

LA ONU Y LA SOCIEDAD DE INFORMACIÓN

Se ha dicho que el conocimiento es poder; y que todo conocimiento se basa en la información. La capacidad humana para procesar información, ha crecido a pasos agigantados desde la aparición de los primeros ordenadores electrónicos a mediados del siglo pasado.

Las herramientas para enviar y recibir información también han crecido en poder, y se han fusionado con los ordenadores para crear los numerosos artefactos de la tecnología de información y comunicación (TIC).

Estos aparatos se han vuelto tan omnipresentes, al menos en los países industrializados, que la gente está empezando a pensar y hablar de la "**Sociedad de Información**": una sociedad en la que la TIC se utiliza de la mejor forma posible, en política, educación, negocios, cultura y otras áreas.

Pero, ¿cuál es la "mejor forma posible", cuando hasta los países que están más avanzados técnicamente están luchando por hacerse con un paisaje en constante cambio innovativo?

Para ayudar a responder a esta pregunta, la ONU ha convocado una Cumbre Mundial sobre la Sociedad de Información en dos fases: en Ginebra, hospedada por el gobierno suizo desde el 10 al 12 de diciembre de 2003, para tratar el amplio espectro de temas concernientes a la Sociedad de Información, y adoptando una Declaración de Principios y un plan de acción; y en Túnez, hospedada por el gobierno tunecino, desde el 16 al 18 de noviembre de 2005.

Los temas de desarrollo serán un enfoque clave en la última fase, y se estimará el progreso que se ha realizado y se adoptará cualquier plan de acción ulterior a desarrollar. La principal agencia especializada de la ONU para la Cumbre es la Unión Internacional de Telecomunicación (UIT).

El desafío más acuciante de la Cumbre está dirigido a solucionar la "disparidad división digital": la enorme desigualdad de acceso a información útil por parte de distintos grupos de la sociedad, tanta en cada nación como entre distintas naciones.

Esta desigualdad refleja en gran medida la desigualdad económica en el mundo, por la simple razón de que la TIC cuesta dinero.

También existe una dimensión educativa, porque la TIC requiere un nivel básico de alfabetismo para poder ser útil. Así que los países industrializados, ricos en economía, educación y en avances tecnológicos, se ven nuevamente enfrentados a la cuestión moral que plantea cada conferencia y cumbre de la ONU.

¿Reunirán la suficiente buena voluntad política como para compartir realmente? ¿Tendrán el valor, la generosidad y la visión a largo plazo como para distribuir los beneficios de lo que han adquirido a través de la TIC?

Sí, por supuesto que existen cuestiones complicadas respecto a cómo podría hacerse esto; y por supuesto habrá todo un montón de otros asuntos en la agenda de la Cumbre, desde la legislación de Internet al cibercrimen, desde los derechos intelectuales de propiedad al multilingüismo.

Pero los detalles y/o complicaciones, no deberían oscurecer el principio central de que lo que la humanidad necesita es una distribución más justa de los beneficios materiales e intelectuales de la TIC. Existen ya señales esperanzadoras de una voluntad de compartir ciertos aspectos de estos beneficios, a través, por ejemplo, del movimiento Open Source en software. Cuando hayamos aprendido a compartir no sólo los tesoros del mundo físico, sino también las riquezas del mundo de pensamiento, entonces habremos dado un gran paso hacia la creación de las correctas relaciones humanas.

Ayudando a construir correctas relaciones humanas

ISSN 0818-4984

Excepto cuando se indique lo contrario, todos los artículos han sido preparados por el personal de Buena Voluntad Mundial.

Buena Voluntad Mundial es un movimiento internacional que ayuda a movilizar la energía de la buena voluntad y para establecer correctas relaciones humanas. Se fundó en 1932 como una actividad de servicio de Lucis Trust. LUCIS TRUST está registrada en Gran Bretaña como institución educativa.

En Estados Unidos está como corporación educativa sin ánimo de lucro, exenta de impuestos y en Suiza está registrada como asociación no lucrativa. BUENA VOLUNTAD MUNDIAL está reconocida por las Naciones Unidas como Organización No Gubernamental y está representada en las sesiones regulares breves en la Sede de Naciones Unidas. Lucis Trust está en el Listado del Consejo Social Económico de Naciones Unidas.

El Boletín de Buena Voluntad Mundial se publica tres veces al año. Hay copias disponibles para su distribución a petición de los interesados. El BOLETIN DE BVM está disponible en: danés, holandés, francés, alemán, griego, italiano, portugués, ruso, inglés y sueco.

La dirección del Boletín en Internet es: www.worldgoodwill.org

LA MÚSICA EN LA MASONERÍA

Por Carlos Alberto Cerizola Levratto

La música es el arte de producir y combinar los sonidos. Cuando estos sonidos son agradables al oído, sus modulaciones conmueven el alma. Otros autores, dicen lo inverso: que la música es expresión del alma como arte que es.

En todas las civilizaciones, la música cobra un papel importante en todos los actos de la vida, ejerce un papel mediador entre lo diferenciado (material) y lo indiferenciado (la voluntad pura) o entre lo intelectual y lo espiritual. Por esto la música cobra especial importancia en las ceremonias rituales además de promover las emociones. La música representó, equilibrio y orden, es lenguaje universal. Lenguaje captado por el oído, uno de los cinco sentidos mencionados en el primer viaje de colación de Compañero.

En Masonería, la música representa una de las 7 Artes. Simboliza la armonía del Universo y especialmente la armonía que debe existir entre los masones.

A través de la belleza de los sonidos, de la armonía, de los ritmos, se llega a la sabiduría del silencio.

LA Música es ella misma Masonería: una construcción de carácter Iniciático. Está constituida por sonidos que son las piedras brutas,

las notas, las piedras talladas.

Los 3 parámetros que tallan la piedra bruta son:

**La Fuerza, que reside en la densidad.
La Sabiduría en su "Tempo" o longitud
La Belleza, en su altura o frecuencia.**

La Música es una construcción, una arquitectura, un "Arte Real" y las podemos organizar en 3 etapas.

**El Silencio, vacío antes de manifestarse: el Aprendiz.
El Sonido, La Manifestación, la toma de conciencia, el despertar del Compañero.
La Melodía, la organización del sonido por el Maestro.**

Se puede encontrar otra analogía entre el Músico y el Masón:

El Aprendiz, estudia la música en sí mismo, aprende los símbolos (solfeo) y escoge su instrumento, para ello necesita de un Maestro.

El Compañero alcanza la interpretación de los signos y utilización del instrumento, colabora con los compañeros en el canto y en la interpretación.

El Maestro, su fin es alcanzar una interpretación personal, una vivencia que

haga posible la transmisión de la Obra.

En la Logia, la Música se emite desde el Sitial de la Armonía, que es el conjunto instrumental que ejecuta la música Masónica en los rituales. Al principio, sólo se utilizaban como música las voces, luego se van introduciendo los instrumentos, llegando a un máximo de 7 instrumentos: 2 clarinetes, 2 cuernos, 2 fagotes, y 1 tambor.

Luego el número de músicos fue aumentando, debido a que la rivalidad entre las Logias motivó la elección y posterior ingreso de músicos virtuosos. A su vez, estos fueron aceptados como hermanos y componían obras para las diferentes ceremonias: (tenidas de banquete, fúnebres, iniciaciones, y otras).

Estos Hermanos, estaban obligados a ejecutar su arte en todas las ceremonias. Como ejemplo, en la Iniciación de Mozart en la Logia La Esperanza Coronada, el 14 de Diciembre de 1784, se interpretó su cantata "A tí, Alma del Universo" (K 429); donde el aire del Tenor es un himno al Sol y a la Luz. Esta cantata, es la interpretada en la celebración de la fiesta Masónica de San Juan del Verano, más conocida como Solsticio del Verano. Por eso, cuando su padre pasa a Compañero, le pone música a un poema de Ratschky "El viaje del Compañero" (K 468).

Los griegos creían que la música modelaba la personalidad de los individuos.

Las Claves de la música radican en la Armonía y en la Matemática, y de ello son conscientes los grandes músicos e Iniciados. Los griegos comprendieron la

importancia que tenía la música en el desarrollo del individuo.

Platón consideraba imprescindible que el Estado vigilase el tipo de música que se interpretaba en teatros y escuelas ya que existía una relación entre la música escuchada y la personalidad de los individuos. A su vez afirmaba que determinados ritmos y melodías provocaban un beneficioso estado mental que no se obtenía por otros medios.

Aristóteles por otra parte, afirmó que "es imposible negar el poderío ético de la Música y por consiguiente la necesidad de que ésta forme parte de la construcción en la Infancia".

Además lo griegos establecieron una correspondencia entre las escalas musicales y los diferentes humores "Modo" de las personas. De esta manera el modo "**Lidio**" era de carácter solemne y se interpretaba en las ceremonias de duelo; el "**Frigio**" equilibraba las facultades anímicas; El "Jónico", era festivo, mientras que el "**Dórico**" elevaba el espíritu bélico de los soldados.

Pitágoras, el Maestro armónico, influyó en 4 áreas del conocimiento: **la Filosofía, las Matemáticas, la Física y el Ocultismo.**

Para los Pitagóricos, toda la materia es cuantificable matemáticamente, y el principio de las matemáticas residía en los números. A su vez, como las cifras son de 2 tipos, pares e impares, la realidad es una dualidad de oposición entre contrarios, siendo el equilibrio entre ambos lo que llamaron Armonía.

Ésta aplicada al terreno de la acústica, equivale a la relación balanceada entre los distintos intervalos sonoros.

Pitágoras, enseñó además a sus discípulos a curar enfermedades por medio de los sonidos y mostró la relación que había entre las formas geométricas, los astros, los colores y las notas musicales. Formuló la Ley de longitud de las cuerdas, permitiendo el conocimiento matemático de la afinación de la escala musical. Hay muchos más conocimientos pitagóricos que no analizaré por no salirme del tema, como es el pentagrama que era la contraseña de los pitagóricos, el número mágico, el número 7, que equivalía a la totalidad del Universo.

A su muerte, al cristianismo no le interesó los conocimientos pitagóricos, de la reencarnación y la inmortalidad del alma. Estos conocimientos, serán recogidos más tarde por grupos de Iniciados que se organizarán en logias masónicas, fraternidades rosacruces, sociedades teosóficas, y otros movimientos ocultistas.

Es en el Renacimiento (del 1450 a 1600) en que Europa emergió de la oscuridad provocada por conflictos bélicos y el dominio de la Iglesia en la Edad Media. Fue un período de Renacimiento, reacción, descubrimientos y de nuevos comienzos en la Artes y en las Ciencias, así como en la Música. En el Renacimiento, la relación entre Música y Ocultismo se estrecha, ya que tanto la Alquimia como la Magia son actividades que se practicaban regularmente.

Nos han llegado documentos, donde no quedan dudas, acerca del conocimiento oculto que sobre la música y su poder tenían los alquimistas. Además la irrupción del rosacrucismo y la masonería, transforman en un hecho importante, el desarrollo del estudio de las propiedades

mágicas del sonido, reactivando así las ideas pitagóricas.

Robert Fludd (1574 - 1637), médico y físico que profesó la filosofía rosacruz, fue uno de los más destacados renacentistas. Hizo una teoría relacionando la Música con la Numerología que rige el Cosmos equilibrado a través de la Armonía de las almas que gobierna Dios.

Para terminar, quiero nombrar alguno de los músicos masones más conocidos, sin referirme a su obra, dado lo extenso de la misma

En el período Barroco, a Bach. En el Clásico a **Mozart** y su alumno Haydn. En el Romántico a Beethoven, Litz y probablemente Paganini.

ORIENTE MEDIO

MUCHAS MENTES Y CORAZONES están, en estos momentos, dirigiendo su atención hacia la situación de crisis en Oriente Medio entre israelíes y palestinos.

Esta área del mundo es conocida por muchos como "**La Tierra Santa**". Pero deberíamos preguntarnos si todavía merece este título cuando ha sido la escena de tanta violencia, a menudo perpetrada en nombre de creencias que aseguran tenerla por sagrada. Y merece la pena considerar si muchos de los lugares sagrados de esta tierra no son ahora sino reliquias fosilizadas de antiguas aprehensiones religiosas que ya no son importantes para el evolucionante viaje espiritual de la humanidad.

Alice Bailey sugiere que, desde una perspectiva espiritual, este área lleva ya tiempo bajo "**una pesada nube que la ensombrece**"; y si los pensamientos y sentimientos pudieran hacerse visibles, ¿existiría alguna duda de que la mezcla caótica de odio y miedo en ambos lados, teñida por los extremismos religiosos y políticos, se parecería a una amenazadora nube de tormenta?

La situación es tan precaria que sólo puede resolverse, y disiparse la nube, mediante el correcto pensar y planificar de las naciones del mundo actuando concertadamente, o de lo contrario, podrá derivar en un desastre para todo el mundo. ¿Será esta tarea excesivamente dura para que ese discípulo inexperto -la Humanidad- la maneje correctamente?

La respuesta a este desafío está todavía por verse, pero sin duda los próximos meses y años serán determinantes en sus efectos. Porque se trata de un problema colectivo, que enfoca la crisis de la humanidad como totalidad y, como tal, sólo puede resolverse por medio de la acción colectiva.

¿Podemos todos abandonar nuestros antagonismos y antipatías, nuestros odios y diferencias raciales, e intentar pensar en términos de la familia una, la vida una y la humanidad una? Las acciones que emprendamos ahora determinarán el curso de los futuros desarrollos en nuestro planeta. Una acción correcta pavimentará el camino para un gran paso adelante, dado por la humanidad como totalidad -señalando la apertura del centro cardíaco planetario y el consiguiente quietamiento de la intensidad de nuestra reactividad emocional.

Y esta es la oportunidad que se ofrece, como un primer paso importante, en la "hoja de ruta", la actual proposición que están ahora considerando los líderes israelíes y palestinos. La hoja de ruta es el resultado de los esfuerzos de cooperación concertados de Estados Unidos, la Unión Europea, Naciones Unidas y Rusia. La hoja de ruta intenta establecer líneas orientativas y propuestas específicas hacia un acuerdo negociado a esta prolongada disputa.

Claramente no es un documento perfecto, pero es posible que actúe como catalizador para la eventual creación de una resolución vinculante y duradera que pueda conducir a un estado de paz relativa en esta atribulada área del mundo. Para que esta propuesta tenga siquiera una remota posibilidad de éxito, es necesario que exista un compromiso y un espíritu de buena voluntad y entendimiento por parte de todos.

Todas las partes necesitan admitir las faltas y errores del pasado, y perdonar, de manera que puedan entonces avanzar con optimismo y esperanza, negándose a desviarse por aquellos cuyas intenciones son la destrucción y el odio. Todos nosotros, en nuestros pensamientos, oraciones y meditaciones, podemos trabajar para traer luz a esta atribulada área del planeta. Se ha sugerido que la visualización de una estrella de cinco puntas blanca sobre este área, mientras se trabaja con la Gran Invocación, puede ayudar a disipar el pensamiento erróneo y los nudos de emociones y dejar penetrar la luz.

Entonces, eventualmente, el Instructor Mundial podrá retornar triunfante al "lugar de paz" (el significado de "Jerusalén"), porque toda la Tierra será la nueva Jerusalén. Una resolución justa al conflicto árabe / israelí preparará el camino para la paz y las correctas relaciones en nuestro mundo.

UNA ENTREVISTA CON EL RABINO MICHAEL LERNER

El 17 de junio de 2003 tuvimos la suerte de poder hablar con el Rabino Michael Lerner, quien está activamente comprometido con el intento de crear una forma mental de solución para los problemas de Oriente Medio. Editó la revista Tikkun en 1986, y su último libro es Healing Israel/Palestine (Curando a Israel/Palestina).

Es autor de otros libros como Jewish Renewal: A Path to Healing and Transformation, Jews and Blacks con Cornel West, The Politics of Meaning, y Spirit Matters. Estudió en el Seminario Teológico Judío de Nueva York. También ha recibido un Doctorado en Filosofía de la Universidad de California en Berkeley, así como un Doctorado en Psicología Clínica del Wright Institute.

BVM: Es usted editor de la revista Tikkun (www.tikkun.org). ¿Podría por favor explicarnos qué significa la palabra "tikkun", y cómo subyace este concepto en el trabajo que usted realiza?

ML: "Tikkun" es una palabra hebrea, y significa curar, reparar y transformar el mundo. Y el trabajo que estamos

haciendo es el de intentar construir un movimiento de cambio social que busca trastornar el mundo desde una ética de materialismo y egoísmo a una ética de amor y humanitarismo, generosidad y amabilidad.

BVM: El trabajo que están haciendo parece muy noble. Su trabajo abarca un amplio espectro pero, para iniciar esta entrevista, nos gustaría enfocar sobre el trabajo que está haciendo en la actualidad, para educar e iluminar a la opinión pública, en cuanto a las causas que subyacen a la situación de crisis en Oriente Medio. ¿Podría explicarnos cómo acabó implicándose en este trabajo?

ML: Bueno, crecí en un mundo judío y estoy apasionadamente implicado con Israel. Me importa enormemente Israel y su supervivencia en el inundo, de manera que esa es una dimensión.

Y me convencí progresivamente de que el bienestar y la supervivencia de Israel, dependían de una transformación en su forma de entender su situación, de manera que, en lugar de imaginar que podía lograrse la seguridad mediante el dominio y control de los palestinos o de los estados árabes circundantes, era necesario reconocer que la única manera de que tuviera un futuro viable era a través de la cooperación y amistad con el pueblo palestino y los estados árabes circundantes.

Así que esa era una dimensión. La segunda dimensión es que, como alguien que generalmente habla acerca de la posibilidad de un mundo basado en la amabilidad, la generosidad y el amor, me

enfrento constantemente al escepticismo de la gente respecto a estos valores. Uno de los orígenes de ese escepticismo es que las propias instituciones religiosas que fueron las primeras en hablar sobre estos ideales se originaron en Oriente Medio, que los pueblos que estaban articulando esos ideales en Oriente Medio estaban, de hecho, como el perro y el gato, pegándose, y así. ¿cómo podríamos llegar a pensar que es posible un mundo basado en la amabilidad y la generosidad. cuando se ve que quienes originaron esos ideales están, de hecho, enzarzados en lo opuesto a la amabilidad y la generosidad?

Así que eso me dio un impulso extra, para querer ocuparme del desastre de Oriente Medio.

BVM: Por medio de su revista y de su último libro "Healing Israel/Palestine", está manteniendo una postura valiente respecto a la situación en Oriente Medio, una que destaca la humanidad común y las reclamaciones legítimas de tanto israelíes como palestinos ¿Podría por favor decirnos algo sobre su libro, y sobre qué espera conseguir al haberlo escrito?

ML: Sí, bueno, el libro es un intento de contar la historia, empezando en el siglo XIX y llegando hasta 2003, de cómo dos lados, dos pueblos, ambos de los cuales son esencialmente honestos, ambos de los cuales tienen un espectro de gente normal, que va desde santos a personas espantosamente dañinas, como cualquier otro pueblo del mundo, pudieron acabar enganchados en este tipo de combate, en el que cada uno ve al otro como la

personificación del mal, y a sí mismo como una víctima que está en lo cierto. Y así, el libro es un intento de proporcionar un registro equilibrado de la historia que reconoce que ambos lados tienen derechos legítimos sobre los territorios, y que ambos lados han actuado en formas innecesariamente crueles y dolorosas para con el otro.

BVM: ¿Ha tenido su libro una buena acogida?

ML: Por ahora, sí. He recibido unas respuestas muy, muy positivas y no hay nada parecido, porque prácticamente todos los demás libros intentan demostrar que uno u otro de los lados es el bueno. Y yo no apoyo eso, no lo creo. Creo que ambos lados estaban totalmente fastidiados.

Así que no me creo esas historias e intento demostrar cómo puede darse una historia distinta. De manera que hay muchas personas que están excitadas con el libro. porque no hay nada parecido.

BVM: Sí, hace de puente, es un libro muy vinculante. Usted apoya los principios esenciales de la hoja de ruta - *el plan diseñado por USA, Naciones Unidas, Europa y Rusia* - para establecer la paz en Oriente Medio. ¿Podría esbozar, por qué piensa que se trata de un paso positivo hacia la resolución de esta prolongada crisis, así como los defectos que cree que tiene?

ML: Bueno, el principal aspecto positivo, es que existe una intervención por parte de otras fuerzas, incluyendo en este caso a los Estados Unidos. La razón de por qué ello es positivo es que, hasta ahora, una gran parte de las negociaciones entre ambos lados estaba

basada en la posición de que los Estados Unidos y otros debían dejar a las dos partes la decisión respecto a cómo resolver esta cuestión.

Por supuesto dejarlo a las partes no funciona, porque por un lado tenemos a Israel con un ejército desarrollado, uno de los ejércitos más desarrollados de todo el mundo, y por otro, tenemos a los palestinos, que están ahora siendo ocupados, y cuyas ciudades están siendo dirigidas por la ocupación militar del ejército israelí.

Cuando se nos pide que dejemos la decisión a estas partes, lo que ello significa de hecho, es dejar que Israel imponga su voluntad y que los palestinos lo acepten, o si no lo aceptan, entonces demostrar que son malos.

Así que eso no estaba funcionando. No estaba proporcionando solución alguna, pero había una fuerte presión por parte de Israel para decir, "déjenselo a las partes, dejen que los pueblos de la región tomen sus propias decisiones".

Pero sus propias decisiones estaban de hecho, simplemente perpetuando la ocupación, con su inevitable consecuencia de perpetuar la violencia del campo de las fuerzas anti-ocupación en el mundo palestino.

Así que la intervención del resto del mundo al decir: "nos incumbe que este asunto se resuelva" es un paso muy positivo. Sin embargo, los detalles de la hoja de ruta no son tan positivos. Porque los detalles de la hoja, tal como están contruidos en la actualidad, dicen algo así como esto:

"Los palestinos tienen que proporcionar el fin de toda lucha militar contra la ocupación, y garantizar el desmantelamiento de todas aquellas fuerzas que han participado en la lucha armada."

"A los israelíes, por su parte, sólo se les requiere que desmonten algunos de los asentamientos más periféricos en la orilla occidental, y mantendrían muchos de sus asentamientos hasta que finalizase el período de tres años ordenado por esta hoja de ruta, en cuyo momento tendría lugar una negociación acerca de la resolución".

Pero de nuevo, la negociación cae en la misma categoría que acabo de mencionar, de ser una negociación entre los dos lados sin que exista ninguna necesidad de que Israel cambie su particular enfoque de la ocupación.

De manera que lo que la hoja de ruta decía a los palestinos era: "Esto es lo que tenéis que ofrecer vuestros extremistas: decidles que dejen de luchar; y si lo hacen, lo que obtendrán dentro de tres años, es una negociación".

Pero eso, no es un incentivo muy plausible como para convencer a nadie de la necesidad de parar la lucha. Así que la hoja de ruta es profundamente defectuosa en cuanto a que la única forma en la que podría realmente funcionar, es si el orden se invirtiese y se alcanzase primero la negociación para el resultado final y después, con ese resultado final definido, se convenciese a la gente para dar el otro paso hacia el desmantelamiento de la lucha armada, basándose en su entendimiento de que iban a lograr algo que sería realmente deseable al finalizar el proceso de desmontar la lucha arriada.

BVM: Sí. eso se relaciona con una cita de un editorial reciente de *Tikkun* en la que se dice que, "el hecho de que el trazado de cualquier camino hacia la paz dependa del cese de toda violencia, otorga el veto a los elementos más extremistas, tanto en Israel como en Palestina".

ML: De hecho, es una locura, porque está diciendo a los extremistas, "Oh, vosotros no queréis una solución de dos estados, ¿no?" Porque los extremistas israelíes sólo quieren un estado israelí que ocuparía toda la franja oeste y Gaza, y los extremistas del mundo palestino sólo quieren un estado palestino, desde el Mediterráneo hasta el Jordán. De manera que, en ambos casos, no quieren una solución de dos estados, sólo quieren un estado, a saber, el suyo.

Así que les decimos: "Ah bueno, si eso es lo que queréis, podemos deciros exactamente cómo conseguirlo. Todo lo que tenéis que hacer es enzarzaros en actos de violencia el uno contra el otro, antes de prometernos que pararemos este proceso". Así que es una estrategia completamente absurda.

BVM: ¿Cómo piensa que debería tratarse la actividad terrorista que está teniendo lugar? ¿Cuáles serían sus sugerencias?

ML: Bueno, tenemos dos sugerencias: número uno, estamos a favor de llevar una fuerza internacional allí, para separar a los dos lados y proteger a cada uno del otro. No creo que el terror vaya a finalizar mientras la franja occidental esté ocupada por Israel. Por otra parte, los israelíes están preocupados, con razón, en cuanto a que el fin de la ocupación, podría simplemente aumentar los ataques sobre ellos, de manera que sería necesario tomar medidas, para asegurarles que eso no pasaría.

Así que esto nos lleva, a pedir una intervención internacional para crear un parachoques entre ambos, o incluso la posibilidad, como paso intermedio, de crear un estado palestino, operando inicialmente bajo un protectorado internacional o de Naciones Unidas. Pero tiene que haber alguna forma de que, por un lado, el pueblo palestino esté protegido de las

decisiones y del acoso del ejército israelí, lo que ha sido un factor que ha conducido al deterioro de las relaciones en el curso de los últimos, de al menos los últimos 14 años; y, por otro, que los israelíes obtengan protección. Y así estamos diciendo que la protección a largo plazo consiste en crear un estado palestino y dejar que el estado palestino monitorice a los terroristas pero, a corto plazo, consiste en crear una barrera entre ambos lados en forma de una presencia internacional.

BVM: Bueno, esas ideas parecen sumamente útiles y creativas. ¿Hay alguien en Washington escuchándoles como resultado de su "Seminario" a principios de junio?

ML: Lo que estamos haciendo es crear la Comunidad Tikkun, que es nuestra nueva organización nacional, que presenta una alternativa al AIPAC. el Comité de Asuntos Políticos América-Israel, que ha sido la principal fuerza dirigiendo la política americana en la capital. Así que celebramos nuestro primer encuentro ,tuvimos a 500 personas de todos los Estados Unidos en Washington, del 1 al 4 de junio. y mantuvimos más de 200 reuniones con distintas oficinas del Congreso. De modo que tuvimos una representación bastante amplia proveniente de muchos sitios distintos, muchos distritos diferentes del Congreso y lo que descubrimos fue que existía una gran receptividad respecto a una alternativa al AIPAC.

Naturalmente, al final, el poder del AIPAC reside en su dinero y su capacidad de identificar a los candidatos que creen que deben ser apoyados. Todavía no tenemos una base económica: no tenemos dinero como para ser plenamente efectivos.

Así que lo que muchas oficinas del Congreso nos dijeron fue: "OK, esto es estupendo. Estamos de acuerdo con vosotros, nos

encantaría tener una perspectiva más equilibrada sobre Oriente Medio, no queremos estar subordinados al AIPAC. Sin embargo, tenéis que convencernos en nuestras áreas locales, en cada distrito del Congreso, de que no estamos incurriendo un riesgo si tomamos una postura alternativa que apoya más tanto los derechos de Israel como los del pueblo palestino".

Y así, lo que descubrimos fue que, por un lado, teníamos la perspectiva intelectual más sensata y, por otro, ellos tenían un desafío político para nosotros que debe satisfacerse en el curso de los próximos años. De manera que si podemos crear capítulos locales de la Comunidad Tikkun en cada distrito del Congreso de los Estados Unidos, entonces estaremos capacitados para responder a la pregunta de qué vamos a hacer por esos congresistas que están arriesgándose en relación con quienes constituyen el grupo de presión pro-Ariel Sharon de su propia comunidad.

BVM: ¿Es ese grupo de presión extremadamente fuerte en los Estados Unidos?

ML: Es muy, muy poderoso, en parte debido al dinero que ha sido capaz de reunir para apoyar a candidatos que están de acuerdo con él, en parte porque los medios de comunicación cuentan la historia de Oriente Medio de tal manera que siempre se culpa a los palestinos y se exculpa a Israel, y también, en parte, porque la mayoría de la gente en los Estados Unidos que reconoce que hay algo de incorrecto en la ocupación, tanto judíos como no judíos, ha sido intimidada por la disposición del grupo de presión pro-Ariel Sharon de etiquetar como "antise-mita" a cualquiera que sea crítico de la política israelí.

BVM: ¿Ha sufrido *Tikkun* esa intimidación?

ML: Sí, no sólo la hemos sufrido, sino que recibimos a diario amenazas de muerte en nuestros correos electrónicos por parte de judíos de extrema derecha que nos dicen que somos judíos que nos auto odiamos, que estamos destruyendo al pueblo judío, que estamos peores que Hitler, que amenazamos la supervivencia del pueblo judío, muchos otros judíos tienen miedo de identificarse con nosotros por esa misma razón, y la Comunidad Tikkun no es sólo para judíos. Está copresidida por Cornel West, un erudito afroamericano de la universidad de Princeton. Está pensada para reunir a cristianos, musulmanes, budistas, hinduistas, judíos, humanistas seculares, ateos y cualquiera que entienda la necesidad de que existan nuevos fundamentos en la política en una política basada en el reconocimiento de una misma santidad en todo ser humano del planeta.

BVM También tiene un grupo llamado Tikkun Campus (Universidad Tikkun), ¿Querría contarnos algo acerca de ello?

ML: La Tikkun Campus Network es una rama de la Comunidad Tikkun, y hemos estado trabajando en cierto número de distintas universidades por todo el país. Acabamos de inaugurar este proyecto, y estamos buscando estudiantes que quieran presentar lo que llamamos nuestro "camino del medio progresista".

Lo denominamos camino del medio, porque los estudiantes a menudo se ven atrapados entre las fuerzas pro-israelíes, a las que nos negamos a llamar "pro-Israel" porque, de hecho, son realmente las fuerzas pro-Ariel Sharon.

Hay muchas personas que son pro-Israel que no están de acuerdo con el así llamado "lobby

pro-Israel", porque no tiene en cuenta qué es realmente lo que más interesa a Israel a largo plazo, que es finalizar la ocupación y mantener unas relaciones amistosas y constructivas con el pueblo palestino.

De manera que están atrapados entre eso, por una parte, y las fuerzas pro-palestinas por otra, que con demasiada frecuencia se suman a la retórica antisemita y a una deslegitimación total de los derechos del pueblo judío a tener su propio estado en ese área. Así que la mayoría de los estudiantes están atrapados entre estas dos posiciones, y lo que estamos haciendo, es ofrecer este camino del medio progresista que dice que se puede ser a la vez pro-Israel y pro-Palestina.

Para que pueda verse que no es una contraposición y que, de hecho, los mejores intereses de Israel estarán servidos con la creación de un estado palestino viable, fuerte, sano y que se respete a sí mismo, y que los mejores intereses de Palestina estarán servidos convenciendo al pueblo israelí de que están seguros y a salvo del terrorismo.

Y no es un juego que sume cero, estas dos posiciones son intereses compatibles, y somos nosotros quienes lo articulamos. Así que el otoño anterior celebramos una conferencia nacional del Tikkun Campus Network y este verano vamos a celebrar una sesión de entrenamiento, el Instituto de Verano Tikkun, que tendrá lugar en la Universidad de California, en Santa Cruz, del 12 al 15 de agosto. Y tenemos la esperanza de que el próximo año ampliaremos la red.

Hay cierto número de universidades en las que se han formado grupos estamos buscando otros estudiantes que entiendan el valor de este camino del medio.

BVM: ¿Han llegado a intentar en algún momento trabajar con estudiantes en Israel y Palestina a lo largo de esta misma línea?

ML: No, todavía no hemos llegado a un punto en que podamos hacerlo. Sólo estamos en el punto de intentar desarrollarlo en los Estados Unidos, aunque esa es una dirección que nos gustaría seguir. Sí que celebramos un acontecimiento muy sorprendente que tuvo lugar en la Universidad de California en Berkeley, que ha sido campo de batalla intenso entre estos dos lados, y eso fue este mayo último, esto es, hace un mes.

Celebramos un seminario patrocinado por el grupo de Tikkun Campus Network de allí, que tuvo una asistencia de 400 personas. El punto culminante del seminario era un panel de estudiantes judíos e israelíes junto con estudiantes árabes y palestinos. En este panel, cada estudiante describió su propia experiencia vital y cómo había evolucionado desde la posición de degradar al otro a una posición de reconocimiento de la humanidad en el otro..

Constituyó un conjunto de conversaciones extremadamente emotivas que reflejaron el tipo de trabajo que estamos intentando realizar en las universidades a base de reunir a israelíes y palestinos, judíos y árabes y otros para intentar superar el discurso de degradación del otro y para empezar a desarrollar un sentido de compasión y de entendimiento mutuo.

BVM: Eso suena muy positivo. ¿Obtiene usted mucha atención por parte de los principales medios de comunicación respecto a estas ideas?

ML: Intentan ignorarnos siempre que pueden. La fundación del Tikkun Campus

Network generó un artículo muy grato en el *Long Island Newsday*.

BVM: También hubo un artículo en el *New York Times*.

ML: Sí, también en el *New York Times*. Y la última conferencia que hicimos en D.C obtuvo un artículo muy grato en el *Washington Post*, y un artículo algo menos grato en el *Washington Times*.

BVM: Me gustaría pasar a algunos de sus puntos de vista más amplios. En un artículo reciente de *Tikkun*, el editor asociado Peter Gabel escribió un artículo muy interesante titulado "Espiritualizando la política exterior", en el que delineaba algunos de los principios fundamentales relacionados con una nueva concepción de política espiritual, que a continuación ampliaba para abarcar una política exterior espiritual. ¿Podría explicar los principios básicos que subyacen en semejante política, y si cree que semejantes conceptos podrían empezar a cumplirse en estos tiempos?

ML: El entendimiento fundamental subyacente es este: creemos que prácticamente toda persona en este planeta desea un mundo basado en la amabilidad, la generosidad y el amor, y que la gente desea desesperadamente un mundo en el que exista un reconocimiento mutuo, en el que la gente sea reconocida, contemplada y apreciada por ser quién es.

Y que estas necesidades de amor, amabilidad, generosidad y reconocimiento, son negadas sistemáticamente en el orden social contemporáneo, de forma que, en lugar de esto, se enseña a la gente que lo que todo el mundo quiere es simplemente ir en pos de sus intereses personales, sin contemplación alguna por el bienestar de los demás.

Se les enseña a ignorar el hecho de que la mayoría de los seres humanos, lo que de verdad quieren es amor , humanitarismo , amabilidad y generosidad , entre unos y otros, y que les encantaría vivir en ese tipo de inundo.

Así que nuestra teoría general, es que una política que vaya a transformar, tiene que provocar en la gente un reconocimiento de su propio deseo profundo, lo que es muy distinto a decir que queremos provocar este deseo en la gente.

Creemos que ya está ahí, y que de hecho, la mayoría de la gente, una vez que empiezan a hablarlo, reconoce que está ya ahí, en ellos, sólo que han llegado a creer que son los únicos que lo quieren , o quizá un pequeño grupo de amigos, o personas que son miembros de su comunidad religiosa específica, o de su agrupación nacional particular, o de algún sector de la población, comparte esto con ellos, pero que prácticamente todos los demás van, sencillamente a lo suyo, sin ningún tipo de contemplación, respecto a las consecuencias para usted o para cualquier otra persona, y que les agredirán si ellos no agreden primero.

Así que básicamente, lo que tenemos aquí son dos visiones fundamentales del mundo *que* están en conflicto: la visión del mundo que dice que este es un lugar hostil, compuesto por personas que buscan adquirir poder sobre uno, para mejorar sus propios intereses, sin contemplar las consecuencias para usted o para cualquier otro y, por otra parte, una visión distinta del mundo, que originalmente estaba enraizada en las tradiciones espirituales de la raza humana, que reconoce la humanidad común de todos, y afirma que la mayoría de los

seres humanos querrían de hecho un mundo basado en la amabilidad, el amor y la generosidad.

Estas dos perspectivas han estado en pugna durante los últimos miles de años, y para la mayoría de la gente, ambas perspectivas forman parte de su consciencia y están en pugna constantemente. De manera que hay momentos históricos en los que la perspectiva más esperanzadora emerge y, cuando esa adquiere prioridad en nuestra consciencia, entonces más y más gente empieza a actuar para confirmar esta vía.

Actúan de formas que son cooperativas, de apoyo mutuo, amorosas, generosas y entonces se obtiene el florecimiento de una energía esperanzadora.

Eso pasó hasta cierto grado en los años 30, en los años 60, y ha pasado a lo largo de la historia, pero la mayor parte del tiempo, es la otra consciencia la que tiene el ascendente, y esa es la consciencia que dice no, vivimos en un mundo descrito por el filósofo inglés Hobbes, quien dijo que la vida es mezquina, brutal y breve, y está repleta de la competitividad de "todos contra todos".

Y que ese es el estado esencial de la naturaleza del que intentamos escapar. Así que, según esa visión del mundo, el mundo es aterrador y la única forma de poder lograr estar a salvo, seguros, es mediante la dominación de los demás, porque de lo contrario, serán ellos quienes nos dominen. Cuando esto adquiere ascendencia, la gente piensa menos en términos de generosidad y amabilidad, y más en términos de fuerzas policiales , ejércitos y guerras preventivas para dominar al otro antes de que te domine a ti.

Y así estas dos conciencias están en conflicto, la mayoría de la gente tiene ambas en la cabeza y por

eso nuestra estrategia es intentar encontrar formas de afirmar la parte más esperanzadora de las conciencias de la gente, y no confirmar la parte más temible. Y esa es la estrategia general de la Comunidad Tikkun, la noción que subyace en su política, porque a diferencia de quienes hablan de política como si simplemente se basase en intereses materiales, nosotros creemos que existe un interés compensatorio por parte de la gente en un mundo de amabilidad, generosidad, amor y reconocimiento mutuo.

Y está fomentando ese lado de la gente que les hace posible movilizarse para desafiar la ética del egoísmo y el materialismo. De manera que cuando esto se traslada a una política exterior significa que, en lugar de imaginar que la forma de que los Estados Unidos obtengan seguridad en el mundo, es a base de barrer del mapa o, en otras palabras, tomar poder sobre quienes podrían ser rivales potenciales o quienes podrían desafiar el poder del capital global.

Nosotros argumentamos que la forma de alcanzar la seguridad en los Estados Unidos, es desarrollando relaciones cooperativas y humanitarias con el resto del mundo, y el primer paso para ello, que expresé en el seminario de Tikkun para el Congreso, es exigir un Plan Marshall global masivo, en el que los países avanzados industrializados del mundo, destinarían el 10% de su PNB anual a la tarea de reconstruir la infraestructura, la viabilidad económica y la sostenibilidad ecológica de los países más pobres del planeta.

BVM: Se trata de una idea muy inspiradora. ¿Cree que estas cosas son realizables?

ML: Bueno, puede hacerse. Pero que llegue a hacerse depende de las elecciones que haga la gente. ¿Gravitará la gente hacia la Comunidad Tikkun, o permanecerá enredada en una política que no habla a nadie excepto a un pequeño grupo de gente?

Aquí estamos hablando un lenguaje que esta orientado a llegar a muchos americanos que normalmente no tienen nada que ver con causas progresistas, y que de hecho, a menudo sienten que los progresistas los odian o los desprecian.

Nosotros tenemos una actitud diferente, creemos que la mayoría de los americanos tienen un núcleo fundamentalmente honesto, y que, incluso a pesar de que muchos de ellos sean atraídos por los movimientos de la derecha, a menudo la razón de que se sientan atraídos por esos movimientos son razones buenas, más que malas, es decir, que los movimientos de la derecha exponen valores y visiones que hablan al hambre más profunda que tiene la gente de un mundo basado en amor, humanitarismo y generosidad.

Irónicamente, la izquierda y los movimientos progresistas, tienden a hablar más en términos de derechos sociales, económicos y políticos. Y eso no explica con suficiente profundidad, a la necesidad que tiene la gente, una necesidad que desde mi perspectiva, se genera en parte por la dinámica fundamentalista del mercado capitalista.

Sin embargo, la izquierda y las fuerzas progresistas no han sido capaces de tratar esa necesidad, y a menudo han liquidado cualquier conversación de este tipo, como si se tratase de una espiritualidad excéntrica, y debido a que no entienden la necesidad que tiene la gente, de una realidad espiritual

distinta, piensan que la espiritualidad es un tema de derechas, o es intelectualmente vacía, y como resultado, han cedido a la derecha un número enorme de personas que podrían haber respondido a una visión más progresista, de haberse expresado ésta con una clara conexión a una visión espiritual.

VBM: ¿Qué hace usted con los progresistas en su trabajo? ¿Intenta conseguir su apoyo, o se limita a trabajar aparte?

ML: Ambos, estamos creando nuestra propia organización, la Comunidad Tikkun, con nuestra propia visión y expresión, y a menudo resulta que nuestra única organización es mucho más efectiva que grandes coaliciones de organizaciones progresistas que tienen montones de organizaciones trabajando juntas, pero que sólo pierden el tiempo discutiendo entre sí.

En mi experiencia, las organizaciones progresistas están repletas de personas que están tan seguras de que nadie va a escucharles que no quieren salir y hacer nada del trabajo duro de llegar a otras personas que no están previamente de acuerdo con ellas.

De manera que formulan sus políticas y el estilo con el que operan, de forma que garantice que sólo otras personas que ya comparten su perspectiva estarán dialogando con ellas, y eso nos ha llevado a decir que nuestra principal preocupación no es llegar a los progresistas, sino a todos los demás.

Por otro lado, siempre que es posible, queremos trabajar también con progresistas, pero queremos hacerlo sin comprometer el tipo de equilibrio que tenemos respecto a Israel, así

como el lenguaje espiritual que utilizamos cuando hablamos de la política americana.

VBM: Eso nos lleva a la siguiente pregunta, usted es rabino, y claramente, una perspectiva mundial espiritual, es algo que le resulta sumamente importante. ¿Querría hablarnos un poco sobre su fe espiritual, y cómo influencia su vida y trabajo? ¿Hay algo que quiera decir acerca de su propia espiritualidad?

ML: He estado involucrado en el intento por desarrollar el Movimiento de Renovación Judío, un movimiento que busca reclamar el mensaje fundamental de la Torah, y es que existe una fuerza en el universo - en inglés se traduce como "Dios"- que hace posible la transformación del mundo desde aquello que es, a aquello que debería ser.

Eso significa que el universo no es neutro, sino que de hecho, apoya y se inclina hacia la evolución de la consciencia, hacia niveles cada vez más altos de libertad, interconexión, amor y amabilidad. Y esto se construye en la estructura del universo, de tal manera que las energías amorosas del mismo, están volviéndose, y se volverán cada vez más personificadas en la raza humana, o en lo que sea que evolucione más allá de ella.

Así que ese es el tipo de elemento de fe. El elemento de práctica consiste en que cada día practico la oración y la meditación, y después tengo el sabbath, que es un día de cada semana, totalmente dedicado a la celebración del universo, más que a concentrarme en cambiar el universo y volverlo distinto, o adquirir control sobre él. Así que desde la noche del viernes, una hora antes de que anochezca, hasta la noche del sábado, después de que hayan salido las estrellas, ese sabbath es un tiempo para

retirarme totalmente de la consciencia de dominación y control sobre el mundo.

Y encuentro que se trata de una práctica espiritual extremadamente valiosa, que me posibilita disponer de un tiempo enfocado en desarrollar asombro y estupor, y una sorpresa radical ante la grandeza de la creación. Es un tipo de consciencia que intento introducir durante el resto de la semana, pero que verdaderamente necesita ese tiempo concentrado para desarrollarse. Así que es una meditación de 25 horas cada semana que encuentro, extremadamente poderosa y absorbente, y que me da la capacidad de retornar después la lucha para curar y transformar el mundo con mis recursos internos renovados.

VBM: Varias creencias religiosas afirman que nos acercamos a los tiempos de la reaparición del Mesías o un instructor mundial, y se trata de una creencia que forma parte de la fe judía. Algunas personas han dicho que de alguna forma misteriosa todo este conflicto en Oriente Medio, una tierra santa para tantos pueblo del mundo, está íntimamente relacionado con la llegada de un gran Instructor. ¿Tiene alguna reflexión al respecto?

ML: La mayoría de la gente en el Movimiento de Renovación Judío no cree de verdad que vaya a haber un instructor particular. Nos preocupa mucho más el hecho de encarnar las energías mesiánicas en tanta gente como sea posible. Hay un eslogan que se ha vuelto popular en nuestro movimiento, que dice: ";No hay ningún Mesías, y eres tú!"

VBM: Es un buen mensaje! Muchas gracias por habernos dedicado este tiempo y por compartir sus pensamientos con nosotros.

Para más información sobre Tikkun, por favor contacte con: Tikkun, 2342 Shattuck Ave., Suite 1200, Berkeley. CA 94704 USA. Tel: + 1-510-644-1200

[E-mail: community@tikkun.org](mailto:community@tikkun.org) **[Web: www.tikkun.org](http://www.tikkun.org)**

**FUENTE: BOLETÍN BUENA VOLUNTAD
MUNDIAL Nº 3 del 2003**

La Percepción holística de la realidad.

Por Prof. P. Krishna

Rector, Centro de Educación Rajghat, Fundación India Krishnamurti, Varanasi 221001, India.

En otros tiempos, fue posible encontrar un ser humano , que fuera filósofo, astrónomo, físico, matemático, biólogo y artista, todo al mismo tiempo.

Han existido diversos y grandes pensadores, peritos y conocedores en más de un campo del vivir humano. Lentamente, así como se expande el conocimiento, la especialización ha llegado a ser inevitable, y los escolares modernos de hoy, adquieren conocimientos en grandes cantidades, pero en una muy reducida área de su especialización.

Nuestra visión del mundo externo, así como la del mundo interno de nuestra

conciencia, se ha vuelto más y más fragmentada, dividida y parcializada. La comprensión holística de la vida, del fenómeno externo tanto como de nuestra propia psiquis, se ha vuelto virtual e imposible, porque nuestra educación y entrenamiento, generan obstáculos en nuestra visión y permanentemente programan nuestros cerebros para ver solo desde un cierto punto de vista.

Una percepción total de la realidad se ha convertido, en algo extremadamente dificultoso y raro, razón por la cual, catalogamos a los seres humanos como científicos, religiosos, filósofos, poetas, psicólogos, doctores, ingenieros y sin

mencionar numerosas sub divisiones bajo cada una de estas categorías.

Estas etiquetas dividen y limitan al hombre en un sentido fundamental, así como también lo hace, la adherencia a una religión particular o el nacionalismo.

En nuestra ignorancia, argumentamos en defensa de nuestra particular percepción de la realidad, no dándonos cuenta de cuan parcial es la apreciación a la que generalmente accedemos.

Para el científico, el sol es una enorme fuente termo – nuclear de radiación alrededor del cual nuestro planeta Tierra se mueve y rota ocasionando el amanecer y el ocaso.

Para el hombre religioso y el artista, los mismos objetos y fenómenos, tienen significados totalmente diferentes. Un río es en definitiva agua que fluye desde un nivel más alto a uno más bajo siguiendo la fuerza de gravedad, pero seguramente es mucho más que solo lo que los ojos ven.

Las personas rurales con poca educación, tienen sentimientos muy diferentes hacia un río, un árbol, la lluvia, la tierra, el sol ,y los animales, de los que puede llegar a tener un hombre de la ciudad con una educación formal.

En el reino de nuestra conciencia, de nuestra psiquis, clasificamos a las personas (según nuestras percepciones) como seres intelectuales o emocionales.

El hombre frío, racional, e intelectual puede ser también temeroso, impulsivo y un ser humano totalmente emocional, y romántico. La saludable combinación de dos pareceres puede ser esencial para la percepción total de una realidad indefinida.

En la vida diaria, somos testigos hoy de las desastrosas consecuencias de la sobre especialización, de nuestra reducida visión.

El industrial que solo se preocupa por como **“emparchará”** su fábrica, responsable por la polución del ambiente, el investigador científico queriendo ir en busca de nuevo conocimiento y éxito profesional. sin responsabilidad sobre las consecuencias de sus descubrimientos, el doctor que se ocupa del tratamiento del cuerpo del paciente sin preocuparse por el tratamiento de su psiquis, el educador a quien le preocupa solo el éxito de sus propios estudiantes y sus exámenes, el líder quien propaga ilusiones populares con el fin de asegurarse los seguidores, el llamado hombre religioso quien hace propaganda de sus propias creencias..., son todos ejemplos graves de las consecuencias de una muy limitada visión.

El hombre ha llegado a aceptar implícitamente, que sus propios intereses son la única motivación en los cuales la sociedad se basa.

Nosotros fomentamos reglas competitivas por un lado y predicamos amor universal por el otro. Recompensamos y hacemos

culto del éxito, en lugar de hablar sobre la igualdad entre todos los seres humanos. Inclusive la religión ha sido reducida al confort de un ritual utilitario.

Todo esto y más, es el resultado de nuestra reducida visión. Reconociendo esto, y viendo el hecho de que uno mismo es el producto de tal sociedad afectada por las condiciones de esta limitada visión, ¿qué podemos hacer para tratar de percibir la realidad, la verdad, holísticamente hablando?

¿Es esta percepción holística necesaria o posible? Uno debe examinar primero que entendemos por el significado de la palabra "necesaria". ¿Necesariamente para que? Esta pregunta en si misma es el producto de una reducida visión utilitaria que quiere que hagamos solo lo que es "necesario"...., necesario para el éxito, para alcanzar el confort, para alguna ganancia del tipo material o psicológica.

Esto es el producto de una mente poco dispuesta, a encontrar la verdad solo por amor a ella. Tal mentalidad es en si misma un problema, una limitación.

La otra cuestión, cualquiera sea la visión holística, es que toda posible pregunta puede ser equivocada y preguntas equivocadas no tienen respuestas ciertas.

¿Quién es el juez que nos dirá si nuestra visión de algo es holística? ¿Por qué este deseo de conocer el grado en el cual uno ha cumplido esta visión? ¿Esto no es también un producto de una mente que es captada por el reducido juego del logro, del cumplimiento? Uno observa, percibe y

pregunta todas estas cuestiones, con un instrumento (nuestro cerebro) que es en sí mismo, limitado, fragmentado, dividido y además incapaz de la percepción holística.

Si esto es así, entonces ¿que es lo que uno tiene que hacer? Obviamente, la primera cosa que debemos hacer es ver la verdad sobre esto, no solo intelectualmente a través del argumento y la razón, sino en forma práctica.

De otra manera, cuando uno percibe la limitación de su propia mente como un hecho (y no una teoría) entonces eso brinda una verdadera humildad. Entonces uno se da cuenta, que la percepción holística no es el fin o un ideal a ser alcanzado. Esto solo puede ser el producto del fin de la visión limitada.

A esto no puede arribarse por la deliberada expansión de la visión limitada. Más aun, no hay un método para terminar con la visión limitada, el deseo de medir, de expandir, de alcanzar, de definir precisamente y encontrar respuestas, es en si mismo una limitación. La más potentes y magnificas preguntas en la vida son aquellas que no tienen respuestas.

Aun así en el campo de las ciencias físicas, que trata con la realidad objetiva, esto se convierte en un hecho claro durante el siglo veinte. Hasta el fin del siglo diecinueve la realidad física parece ser algo que puede ser precisamente definido, explicado claramente sobre bases de leyes definitivas, desde las

cuales se puede predecir con exactitud el curso del fenómeno físico.

Pero ahora sabemos, que aun la realidad física es extremadamente elusiva y resistente a todo intento de definirla muy precisamente.

Permítame tratar de ilustrar esto con un ejemplo. Cuando los científicos examinan cuidadosamente la naturaleza de la luz visible, ellos encuentran que es una onda electromagnética que se propaga en el espacio y es gobernada por las leyes del electromagnetismo.

Esto es aceptado como una explicación satisfactoria de la realidad de la luz y esto explica la mayoría de los comportamientos de la luz: su reflexión, refracción, dispersión y todo lo relativo a ello.

Pero cuando los científicos examinan cuidadosamente la absorción y la emisión de la luz, encuentran que siempre es absorbida y emitida en 'nudos' de energía que hemos llamado fotones.

Einstein dio su famosa ecuación para la energía de un fotón **como $E = hf$ donde f es la frecuencia de la onda de luz y h es una constante universal llamada constante de Planck.**

Este simple hecho ha tenido grandes implicancias filosóficas. Considere un haz de luz cayendo en un plato de vidrio.

Suponga que el 10% de la luz es reflejada y 90% es transmitida. Ahora, si la energía del haz de luz es contada en fotones, entonces ¿como predecir el

comportamiento de un simple fotón cuando cae en un plato de vidrio? ¿Este irá en el haz reflejado o en el transmitido?

Uno solo puede decir que hay un 90% de probabilidad de que este pueda estar en el haz transmitido y 10% de que pueda ir en el haz reflejado. Lo cual significa que el comportamiento de un fotón individual es impredecible inherentemente. Esto contradice todas las leyes de la física clásica, de acuerdo a las cuales, dada una misma causa se debe producir el mismo efecto y el comportamiento debe ser completamente determinante. Sin embargo en el mundo físico, hay una inherente incertidumbre para predecir el comportamiento de un sistema.

La mecánica cuántica reconoce que el principio de incertidumbre es una ley fundamental del universo. Además reconoce que la interacción del observador afecta lo observado y asimismo limita substancialmente la exactitud en una observación.

Esto expone nuestro deseo de explicar la realidad, en términos sencillos y modelos mentales racionales, adquiridos desde la condicionante de la física clásica y desde el limitado reino de las experiencias diarias. Este es el porque estamos inhabilitados para percibir directamente la realidad de un espacio – tiempo continuo, aún sabiendo que ha sido probado matemáticamente y verificado por el experimento.

En nuestras experiencias diarias, espacio y tiempo son entidades

separadas, no interactúan una con otra, entonces la mente rechaza ver la realidad como la ciencia la demuestra.

Similarmente, el hecho que el comportamiento de la luz en algunos experimentos, sea como una onda y en otros como una partícula, es más confuso para la mente, porque preferiríamos una realidad que se pudiera fijar en un modelo simple, el cual podamos comprender. En definitiva, aun Einstein rechazó aceptar la mecánica cuántica, filosóficamente, por lo que dijo: **"Yo no creo que Dios juegue a los dados"**.

Hasta el fin de su vida, creyó que nuestra incapacidad para predecir exactamente el comportamiento de una partícula individual, estaba en algún modo relacionada con nuestra propia limitación y no con una ley fundamental de la naturaleza.

Entonces, si las condicionantes de nuestra mente, desde la experiencia pasada, o desde el conocimiento pasado, limitan aún nuestra habilidad sobre la percepción de la realidad física, cuan mas dificultoso es observar nuestra propia condición y limitación psicológica, donde la interacción entre el observador y lo observado es infinitamente más grande.

En definitiva, **¡el observador no es tal vez, diferente de lo observado!**

La visión holística no es algo que pueda ser alcanzada por la mente limitada, uno solo puede vivir con esta interrogante pero no contestarla.

Es claro que solo la paz natural de una mente silenciosa puede traer una percepción holística de la realidad. No a través de una mente que es aquietada en forma forzada a través de la práctica y el auto control, pero si a través de una mente que se inutilice así misma y cese de interferir.

Este es el gran desafío que la vida actual presenta al ser humano, para su percepción holística de la realidad.

FUENTE : Prof. P. Krishna

TRADUCCIÓN : U.S.U.

EL RINCÓN DE LAS HERMANAS

CAPITULO II

LOS ANTIGUOS LÍMITES

La Legislación Masónica universal descansa sobre lo que se denomina "Ancient Landmarks" o Antiguos Límites. (Véase en el Apéndice, la lista de estos Antiguos Límites, según el doctor Albert Gamaniel Mackey, la cual es, entre todas las existentes, la más completa y generalmente aceptada). Estos preceptos, debido a su inconsistencia, han motivado gran controversia en la Orden. Cosa verdaderamente grave, porque no puede haber orden sin respeto por la ley.

No existe unidad de criterio, entre los autores más destacados sobre masonería, referente a la definición y determinación de los mismos.

Como se ha mencionado anteriormente, ni la Madre Logia, la Gran Logia Unida de Inglaterra, los ha definido o enumerado jamás, quizás para no agregar aceite al fuego.

Para mayor incertidumbre y confusión, dice la Gran Logia Unida de Inglaterra en el 8° y último punto de sus Principios Básicos para el Reconocimiento de Grandes Logias, en los cuales pretende ser categórica (Ver Apéndice): "Que los principios de los Antiguos Límites usos y costumbres de la Orden serán estrictamente observados". ¿Cuáles? ¿Qué fuerza puede tener un requisito que no está definido? ¿Queda sujeto a una autoridad impositiva o a una disposición arbitraria?

Hay Límites o Preceptos que nadie observa en la masonería, como ser la parte del 18°, según la lista del doctor Albert Gamaniel Mackey, por el cual se establece que los candidatos para Iniciación en la masonería no pueden ser lisiados ni esclavos de nacimiento. Lo de ser esclavo de nacimiento no tiene sentido en nuestros días, aunque hay Logias en los Estados Unidos de América que excluyen a los negros, algunos de cuyos ascendientes fueron esclavos. En cuanto a lo de ser lisiado, conocemos a un excelente Gran Maestro que es lisiado. Franklin Delano Roosevelt, un gran masón, era lisiado.

Al verter los usos y costumbres de la masonería operativa a la especulativa no se tuvo en cuenta, aparentemente, que hay cosas que eran esenciales para la masonería operativa en aquellos tiempos, pero que no tienen sentido para la masonería especulativa, ni de entonces ni de cualquier época. Entre ellas está la ausencia de mujeres.

Este referido Antiguo Límite es motivo de una de las más grandes controversias en la actualidad, porque constituye un flagrante mentís a los principios básicos de la masonería. Dice más extensamente: "... que una mujer, un lisiado o un esclavo de nacimiento no están calificados para ingresar en la masonería". Y agrega Mackey, como comentario en el mismo: "Cierto es que de cuando en cuando se han publicado Estatutos en que se demanda una explicación de estos principios: pero las cualidades requeridas dimanar de la misma esencia de la masonería y de sus símbolos y enseñanzas, y han sido siempre un Límite". Esta explicación, leída en nuestros días, y meditada en la luz de los conocimientos actuales, resulta carente por completo de fundamento.

El comentario mismo indica que aún entonces (1856) ya se cuestionaba la autenticidad de estos principios. El comentario alega, en apoyo de los mismos, que "dimanan de la misma esencia de la masonería y de sus símbolos y enseñanzas...", cuando la verdad es todo lo contrario.

Téngase en cuenta, al respecto, que toda contradicción en la masonería conduce a conclusiones contradictorias que le restan poder y autoridad. ¿No es una evidente contradicción el que uno de los Antiguos Límites promulgue la Igualdad como uno de los principios básicos de la masonería y por otro prohíba la inclusión de mujeres, esclavos y lisiados?

Como no existe en el universo la igualdad material, sólo puede referirse este precepto a la igualdad espiritual o a la igualdad de derechos o de oportunidades. ¿En qué puede alguien fundarse, en consecuencia, para afirmar que las mujeres y los lisiados no son seres iguales a los hombres físicamente sanos, debido a su condición fisiológica?

Puede admitirse que en aquel entonces, con una visión menos clara que ahora de la vida del espíritu, y con una idea más vaga del concepto universal de los derechos humanos, se le haya dado al concepto de Igualdad una interpretación excluyente y parcial, faltando a la característica de universalidad que está supuesto a tener todo Antiguo Límite; pero es inconcebible ahora. No es posible, como escapatoria, proclamar, tampoco, la Igualdad de derechos humanos fuera de la masonería y no dentro de la misma.

Aunque la masonería eliminara la Igualdad como principio, cosa imposible, los tiempos están probando que la Igualdad, basada en los derechos humanos, no es exclusiva de nacimiento, sexo, raza o creencias.

Este Antiguo Límite sobre la exclusión de la mujer no está basado por tanto, en una realidad, y sostener una irrealdad es contrario al objetivo mismo de la masonería: la luz de la Realidad, representada por su Oriente Simbólico.

No faltará quien pretenda ampararse en la tradición para fundamentar la exclusión de la mujer de la masonería. Pero esta actitud tampoco es valedera, como veremos. Mucho menos valedero es tomar como fundamento el ciego prejuicio hacia la mujer.

Se alegará que si se cuestiona lo sagrado e inviolable de uno solo de los Antiguos Límites, pondría simultáneamente en tela de juicio lo sagrado e inviolable de todos los demás. Como se ha señalado, ¿no existen acaso algunos preceptos que, en la práctica, ya han perdido su vigencia y validez?

Aquí entra en consideración la autoridad detrás de estos Antiguos Límites, la cual debe ser también cuestionada.

El mismo precepto que carece de fundamento para excluir a lisiados y esclavos de fundamento, carece de fundamento para involucrar, en esa exclusión, a la mujer. Si no se observa una parte, ¿por qué la otra?. Desde el momento que quedó invalidada en parte, perdió de hecho su autoridad o infalibilidad.

El objetivo de este trabajo nos obliga a preguntarnos una y otra vez: ¿sobre qué base se fundan los Antiguos Límites?, porque de éstos dependen la unidad y continuidad de la masonería. ¿Se basan sobre prejuicios, sobre un dogmatismo, sobre una autoridad humana incuestionable, sobre una tradición? Cualquiera de estas bases son motivo de controversias.

La base de antigüedad para fundamentar, por ejemplo, el Antiguo Límite, recientemente considerado, es incierta. Es por demás conocido el papel importante de la mujer en los Antiguos Misterios, una de las tantas formas de expresión que ha tomado la masonería. Hay datos de la existencia de Logias Mixtas miles años antes de la última reforma de la masonería. Pese a lo cierto o incierto de datos sobre sucesos de la antigüedad ¿no es más seguro basarse, si es posible, en la realidad presente?

Estamos ante esa realidad presente. Las Logias Mixtas no sólo constituyen en la actualidad una fuerza considerable en el mundo masónico, sino que, por regla general, trabajan en forma más Regular que las Logias exclusivamente masculinas. Han puesto un pie en la puerta y no es posible cerrarlas.

¿Hasta cuándo podremos seguir considerándolas espurias o irregulares, contra toda lógica? ¿Hasta cuándo serán valederos los principios convencionales para determinar la regularidad o irregularidad de alguna Gran Logia y reconocerla como tal? ¿Será necesario que nos

estrellemos contra las piedras antes de que podamos utilizarlas para la construcción de un edificio más firme y consistente?

Aunque no hubiesen existido Logias Mixtas en la antigüedad, aunque entonces hubiese habido alguna razón desconocida que justificase la exclusión de esclavos y lisiados de la masonería, aunque no existiese el Antiguo Límite en cuestión, es indiscutible que toda actitud de exclusivismo, parcialidad o de prejuicio está reñido con todos los conceptos básicos de la masonería. ¿En base a qué, en el referido Límite, se alega que su contenido "dimana de la esencia misma de la masonería...". Los Antiguos Límites, como las leyes del universo, por analogía, no pueden contradecirse entre sí. Sus contradicciones ofrecen justificativos para irregularidades.

Pese a que la Francmasonería afirma que no acepta desviaciones de sus usos y costumbres, evidentemente las ha habido, suscitando, como podemos ver, vivas controversias. Queda por verse si estas controversias han tenido un justificativo o no.

Según Mackey y otros autores, todo Límite, para determinar su autenticidad, debe reunir estas tres características:

"1. Debe haber existido desde un tiempo del cual la memoria del hombre no encuentre nada al contrario".

"2. Debe ser universal".

"3. Debe ser absolutamente irrevocable e inalterable".

Es fácil ver que muchos de los Límites de la lista del mismo Mackey, como lo han señalado varios tratadistas de renombre en la masonería, no resisten esta prueba triple de antigüedad, universalidad e inalterabilidad. Este hecho cuestiona una vez más la autoridad que respalda los Antiguos Límites conocidos, que constituyen los preceptos fundamentales de la masonería.

Estos Límites, como toda ley, tienen la finalidad de establecer el carácter de la masonería. Cada Gran Logia que, por discrepancias con los Antiguos Límites existentes, se aparta de la línea que marcan, atenta contra la unidad y consistencia de la Orden. Lo lamentable es que esta línea está lejos de ser recta y se presta a desvíos.

Dentro de toda esta confusión hay, sin embargo, algo muy alentador. Pese a que no existe una opinión unánime en cuanto a la enumeración e interpretación de los Límites existentes, hay unidad de criterio en cuanto a su carácter Sagrado para la masonería.

Es imprescindible llegar a un acuerdo unánime sobre esas leyes que son realmente invariables y, por tanto, sagradas para la masonería, como lo son las leyes para el universo. ¿Será esto posible? Consideramos que sí; y a su logro va encaminado el presente trabajo. Es necesario para ello, mirar la Regularidad masónica en una nueva luz.

CAPITULO III

LA REGULARIDAD MASÓNICA

Es cuestionable la Regularidad de la masonería moderna en la luz de su reciente pasado. Como consecuencia, algunas Potencias Masónicas, que no comulgan con ciertos preceptos de la Orden, se ven excomulgadas, viéndose obligadas a actuar, sin razón como fugitivas de la masonería, y llevar el estigma de Irregulares.

La Regularidad de Logias es un concepto moderno en la masonería. Desde los primeros días de la Francmasonería ha habido desviaciones, fraudes e imposturas. Para protegerse de estas irregularidades y evitar la degeneración de la masonería -como sucedió en otras épocas- surgió la necesidad de establecer normas de Reconocimiento para los que solicitaran ser reconocidos entre Potencias Masónicas.

Este movimiento de Reconocimiento fue iniciado por las Grandes Logias de los Estados Unidos de Norteamérica. Se consideró una extensión del Reconocimiento ya existente por medio del retejamiento y la documentación de masones, al establecer relaciones con otras Logias fuera de su jurisdicción. Cada Gran Logia tiene su propia lista de Principios Básicos de Reconocimiento, no siempre coincidentes, aunque supuestamente basados todos en los Antiguos Límites. Si se cuestiona la legitimidad de los Antiguos Límites, ¿hasta qué punto son valederos estos Principios de Reconocimiento de Grandes Logias al basarse en ellos?

Se plantea ahora, la cuestión de la Regularidad de quienes determinan las de otros, constituyéndose en jueces de ellos. Como queda mencionado se da el caso de Grandes Logias que funcionan en forma mucho más Regular que aquellas que las consideran Irregulares y no las reconocen. El prejuicio social, para tomar un ejemplo, es tan grande en ciertas Logias, que no permiten siquiera la visita a ellas de masones de piel oscura, por temor de que puedan contaminarlas, y hacer que se sientan incómodos sus miembros.

Mal puede una de estas Logias dictar normas sobre Principios de Regularidad para el Reconocimiento de otras Logias cuando ella falta, en principio, de manera flagrante al precepto masónico fundamental de Igualdad. Es necesario poner en orden la casa de uno antes de juzgar a otra de desordenada.

Si bien ninguna Gran Logia menciona la Igualdad como uno de los Principios Básicos para el Reconocimiento de Grandes Logias, casi todas puntualizan, en resumen, como requisito fundamental, "que los Antiguos Límites deben ser observados". Y uno de esos Límites es la Igualdad de todos los masones.

Tan lejos están algunas Grandes Logias del significado masónico de actuar sobre la escuadra, que observan, por imposición, el requisito de colocar la Biblia sobre el Ara, no por convicción, violentando con ello su concepto particular de la libertad de creencia; esto, para llenar una formalidad de Regularidad y poder mantener las relaciones con otras Grandes Logias.

Existen, así mismo, otras Grandes Logias que no observan, de ipso, este precepto masónico de Igualdad, pero que, no obstante, son consideradas Regulares. Estas no consideran, a su vez, como Regulares, ni les dan su Reconocimiento a Grandes Logias que, por ejemplo, no usan la Biblia o el Volumen de la Ley Sagrada sobre el Ara, porque consideran que las mismas faltan a un precepto principal de la masonería. ¿Son éstas más Irregulares que aquéllas?

¿Con qué autoridad pueden condenar de Irregular a una Logia Mixta que realiza todos sus trabajos en forma Regular, pero incurre en la "falta" de sostener la Igualdad de la mujer en la masonería? ¿Son menos masones los de estas Logias por no tener el Reconocimiento de otras Logias? Evidentemente su excomuniación no tiene para ellas otro

valor que el de las relaciones. La carencia de éstas afectan más a la Orden en general que a las referidas Logias en particular.

Por las mismas normas de Reconocimiento una Gran Logia puede excomulgar a otra, que antes consideraba Regular, por el simple hecho de haberse contaminado ésta, a través de su trato con alguna Logia Mixta, considerada por ella Irregular, o ya por haber concertado algún pacto de paz y amistad con la misma el procedimiento tiene cierto justificativo, pero ¿hasta qué punto?

Se da el caso de Grandes Logias que aceptan las Logias de Adopción, o Logias Femeninas, con ritos distintos de los suyos, y les permiten trabajar en sus Templos, pero no a Logias Mixtas que trabajan con ritos iguales a los suyos. ¿No es ésta otra inconsistencia y un contrasentido en el proceder y el criterio?

El precepto de Regularidad que excluye a la mujer de la masonería ¿vale en un caso y en otro no? ¿Por qué? ¿No son más irregulares las primeras que las segundas?

La necesidad de rever los Antiguos Límites y ponerse de acuerdo las Grandes Logias sobre una norma de Reconocimiento es cada día más urgente. Pero estos Límites claman por una razón lógica para que no tengan que ser aceptados con los ojos cerrados. Las interpretaciones anticuadas e ignorantes deben ceder ante la luz de la verdad.

La Regularidad en la masonería no es un asunto de forma solamente, sino de actitud y de concepto. Hay Grandes Logias que se consideran especulativas o espiritualistas, y llenan todas las formalidades que exige el concepto tradicional de Regularidad, pero que, detrás de su disfraz, son tan materialistas y formalistas como las que lo declaran abiertamente. En lo que respecta a la exclusión de la mujer de la masonería, ambas están acordes en este punto porque ven en ella sólo el aspecto físico, externo.

Ninguna de ellas podría hallar una base en qué afirmarse si considerara a la mujer en su aspecto espiritual o esotérico. Sólo las asiste la prohibición contenida en uno de los Antiguos Límites, de la cual no quieren apartarse. Siendo así, ¿no están considerando ambas que es más importante lo externo que lo interno? ¿Hasta qué punto puede ser valedero un Límite que sostiene este concepto?

Todo lo externo es resultado de causas internas. Si lo contrario fuese verdad, la masonería no tendría sentido ni razón de ser.

Al excluir a la mujer o a cualquier ser humano por su raza, su sexo o el color de su piel, es decir, por su condición física se incurre en una incuestionable Irregularidad masónica.

Los fundamentos de la verdadera masonería son tan universales en su alcance que es difícil concebir cómo ésta puede excluir de su seno a algún ser humano que golpee sinceramente a sus puertas con los toques de Libertad, Igualdad y Fraternidad y que esté capacitado para integrarse a ella.

CAPITULO IV

LA AUTORIDAD DE LOS ANTIGUOS LÍMITES

La autoridad impuesta es un gran estorbo en el camino de la masonería para la manifestación de su verdadero poder. Es evidente que los Antiguos Límites no tienen fuerza de ley para merecer el respeto y la obediencia de todos los masones. ¿Por qué?

Muchos de estos Límites no pueden derivar su autoridad de los usos y costumbres de los antiguos masones operativos por la simple razón de que estos no los practicaban. Aún algunos de los que ellos practicaban y que fueron adoptados por la masonería moderna, llevan, como estigma, un margen de duda en cuanto a la legitimidad de su origen masónico. Como ya se ha observado, los masones operativos tenían usos y costumbres que eran necesarios para sus gremios, pero que no tienen aplicación alguna en la masonería especulativa.

¡Cuántos usos y costumbres de los gremios de masones operativos hay, que constan en antiguos manuscritos hallados y que no fueron adaptados en la masonería moderna por sus recopiladores! Agréguesele a esto el hecho de que los mismos no eran masones auténticos en el verdadero sentido de la palabra.

Todo en el universo tiene sus ciclos evolutivos. La masonería, a través de su larga vida, no ha sido ninguna excepción. Ha tenido períodos de gran auge y períodos en que decayó y prácticamente desapareció, para volver a surgir y tomar nueva fuerza y vigor, como

el Ave Fénix de la mitología. Los períodos de decadencia provinieron, generalmente, por desviaciones de su cauce normal y de su objetivo.

El período de la masonería operativa, previo al renacimiento de la masonería en 1717, fue uno de esos períodos de decadencia. Tomar a los masones operativos (constructores de templos), como modelo para la constitución de la nueva masonería, fue arrancar con una base dudosa. Se cuestiona aún la autenticidad de los documentos antiguos de masones operativos que sirvieron de fuente para la recopilación y adaptación de los Antiguos Límites.

Si tenemos en cuenta que la masonería, como institución, no es una creación moderna sino que, con el nombre de Francmasonería, entra simplemente en la corriente de la vida masónica en 1717, cualquier reforma que se haga en su organismo debe respetar sus principios milenarios, si es que se quiere evitar que se salga nuevamente de su cauce.

La masonería es el eslabón mas antiguo que existe con el pasado; viene de una época tan remota que se pierde en las sombras del tiempo. Su origen va mucho mas allá de los constructores de templos del siglo XVII, más allá del templo del rey Salomón, más allá de las pirámides de Egipto y de América, mas allá de los Antiguos Misterios, que en un tiempo fueron custodios del trabajo masónico y de donde provino el término Logia, más allá de las Cuevas de la India y aún de esas antiquísimas y curiosas construcciones y figuras en la isla de Pascua y esas conocidas como Stonehenge en Inglaterra, en las cuales se practicaba la misma. Antes de que el hombre pudiera hablar y razonar inteligentemente, la masonería le enseñaba los misterios de la vida por medio de símbolos, el lenguaje más antiguo de todos.

¿Cómo puede la masonería moderna, con una visión amplia, basarse principalmente en las prácticas de los gremios de constructores de templos de época reciente para la constitución de su organismo?

Nuestros Templos, con sus bóvedas celestes, son una reminiscencia de los inmensos Templos Masónicos sin techo que existieron miles de siglos atrás en la Edad de Piedra, de los cuales las mencionadas construcciones de Stonehenge son un remanente. Los Grandes Maestros, que presidieron la masonería en aquel remotísimo pasado, visualizaron que la misma era tan amplia e inclusiva que debía incluir en sus

Templos a todo el universo. ¿Se ha vuelto este concepto un mero símbolo, un recuerdo en la masonería moderna?

El templo subjetivo que cada masón está ayudando a construir, es tan vasto y elevado que abarca a todos los candidatos a la divinidad, de todas las razas, sexos y creencias.

La naturaleza de la masonería es tan omniabarcante que no depende de autoridad alguna que la respalde. La coherencia asombrosa entre todas sus partes, entre sus enseñanzas y preceptos básicos, su simbolismo y constitución son el mejor sello de su autenticidad.

Estando tan a mano, parece increíble que durante todos estos últimos años los masones más eruditos no hayan buscado y encontrado, en el presente, otra base menos deleznable para los Antiguos Límites que la de documentos relativamente recientes, si se tiene en cuenta el hilo indestructible que une la trayectoria antiquísima de la masonería.

Evidentemente los fundadores de la masonería moderna buscaron una autoridad que los respaldara y, no encontrando otra mejor, recurrieron a manuscritos antiguos. Pero no tuvieron en cuenta que la autenticidad de todo dato histórico es siempre discutible, especialmente en lo que atañe a la masonería.

Debido al carácter realmente secreto que tenía la masonería en la antigüedad, ciertos conocimientos se conservaban en la memoria y se transmitían, como las Palabras Secretas en la actualidad, sólo "de boca a oído", o con un doble sentido que sólo podía captar el que estaba capacitado mental y espiritualmente para ello. Por este motivo lo que era transmitido a la posteridad estaba siempre sujeto a distorsiones. ¿Qué pruebas irrecusables hay, pues, de la exactitud de los preceptos que nos han llegado de esa remota antigüedad?

Hay documentos "masónicos" famosos que son considerados apócrifos y contienen evidentes contradicciones. Algunos de los usos y costumbres de los masones operativos fueron alterados por Anderson, su recopilador, para adaptarlos a la masonería especulativa. ¿Puede considerarse que la antigüedad es una prueba fehaciente de la legitimidad de éstos? o ¿es suficiente para ello la confianza en el criterio del hombre que los modificó?

Aunque se procure ir mucho más lejos de lo que fueron los fundadores de la Francmasonería en 1717 para buscar autoridad, ¿es acaso suficiente la que ofrecen usos y costumbres que "trascienden todo recuerdo"? ¿Es este hecho una prueba irrefutable de legitimidad?

El término "Antiguos Límites" fue elegido pensando en que la fuerza de su autoridad emanaría principalmente de su antigüedad. Pero esta característica, por sí sola, no es, en manera alguna, una base irrefutable. Puede que lo que fue aceptable hace muchos siglos atrás no lo sea ahora, o no lo sea mañana.

¡Cuántos usos, costumbres y tradiciones de tiempo inmemorial no han desaparecido en los últimos tiempos! Si es discutible, pues, la autoridad de los Antiguos Límites, basados en su antigüedad, ¿en qué podrían fundarse para ser incontrovertibles? Hacia ello vamos.

Es indudable que el carácter mismo de la masonería hace indispensable que exista un criterio unánime para determinar en todos los tiempos qué es un Antiguo Límite y qué no lo es. De las tres características mencionadas anteriormente (antigüedad, universalidad e inalterabilidad) la antigüedad evidentemente no puede ser jamás una base de criterio unánime. Quedan las últimas dos.

Cabe preguntarse finalmente: ¿pertenece la masonería a la antigüedad o al presente? Quizás en este interrogante se perfila una pequeña luz que nos muestre el camino de salida de esta situación incierta y desarticulada en que se encuentra la Francmasonería... si es que podemos ser llevados en nuestra búsqueda por las características de universalidad y de inalterabilidad.

Cuando no existe la fuerza de la razón que respalde nuestra acción, recurrimos, indefectiblemente, a la fuerza de la autoridad o a la imposición. Esto ha sucedido, evidentemente con la Francmasonería. Si este es su único camino, habría que admitir que no la asiste la fuerza de la razón en lo que pretende realizar.

Hay Límites que son una ofensa a la inteligencia de quienes están supuestos a observarlos y jurar obedecerlos, porque no poseen las mencionadas características de universalidad e inalterabilidad. El mundo de los significados se vuelve cada día más claro, y la gente acepta menos la autoridad ciegamente o por imposición. Quiere saber el por qué de todo. Los hombres se están liberando poco a poco de la

tradición y la autoridad impuesta. No reconocen otra autoridad que la de su propia alma.

Cuando se abrió la puerta de la masonería moderna, hace más de dos siglos atrás, uno a uno los masones entraron por ella, ciegos, sin ver o comprender lo que había dentro de los Templos, aceptándolo todo en silencio. Según fue pasando el tiempo y las Luces del Templo aumentaron en intensidad, uno a uno los masones llegaron al Oriente, viendo cada vez con más claridad y definición la razón de ser de todos los trabajos en que antes participaban ciegamente en el Templo. Han llegado al momento actual en que sus voces se escuchan con intensidad, haciéndose preguntas y pidiendo explicaciones que estén de acuerdo con la luz que poseen.

Tocan de nuevo a las puertas de la masonería, pero ahora con una conciencia grupal para entrar en ella unidos y sin exclusivismos.

Debido a la creciente habilidad del hombre de percibir la realidad que está detrás de la forma externa de las cosas, puede ahora reconocer mejor la verdad masónica y comprender con más claridad los Antiguos Límites de la Orden. Está ahora en condiciones de trabajar en la luz y no acepta más trabajar a ciegas.

Tenemos que estar obsesionados para no ver que la Era de la Autoridad es cosa del pasado, como pueden atestiguarlo muchos padres en la actualidad. Existe una rebelión contra toda autoridad. Ella está siendo desafiada y cuestionada en todos los campos de la actividad humana. Si la masonería desea mantener bajo su égida a sus hijos, ha de ser por el reconocimiento de éstos de algo superior, inalterable e incuestionable en ella que merezca su admiración y respeto.

Hay muchos masones que no sólo consideran anticuados ciertos Antiguos Límites, sino también arbitrarios e impositivos, lesivos para la libertad de creencias, que es considerada sagrada para la masonería. ¿Tienen razón para pensar así?

La actitud científica reinante, debido al progreso fantástico de la ciencia, ha llevado al hombre a no aceptar nada porque sí, y a buscar en sí mismo la razón de todo, lo cual es coincidente con la orientación masónica. Nada ha quedado inmune a la investigación. Nada es demasiado sagrado para ser cuestionado. Se está produciendo una verdadera crisis de autoridades.

Ahora se cuestiona en la masonería hasta la regularidad de su origen. La única base firme sobre la cual se puede construir en el futuro es el presente y la luz de la experiencia.

Tenemos que resignarnos a decirle adiós a las imposiciones arbitrarias. Pero esto no debe ser motivo de preocupación para la auténtica masonería. Si ella es una reproducción fiel del universo, como debe serlo, no tiene por qué regirse por leyes arbitrarias.

Pero, para que surja a la luz una masonería acendrada de incompatibilidades, es necesario rever las opiniones de pasadas generaciones, pese a la oposición natural de los conservadores y tradicionalistas que prefieren esconder la cabeza en la arena y dejar que las cosas sigan su curso.

Todo está evolucionando rápidamente: instituciones, tradiciones, costumbres, hábitos, conceptos y valores. No podemos pretender ser una excepción en medio de este mundo donde todo está cambiando en todos los aspectos de la vida. Lo que antes era aceptable para mentes poco maduras, ahora no lo es.

El ritmo de la vida se ha acelerado enormemente. El mundo gira mucho más rápido que antes. Es sintomático que el sol salga y se ponga en pocos minutos para los astronautas. Lo mismo sucede para los trabajos de la masonería.

En otras épocas tomaba siglos para producirse un cambio apreciable en la estructura social. Hoy suceden con una rapidez vertiginosa. Y en medio de este mundo en que vivimos, un viento cambiante de progreso está soplando fuertemente sobre una masonería anacrónica. ¿Por cuánto tiempo podrá resistirlo?

Hay muchos masones que reclaman una renovada búsqueda de la Luz en la Orden. Es la hora Cero de la masonería. Todos nuestros ritos y símbolos nos indican lo que esto significa.

Es necesario, sin embargo, tener sumo cuidado con lo que se cambia. No todo cambio es progreso. El afán de innovar termina casi siempre por ser destructivo si no se cuenta con una visión clara del significado esotérico o subjetivo de lo que se quiere cambiar, y de su relación con la totalidad, así como con el objetivo de luz interior que distingue a la masonería. De lo contrario, las innovaciones pueden

llevar a ésta a perder su carácter y su universalidad. Algo de esto ha sucedido ya, debido en parte a que no hay una idea clara y un consentimiento unánime sobre la autoridad de los Límites existentes.

La masonería nos enseña a actuar sobre la escuadra y a encontrarnos sobre el nivel. No lo estamos haciendo. Estamos cerrando nuestros ojos a sus tres enemigos tradicionales en nuestras columnas, los cuales, como en el caso de nuestro Maestro Hiram, tratan de destruirla.

Todo el mundo masónico se halla involucrado en este crimen, sea cual fuere el Rito que practique o el procedimiento que siga. No podemos sustraernos, no efectivamente, a la realidad de esta situación, ni a las trágicas consecuencias de seguir en ella. La masonería navega en un barco bien construido en un mar muy peligroso.

FUENTE: LA REGULARIDAD MASÓNICA EN UNA NUEVA LUZ (LOS LANDMARKS)

POR W. COX LEARCHE

**EXTRAÍDO DE LA TERCERA EDICIÓN DE SU LIBRO.
EDITORIAL UNIDAD CASILLA DE CORREO 1777 BUENOS AIRES - ARGENTINA**

Digitalizó, Soror Aletheia

LA COLUMNA DE MI PADRINO Y.:A.:S.:

Queridos HERMANOS

Cuando en esta Cámara, el Venerable delibera, y la Logia concede aumento de salario, a un hermano Aprendiz, en realidad, lo que le están proponiendo a este escolar Masón; es que realice el heroico esfuerzo, de comprender; como funciona la ley de retribución, en los distintos planos del Universo que habitamos.

Lo que en el marco jurídico-laboral de nuestra organización social es un contrato, que se resuelve por consenso, que tiene como fin, retribuir el costo de la energía, consumida en el trabajo, y premiar la riqueza producida; en el campo metafísico, esta misma ley, retribuye en facultades, el esfuerzo creador del individuo.

Así resulta entonces, el mismo pago pero en distinta especie, de modo que podemos inferir, que esta rara

y móvil urdimbre que llamamos la vida, y cuyo soportes visibles son la ciencia y la filosofía; contiene en sus mallas, irritante pequeñez del hombre.

Algunos soberbios ejemplares humanos, han podido ver ampliado este escenario, si nosotros quisiéramos, también podríamos intentarlo. Pero hay una actitud interior que es indispensable adoptar, como el gimnasta que se iza hasta el trapecio; y es la de comprender.

Para esto, hay que situarse detrás del ruido y del artificio de las palabras. La arquitectura gramatical del lenguaje; (sustantivos-adjetivos-adverbios-pronombres, etc) está construida con ladrillos tridimensionales, y éstos, no permiten, por su densidad, ver en el plano causal, elevarse a su propia dimensión.

Cuando un niño observa una abeja fundida con la flor en la que está libando, tiene todo su ser en suspenso, en silencio; está comprendiendo, no está pendiente del suceso que observa, estar pendiente, supone estar sujeto, colgado.

El niño está viviendo la abeja y la flor; por eso comprende. Adoptemos pues esta actitud genésica, primigenia, de comprender.

Quedemos solos, sin visitas, solos, desnudémonos y observemos esta realidad que somos. Estamos tan habituados a creer, que nuestra realidad es nuestro cuerpo, que nos resulta difícil saber, qué realidad somos.

Pero hay que emerger de debajo de los escombros culturales y ver lo de adentro y comprender. Eso de adentro, es el SER, total, globalmente. Cuando decimos nosotros, nos referimos al cuerpo, y estamos constatando nuestra mitad deleznable, la de barro, la que retorna al polvo, cuando desfilamos, vuelto de espaldas, hacia el Oriente eterno.

Si hemos roto esta identificación idolátrica con el cuerpo, hemos comprendido algo muy importante; la de la chispa, la del fragmento brillante que constituye el principio eterno, el hombre mismo.

Somos distintos de lo que creíamos, ahora hemos de orientar la capacidad de comprender, hacia otra dimensión, la del espíritu. Esta dimensión del espíritu no es concebible por las elaboraciones de la mente común y utilitaria.

Se necesita una herramienta especializada, de alta precisión; la intuición. Esta facultad se adquiere por espiritualización, y quien logra la fortuna de poseerla, tiene directo y libre acceso a la realidad, a la verdad.

La intuición es galardón de la evolución ética del ser. Este es el salario que se puede lograr en el ámbito masónico; el mas alto laudo que promete el pasaje de grado; un gigantesco esfuerzo, y una luminosa expansión de conciencia.

La intuición, no es una flor de los sentidos; es una potencia del alma, y se desarrolla ejerciendo la veneratura en el secreto de las cavernas, de este noble compañero, el corazón. En el plano de las formas geométricas, para ver, solamente hay que mirar, pero en el plano de las causas, para ver, hay que comprender.

En este intento, de izarse hasta el trapecio, desde donde se puede ver el entorno, se entrena infatigablemente el Aprendiz, para merecer su salario, sirviendo a la Humanidad, en la gran Logia del Universo.

ISMAEL AQUILES SALINAS

JUAN FRANCISCO SANTOS 5081

MONTEVIDEO - URUGUAY