Iglesia Católica, simboliza lo mismo cuando en peregrinación recorren las 7 Iglesias.

El Símbolo más conocido al respecto, es el Caduceo de Mercurio, que lo usan entre otras instituciones, Nuestro Correo Nacional, y el Cuerpo Médico, y es ése Báculo con las dos serpientes ascendiendo por sus costados.

En Oriente a esa Energía, a ese Fuego se le llama Kundalini. En las logias masónicas, ese Báculo de Poder, está representado por la Espada Flamígera, que usan los Venerables Maestros.”

Fin del artículo del Hermano Arthur E. Powel.

Lo anteriormente descrito, da pie para considerar que todo lo que sucede en una Logia, sucede dentro de nosotros.

El Discípulo, es el Alma que realmente somos y no el cuerpo físico que quedó fuera del Templo.

Este Discípulo es quien accede a la Iniciación, como resultado de un manejo consciente y voluntario de las energías que lo constituyen.

Bienvenido sean entonces, los temas esotéricos sobre Simbolismo que están ingresando en los Templos, pero tengamos cuidado de plantearlos con el suficiente equilibrio y sabiduría, para que no dejen una falsa imagen de que los ejemplos que usamos, suceden en otras personas, dioses, cartas, números, etc, y no dentro de nosotros mismos.

Pues dejaríamos entonces, un hecho tan importante como el acceso a un mejor estado de conciencia, que de eso se trata

la **Iniciación**, en manos de otras personas, ajenas a nosotros mismos.

En tal caso, sería más apropiado acudir a cualquier Iglesia, y pedir tal o cual bendición al oficiante del Ritual.

Si se comparte lo dicho por **Blavatsky en el Glosario Teosófico** sobre los Antiguos Misterios, que se siguen practicando hoy, de que:

“son ceremonias que se mantienen ocultas a los profanos y no iniciados, y durante las cuales se enseñan por medio de representaciones dramáticas y otros métodos, el origen de las cosas, la naturaleza del espíritu humano, las relaciones de éste con el cuerpo y el método de su purificación y reposición a una vida superior.

Así como que contienen la clave del proceso evolutivo, oculta en números y palabras; velan el secreto del origen y destino del hombre, representando, por medio del rito y del ritual, el largo sendero que debe recorrer.

Proporcionar también, cuando están correctamente interpretados y debidamente presentados, la enseñanza que necesita la humanidad para progresar de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo Real y de la muerte a la Inmortalidad...

Son estos revelados, no principalmente por haber recibido información acerca de ellos y sus procesos, sino por la acción de ciertos procedimientos, consumados dentro del cuerpo etérico del discípulo, que le permiten conocer lo que está oculto, lo ponen en posesión de un mecanismo de revelación y lo hacen

consciente de ciertos poderes o energía radiatorias y magnéticas, dentro de sí mismo, que constituyen canales de actividad y métodos por los cuales puede adquirir lo que el iniciado tiene el privilegio de poseer y utilizar.

Los únicos misterios verdaderos, son esos puntos de revelación, que para ser captados resulta inadecuado el cuerpo físico.

Éstos han sido y deberán ser transmitidos, de generación en generación, para evitar que las eternas verdades se pierdan completamente, o sean olvidadas por las generaciones futuras.

Los Misterios son en todos los países, una serie de representaciones dramáticas en las que los arcanos de la cosmogonía y de la Naturaleza, en general, son personificados por los Oficiales y neófitos de una Logia, que desempeñan el papel de los diferentes dioses y diosas, repitiendo supuestas escenas (alegorías) de sus vidas respectivas.”

Puede entonces que sea oportuna, la idea de vincular **LA PUERTA DEL TEMPLO**, con la **INICIACIÓN**, y ésta como la **FINALIDAD** de los **ANTIGUOS Y ACTUALES MISTERIOS**.

La Puerta donde llama el candidato, puede interpretarse, como la entrada y el impedimento, y unidos ambos, como el tránsito o punto medio entre dos mundos, o estados de conciencia.

Para el candidato, será pues el lugar por el que penetrará a la vida espiritual, (si viene

debidamente preparado), o el escenario de su derrota (o aplazamiento), si no logra trascender los Vigilantes que la cubren.

Con respecto a esta Puerta, o primer Portal, leemos en **LA VOZ DEL SILENCIO**, un librito de reglas destinado a los aprendices de una escuela oriental:

" Antes que puedas acercarte a la puerta delantera, tienes que aprender a separar tu cuerpo de tu mente, a disipar la sombra, y a vivir en lo eterno"

" No debes permitir que tus sentidos se enseñoreen de tu mente "

" Armado con la llave de la Caridad, del Amor, y de la tierna compasión, estás seguro ante la puerta de DANA, la que se alza a la entrada de la Senda. "

También comenta **Alice. Bailey** sobre el tema del **Portal de la Iniciación**, lo siguiente:

" Lógicamente, será evidente, que el empleo de la palabra "portal" es puramente simbólico; la interpretación que le da el estudiante esotérico común, es la de un punto de entrada, y para él significa la oportunidad que se le ofrece de pasar por una nueva experiencia y revelación, gran parte de ello lo considera como debida recompensa de la disciplina y la aspiración, y es mayormente una interpretación de importancia secundaria basada en anhelantes deseos.

El verdadero significado de la frase "portal de la iniciación" es obstrucción, algo que cierra el camino que debe

abrirse, o se interpone entre el aspirante y oculta su objetivo.

Esta significación es una de las más exactas, y el aspirante captará más fácilmente su utilidad. Si nos imaginamos a un hombre avanzando en el sendero de evolución, hasta que un día se encuentra repentinamente ante un portal abierto, por el cual puede pasar gozosamente, estaremos muy lejos de la verdad.

La idea de que un hombre de buena disposición, que ha desarrollado en cierta medida su carácter, está habilitado para trasponer dicho Portal, es algo engañosa, porque lo induce a poner el énfasis en el estudio de las cosas que ya debería haber desarrollado, y que son características que poco tienen que ver con la Iniciación.

La devoción, las reacciones emotivas y el sentimiento, no bastan. El entrenamiento esotérico es una cuestión impersonal, concierne al desarrollo de la conciencia del Alma."

La puerta del Templo, la puerta de Dâna, palabra Sánscrita que significa **Caridad**, el acto de dar limosna, a los mendicantes, es la primera de las seis perfecciones del Budhismo.

La llave de caridad, de amor y tierna compasión, la llave de la primera puerta, la que está a la entrada del Sendero. DANA significa también, Don, dádiva, liberalidad, generosidad, etc.

Estos párrafos, destinados a la instrucción de los discípulos orientales, abonan nuestra afirmación acerca de la unidad

esencial de la Doctrina Secreta que anima los Misterios de todas las tradiciones, y confirman nuestra Fe en la autenticidad de la tradición masónica, que prescribe para sus iniciados, la misma preparación que en Oriente se exige al candidato a pasar el primer portal Iniciático.

Siendo el drama de la iniciación una experiencia interior, debe deducirse que no se desarrolla en un Templo físico, y que las puertas donde llama el candidato, están en su propio interior, y no a la entrada de ningún edificio de mampostería.

Recordemos que el Sendero Iniciático, permite abreviar, o mejor dicho trascender el Tiempo (el guardián Saturno), y penetrar en el mundo interior, el cual no es, uno y único para cada uno de nosotros, sino un plano de conciencia común a todos los que en el puedan penetrar.

Algunos pasan y no vuelven, otros perciben filtraciones.

Es a la apertura de las puertas que conducen a este plano de conciencia a lo que simbólicamente alude la ceremonia que tiene lugar a la entrada del Templo, cuando el candidato llama enfrentando a los dos guardianes del umbral.

Uno de ellos lo examina en silencio, para ver si viene debidamente preparado; el segundo, luego de un examen más profundo, lo admite a prueba.

Y es por medio de esta ceremonia que el candidato transpone el velo del Templo (Rompe por medio, el Velo del Templo) San Lucas 23. Vers. 45 y comienza a dar sus pasos primeros, ciego aún, en el mundo espiritual.

Mercurio II

Prof. P. Krishna

LA EDUCACIÓN Y LOS VALORES MORALES UNIVERSALES

Hemos de considerar si existen valores morales que sean universales, aplicables a toda la humanidad y en todos los tiempos, y que no sean diferentes para distintas culturas o distintas naciones.

¿Pueden estos valores definirse y, en caso afirmativo, ¿cómo pueden ser educados los niños en estos valores?

Actualmente vemos que lo que se considera como algo correcto o moral en una sociedad del mundo tal vez no se considere correcto ni moral en otra.

Los niños están siendo educados en una serie distinta de valores morales en las distintas culturas del mundo y esto, ya de por sí, constituye un motivo de división y de separatismo para la humanidad.

Por ejemplo, el respeto hacia los mayores se enseña como un valor moral en Oriente pero en Occidente ya no se hace. La poligamia y la poliandria son aceptadas en algunas sociedades pero no en otras. La creencia en Dios se considera una virtud en la mayor parte de las sociedades, pero no es así en el mundo comunista.

En el hinduismo existe la complicación adicional de distintas normas y valores morales para las distintas castas. Así, el vegetarianismo se considera un requisito moral para ciertas castas pero no para otras. El matrimonio de los viudos y el divorcio son considerados inmorales en algunas culturas y aceptados como norma en otras.

Así vemos que, en el ámbito de la acción, la moralidad social y el concepto del bien y del mal pueden ser muy distintos no sólo para diferentes grupos religiosos sino también en distintos países y distintas culturas, desarrollados en torno a distintas ideologías. En tiempos antiguos la gente no podía mezclarse ni viajar a grandes distancias y se formaban grupos aislados que desarrollaban su propio cuadro de valores morales y de normas sociales que se han ido transmitiendo durante generaciones.

Como los niños crecen imitando a los mayores en una sociedad, estas normas y valores tienden a perpetuarse y la mente de las personas tiende a verse muy condicionada, volviéndose rígida respecto a sus valores morales.

Así, los valores morales mismos se han convertido en una causa de división entre los seres humanos. Shakespeare había observado que nada era ni bueno ni malo sino que el pensar lo convertía en una cosa o en otra. Y el pensamiento de la gente está condicionado por su propia cultura que, a su vez, es determinada por el accidente del nacimiento y por eso es subjetiva. No es ni original ni absoluto.

Han habido también algunos cambios en los valores morales durante un largo período de tiempo. La esclavitud se aceptó como norma en un momento dado, pero dejó de serlo más adelante. Los reyes y las reinas fueron una vez considerados por encima de la ley, pero ahora ya no lo son. La actitud hacia las mujeres y su papel en la sociedad ha cambiado mucho en este siglo.

Lo que una vez se consideraba inmoral para una mujer ya no se considera igual. Así que si los valores morales cambian de un lugar a otro y de una época a otra, entonces ¿cómo podemos encontrar valores morales universales que no estén limitados en el tiempo y el espacio?

No hay escapatoria posible de esta subjetividad mientras intentemos definir la virtud en términos de ciertas acciones, estructuras sociales o creencias e ideales. También vemos que el intento de practicar estas virtudes pre-definidas no ha logrado crear un mundo mejor. Hemos entonces de preguntarnos, si esta actitud puede ser inherentemente falsa o absurda. ¿Puede la virtud definirse en tiempo de acciones y luego practicarse?

Por esto nuestra preocupación tiene que centrarse en la educación para crear esta mente religiosa, que tiene una profunda comprensión de ella misma y de su relación con las cosas, con las ideas y con las personas. No hay que insistir tanto en la información y conocimiento de los hechos, como en el cultivo de una mente muy observante y estudiosa que crezca internamente y que se transforme a través de la auto-comprensión.

La educación actual tiene como objetivo crear un individuo ego-céntrico y ambicioso que pueda competir agresivamente con otros en la sociedad y tener éxito. Estos individuos no pueden crear nunca una sociedad que sea pacífica, no violenta o armoniosa, y estamos viendo las consecuencias en todo el mundo.

Los hombres considerados como muy educados han hecho más daño al mundo que la persona inocente y sin cultura. No olvidemos que el holocausto de Alemania fue la creación de algunas de las personas más educadas, eficientes y sofisticadas del mundo. La educación actual está destruyendo la virtud y presta un flaco ser-vicio a la moralidad.

Lo que es importante es no condicionar al niño en un determinado cuadro de valores morales, sino ayudarlo a tener una mente inquisitiva que pueda cuestionar estos valores inteligentemente para llegar a una verdadera virtud. El verdadero objetivo de la educación es ayudar a revelar al niño la belleza en todos los aspectos de la vida, a crear una mente estudiosa e inquisitiva, que sea a la vez científica y religiosa, y que valore el rechazo de las reglas establecidas.

Nota. — El Profesor P. Krishna es rector del Rajhat Education Centre, de Varanasi

**FUENTE: Extraído de la Conferencia Pública del 28-12-1992
Daily News Bulletin , 29ducuenbre 1994. Número 4**

Las Escuelas de Entrenamiento Espiritual

Vicente Beltrán Anglada Barcelona, 19 -11- 86

Pregunta: Siguiendo este tema, ¿qué pasaría si la Iglesia Católica Apostólica Romana nos sacara de una vez el Cristo crucificado y en su lugar pusiera la Ascensión, la bendición o incluso una figura sin figura, valga la redundancia?

Respuesta: Pasaría lo mejor que le pudiera pasar a una religión, desaparecería el símbolo de la muerte que es un egregor, porque la Cruz con el Cristo es un egregor, y cuando ves el Cristo crucificado en los Juzgados donde se dicta sentencia, cuando ves el Cristo crucificado cuando van a ajusticiar a un ser humano, cuando ves al Cristo crucificado cuando están dando golpes a los pueblos, esto lo estamos viendo...

Esto sería lo ideal para esta religión que se está extinguiendo, digan lo que digan ya no tiene fuerza, **la Jerarquía ha retirado toda su fuerza de esta religión que adora al Cristo crucificado.**

Tiene que venir como resultado la religión de la resurrección como tú decías, o de la Ascensión a los Cielos, y de ser posible sin nada, una pared blanca o el mismo espacio vacío, o tal como hacían los druidas en los bosques.

Allí se adora a Dios en espíritu y en verdad, no cerrados dentro de un templo de piedra.

A fuerza de estar la religión encerrada en una cárcel de piedra se ha petrificado, es la Iglesia de Pedro, la iglesia de Juan está en la naturaleza.

Me refiero a Juan, el discípulo predilecto de Cristo, es muy distinta la forma expresiva porque es la imagen de la iluminación total de la Ascensión a los Cielos.

Todas las personas que estén dentro de una religión adorando al Cristo crucificado, todas aquellas personas que tienen crucifijos con el Cristo crucificado en cualquier lugar de su casa lo están crucificando constantemente; impiden la evolución de la naturaleza, del Cristo Cósmico dentro de la naturaleza.

Hay que ser muy cautelosos al aceptar esta idea, hablamos en términos muy claros en este caso, y muy lógicos, porque realmente quieren ustedes una figura más horrorosa que un hombre atormentado en una cruz, que es como se ajusticiaba a los antiguos, en tiempos de Cristo.

incógnita de si Cristo fue o no, crucificado; esto lo dejo a su intuición.

Hablo solamente en términos de energía, porque una de las claves de la energía cósmica en la Tierra, es que hay que aprovecharse de la Ley de Economía. La ley de economía rige incluso la vida de los Grandes Avatares, me refiero a Avatares, no me refiero a discípulos.

El discípulo puede ser ajusticiado en nombre del Maestro, pero un Maestro no puede ser ajusticiado en nombre del Padre. Porque se tardan muchos millones de años en crear un Adepto, ¿y discípulos, todos somos discípulos verdad? Aquí hay también una idea para meditar...

VICENTE BELTRÁN ANGLADA

No vamos a estudiar el aspecto histórico, pero, ¿acaso Cristo puede ser crucificado? Ahí está la gran idea, Shamballa no puede permitirse enviar un Avatar para que lo crucifiquen, así que siempre quedará la

LOS DOS JUANES

Bajo el doble nombre de San Juan Bautista y San Juan Evangelista, la Masonería celebra dos grandes fiestas o festividades anuales, llamadas indistintamente Fiestas de San Juan o de la Orden.

Estas festividades corresponden aproximadamente con los solsticios, por lo que con más propiedad aún se llaman también Fiestas Solsticiales, siendo el solsticio vernal, o de verano, el día más largo del año, hacia el 21 o 22 de Junio; y el solsticio hiemal o de invierno, día más corto del año, hacia el 22 de Diciembre, acercándose estos días de antigua celebración pagana al calendario cristiano con las celebraciones de San Juan Bautista, el 24 de Junio; y la otra, la solsticial de invierno, con San Juan Evangelista, el 27 de Diciembre.

La celebración de los solsticios se pierde en la noche de los tiempos. En la antigüedad los equinoccios y los solsticios fueron llamados, en lenguaje metafórico, la puerta de los cielos y de las estaciones, celebrado por etruscos, griegos y romanos a través de sus deidades, y es por este motivo por el que el calendario cristiano

utiliza a los dos Juanes para adaptar las celebraciones entre su anuario y santoral.

El nombre de Juan viene derivado de Janus, dios de las puertas, a quien se invocaba para entrar o salir de ciudades, templos y viviendas, **siendo la divinidad que presidía todos los comienzos, la primera hora del día, el primer día del mes y el primer mes del año** (De ahí viene Enero: Jannuarius). (**En el principio fue el verbo...** San Juan).

Al tiempo, y en caso del Solsticio de Invierno, los romanos, con origen en el dios griego Cronos, personificación del tiempo, celebraban las fiestas religiosas en honor al dios Saturno, también dios de la Agricultura, conocidas como fiestas saturnales, de una semana de duración y vinculadas a la recolección, en las cuales, después de las ceremonias y banquetes del primer día se intercambiaban visitas y regalos (Origen de las costumbres navideñas).

Por esta época del año los romanos acostumbraban a conceder a los esclavos libertades poco corrientes, como la de

ocupar la cabecera de la mesa para ser servidos por sus amos, origen de los ágapes, banquetes en los que no se hacía ningún tipo de distinción social. (**En las Tenidas de Banquete de la Masonería, al final del festejo Los Maestros sirven a los Aprendices**).

En referencia al solsticio de verano podemos buscar las primeras connotaciones en la diosa Juno, que da nombre al mes de Junio.

Diosa principal de la Antigua Roma, (Identificada con la Hera de los griegos, diosa del nacimiento y esposa de Zeus), es la diosa del cielo y esposa de Júpiter. Júpiter era el dios principal del panteón latino y el origen de su nombre corresponden la primera sílaba al griego Zeus, padre, y al sánscrito Dev, (**plural Devas**) que significa luz, por lo que Júpiter significaba Padre de la Luz.

Durante el mes de Junio, en honor a la diosa Diana, diosa de la fecundidad, también se festejaba profana y religiosamente con motivo de la recogida de las cosechas, y a la celebración se le une, aun en la actualidad en las fiestas de San Juan, la utilización del fuego como elemento purificador y regenerador.

Las fiestas solsticiales tienen su presencia en la iconografía de los templos masónicos, de ahí la presencia del sol, la luna y la bóveda celeste y, si la luz física viene por el Este, es decir, por el Oriente, la Logia se convierte en foco de luz desde el Trono de Salomón y representación, en el tema que nos ocupa, de la jornada solsticial.

También quedarían los solsticios representados por las dos columnas que figuran a Occidente, a ambos lados de la puerta de entrada y que enlazan con la tradición del dios Jano (las puertas de los templos y de las ciudades romanas que estaban presididas por la imagen del dios Jano, una imagen bifronte, de doble cabeza que miraba en ambas direcciones, denominadas estas entradas Januae).

Estas marcan el Nec Plus Ultra de la marcha del sol durante los doce meses del año, representados por los doce signos zodiacales que se encuentran alrededor del templo, que a su vez representan en su aspecto numérico los doce trabajos de Hércules, cuyos viajes tienen igualmente por límite dos columnas semejantes a las que adornan la entrada de la Logia.

Queda como nuestra esotérica respuesta a nuestra Logia de pertenencia, cuya respuesta es siempre "A la Logia de San Juan". Pero si cabe, no hay duda de que la mejor muestra de los solsticios es la forma en que hacemos plausible estas celebraciones, festejando todos los meses de Diciembre y Enero, en las fechas más próximas a los solsticios, nuestras Tenidas Solsticiales, que siempre van acompañadas de un ágape blanco acompañados de nuestras personas más cercanas y queridas

**FUENTE: Recibido del Frater Lucis
VENERATOR**