

DEJAR PENETRAR LA LUZ

Meditación Grupal

DÍA MUNDIAL DE INVOCACIÓN

**Un día mundial de plegaria, invocación y meditación.
Una invitación a hombres y mujeres de buena voluntad.**

NOTA-CLAVE PARA GÉMINIS:

RECONOZCO MI OTRO YO, Y AL MENGUAR ESE YO, CREZCO Y BRILLO.

El Plenilunio de Géminis ocurre exactamente el **Jueves 3 de Junio - 4.21 hs am GMT**

Convertir a hora local según país de residencia y delineamiento de meditación

El Día Mundial de Invocación es un día de plegaria en el que, mediante el empleo de la Gran Invocación, se unen los hombres y mujeres de cada sendero espiritual en un llamado universal a la divinidad. Juntos actúan como foco para la demanda invocativa de la humanidad por la luz, el amor y la dirección espiritual necesarias para la construcción de un mundo de justicia, unidad y paz.

Al comenzar el nuevo milenio, nos enfrentamos a la realidad de que los valores materialistas han conducido a la raza humana a un estado de profunda crisis. Nuestra misma supervivencia se encuentra amenazada, no sólo por la carrera armamentista, sino por nuestra propia falta de sabiduría y voluntad para alimentar al hambriento, compartir nuestros abundantes recursos, y resolver una multitud de otros problemas críticos que confrontan hoy a la familia humana.

Y sin embargo la solución existe. Una de las grandes ideas intuitivas de nuestro tiempo es la de la interdependencia e interrelación de toda vida. Millones de personas comparten hoy la convicción de la unidad espiritual interna de la familia humana, la cual trasciende cualquier diferencia externa de raza, nación o credo. Al manifestar esta convicción en sus vidas, los hombres y mujeres de buena voluntad de todo el mundo se hacen partícipes de un proceso de transformación planetaria. Emerge una nueva civilización que engloba a todos, y se funda en el reconocimiento de nuestra compartida humanidad, y en rectas relaciones humanas.

Los problemas mundiales son creación de la humanidad, y a la humanidad le corresponde solucionarlos. Pero la esencia de la vida espiritual reside en saber que no estamos solos. Las energías de la divinidad son abundantemente accesibles y, en el Día Mundial de Invocación, surge el llamado para la liberación de esas energías que capacitarán a la humanidad para crear la nueva civilización.

La reaparición del Instructor Mundial es hoy esperada por millones de personas quienes, perteneciendo a diferentes credos, esperan al Avatar bajo nombres tales como el Cristo, el Señor Maitreya, Kalki Avatar, Mesías, Imam Mahdi y el Bodisatva. El empleo de la Gran Invocación es una de las herramientas más poderosas en la preparación de la conciencia humana para la reaparición de este Instructor Mundial.

Cada año desde 1952, personas de todo el mundo han celebrado el Día Mundial de Invocación, uniéndose en la reafirmación de la unidad humana, la vitalidad espiritual de nuestra relación con Dios y la responsabilidad de los hombres en la implementación del Plan divino sobre la Tierra.

¿Se unirá usted a la celebración de este Día Mundial de Invocación, mediante el empleo unificado de la Gran Invocación? ¿Podrá contribuir a difundir lo más ampliamente posible la existencia de este día?

LA GRAN INVOCACION

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

**Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios,
Que afluya amor a los corazones de los hombres,
Que Cristo retorne a la Tierra.**

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

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

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

La Gran Invocación pertenece a toda la humanidad, y no a grupo o religión en particular. Es una plegaria mundial, traducida a 72 idiomas y dialectos.

El empleo de la Gran Invocación constituye un servicio mundial, ya que responde directamente a la necesidad planetaria actual. Necesitamos luz para iluminar el camino que se extiende por delante, y revelar la visión de una nueva civilización; necesitamos amor para gobernar las relaciones entre la gente y poner fin al reino del odio y el separatismo; necesitamos el poder de la voluntad al bien para que ésta dirija las elecciones y toma de decisiones humanas.

El empleo universal de la Gran Invocación en el Día Mundial de Invocación reúne en sí una profunda significación espiritual, ya que construye un canal a través del cual la luz, el amor y el poder pueden alcanzar e irradiar los corazones y las mentes de las personas de todo el globo.

La mayoría de los festivales de las principales religiones del mundo se celebran en consonancia con el calendario lunar. La fecha del Día Mundial de Invocación se determina de la misma manera. Se observa dos meses después del Festival Cristiano de Pascuas y un mes después del festival Budista de Wesak.

El Día Mundial de Invocación encuentra sustento en muchos grupos y organizaciones a lo largo de todo el mundo. Buena Voluntad Mundial promueve la celebración del Día Mundial de Invocación mediante la difusión de una variedad de literatura que incluye líneas directrices sobre cómo proceder a fin de expandir el conocimiento y observación de este día dentro de su comunidad. Quedan a su disposición copias de la Gran Invocación en forma de tarjetas, señaladores, folletos y pósters, los cuales no dude en solicitarnos si así lo requiere.

"La Gran Invocación es una plegaria mundial; no un llamado personal ni una urgencia invocativa temporal; expresa la necesidad de la humanidad y penetra a través de todas las dificultades, dudas y cuestionamientos- accediendo directamente a la Mente y el Corazón de Aquél en Quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser -Aquél que permanecerá con nosotros hasta el mismo fin de los tiempos, y hasta que "el último agotado peregrino haya encontrado su camino de regreso al hogar".

Alice Bailey.

* * * * *

- [Extractos de los libros de Alice A. Bailey relacionados con el Festival de Cristo y el signo de Géminis](#)
- [El Festival de Cristo](#)
- [Forma de meditación para usar al tiempo del plenilunio](#)
- Para ser incluido en nuestra lista de e-mail, o en caso de requerir materiales adicionales, le rogamos contactarnos en la siguiente dirección electrónica: newyork@lucitrust.org
- [e-panfletos](#)

"La Ciencia de Invocación y Evocación tomará el lugar de lo que actualmente llamamos plegaria y adoración. No estén sorprendidos por el empleo de la palabra "ciencia". No se trata de una actividad intelectual fría y sin corazón, tan a menudo descrita. En realidad es la organización inteligente de la energía espiritual y las fuerzas del amor que, cuando, sea efectiva, suscitará una respuesta de Seres Espirituales, que podrán caminar de nuevo entre los hombres... " (**Maestro D. K.**)

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

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

Incidentalmente, estos tres acontecimientos están relativamente cercanos y se producirán por el desarrollo consciente de la fase inmediata del Plan, que es la intención divina llevar a cabo hasta cierta medida, antes de la reaparición de Cristo. El establecimiento de rectas relaciones humanas es la tarea inmediata, y esa fase del Plan de Luz y Amor, a la cual la humanidad puede responder fácilmente, y para la cual está ya evidenciando un sentido de responsabilidad.

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

Ahora se dio al mundo la **Gran Invocación**, tal como la emplea la misma Jerarquía. Tan reaccionario es el pensamiento humano, que mi declaración de que es una de las más grandes plegarias del mundo y se halla a la par de cualquier otra expresión del deseo o intención espirituales, evocará críticas, lo cual no tiene importancia.

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

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

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

Cuando descubrimos en todas las épocas, en cada era y situación, el impulso de los pueblos en su anhelo por elevar un llamado del Centro espiritual invisible, hay una firme seguridad de que tal centro existe.

La Invocación es tan antigua como las montañas o la humanidad misma, por lo tanto no requiere ningún otro argumento en favor de su utilidad o potencia.

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

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

Pero la Invocación no es vaga ni nebulosa. Expresa las necesidades básicas de la humanidad actual -la necesidad de luz y amor, de comprensión de la voluntad divina, para que finalice el mal. Triunfalmente dice: **"Que la luz descienda a la Tierra; que Cristo retorne a la Tierra; que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres; que el Plan selle la puerta donde se halla el mal"**. Luego resume todo eso con palabras de clarín: **"Que la luz, el amor y el poder restablezcan el Plan en la Tierra"**.

Siempre el énfasis sobre el lugar de aparición y de manifestación: **la Tierra**.

Esta Invocación está ayudando mucho a cambiar los asuntos mundiales - mucho más de lo que, podrá aparecer ante los ojos. Pero más queda por hacer. Pediría a todos los estudiantes, a todas las personas de buena voluntad, y a todos los que participan en el trabajo de Triángulos y ayudan a construir la red de luz y buena voluntad, que hagan todo lo posible por difundir el empleo de la Invocación.

La Invocación ha salido de los Ashramas combinados de los Maestros y de la Jerarquía; es empleada por sus Miembros con constancia, exactitud y poder. Servirá para integrar los dos grandes centros: la Jerarquía y la Humanidad, y relacionarlos en forma nueva y dinámica con el "centro donde la voluntad de Dios es conocida"

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

Les pediré que pongan el énfasis sobre dos puntos:

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

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

mundo, haya avanzado debidamente. Este período comenzará en la Conferencia de San Francisco (de allí su gran importancia), aunque al principio avanzará muy lentamente. Tomará tiempo pero la Jerarquía no piensa en términos de años o ciclos breves (los cuales son largos para la humanidad), sino en términos de eventos y de expansión de conciencia.

2. Y selle la puerta donde se halla el mal. Las fuerzas del mal, liberadas durante las guerras, serán inmovilizadas y selladas en el lugar que les corresponde en un futuro inmediato, y será muy pronto. Este poder debe ser invocado y su invocación obtendrá rápida respuesta. Dichas potencias del mal serán ocultamente "selladas" en su propio lugar, y lo que exactamente significa nada tiene que ver con la humanidad.

Los hombres deben aprender hoy las lecciones del pasado, beneficiarse de las disciplinas de la guerra, ocuparse -cada cual en su propia vida y comunidad- de las debilidades y errores a los cuales pueden haberse visto inclinados.

Quisiera que esta Invocación se difunda por el poder que ha generado mi ashrama y todos aquellos que están afiliados a él; los ashramas del Maestro K.H. y del Maestro M. se han comprometido también profundamente a participar en este trabajo.

Les pediría además que lean y releen las dos Instrucciones -una trata sobre el Ciclo de las Conferencias* y la otra sobre el trabajo del Cristo.** Asimilen su contenido y configuren en sus mentes el anteproyecto del plan jerárquico. Luego pueden complementarlo desempeñando su parte y así podrán reconocer a aquellos que en otros grupos y en diferentes países constituyen una parte vital en el esfuerzo jerárquico.

* **"La Exteriorización de la Jerarquía"**

** **"La Reparación de Cristo."**

A.A.BAILEY Y D K. (MAESTRO TIBETANO)

EL FUTURO DE LA MASONERÍA LIBRE

Las siguientes afirmaciones, aunque son positivas en su expresión, no significan una profecía de sucesos venideros. Son más bien posibilidades inherentes al pasado y al presente de nuestra antigua Orden, presentadas sin reclamada autoridad y para ser aceptadas sólo si se las encuentra razonables.

Se espera que las afirmaciones aquí presentadas, conduzcan a esa reflexión que pueda revelar las verdades esotéricas más profundas y los valores de vida ahora velados por la alegoría y el símbolo, y preservados en nuestros rituales, en el mobiliario de la Logia y en las posiciones y deberes de los oficiales de la misma.

La Masonería Libre es una organización fraternal que abarca el mundo entero. La confraternidad entre los masones es bien conocida. La caridad masónica para las viudas y los huérfanos está bien atestiguada. Muchas otras organizaciones fraternales también ejemplifican estas cualidades, algunas de ellas, igualmente otorgando beneficios financieros a sus miembros. ¿Qué distingue entonces a la Masonería de otras órdenes fraternales?

La diferencia básica, es que la Masonería es una búsqueda espiritual. Si su propósito interno es reconocido y sus enseñanzas espirituales seguidas, ella cambia la cualidad de la vida de sus miembros mientras progresan de un grado a otro. La Masonería no es una religión, ni compite con ella, ni teme o condena a ninguna. La Masonería no es una Orden Cristiana o

compite con alguna Iglesia.

Sus miembros incluyen a seguidores de todas las religiones, así como a ninguna. Su influencia ayuda a crear ciudadanos nobles, justos y respetuosos. Si los masones viven como la Masonería enseña, ellos son una ventaja para cualquier comunidad. Los masones que no reconocen estos valores espirituales son otro grupo de hombres que gustan encontrarse en reuniones. Ellos son en realidad, la piedra de molino colgada del cuello de la Orden masónica.

Hay entonces gran necesidad de profundizar nuestro conocimiento de las realidades espirituales, ahora innecesariamente veladas por inexplicados símbolos y alegorías.

La Masonería es mucho más antigua que la Cristiandad o el Budismo, y es practicada en todo el mundo.

El L.L.S. sobre sus altares puede ser apropiadamente la enseñanza sagrada de cualquier religión. Si la religión es el único sendero entre el hombre y Dios, entonces la Masonería estaría identificada con la religión, pero no es religión. Sería como pensar que un Dios omnipresente limitara la aproximación a Él solamente a la Iglesia Cristiana o a cualquier otra iglesia o religión. Es difícil visualizar a Dios como auto-confinado a las iglesias. Sin embargo, la Masonería, sin el reconocimiento de Dios, cualquiera sea el nombre con que se lo llame, tal como el G.A.D.U. sería un cascarón vacío.

Los diferentes grados de la Masonería son etapas simbólicas del camino

humano evolutivo del desenvolvimiento espiritual. Sus significados internos son atemporales y universales. Pobre de la moderna Masonería si uno puede cursar muchos grados y no cambiar su forma de vida o su comprensión de los valores espirituales o aumentar su utilidad en la comunidad.

La Masonería, como la conocemos hoy en el mundo occidental ha trascendido su primera etapa de Masones Operativos, ha surgido a la segunda etapa de Masonería Especulativa, y ahora puede entrar en la tercera, la del servicio a la raza humana, que es la Masonería Espiritual y su verdadero destino.

Pero cuando ella produzca sus más finos frutos no serán los únicos frutos que provee el árbol de la vida, y tendrán directas relaciones con todos los demás acercamientos a Dios sin condenar a ninguno.

Que la futura Masonería Espiritual reconocerá a la Jerarquía Espiritual del Planeta, es inevitable. Ese centro de concedores de la Voluntad de Dios que sirve a la humanidad, ayuda a la Masonería. El hecho de la existencia de esta Jerarquía y la consciente relación con ella será una hipótesis aceptada en la fraternidad masónica en los días venideros, pero no se convertirá en dogma masónico.

La Masonería, como la conocemos hoy en occidente, deriva de las Ordenes secretas de los Maestros Constructores de Europa, ocupadas en la verdadera construcción de las grandes catedrales y otras estructuras. Los masones de esos días eran hábiles

operarios y su vida masónica era tan valiosa para ellos como su profesión.

Los ignorantes, a través de toda la historia, siempre han perseguido a quienes sabían más, y en aquellos días, el secreto era esencial para la protección física. En el presente el secreto no es esencial, excepto en países como en España (**escrito en 1937**) donde los masones son perseguidos por la policía del gobierno.

Esta triste condición es un error de la Masonería misma por buscar manejar el poder político y por su condena al Catolicismo Romano.

Estas actividades no son esenciales para la vida masónica o para la Orden como tal. Sin embargo tenemos remanentes de ello, aquí y allá en Occidente. Estaría bien que los masones abandonaran estos remanentes inútiles.

La correcta función de la moderna Masonería es ser los constructores del invisible templo de la vida de cada hombre.

Nos conciernen los verdaderos valores de la vida y las correctas relaciones humanas. Inculcamos el auto-control, la honestidad, justicia, misericordia, moral, la integridad personal y la hermandad, como el cimiento necesario para el crecimiento espiritual.

Realmente la meta de todo masón es el crecimiento de la comprensión de los valores espirituales y que el logro de la maestría de la vida se perfeccione en las sucesivas iniciaciones. Esto es fascinante y práctico. Con estos fuertes cimientos,

construidos en el tiempo, la futura gloria de la tercera gran etapa, la de la Masonería Espiritual, está asegurada. Prosigamos.

La conciencia humana se está expandiendo rápidamente entre todos los pueblos del mundo. Si la conciencia de los miembros de la Obra, en términos de los verdaderos valores de la vida, no crece, la Masonería al fin quedará atrás a pesar de su historia, sus profundos significados y la sabiduría inherente en sus símbolos. Nuestros rituales retratan una forma de vida que si no es comprendida se convierte en mero formalismo de poca utilidad para los intelectos maduros.

No necesitamos cambio en nuestros rituales, lo que necesitamos es el cambio de nuestra comprensión de ellos. No necesitamos cambio en el mobiliario de nuestra Logia, ni en las estaciones y deberes de nuestros oficiales. Lo que necesitamos es reconocer su significación simbólica.

Cada raza, religión, gobierno, civilización, cada ideología, está enlazada con la secuencia de la vida, del nacimiento, crecimiento, utilidad, decadencia y muerte. Esto es verdad en lo que respecta a la vida de cada ser humano, así como a las expresiones de la vida grupal.

También es verdad en la Masonería. Estas etapas se superponen al manifestarse. La Masonería libre ha entrado en la tercera etapa, mientras aún está en la segunda y nosotros debemos adquirir el conocimiento necesario para demorar la cuarta. La Masonería es útil hoy para mejorar la vida de todos los hombres; por lo tanto, su vida

es fuerte. La Masonería tiene un glorioso futuro sólo si acrecienta esa utilidad.

La antigua y amarga enemistad entre los Masones Libres y la Iglesia Católica Romana está desapareciendo. Han habido varias reuniones entre **los Caballeros de Colón y los Masones**. Un reciente recorte de un periódico de Londres asegura que la Iglesia Católica se está preparando para admitir masones como miembros de la misma.

En el pasado, los masones condenaron y combatieron a esta iglesia, particularmente en España e Italia, y en algunas Logias Masónicas aún no quieren admitir a un católico, aunque la mayoría lo hacen. La profunda comprensión masónica revela que es anti-masónico condenar a ninguna religión. Los masones hablan de la Biblia Cristiana como del "Volumen de la Ley Sagrada", pero este no es tan usado como para excluir a otras escrituras sagradas.

Hay masones en muchos países que siguen la religión nacional. Si ellos se atienen a los antiguos landmarks, tienen correctos rituales, símbolos, señas y palabras masónicas, son masones, y ninguno de ellos se ocupa de criticar la religión de ningún hermano.

Nadie puede ser un verdadera masón si no cree en Dios. Tampoco puede dejar de reconocer el panorama que la Masonería muestra, de la existencia del Gran Arquitecto del Universo.

La Masonería no necesita hoy del secreto que fue útil en antiguos tiempos. Los juramentos pronunciados por el masón

respecto del secreto, tienen poco valor en el mundo moderno, y las penalidades extremas en lo que a ello se refieren son arcaicas y de hecho ignoradas.

Hay mucho que decir con respecto a cambiarlas y muy poco para perpetuarlas, excepto el hábito y la idea que porque siempre las hemos usado, siempre lo haremos.

Existe una política masónica fuerte y fija de no cambiar nunca. Pero toda la humanidad está cambiando, y como ella, la Masonería, constituida por seres humanos, cambiará inevitablemente a medida que la humanidad se mueva hacia la nueva era.

La Masonería no puede divorciarse de la vida humana. Los cambios venideros no dañarán a la Masonería más que el cambio de Operativa en Especulativa, ella misma los hizo, entonces los útiles y razonables cambios no la destruirán.

La Masonería es de origen divino y fue creada con el propósito de entrenar a un grupo de miembros de la familia humana que serían capaces de acelerar el triunfo del "Plan de Dios para el hombre". No fue creada para el beneficio de aquellos que aprendieran ciertas palabras, señales y gestos de reconocimiento, aunque los Maestros Masones muy inteligentes pueden beneficiarse con ellos.

Para que la Masonería viva en el futuro, ella debe demostrar su utilidad a todos los hombres del mundo. ¿Es esta tarea demasiado grande? Toda nuestra historia, nuestro presente y fuerza potencial justifican que aceptemos esa tarea como lo

que nos corresponde para servir al Plan de Dios. Esta expansión de la utilidad de la Masonería para la humanidad es nuestro derecho de nacimiento que se dirige a la esencia de nuestro futuro masónico.

La Masonería es mucho más que una organización social de fraternal beneficio a sus miembros.

Es una forma de vida, y su destino es traer beneficios espirituales a todos los hombres; masones y no masones.

Para su futura salvación no es necesario que todos los hombres se conviertan en masones. La Masonería es uno de los muchos caminos hacia Dios. Al decir la iglesia que la cristiandad es el único camino, ha cometido un gran error que causó terribles persecuciones y guerras.

Los misterios espirituales antiguos que fueron traídos a nuestra Gran Logia Blanca, conocida por quienes no son masones como la Jerarquía, provinieron de la Gran Logia Blanca de Sirio. Ellos velan el secreto del origen y destino del hombre, y están simbólicamente expresados en los rituales de los grados masónicos.

"La construcción, del Tabernáculo en el Desierto contenía una indicación para la Obra Masónica en los días de la Masonería Operativa. La construcción del Templo del Rey Salomón contiene enseñanza útil para el Masón Especulativo de hoy. El Templo en los Ciclos, no construido todavía, señala el camino hacia la próxima gran etapa de la Masonería Espiritual". Vale la pena reflexionar en esto.

La Masonería de hoy es víctima de la era de Piscis, que ahora está terminando, durante cuyo tiempo maduró la Masonería Especulativa. La era pisciana trajo gran materialismo a todas las organizaciones, incluyendo a la iglesia, y en la Masonería la forma exterior del ritual fue más impotente que su significado espiritual interno.

En el nuevo tercer gran ciclo de la vida masónica, a la cual hemos dado el nombre de "Masonería Espiritual", lo que el masón haga en la Logia será reconocido como preparación para la forma de vida fuera de ella.

El trabajo sobre el piso del Templo se convertirá en acción grupal de reconocida cooperación de todos los presentes, expresando en alegoría y símbolo y a través del ritual, los significados internos de la Masonería. No habrá meros espectadores sentados en las columnas.

Tres factores están firmemente grabados en la mente de los masones. Los dos primeros permanecen válidos hoy. El tercero necesita modificación en un mundo en cambio en el cual la humanidad ha crecido.

1. La gran antigüedad de la Masonería.

2. La universalidad de la Masonería.

3. La inmutabilidad de la Masonería.

Existe evidencia convincente, de que la Masonería no se originó en Europa como Masonería Operativa. Las Antiguas Escuelas de los Misterios de todas las

épocas, que eran secretas, enseñaban las mismas verdades espirituales que están veladas y ocultas en nuestros rituales, herramientas de trabajo, mobiliario de la Logia, y en la misma función de los oficiales de la Logia Masónica en sus estaciones en la Logia.

La Masonería no niega el proceso de evolución de la familia humana.

En realidad ayuda a ese proceso porque ello es una búsqueda espiritual, como el Hermano Wilmshurst proclamó tan elocuentemente. Cuando se la comprende y vive, ella trasciende en valor a todas las demás órdenes fraternales.

La inmutabilidad de nuestros landmarks masónicos no es violada cuando expandimos la comprensión de las verdades espirituales de la Masonería.

Esta comprensión produce crecimiento, y el crecimiento es cambio. Si nosotros detuviéramos el crecimiento espiritual estaríamos cometiendo suicidio. La Masonería ha cambiado en el pasado y lo hará en el futuro. Así como la Masonería Especulativa emergió de la Operativa, así la Masonería Espiritual está emergiendo de la Especulativa.

Uno de los mayores cambios inevitables que se producirá en la Masonería Espiritual es la aceptación, como un correcto objetivo, de la utilidad de la Masonería para todos los hombres del mundo. La Masonería tiene una misión para el hombre. Se afirma que no es una Orden hecha por el hombre, sino una ayuda inspirada por Dios para el cumplimiento de Su Plan para el hombre.

Sin el G.A.D.U. la Masonería moriría. No importa cuántos grados se le confieran al candidato; si este niega a Dios, nunca sería un buen masón.

Este destino de la Masonería de ayudar al Plan de Dios, para los hombres no puede ser alcanzado haciendo masones a todos los hombres. Estamos enfrentados a la pregunta de cómo aceptar la correcta responsabilidad masónica en el Plan de Dios. Cuando así lo hagamos, descubriremos que hemos ganado mucho y perdido nada de verdadero valor masónico.

Ningún secreto de cualquier valor necesita ser revelado.

Cuando se establezca la Masonería Espiritual, el masón será reconocido por la clase de hombre que es, la cualidad de su vida y su utilidad en la comunidad donde vive. Será un hombre de buena voluntad; demostrará en su vida el progreso hecho, “**de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real y de la muerte a la Inmortalidad**”, como se revela en nuestra Orden.

El futuro de la Masonería es más glorioso que el pasado porque será más útil. Para ser efectivo, el cambio en la Masonería debe emerger como resultado del cambio de actitudes en la vida de los miembros de la Orden y del reconocimiento del correcto destino de la Masonería.

Para resumir y recapitular:

1. Los masones deben reconocer que la Masonería debe crecer, de lo contrario muere.

2. El crecimiento de la cantidad de miembros, del número de Logias, de los Templos Masónicos y del prestigio, no es suficiente.

3. La Masonería no existe para beneficio de los masones solamente. Debe demostrar que beneficia a todos los hombres, de lo contrario, la marcha del tiempo se la Llevará.

4. La Masonería no se originó en la edad media en Europa. Fue usada entonces por los profesionales de la construcción y conocida como Masonería Operativa . Fue la antecesora de la moderna agremiación de profesionales. La Masonería es muy antigua y posee valores mucho mas amplios.

5. La Masonería Especulativa, así llamada en Inglaterra, surgió de la Masonería Operativa. La diferencia mayor fue que ya no se requería que los miembros fueran profesionales constructores.

Esto abrió la puerta a la Masonería mental y la Orden de Gran Bretaña fue dominada por intelectuales. Sin embargo, era esencialmente materialista, una Orden cerrada, especial, privilegiada y secreta que existía para su propio beneficio.

Se volvió contra la religión, temió al Papa y condenó a la Iglesia Católica. Para muchos llegó a ser un sustituto de la religión ortodoxa y entonces a su turno fue condenada por la iglesia. Esta triste condición está siendo trascendida.

6. La Masonería nunca fue confinada a la raza blanca. Siempre ha sido universal. Ser anti-católico, anti-judío o estar contra los negros es antimasónico y un detrimento para la Orden.

7. Los "Landmarks Masónicos" son reverenciados por la mayoría de los masones y han permanecido en su mayoría sin cambio durante siglos. Ellos simbolizan la estabilidad y permanencia de un futuro duradero para la Orden. Pero algunos han sido agregados, y hay desacuerdo con respecto a cuántos verdaderos landmarks hay. Ellos no necesariamente afectan el cambio o crecimiento, pero tienden a hacerlo así.

8. La Masonería Especulativa, como la tenemos en Gran Bretaña, Europa y América inevitablemente dará nacimiento a la Masonería Espiritual, pues la humanidad se vuelve más unida, más fraterna y vive por valores más espirituales. Este cambio es inevitable porque es parte del "Plan de Dios para el hombre" y la masonería es parte de ese Plan de Dios.

9. En los años recientes, la Masonería ha sido proclamada como un proceso de vida en términos de una búsqueda espiritual para la correcta relación del hombre con Dios. Es, por lo tanto, profundamente religiosa, pero no una Orden religiosa o un sustituto de la religión. Hay muchos valores espirituales que aquellos que han controlado las religiones organizadas han ignorado.

La Masonería ha preservado estos valores en la alegoría y el símbolo de sus rituales, en el mobiliario de la Logia y las estaciones y deberes de sus oficiales. Estos valores deben estar presentes y ser explicados en la Obra.

En todo esto, los diferentes Grupos de Estudio Masónico podrían, jugar una parte acrecentadamente útil.

Los estudiantes de las enseñanzas de Walter Leslie Wilmshurst (1867 – 1939); concuerdan en que él tenía una comprensión más profunda de los valores espirituales de la Masonería que ningún hombre de su época en Inglaterra.

Proclamó que la Masonería era una búsqueda de "**La verdad como fue pensada y conocida por los Iniciados de la antigüedad**".

El fundó la Logia de las Piedras vivientes el 16 de -Diciembre de 1927.

La vida masónica comienza en la etapa de Aprendizaje y es un proceso personal de "**purificación, educación y auto-control**" que cada hermano debe llevar a cabo en su propia vida con sus propios esfuerzos. Wilmshurst sostenía que el hecho de vivir una vida verdaderamente masónica ponía eventualmente a un hombre en contacto con su propia alma.

Decía así; "**La Masonería, como todo movimiento humano organizado debe crecer y ser una búsqueda aceptable y guiada por el intelecto**".

Preservar con lealtad a la Masonería como ocurre ahora no es bastante. Dícese por lo tanto, que la vida masónica más importante

transcurre fuera de la Logia. Esto, para muchos masones es una nueva idea, pero profundamente significativa.

De los muchos libros escritos por el Hermano Wilmshurst, dos de ellos, **El Significado de la Masonería e Iniciación Masónica, han hecho la mas grande contribución a la Masonería que verdaderamente marca época.**

En "El Significado de la Masonería" este hermano manifiesta el propósito de la Masonería como sigue:

"La Masonería nos ofrece en forma dramática y por medio de ceremonial dramático una filosofía de la vida espiritual del hombre, y un diagrama del proceso de generación. Explica y define agudamente la doctrina fundamental de todo sistema religioso, ya sea del pasado o del presente, cristiano o no".

Cada estrella del cielo es un sistema solar con un sol que produce luz, y planetas que giran a su alrededor. El sistema solar en el cual existe nuestra Tierra es uno de ellos. Hay millones de estrellas, pero de todas ellas, solamente la estrella Sirio tiene un vínculo directo con la Tierra y con la humanidad.

Mucho sabían los antiguos acerca de Sirio, ahora muy perdido, pero recuperable. Nuestra moderna exploración del espacio exterior nos está ayudando en esto. Nuestro planeta es afectado por otros planetas del sistema solar, el cual también es afectado por otros sistemas solares.

Nosotros estamos aprendiendo que es un hecho científico que las estrellas afectan al reino humano sobre la Tierra, y por lo tanto, a nosotros.

La interrelación de todos los objetos del universo es ahora reconocida, así como la interrelación de todas las naciones sobre nuestra pequeña nave del espacio, la Tierra. Nuestro Logos planetario coopera con otros Logos planetarios, y especialmente con Sirio.

Aquí exponernos unos pocos datos acerca de Sirio que ensancharán nuestra mente y nos ayudarán a crecer.

De acuerdo el diccionario Webster, Sirio, llamada con frecuencia la Estrella del Perro y la Estrella del Este, es la más brillante del cielo y está localizada en la constelación del Canis Mayor. El sistema Solar de Sirio es más grande y más antiguo que nuestro sistema solar y tiene mucha mayor influencia en el Cosmos.

Existe un directo vínculo magnético entre Sirio y nuestro sistema solar incluyendo a Mercurio, Marte y Venus.

La tradición masónica afirma que los primeros tres grados de nuestra Logia Azul son equivalentes al primer grado de la Masonería Libre en la estrella Sirio.

La reflexión acerca de estas implicaciones de la afirmación es fascinante, porque eleva todo el concepto de la Masonería como búsqueda espiritual a un plano mucho más elevado que como se conocía antes. Esto otorga significado y profundidad a la pregunta : ¿Por que la Masonería? ¿ No

será perjudicial para la Masonería si utilizamos el "como si"?, técnica de la filosofía que no duda tratar con aquello que aún no está probado.

Cada vez más masones están haciendo preguntas fundamentales en estos días, y nosotros tenemos mucho que aprender acerca de la palabra perdida de la Masonería y muchos otros valores de ella.

Entre tales preguntas está la siguiente: ¿Dónde se originó la Masonería? Ya que la estrella Sirio es más vieja que la Tierra, la Masonería pudo haber existido mucho antes que comenzara la nuestra. Se deduce que en Sirio hay vida humana porque la investigación sobre el espacio exterior indica ahora que el tipo de vida que llamamos humana, no está limitada a este planeta.

Lo que se consideraba totalmente irrazonable hace medio siglo es considerado, ahora seriamente por nuestros pensadores líderes. Nosotros podemos atrevernos a pensar.

Nuestro sistema solar recibe energía de tres fuentes principales. Hay tres grandes oleadas de energía que abarcan cíclicamente nuestro sistema solar, una de las cuales proviene de Sirio. Hay siete senderos de progreso abiertos al hombre cuando ha aprendido todo lo que la evolución sobre la Tierra puede enseñarle.

Uno es el sendero de Sirio. El hombre llega allí en conciencia, como perfecto ser humano. Se infiere por lo tanto que en Sirio existe un tipo de vida que incluye los elementos de vida humana sobre la Tierra.

Esto incluye a la Masonería y ese hombre encuentra esa gran fraternidad espiritual que ya está allí.

La vida en Sirio es entonces, el destino para la mayor parte de la humanidad, y aquellos que son masones continúan allí como masones.

Si solamente tuviéramos los primeros tres grados en la Masonería alcanzaría para el éxito del logro de nuestro destino espiritual y derecho de nacimiento como seres humanos, pero hay ayudas adicionales en la Masonería, disponibles en ciertos así llamados, grados superiores. Estos incluyen el trabajo del Sagrado Arco Real y del Rito Escocés del Grado de la Rosa Cruz.

En el sentido esotérico más profundo, estos no son grados más elevados o superiores a los primeros tres grados, los cuales contienen todo lo esencial para el completo proceso evolutivo de todos los hombres. Lo que el nombre obtiene en la Masonería depende de que él vuelque en la vida diaria lo que vive en la Masonería.

Las riquezas de la Masonería, son ganadas por aquellos que la reconocen como una forma de vida caracterizada por el crecimiento del conocimiento y la visión sobre los valores esenciales de la vida, los cuales incluyen la práctica de la honestidad, la bondad, la justicia y la utilidad a los demás.

Ellas traen pausa y serenidad en medio del torbellino, el sufrimiento y el temor. Viviendo la vida masónica correctamente

entendida, nos convertimos en Maestros de nuestro propio destino. Un Maestro Masón es, esencialmente, maestro de si mismo.

Grande como ha sido la Masonería en el pasado, tiene ante sí un futuro aún más glorioso y útil, a medida que avanza de Especulativa, a Masonería Espiritual. Este cambio inevitable ya se observa tenuemente, y será más importante que el ocurrido desde la Operativa, a la Masonería Especulativa.

Hacia esta consecución, la investigación la investigación masónica dirige sus esfuerzos.

FUENTE :

EL ESPÍRITU DE LA MASONERÍA

FOSTER BAILEY 32º

JANO LA MASONERÍA Y LOS SOLSTICIOS

Como es sabido, las culturas antiguas tenían particular respeto y dedicación a la astronomía y sobresalientemente al Sol, a cuyo estudio y ofrenda dedicaron gran cantidad de sus templos. Por ello se les daba a los solsticios especial atención, puesto que son precisamente los momentos del año cuando el sol llega a sus puntos más lejanos de oscilación entre el Sur y el Norte, en junio (Cáncer) y diciembre (Capricornio); es decir, en el momento que en el Astro Rey tiene su máxima declinación meridional (al sur) o septentrional (al norte), aparentando detenerse (de ahí el termino latino Sol - Stitium) para iniciar su camino pendular de regreso hacia el otro extremo.

Desde las épocas más remotas y prácticamente en todas las civilizaciones se han festejado las fechas en que se presentan los solsticios: en Roma, se dedicaban al Dios JANO, representativo del Sol, quien presidía los comienzos, las iniciaciones (en latín INITIUM, INITIARE) y en particular el ingreso del Sol en los dos hemisferios celestes.

El mito de Jano aparece en las tradiciones gnóstica e iniciática de la más remota antigüedad, erigiéndose en uno de los símbolos fundamentales de la Ciencia Sagrada. Para entender la trascendencia de la adopción de este mito en la Francmasonería, hay que tener presente que el mito solar, modelo a escala de la magna dinámica del Logos en el Universo, es uno alrededor de los cuales gira integralmente la estructura simbólica masónica.

En cuanto a la recurrencia de la tradición juanítica primitiva con el esoterismo cristiano, cabe señalar una estrecha relación, manifiesta en no pocos textos bíblicos, entre Jesús, nacido en el solsticio de invierno y Juan Bautista, celebrado en el solsticio de Verano, relación disuelta por razones teológicas muchos siglos después del inicio de la era cristiana, transponiendo esta relación de Jesús con Juan Bautista a Juan Evangelista.

El cristianismo, conocido receptáculo de las doctrinas anteriores a ella, adaptó la tradición Juanítica primitiva y la asimiló a la mitología Crística, ocupando un lugar preponderante al anular las fiestas “del asno” en verano y las “saturnales” de invierno para cambiarlas por las fiestas de San Juan Bautista y San Juan Evangelista, respectivamente. En la Edad Media el ya entonces San Juan de los cristianos fue adoptado como “santo patrón” de los Collegia Fabrorum de artesanos y luego de los constructores, masones operativos, de donde pasó a la masonería especulativa desde su mismo surgimiento, a principios del Siglo XVIII.

Desde entonces y hasta la fecha, la Francmasonería asimiló a Janus dentro de su estructura simbólica y celebra en su honor las fiestas de Solsticiales, como marcan algunos ceremoniales alusivos.

Aquí nos sale al paso una pregunta: ¿ Por qué dicen pertenecer a una Logia de San Juan?.

Desde el punto de vista Histórico, según una acreditada versión a la que hacen referencia varios autores masónicos, la utilización material del término “Logia de San Juan” dentro de la Mas.: se remonta al tiempo de las Cruzadas, cuando algunos caballeros masones se unieron a sus similares de la **Orden de San Juan de Jerusalén, mejor conocidos como Templarios**, por lo que en un gesto de solidaridad con los principios de estos últimos, fue aceptado por los primeros. Se cuenta que de ahí en adelante todas las logias se llamaron “Logias de San Juan”. Tal vez en forma sincrónica San Juan fue también tomado como patrono por parte de las corporaciones que ya señalamos.

No obstante esta explicación, que pudiera ser satisfactoria y suficiente a los ojos profanos, deja en los practicantes del Arte Real un hueco que requiere ser llenado al abreviar unas cuantas gotas del vasto manantial de la ciencia sagrada tradicional. He aquí algunos hallazgos:

El nombre JANUS o JANO tiene un parecido muy singular con el de JUAN y no es por casualidad que éste fue puesto por la tradición judeocristiana en el exacto lugar de aquel.

Filológicamente el nombre JUAN, en Hebreo Johan, en Griego Joánes, en Persa Jehan, en Salio Jánes, en Francés Jean, en Inglés John, en Alemán Johann, tiene por radical la voz semítica JAN. También tiene una estrecha relación con el dios GANESA, el “señor de las dos vías” de la tradición hindú.

Ahora bien, si tomamos el nombre hebreo JEHOHANNAN, resulta que su traducción es "Agraciado o favorecido de Dios", es decir, iluminado, iniciado. Por lo tanto el hecho de reconocerse como hermano o discípulo de Juan dentro de nuestra organización es de lo más correcto, dado nuestro carácter iniciático y tendiente al perfeccionamiento.

Jano y el Tiempo:

Por otra parte, desde un aspecto temporal, la imagen de Jano se interpreta habitualmente como símbolo del pasado (el perfil de un viejo) y el porvenir (el perfil de un joven). Interpretación correcta, aunque incompleta, dado que entre el pasado que ya no es y el porvenir que todavía no es, está un tercero y verdadero rostro de Jano, invisible, que mira el presente, que en la manifestación temporal no es sino un momento inasequible.

No obstante, en la manifestación trascendente del espacio-tiempo es eterno, contiene toda la realidad. Este tercer rostro corresponde en la tradición hindú al tercer ojo de Shiva, invisible también y simbólico del "sentido de la eternidad", cuya mirada por un lado reduce todo a cenizas, destruye todo lo manifestado, pero por otro, cuando la sucesión (línea) se convierte en simultaneidad (círculo), ve todas las cosas que moran en el "eterno presente".

Así, Jano, igual que Shiva, es "señor del triple tiempo" y al mismo tiempo "señor de la eternidad". Por su parte y en este mismo sentido, desde el punto de vista del esoterismo cristiano, el Cristo domina el pasado y el porvenir; coeterno con su Padre, es como él, "el antiguo de los días" ("in principium erat verbum", como dice San Juan, con lo que Jano se asocia simbólicamente al Verbo Eterno) y al mismo tiempo quien vive y reina en el futuro "por los siglos (ciclos) de los siglos (recurrencia eterna)". Pero cabe señalar que el "Señor de los Tiempos" obviamente no puede estar sometido al tiempo, igual que como dice Aristóteles, el principio del movimiento universal es necesariamente inmóvil.

Etimológicamente, la palabra Juan se relaciona con el vocablo latino JANUA, en castellano "puerta", de donde a su vez deriva la palabra JANUARIUS o enero, inicio. En este contexto, es interesante resaltar el significado de puerta lo tiene también la letra griega "Delta", que tiene la forma de un triángulo, forma empleada por los antiguos para el diseño de las puertas de acceso a los templos iniciáticos.

JANO representativo del ideal iniciático, simboliza, al igual que el Delta griego, la puerta de entrada a la verdadera iniciación e indica perfectamente que en la Mas.. tenemos y tomamos a nuestros viejos usos y costumbres como Piedra Fundamental del desarrollo de nuestras actividades; pero en lugar de estancarnos viviendo del pasado, debemos y tenemos la obligación de utilizarlas con miras al futuro para ser mejores y hacer mejoras en beneficio de nuestras familias, de nuestra comunidad, de nuestra nación y del mundo.

De tal forma, la expresión "Logia de San Juan" -Logia del Sol, de la Luz creadora-, viene a ser el apelativo de toda asociación de "Iniciados", es decir, de seres humanos que transitan en el

camino hacia la auto trascendencia mediante la Iniciación, término que aplicado en su sentido más general se emplea para designar a todos los que han sido admitidos en los misterios iniciáticos y más perfectamente, según el propio Magíster, aplicado “a los verdaderos hermanos de San Juan: a los maestros de la sabiduría que constituyen la gran Logia Blanca, la más justa y perfecta Logia de San Juan en la cual debemos buscar la inspiración y el origen profundo y verdadero de nuestra Orden”.

Janus y los Solsticios.-

Como sabemos, los cuatro extremos de la logia representan a los puntos cardinales. Cada uno de ellos está en correspondencia con uno de los elementos vital y una estación y por ende, con los equinoccios y los solsticios: El Solsticio de Invierno al Norte; el Equinoccio de Primavera al Oriente; el Solsticio de Verano, al Sur; y el Equinoccio de Otoño al Oeste.

El trazo de las ciudades antiguas, divididas en “Cuarteles” (Quartiers, en francés) sigue esa misma marcha del ciclo anual, que por lo regular comienza en el solsticio de invierno. En la india, por ejemplo, hay un cuartel para cada casta:

Al Norte, los Brahamanes (ubicación polar, MM:);

Los Ksáhtriyas al Oriente (ubicación solar, Comp:.);

Los Vaisyas, en el Sur (AAp:.); y

Los Sudras (Prof\) en el Occidente.

En México, como en muchas de las ciudades capitales latinoamericanas, puede verse esta misma disposición, al encontrarse el Templo Mayor al Norte, el Palacio Nacional (sede del gobierno) al Oriente; al Sur el Calmecac y al Occidente los comercios.

Si el simbolismo solar tiene una relación evidente con el día, el simbolismo polar lo tiene de manera equivalente con la noche.

La noche no representa entonces la ausencia o privación de la Luz, sino su estado primordial de “No Manifestación”. Así, si la culminación del sol visible o “material” (manifestado) ocurre al medio día, la del sol “espiritual” se ubica simbólicamente a la media noche. Por eso antiguamente se decía que los iniciados en los grandes misterios “contemplaban el sol a media noche”.

El amanecer y el atardecer, son intermedios del medio día y la media noche y forman conjuntos simbólicos similares entre sí; Alba y ocaso corresponden respectivamente al oriente (primavera) y al poniente (Otoño). Así, dentro de logia hay un doble transcurrir horizontal de

oriente a poniente y vertical de norte a sur cuyos ejes confluyen precisamente en el Ara, justo al Centro de la Bóveda Celeste, donde se ubica en Estrella Polar, de la que pende la plomada.

De ahí que la marcha dentro del Tem.: Se realice de manera cíclica, en el sentido de las manecillas del reloj, poniente - norte - oriente - sur.

Como referimos al inicio de este trabajo, para los Latinos como para los Hindúes, el ciclo anual constituye una representación en miniatura del grande y eterno ciclo cósmico, de la Manifestación Universal. Se divide en dos mitades anuales: una ascendente (invierno-verano) y otra descendente (verano-invierno), cada una de las cuales se “abre” en su respectiva “puerta” (Janua) solsticial.

El Jano Rebis.-

Un antiguo emblema encontrado por Charbonneau en un libro litúrgico manuscrito del siglo XV que constituye el cierre de la hoja correspondiente al mes de enero (Januarius), muestra al Cristo con los rasgos de Jano. Se trata de un medallón en cuya parte superior se encuentra el monograma IHS con un corazón sobrepuesto y en la parte inferior el busto de un Jano andrógino (!), a la manera del Rebis alquímico, con un perfil masculino (Janus, Jano, Juan, dios solar) a la izquierda y otro femenino (Iana, Diana, diosa lunar) a la derecha. Lleva en la doble cabeza una corona y sostiene en la mano masculina un cetro y en la femenina una llave.

La corona aquí, es símbolo del triunfo de la unidad de lo “no manifestado”, que reina sobre la dualidad de lo “manifestado”; la elevación de lo trascendente sobre lo espacial-temporal.

El Cetro de Plata de la mano masculina de la izquierda, es emblema del poder Real, Temporal (solar) y la Llave de Oro de la mano femenina de la derecha, símbolo del poder Trascendental, Sacerdotal (polar).

Las Llaves de Jano:

La llave (clavis, clave) está relacionada al simbolismo de una herramienta ritual, el clavo (clavus). En el simbolismo cristiano las dos llaves de Jano encuentran su similar en los dos clavos de las manos de Jesús Crucificado, que señalan los extremos simbolizados por el ladrón bueno y el ladrón malo, los ejes solsticiales colocándose arriba y al centro el Cristo (Sol) en el equinoccio de primavera.

La llave como el clavo, tiene el poder de sujetar o liberar, de atar o liberar, poseen el secreto alquímico del Solve y Coagula propio a la naturaleza de todas las cosas (la piedra llave o clave de las iglesias góticas).

En el caso del significado de los solsticios como dos puertas, cabe decir que no se trata de una de entrada y otra de salida sino mas bien de dos salidas distintas: una del mundo profano,

la otra de la oscuridad germinal (lo no manifestado) hacia la luz iniciática (el Avatâra, el nacimiento del Cristo, lo Manifestado).

Una vez que se ha traspasado una puerta no se puede regresar por el mismo camino ni salir por ella.

De manera enunciativa, podemos señalar según la Cábala hebrea, la izquierda y la derecha tienen distintas correspondencias que complementamos con otros conceptos señalados a continuación:

IZQUIERDA DERECHA

Lo Masculino, Iano, Juan
Lo Femenino, Iana, Diana
Ianus Inferni (Vía Lata)
Ianus Coeli (Vía Arcta)

Mundo Terrestre

“ Lo Manifestado”Mundo Celeste
“Lo no Manifestado” Poder Material Poder Sacerdotal
Manifestación Individual Manifestación Trascendental
Fuerza (Djelâl) Belleza ((Djemâl)
Paraíso Terrestre Paraíso Celeste
Justicia (Dîn) Misericordia (Hésed)

Sur Norte

Misterios menores Misterios mayores
Vía de los Hombres (Pitr-Yâna) Vía de los Dioses (Deva-Yâna)
Cáncer Capricornio
Verano Invierno
Eléctrico Magnético
Yang Yin
Coagula Solve
Omega Alfa
Letra “M” del AUM Letra “A” del AUM

Tanto el Cetro como la Llave son en su sentido más profundo llaves, pues una y otra abren las puertas solsticiales: Ianus Inferni (solsticio de verano) y Ianus Coeli (solsticio de invierno), que son los dos puntos extremos al sur y al norte donde se detiene aparentemente el sol en su

marcha por el ciclo anual. De hecho, el término mismo “solsticio” tiene ese sentido de “detención del sol”.

Estas llaves que tiene en cada una de sus manos esta divinidad, son en conjunto el símbolo de la Tradición; una de ellas abre el pasado, la otra el futuro. De ahí que en masonería Jano sea igualmente el emblema de los Landmarks, o antiguos límites, leyes no escritas y fundamentos constitutivos y universales de la Orden, los que junto con las festividades solsticiales masónicas, nos indican que debemos estudiar y practicar los principios y normas establecidos desde el origen, concentrando nuestros esfuerzos en el presente para construir el porvenir.

El tercer Jano invisible es entonces el “Portero” (lanitor) que abre y cierra las puertas solsticiales, es el Ganesa Hindú, el “Señor de las dos vías”. Por eso Jano también era el Dios de las Iniciaciones (In - Ire, ir hacia adentro, entrar). La raíz latina y sánscrita “I” o mejor puesto por los pitagóricos con la letra “ Y ”, produce la palabra “Yana (vía, camino), muy cercana al termino lanus (“Yo soy la vía”, afirma bíblicamente Jesús. Véase otra correspondencia de las que señalábamos al principio) y similar al término extremo oriental “Tao”.

Janus en Logia.-

Nótese en la forma de la letra “ Y “ esta cualidad dual que indistintamente surge de la Unidad (yendo hacia arriba) o desemboca en ella (conduciéndose hacia abajo). La letra “ Y ” es Hércules entre la Virtud y el Vicio; es el Iniciado entre las CCol.: J\ y B\; es el “Árbol de dos ramas”, el Árbol del Conocimiento, cuyo sinónimo o complemento también lo encontramos en el Tau.

De hecho estos atributos del Jano de la izquierda y el de la derecha, se sintetizan y asumen en la figura de Melquisedec (San Pablo, Epístola a los Hebreos, VII, 3) y luego por transposición, en el Cristo mismo (otra relación Juan - Cristo).

Dentro del Templo Masónico tenemos un conjunto simbólico polar - solar digno de ser estudiado con detenimiento:

Desde el punto de vista Solar, el no nacido, colocado en el Occidente, al centro de las columnas solsticiales (equinoccio de Otoño) Norte (invierno) y Sur (verano), mira a través del Ara (centro, eje) al Ven.: M.: (el Sol), colocado en el Oriente en su punto intermedio o central (equinoccio de primavera).

Desde el punto de vista Polar, el neófito circula dentro del templo como los signos zodiacales (12 Columnas) alrededor de la estrella polar (Ara) en su recorrido eterno por los cuatro puntos del espacio y del tiempo.

JANO, CANCER Y EL SOLSTICIO DE VERANO:

Si se reparte a los signos del zodiaco en los 4 trígonos elementales (representados en los 12 bueyes del Mar de Bronce, de profundo contenido astrológico), el Símbolo de Cáncer corresponde al “fondo de las aguas”, en sentido cosmológico, al medio en que están depositados los embriones del mundo manifestado, correspondientes en el orden macro cósmico al embrión del Logos, al “Huevo del mundo”.

El signo de cáncer es domicilio de la Luna, cuya relación con las aguas es estrecha, y al igual que ellas representan el principio pasivo y plástico de la manifestación, la esfera lunar es propiamente “el mundo de la formación”, el mundo de la elaboración de las formas en el estado sutil, punto de partida de la existencia individual.

En el símbolo astrológico de cáncer, se ve el germen en estado de semi desarrollo que es precisamente el estado sutil, el prototipo formal cuya existencia se sitúa en el dominio psíquico o “mundo intermedio”. Su figura es la de la “U” sánscrita, elemento espiral que en el ákshara o monosílabo sagrado “OM”, constituye el punto intermedio entre el punto (M) y la no-manifestación principal la línea recta (A) que representa el desarrollo completo de la manifestación en el estado corpóreo.

El símbolo de cáncer es doble: sus dos partes se sitúan en posiciones inversas, representativas de los complementarios, de manera idéntica al Tai Chi (yin-yang), representativo de las revoluciones cíclicas, al igual que las dos serpientes espirales del caduceo hermético; del cielo y la tierra; de los dos hemisferios del “Huevo del mundo” (las dos mitades del huevo de Leda, del huevo del Cisne, de la Serpiente); las dos mitades del andrógino primordial.

Transpuesto al esoterismo cristiano, la parte superior del símbolo de cáncer es el Arco Iris (restablecimiento del orden sobre el caos y la renovación por el agua fecunda) sobre la nube (aguas superiores); y la inferior es el Arca de Noé (contenedora del germen de todo lo manifestado en el mundo objetivo) sobre el mar (aguas inferiores). Ambas figuras constituyen la representación bidimensional de la esfera del paraíso terrestre. De hecho, antiguamente el arca junto con las llaves fue uno de los emblemas de Jano.

La reunión de las dos figuras representa el cumplimiento del ciclo el símbolo del ciclo solar, por la unión de su comienzo y su fin.

El símbolo de Cáncer también vinculado al de la Concha, y ambos al de las aguas, representa el receptáculo de los gérmenes del ciclo futuro (el Veda, la Vida, el Verbo manifestado en los tres mundos) durante los períodos de “disolución exterior” del mundo.

La concha guarda, conserva dentro de sí la perla suprema. el sonido primordial e imperecedero (In principium erat Verbum), el monosílabo “AUM” cuyos tres elementos sonoros

(Mâtrâ) son la esencia del Veda trino y uno. Por eso las dos partes del símbolo de cáncer se asemejan a dos orejas atentas a escuchar el Verbo, el sonido primordial (ákshara).

Otra curiosidad: la letra central de los alfabetos árabe y hebreo de 27 letras es la "Nun" ("N") ocupa al igual que en el alfabeto latino el numero 14. De ahí derivan los nombres de Noé (Nû) y Jonás (Yûnus, Dhû-n-Nûn, señor del pez), relacionados simbólicamente con las aguas y con el pez. De ahí la posible vinculación con la palabra Janus no sea muy lejana.

En complemento, la letra sánscrita "Na" se representa con un semicírculo

FUENTE: Trabajo de Autor desconocido compartido por el Frater Lucis Venerator

Las Biblias prohibidas

Por: Daniel Galilea

Fuente: EFE

"Se pueden escribir cinco líneas que destruirían la civilización", escribió el prestigioso astrofísico Fred Hoyle.

Esas líneas quizá formen parte de algunos de los textos "demasiado peligrosos" que han desaparecido sin dejar rastro o fueron sistemáticamente destruidos o censurados a lo largo de la Historia, como El Libro de Toth, que da poder sobre la materia, el Manuscrito Voynich, que explica cómo usar la energía estelar, o la Esteganografía de Tritemo, que enseña cómo hipnotizar a distancia.

Se calcula que en el gran incendio de la Biblioteca de Alejandría se quemó medio millón de obras que contenían el conocimiento científico de civilizaciones extintas, pero aquellos no son los únicos textos que podrían cambiar nuestra concepción del mundo y que han desaparecido.

Aunque algunos textos no han sido escamoteados de la lectura pública por la acción del fuego sino por grupos interesados en que nunca salgan a la luz.

Esta es al menos la opinión del escritor francés Jacques Bergier y de muchos investigadores que sostienen que la destrucción y la censura sistemática del saber científico a lo largo de la Historia han sido y son una cuestión mucho más real que literaria.

Los libros prohibidos han inspirado a muchos escritores como el norteamericano H. P. Lovecraft, que en sus "Mitos de Cthulú" menciona el "Necronomicón" que condensa la magia cósmica, o el italiano Humberto Ecco, que en "El nombre de la Rosa", narra una historia medieval de intrigas sobre una biblioteca de obras condenadas guardada por monjes inquisidores en un convento.

"Estoy persuadido de que se pueden escribir cinco líneas, y no más, que destruirían la civilización", ha escrito el prestigioso astrofísico británico Fred Hoyle, fallecido hace poco y considerado uno de los grandes "herejes" de la ciencia, por sus teorías sobre el origen extraterrestre de la vida en nuestro mundo y por su afirmación de que jamás existió la gran explosión o "Big Bang" que presuntamente ha originado el Universo.

LOS LIBROS MALDITOS

Para Jacques Bergier muchas de las palabras prohibidas que alude Hoyle están en los textos que el escritor francés ha descrito en su trabajo "Los libros malditos" ("Les livres maudits"), el cual se ha convertido en una obra de referencia entre los aficionados a los conocimientos esotéricos y el saber oculto.

Bergier, autor junto a Louis Paulwells de otro texto esotérico de referencia denominado "El retorno de los brujos", afirma en su libro que existe una cofradía tan antigua como la civilización, que impide la difusión demasiado rápida o extensa de los conocimientos que pueden ser demasiado peligrosos para ser revelados. El escritor llama a este grupo los "hombres de negro".

Entre los integrantes de esta presunta cofradía censora, cuyos rastros aparecen tanto en la historia antigua de China y la India, como en el pasado de Occidente, habrían figurado el escritor francés Joseph de Maistre y el zar Nicolás II de Rusia.

En 1885, el escritor Saint-Yves d'Alveydre debió destruir su obra, "Misión de la India en Europa y Misión de Europa en Asia. La cuestión de los Mahatmas y su solución" bajo amenaza de muerte, y su reedición la destruyeron los nazis alemanes al invadir Francia y París, en 1940, señala el investigador francés.

Pero éste es sólo uno de los cientos de textos y hallazgos científicos que, según Jacques Bergier, han desaparecido sin dejar rastro o han sido ocultados a la sociedad.

Una de las obras prohibidas más legendarias es el "Libro de Toth", un papiro o una serie de hojas de entre 10.000 y 20.000 años de antigüedad, copiada en secreto, la cual ya poseían los sacerdotes y faraones egipcios y al parecer contenía los secretos de diversos mundos y daba un enorme poder a sus poseedores.

El libro, que alude los más diversos documentos históricos, confería poder sobre la tierra, el océano y los cuerpos celestes, y permitía desde interpretar los medios de los animales para comunicarse hasta obrar a distancia, según Bergier.

Palabras con poder

La destrucción de este antiquísimo libro fue anunciada varias veces, incluso por la Inquisición, pero ha reaparecido varias veces a lo largo de la Historia y no se descarta que ahora esté en poder de algunos grupos, que posean y utilicen sus secretos.

Este compendio de conocimientos científicos, "nacido del fuego" pero considerado "incombustible", se atribuye Hermes Trismegisto, el fundador de la alquimia y uno de los padres del saber hermético. El Libro de Toth jamás ha sido visto impreso o reproducido, y se ignora la forma en podía consultarse.

Según Bergier, en la lista de presuntos textos condenados -algunos provenientes de civilizaciones desaparecidas- también figura el Manuscrito Mathers, que originó una de las sociedades esotéricas secretas más famosas de la historia, la Golden Dawn ("El Alba Dorada").

Pero, según Bergier, el mayor "éxito" de los "hombres de negro" ha sido la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, iniciada por Julio César, en el año 47 antes de Cristo (a.C.), continuada por el emperador Diocleciano en el 285 y finalizada en el año 646 por los árabes, que la destruyeron hasta sus cimientos.

Este edificio monumental, fundado en el 297 a.C. por Demetrio de Falera y que contaba con departamentos de Ciencias Naturales y Matemáticas, contenía unos setecientos mil documentos, de los cuales casi ninguno ha sobrevivido y entre los que al parecer se encontraban los secretos de la transmutación del oro y la plata.

La destrucción de la Biblioteca alejandrina eliminó los manuscritos del historiador y astrólogo Beroso, quien inventó el cuadrante solar semicircular y concibió una teoría sobre el conflicto entre los rayos del Sol y la Luna, la cual anticipaba las modernas investigaciones sobre la interferencia de la luz.

OTRO ENIGMA DE LAS PIRÁMIDES

Entre los manuscritos destruidos figuraban obras de Pitágoras, Salomón y Hermes, parte de las cuales estarían en bóvedas secretas de las pirámides egipcias, según se afirma. Entre los textos quemados en Alejandría, también figuran los de una enigmática civilización que precedió al antiguo Egipto conocido, y otros textos demasiado "peligrosos" para ser divulgados.

En Alejandría también estaban las obras de Manethón, un sabio que conocía los secretos del antiguo Egipto, y de Mocus, a quien se atribuye la invención de la teoría atómica.

Con la destrucción, a lo largo de los siglos, de otras grandes bibliotecas como las de Constantinopla, la de los Califas de El Cairo, la Islámica de Trípoli, en Libia, o de los Califas de Córdoba, situada en España, se han perdido cientos de miles de obras y

datos científicos, que seguramente hubieran modificado nuestra vida y visión del mundo.

Otro sabio presuntamente censurado por los "hombres de negro" fue el abad Tritemo, nacido en Alemania en 1462 y muerto en 1516, quien reunió en el monasterio de San Martín la mayor biblioteca de su país y efectuó unas investigaciones, que intentó divulgar en otro de los grandes libros malditos: la Esteganografía, del que sólo sobrevive un manuscrito incompleto.

El rey Felipe II ordenó destruir la misteriosa obra, mezcla de lingüística, matemáticas, cábala judía y parapsicología, que informaba sobre un método para hipnotizar a distancia, por telepatía, con la ayuda de ciertas manipulaciones del lenguaje.

La primera edición de lo que quedaba de la Esteganografía se publicó en 1610, pero aún expurgada, el Santo Oficio prohibió hasta 1930 la difusión de este texto, donde se exponen una serie de escrituras secretas, cuyo empleo requería el uso de aparatos no muy diferentes de la radio actual, ¡pero en el siglo XVII!

Tritemo, que predijo en su libro la declaración de Balfour sobre la creación del Estado de Israel, también publicó en 1515 una historia cíclica de la Humanidad, que recuerda tanto la tradición hindú como algunas teorías científicas modernas, según Bergier.

La lista de la Inquisición

La Inquisición española, que comenzó a partir de 1483 una quema general de libros impulsada por fray Tomás de Torquemada,

elaboró en el año 1540, una Lista de Obras Prohibidas. Poco después, en 1548 Roma organizó la Congregación del Santo Oficio de la Inquisición, encargada de redactar la primera lista de Libros Prohibidos que se conoce.

Con ambas "listas negras", que se unificaron en 1559 originando el "Index Auctorum et Librorum Prohibitorum" (Índice de autores y libros prohibidos), los inquisidores recorrieron Europa saqueando las bibliotecas y persiguiendo a los autores "herejes".

Según Bergier existen listas de inventos demasiado peligrosos y una de ellas, creada por militares franceses, incluye no menos de ochocientos artículos científicos, que podrían batir la marca de los libros condenados y malditos de todos los tiempos, si alguien escribiese un texto que los comprendiese a todos.

Otro de los grandes libros condenados, el Manuscrito Voynich atribuido a Roger Bacon, se ha librado de la destrucción y se encontraba hasta hace unas pocas décadas a la vista de todos, en venta por 160.000 dólares en una librería de Nueva York, por una sencilla razón: nadie ha conseguido descifrarlo.

El antiguo texto, que guardaría conocimientos científicos enormes, desde la estructura de la galaxia de Andrómeda o la dinámica celular hasta la descripción de cientos de plantas sin identificar, está cifrado en una lengua desconocida.

El manuscrito tomó su nombre del librero que lo compró en 1912, después de que pasara por las manos de Rodolfo II en

1584-88. El lingüista estadounidense W. Newbold afirmó que lo había descifrado, pero después lo desmintió. Para algunos, el experto prefirió callar, ante las amenazas recibidas y la magnitud de los conocimientos que se compendian en el libro.

Según algunos estudiosos, el manuscrito Voynich contiene secretos tan peligrosos como la naturaleza de las novas o explosión final de las estrellas, o los mecanismos de los cuásares: los objetos cósmicos más energéticos que se conocen. Además contendría información sobre fuentes de energía mucho mayores que la bomba de hidrógeno y tan sencillas de manejar que era capaz de comprenderlas un hombre del siglo XIII.

EXPLOSIONES ATÓMICAS POR RADIO

En 1903, el sabio ruso Mijaíl Mijáilovich Filipov fue hallado muerto en su laboratorio. La Policía confiscó sus papeles y el manuscrito de un libro. El Zar Nicolás II examinó el legajo que contenía los estudios científicos de Filipov y después su laboratorio y todas sus investigaciones fueron destruidas.

Según Bergier el libro incautado se titulaba "La revolución por la ciencia o el fin de las guerras" y exponía uno de los hallazgos más prodigiosos de la Historia: la manera de transmitir el efecto de una explosión a gran distancia, por radio, a través de un haz dirigido de ondas electromagnéticas cortas.

Este método "hace que un cartucho de dinamita que estalle en Moscú pueda trasladar su efecto hasta Constantinopla. Los experimentos que he realizado

demuestran que este fenómeno puede producirse a miles de kilómetros de distancia", afirmaba Filipov, en una carta dirigida a un amigo, según Bergier.

El sabio ruso, asesinado a los cuarenta y cinco años, redactó una enciclopedia entera, fundó la famosa "Revista de la Ciencia" y fue un notable escritor, que influyó mucho en líderes marxistas como Lenin, que tomaron el poder después de su muerte.

Su descubrimiento se ha perdido por completo, para algunos felizmente, porque - se preguntan- ¿qué pasaría si alguien descubriese la forma de utilizar el procedimiento de Filipov para transmitir a distancia la energía de las actuales explosiones nucleares o de las bombas A o de hidrógeno?.

ASESINOS DE LIBROS Y ESCRITORES

Vehículo de ideas, críticas, debates y conocimiento, y enemigos de tiranías, integristas y fanatismos políticos, religiosos o filosóficos, los libros, escritores y bibliotecas han sido perseguidos, censurados, escondidos o destruidos a lo largo de la Historia, sin distinción de civilizaciones o culturas.

Uno de los casos más dramáticos y antiguos de censura del conocimiento que se conoce fue el del emperador chino Shi-Hoang-Ti, quien en el 213 a.C. mandó destruir todas las obras escritas, enterró vivos a más de cuatrocientos escritores y decretó que cualquiera que guardase tablillas de bambú o madera escritas, correría la misma suerte los sabios asesinados.

Casos más recientes como el del escritor británico Salman Rushdie, condenado a muerte por el régimen de los religiosos iraníes debido a su libro "Versos Satánicos", demuestra que la hoguera de la Inquisición sigue encendida.

Fuente: EFE <http://www.efe.com/>

Artículo de Rene Guénon publicado en árabe en la revista El-Ma'rifah, nº1, mayo de 1931, y recopilado posteriormente en MÉLANGES, Paris, Gallimard, 1976, 1980, 1984, 1990

Habitualmente se cita esta frase: "Conócete a ti mismo", pero a menudo se pierde de vista su sentido exacto. A propósito de la confusión que reina con respecto a estas palabras, pueden plantearse dos cuestiones: la primera concierne al origen de esta expresión, la segunda a su sentido real y a su razón de ser. Algunos lectores podrían creer que ambas cuestiones son completamente distintas y que no tienen entre sí ninguna relación. Tras una reflexión y un examen atento, claramente aparece que mantienen una estrecha conexión.

Si se les pregunta a quienes han estudiado la filosofía griega quién fue el hombre que pronunció primero esta sabia frase, la mayoría de ellos no dudará en responder que el autor de esta máxima es Sócrates, aunque algunos pretenden referirla a Platón y otros a Pitágoras. De estos pareceres contradictorios, de estas divergencias de opinión, estamos en nuestro derecho de concluir que esta frase no tiene por autor a ninguno de los filósofos mencionados, y que no es en ellos dónde habría que buscar su origen. Nos parece lícito formular esta advertencia, que parecerá justa al lector cuando sepa que dos de estos filósofos, Pitágoras y Sócrates, no dejaron ningún escrito.

En cuanto a Platón, nadie, sea cual sea su competencia filosófica, está en situación de distinguir qué fue dicho por él o por su maestro Sócrates. La mayor parte de la doctrina de este último no nos es conocida más que por mediación de Platón, y, por otra parte, se sabe que es en la enseñanza de Pitágoras donde Platón recogió ciertos conocimientos de los que hace gala en sus diálogos. Con ello, vemos que es extremadamente difícil delimitar lo que corresponde a cada uno de estos tres filósofos. Lo que se atribuye a

Platón a menudo es también atribuido a Sócrates, y, entre las teorías consideradas, algunas son anteriores a ambos y provienen de la escuela de Pitágoras o de él mismo.

Verdaderamente, el origen de la expresión estudiada se remonta mucho más allá de los tres filósofos mencionados. Mejor aún: es más antigua que la historia de la filosofía, y supera también el dominio de la filosofía. Se dice que estas palabras estaban inscritas en la puerta de Apolo en Delfos.

Posteriormente fueron adoptadas por Sócrates, así como por otros filósofos, como uno de los principios de su enseñanza, a pesar de la diferencia que haya podido existir entre estas diversas enseñanzas y los fines perseguidos por sus autores. Es probable, por lo demás, que también Pitágoras haya empleado esta expresión mucho antes que Sócrates.

Con ello, estos filósofos se proponían demostrar que su enseñanza no era estrictamente personal, que provenía de un punto de partida más antiguo, de un punto de vista más elevado que se confundía con la fuente misma de la inspiración, original, espontánea y divina.

Comprobamos que estos filósofos eran, por ello, muy diferentes a los filósofos modernos, que despliegan todos sus esfuerzos para expresar algo nuevo, a fin de ofrecerlo como la expresión de su propio pensamiento, de erigirse como los únicos autores de sus opiniones, como si la verdad pudiera ser propiedad de alguien.

Veremos ahora por qué los filósofos antiguos quisieron vincular su enseñanza con esta expresión o con alguna

similar, y por qué se puede decir que esta máxima es de un orden superior a toda filosofía.

Para responder a la segunda parte de esta cuestión, diremos que la solución está contenida en el sentido original y etimológico de la palabra "filosofía", que habría sido, se dice, empleada por primera vez por Pitágoras. La palabra filosofía expresa propiamente el hecho de amar a Sophia, la sabiduría, la aspiración a ésta o la disposición requerida para adquirirla.

Esta palabra siempre ha sido empleada para calificar una preparación a esa adquisición de la sabiduría, y especialmente los estudios que podían ayudar al philosophos, o a aquel que experimentaba por ella alguna tendencia, a convertirse en sophos, es decir, en sabio.

Así, como el medio no podría ser tomado por un fin, el amor a la sabiduría no podría constituir la sabiduría misma. Y debido a que la sabiduría es en sí idéntica al verdadero conocimiento interior, se puede decir que el conocimiento filosófico no es sino un conocimiento superficial y exterior. No posee en sí mismo, ni por sí mismo, un valor propio. Solamente constituye un grado preliminar en la vía del conocimiento superior y verdadero, que es la sabiduría.

Es muy conocido por quienes han estudiado a los filósofos antiguos que éstos tenían dos clases de enseñanza, una exotérica y otra esotérica. Todo lo que estaba escrito pertenecía solamente a la primera. En cuanto a la segunda, nos es imposible conocer exactamente su naturaleza, ya que por un lado estaba reservada a unos pocos, y, por otro, tenía un carácter secreto. Ambas cualidades no hubieran tenido ninguna razón de ser si no hubiera habido ahí algo superior a la simple filosofía.

Puede al menos pensarse que esta enseñanza esotérica estaba en estrecha y directa relación con la sabiduría y que no apelaba tan sólo a la razón o a la lógica, como es el caso para la filosofía, que por ello ha sido llamada "el conocimiento racional". Los filósofos de la Antigüedad

admitían que el conocimiento racional, es decir, la filosofía, no era el más alto grado del conocimiento, no era la sabiduría.

¿Acaso la sabiduría puede ser enseñada del mismo modo que el conocimiento exterior, por la palabra o mediante libros? Ello es realmente imposible, y veremos la razón. Lo que podemos afirmar desde ahora es que la preparación filosófica no es suficiente, ni siquiera como preparación, pues no concierne más que a una facultad limitada, que es la razón, mientras que la sabiduría concierne a la realidad del ser al completo.

De modo que existe una preparación a la sabiduría más elevada que la filosofía, que no se dirige a la razón, sino al alma y al espíritu, y a la que podemos llamar preparación interior; éste parece haber sido el carácter de los más altos grados de la escuela de Pitágoras. Ha ejercido su influencia a través de la escuela de Platón y hasta el neo-platonismo de la escuela de Alejandría, donde apareció de nuevo claramente, así como entre los neo-pitagóricos de la misma época. Si para esta preparación interior se empleaban también palabras, éstas no podían ser ya tomadas sino como símbolos destinados a fijar la contemplación interior.

Mediante esta preparación, el hombre es llevado a ciertos estados que le permiten superar el conocimiento racional al que había llegado anteriormente, y como todo esto está muy por encima de la razón, está también muy por encima de la filosofía, puesto que la palabra filosofía siempre es empleada de hecho para designar algo que sólo pertenece a la razón.

No obstante, es asombroso que los modernos hayan llegado a considerar a la filosofía, así definida, como si fuera completa en sí misma, y olvidan así lo más elevado y superior.

La enseñanza esotérica fue conocida en los países de Oriente antes de propagarse en Grecia, donde recibió el nombre de "misterios". Los primeros filósofos, en

particular Pitágoras, vincularon a ellos su enseñanza, como no siendo sino una expresión nueva de ideas antiguas.

Existían numerosas clases de misterios con orígenes diversos. Aquellos en los que se inspiraron Pitágoras y Platón estaban en relación con el culto de Apolo. Los "misterios" tuvieron siempre un carácter reservado y secreto, significando etimológicamente la propia palabra "misterios" silencio total, no pudiendo ser expresadas mediante palabras las cosas a las cuales se referían, sino tan sólo enseñadas por una vía silenciosa. Pero los modernos, al ignorar cualquier otro método distinto al que implica el uso de la palabra, al cual podemos llamar el método de la enseñanza exotérica, han creído erróneamente, a causa de ello, que no había aquí ninguna enseñanza.

Podemos afirmar que esta enseñanza silenciosa usaba figuras, símbolos y otros medios que tenían por objetivo conducir al hombre a estados interiores, permitiéndole llegar gradualmente al conocimiento real o a la sabiduría. Tal era el objetivo esencial y final de todos los "misterios" y de otras cosas semejantes que pueden encontrarse en diferentes lugares.

En cuanto a los "misterios" que estaban especialmente vinculados al culto de Apolo y al propio Apolo, es preciso recordar que éste era el dios del sol y de la luz, siendo ésta en su sentido espiritual la fuente de donde brota todo conocimiento y de la que derivan las ciencias y las artes.

Se dice que los ritos de Apolo llegaron del Norte y esto se refiere a una tradición muy antigua, que se encuentra en libros sagrados como el Vêda hindú y el Avesta persa. Este origen nórdico era incluso afirmado más especialmente para Delfos, que pasaba por ser un centro espiritual universal; y había en su templo una piedra llamada omphalos que simbolizaba el centro del mundo.

Se piensa que la historia de Pitágoras, e incluso su propio nombre, poseen una cierta relación con los ritos de Apolo.

Éste era llamado Pythios, y se dice que Pytho era el nombre original de Delfos. La mujer que recibía la inspiración de los Dioses en el templo era llamada Pythia. El nombre de Pitágoras significa entonces "guía de la Pythia", lo cual se aplica al propio Apolo. Se cuenta además que es la Pythia quien declaró que Sócrates era el más sabio de los hombres. Parece entonces que Sócrates estuvo relacionado con el centro espiritual de Delfos, al igual que Pitágoras.

Añadiremos que si bien todas las ciencias eran atribuidas a Apolo, esto era incluso más especialmente en cuanto a la geometría y la medicina. En la escuela pitagórica, la geometría y todas las ramas de las matemáticas ocupaban el primer lugar en la preparación al conocimiento superior. Con respecto a este conocimiento, estas ciencias no eran dejadas de lado, sino que, por el contrario, eran empleadas como símbolos de la verdad espiritual.

También Platón consideraba a la geometría como una preparación indispensable a toda otra enseñanza, y había inscrito sobre la puerta de su escuela estas palabras: "Nadie entre aquí si no es geómetra". Se comprende el sentido de estas palabras cuando se las refiere a otra fórmula del mismo Platón: "Dios hace siempre geometría", ya que, hablando de un Dios geómetra, Platón aludía a Apolo.

No debe asombrar que los filósofos de la Antigüedad hayan empleado la frase inscrita en la entrada del templo de Delfos, puesto que conocemos ahora los vínculos que los unían a los ritos y al simbolismo de Apolo.

Después de todo esto, fácilmente podemos comprender el sentido real de la frase estudiada aquí y el error de los modernos a este respecto. Este error deriva de que ellos han considerado esta frase como una simple sentencia de un filósofo, a quien atribuyen siempre un pensamiento comparable al suyo.

Pero, en realidad, el pensamiento antiguo difería profundamente del pensamiento moderno. Así, muchos

atribuyen a esta frase un sentido psicológico; pero lo que ellos llaman psicología consiste tan sólo en el estudio de los fenómenos mentales, que no son sino modificaciones exteriores -y no la esencia- del ser.

Otros aún ven en ella, sobre todo aquellos que la atribuyen a Sócrates, un objetivo moral, la búsqueda de una ley aplicable a la vida práctica. Todas estas interpretaciones exteriores, sin ser siempre enteramente falsas, no justifican el carácter sagrado que poseía en su origen, que implica un sentido mucho más profundo que el que así se le quiere atribuir. En primer lugar, significa que ninguna enseñanza exotérica es capaz de dar el conocimiento real, que el hombre debe encontrar solamente en sí mismo, pues, de hecho, ningún conocimiento puede ser adquirido sino mediante una comprensión personal.

Sin esta comprensión, ninguna enseñanza puede desembocar en un resultado eficaz, y la enseñanza que no despierta en quien la recibe una resonancia personal no puede procurar ninguna clase de conocimiento. Es la razón de que Platón dijera que "todo lo que el hombre aprende está ya en él". Todas las experiencias, todas las cosas exteriores que le rodean no son más que una ocasión para ayudarlo a tomar conocimiento de lo que hay en sí mismo. Este despertar es lo que se llama anámnesis, que significa "reminiscencia".

Si ello es cierto para todo conocimiento, lo es mucho más para un conocimiento más elevado y más profundo, y, cuando el hombre avanza hacia este conocimiento, todos los medios exteriores y sensibles se hacen cada vez más insuficientes, hasta finalmente perder toda utilidad. Si bien pueden ayudar a aproximarse a la sabiduría en algún grado, son impotentes para adquirirla realmente, y se dice corrientemente en la India que el verdadero gurú o maestro se encuentra en el propio hombre y no en el mundo exterior, aunque una ayuda exterior pueda ser útil al principio, para preparar al hombre a encontrar en sí y por sí mismo lo que no puede encontrar en otra parte, y

particularmente lo que está por encima del nivel de la conciencia racional.

Es necesario, para alcanzar esto, realizar ciertos estados que avanzan siempre más profundamente hacia el ser, hacia el centro, simbolizado por el corazón y donde la conciencia del hombre debe ser transferida para hacerle capaz de alcanzar el conocimiento real. Estos estados, que eran realizados en los misterios antiguos, eran grados en la vía de esta transposición de la mente al corazón.

Había, hemos dicho, una piedra en el templo de Delfos llamada omphalos, que representaba el centro del ser humano, así como el centro del mundo, según la correspondencia que existe entre el macrocosmos y el microcosmos, es decir, el hombre, de tal manera que todo lo que está en uno está en relación directa con lo que está en el otro. Avicena dijo: "Tú te crees una nada, y sin embargo el mundo reside en ti".

Es curioso señalar la creencia extendida en la Antigüedad según la cual el omphalos había caído del cielo, y se tendrá una idea exacta del sentimiento de los griegos con respecto a esta piedra diciendo que tenía cierta similitud con el que experimentamos con respecto a la piedra negra sagrada de la Kaabah.

La similitud que existe entre el macrocosmos y el microcosmos hace que cada uno de ellos sea la imagen del otro, y la correspondencia entre los elementos que los componen demuestra que el hombre debe conocerse a sí mismo primero para poder conocer después todas las cosas, pues, en verdad, puede encontrarlo todo en él.

Es por esta razón que algunas ciencias -especialmente las que forman parte del conocimiento antiguo y que son casi ignoradas por nuestros contemporáneos- poseen un doble sentido. Por su apariencia exterior, estas ciencias se refieren al macrocosmos y pueden ser consideradas justamente desde este punto de vista.

Pero al mismo tiempo también poseen un sentido más profundo, el que se refiere al propio hombre y a la vía interior por la cual puede realizar el conocimiento en sí mismo, realización que no es otra que la de su propio ser. Aristóteles dijo! : "el ser es todo lo que conoce", de tal modo que, allí donde existe conocimiento real -y no su apariencia o su sombra- el conocimiento y el ser son una y la misma cosa.

La sombra, según Platón, es el conocimiento por los sentidos e incluso el conocimiento racional que, aunque más elevado, tiene su origen en los sentidos. En cuanto al conocimiento real, está por encima del nivel de la razón; y su realización, o la realización del ser, es semejante a la formación del mundo, según la correspondencia de la que hemos hablado.

Es ésta la razón de que algunas ciencias puedan describirse bajo la apariencia de esta formación; este doble sentido estaba incluido en los antiguos misterios, del mismo modo que en todas las enseñanzas que apuntan al mismo fin entre los pueblos de Oriente. Parece que igualmente en Occidente esta enseñanza ha existido durante toda la Edad Media, aunque hoy haya desaparecido completamente, hasta el punto que la mayoría de los occidentales no tiene idea alguna de su naturaleza o siquiera de su existencia.

Por todo lo precedente, vemos que el conocimiento real no tiene como vía a la razón, sino al espíritu y al ser al completo, pues no es otra cosa que la realización de este ser en todos sus estados, lo que constituye el fin del conocimiento y la obtención de la sabiduría suprema.

En realidad, lo que pertenece al alma, e incluso al espíritu, representa solamente grados en la vía hacia la esencia íntima que es el verdadero Sí, y que puede ser encontrada tan sólo cuando el ser ha alcanzado su propio centro, estando unidas y concentradas todas sus potencias como en un solo punto, en el cual todas las cosas se le aparecen, estando contenidas en este punto como en su primer y único principio, y así puede conocer todas las cosas como

en sí mismo y desde sí mismo, como la totalidad de la existencia en la unidad de su propia esencia.

Es fácil ver cuán lejos está esto de la psicología en el sentido moderno de la palabra, y que va incluso mucho más lejos que un conocimiento más verdadero y más profundo del alma, que no puede ser sino el primer paso en esta vía. Es importante indicar que el significado de la palabra *nefs* no debe ser aquí restringido al alma, pues esta palabra se encuentra en la traducción árabe de la frase considerada, mientras que su equivalente griego *psyché* no aparece en el original.

No debe pues atribuirse a esta palabra el sentido corriente, pues es seguro que posee otro significado mucho más elevado que le hace asimilable al término *esencia*, y que se refiere al Sí o al ser real; como prueba, tenemos lo que se dice en el siguiente hadith, que es como un complemento de la frase griega: "Quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor".

Cuando el hombre se conoce a sí mismo en su esencia profunda, es decir, en el centro de su ser, es cuando conoce a su Señor. Y conociendo a su Señor, conoce al mismo tiempo todas las cosas, que vienen de Él y a Él retornan. Conoce todas las cosas en la suprema unidad del Principio divino, fuera del cual, según la sentencia de Mohyiddin ibn Arabî, "no hay absolutamente nada que exista", pues nada puede haber fuera del Infinito.

FUENTE:

Recibido de la lista CABALLEROS DEL TEMPLO

<http://groups.msn.com/CaballerosdelTemplo>