

GNOISIS

Revista Digital Oficial de La R.:L.:S.:Gnosis N° 228

Edición N° 01 Agosto 2023

Pórtico de Nuestra sede Masónica del vall.: de Trujillo Región 3

CONTENIDO

- 3 Resolución de autorización para la edición de nuestra revista virtual
- 4 Palabras de nuestro V.:M.: Alejandro Ramírez-Guerra Guerra
- 5 Palabras de nuestros 2 vigilantes
- 6 Saludos del V.:M.: Patricio A. Roclaw de la R.:L.: Panamerica N°397
- 8 El tiempo del templo
- 12 San Agustín de Hipona Acercándonos a su pensamiento
- 20 Solsticio de invierno
- 24 Destruyendo el simbolismo
- 26 Alegoría de los 6 puntos de apoyo del ser humano proyectadas al templo masónico
- 33 Mozart el masón compositor
- 35 Nuestro gólgota
- 38 Los brindis de ordenanza

A. L. G. D. G. A. D. U.
*Gran Logia de los AA. LL. y AA.
Masones de la República del Perú*
FUNDADORA DE LA CONFEDERACIÓN MASÓNICA INTERAMERICANA (CMI) E
INTEGRANTE DE LA CONFEDERACIÓN MASÓNICA BOLIVARIANA (CMB)

"AÑO DE LA UNIDAD, LEALTAD Y RESPETO"

RESOLUCION N° 141-026-GLP

El Gran Maestro de la Gran Logia de Antiguos Libres y Aceptados Masones de la República del Perú, en la fecha ha expedido la **Resolución N° 141-026-GLP** cuyo tenor literal es el siguiente:

**EULOGIO MARIO CARRERAS VASQUEZ
GRAN MAESTRO DE LA GRAN LOGIA DEL PERÚ**

VISTO:

Que, con Pl.: N° 5-2023-2024, de la R..L..S.. Gnosis N° 228 del Vall.. de Trujillo, solicita al Gran Maestro autorización para editar una Revista en formato virtual, donde se publicaran los trabajos y trazados masónicos del Tall..

Que, de conformidad al Art. 210° de nuestro Estatuto, las LLog. y los órganos de la G.:L.:P.: pueden editar libros, revistas, periódicos y otras publicaciones, físicas o electrónicas, para exponer el pensamiento masónico y promover la cultura, con sujeción a los principios de la Orden, previa autorización del G.:M.:y con el cumplimiento de la ley civil. Toda publicación dispondrá de un espacio gratuito para la A.:D.:A.:E.:M.: como mecanismo de difusión de la misma.

Estando a las facultades conferidas por la Constitución y Estatuto de la Gran Logia del Perú.

RESUELVE:

Art. 1°.- Autorícese a la R..L..S.. Gnosis N° 228 del Vall.. de Trujillo, a editar una revista en formato virtual, donde se publicarán los trabajos y trazados masónicos del Tall..

Art. 2°.- La edición de la mencionada revista en formato virtual, de irrogar gastos, serán asumidos íntegramente por la R..L..S.. Gnosis N° 228 del Vall.. de Trujillo.

Art. 3°.- La R..L..S.. Gnosis N° 228 del Vall.. de Trujillo, enviará la revista en formato digital, para ser remitido a la Gran Biblioteca.

Regístrese, comuníquese y dese cuenta.

Dado en el Gabinete de Gran Maestría, en el Vall.. de Lima, el día catorce del mes de junio del año 2023 E..V.., 6023 A..V..L..

(Fdo.) Jaime L. Rodríguez Valdivia
Gran Secretario

(Fdo.) Eulogio Mario Carreras Vásquez
GRAN MAESTRO

Lo que hago de vuestro conocimiento para los fines correspondientes.

V..A..H..

Jaime L. Rodríguez Valdivia
Gran Secretario

AV. José Gálvez Barronechea 599, Urb. Córpac, San Isidro, Lima 27. Telf.: 618 5454 Fax: 618 5477
Casilla Postal 587, Lima 100 - <http://www.glperu.org.pe> /Email: gransecretario@glperu.org.pe

PALABRAS DE NUESTRO V.:M.: ALEJANDRO RAMÍREZ-GUERRA GUERRA

En pleno siglo 21, en un mundo cada vez más polarizado y plagado de conflictos, la masonería se levanta como una luz en la oscuridad con principios fundamentales, como la libertad, igualdad y fraternidad.

Esta nuestra antigua institución ha perdurado a lo largo de los siglos por ser una organización esencialmente fraternal y una escuela de superación espiritual, como lo describe nuestra declaración de principios en nuestra constitución.

La masonería ha sido y sigue siendo un espacio de reflexión, donde los hombres libres y de buena costumbre nos reunimos para debatir ideas, fomentar el crecimiento individual y colectivo, y construir una sociedad basada en los valores más nobles. Es en estas tenidas donde se transmiten conocimientos ancestrales llenos de simbolismo lo que nos permite avanzar en nuestro objetivo.

Uno de los pilares fundamentales de la masonería es la fraternidad. Dentro de las logias nos reconocemos como iguales y nos apoyamos mutuamente en el camino de la perfección moral.

El sentido de comunidad y pertenencia que se genere entre nosotros deberá trascender cualquier barrera social, política o religiosa promoviendo la tolerancia, el respeto hacia todas las personas sin importar sus diferencias.

El objetivo último de la masonería es la iluminación, es decir el desarrollo de la sabiduría y virtudes que permiten al individuo vivir una vida plena y significativa para nuestra sociedad.

Los masones entendemos que esto implica un constante trabajo, interior, una lucha contra los vicios y una lucha incesante de conocimiento.

A través de rituales simbólicos y enseñanzas filosóficas, la masonería proporciona las herramientas necesarias para este propósito y anima a sus miembros a vivir con honestidad, integridad y honor.

Sin embargo, a pesar de todos sus beneficios y valores positivos, la masonería ha sido víctima de numerosos estereotipos y falsas acusaciones a lo largo de la historia, muchos nos consideran una sociedad secreta y conspirativa asociada con el poder oscuro y los planes ocultos. Nada más lejos de la realidad.

En resumen, nuestra orden se presenta como una opción valiosa en un mundo lleno de incertidumbre y desafíos. Su compromiso con la verdad, la fraternidad y el desarrollo personal la convierten en una fuente inagotable de inspiración y guía. Ya sea a través de sus rituales enseñanzas filosóficas o trabajo comunitario. La masonería representa como una actividad única para aquellos que buscan un camino hacia la iluminación y la construcción de un mundo más justo y equitativo.

PALABRAS DE NUESTRO 1er. VIG.: WILSON LINO CASTILLO SOTO

Desde nuestro lugar, donde el Sol termina su carrera al concluir el día, cumpliremos nuestros deberes de orientar a la columna de los compañeros; contribuiremos para que la fraternidad sea practicada entre hermanos con igual respeto y cariño, sin distinciones, aun cuando estas existan dentro de la organización jerárquica de la orden.

Buscaremos tener la fuerza necesaria, para apoyar al Venerable Maestro y a todos los miembros de nuestra Logia y, nos esforzaremos para sentar las bases de R.:L.:S.: Gnosis N° 228, que trascienda en el tiempo como una logia que agrupa a HH.: que contribuyen en una sociedad que se transforma.

PALABRAS DE NUESTRO 2do VIG.: CARLOS ALBERTO AZAÑEDO MARINO

RR.: y QQ:.HH.: es una satisfacción enorme dedicar este mensaje por la publicación de la presente revista en formato virtual, donde se plasmarán los trabajos y trazados masónicos de la R.:L.:S.: Gnosis N° 228, así como de otros talleres invitados, que viene a ser el cuaderno de bitácora durante el periodo 2023 a un año del levantamiento de columnas, conforme lo autorizó la Resolución N° 141-026-GLP emitida en el Vall.: de Lima, a los catorce días del mes de junio del año 2023 E.:V.:., 6023 A.:V.:L.:.

Como 2° vigilante de esta Logia es mi deber primordial velar por la instrucción de los QQ:.HH.: de la columna de la Belleza o también llamada Columna del Norte, departiendo y corrigiendo sus trazados previamente a su lectura en tenida abierta, motivándolos para que estudien, analicen y comprendan los grandes misterios de esta sagrada orden, pues no se puede respetar ni amar a una institución sin conocerla, y la instrucción no puede adquirirse sin guía y estudio.

Nuestro taller hasta la fecha viene aumentando la membresía con la incorporación de nuevos eslabones y afiliaciones extraordinarias que contribuyen sin duda al engrandecimiento de nuestras canteras, cuyos fundadores visionarios, hombres libres y de buenas costumbres levantaron columnas un 20/08/2022.

Aprovecho para invocar al G.:A.:D.:U.: ilumine y bendiga a todos los RR;., y QQ:.HH.: de la jurisdicción por el aporte que ofrecieron para que esta edición virtual se efectivice, pues fueron el sustento de nuestra base fracmasónica.

A L . G . D . G . A . D . U .

Oriente de Buenos Aires, 26 de Julio de 2023 (e.v.)

V. M.: Alejandro Ramírez Guerra De

la Resp.: Log.: S.: Gnosis N° 228 Del

Valle de Trujillo, Oriente de la

Republica del Perú

QQ.: HH.: Todos:

QQ.: HH.: en el día de hoy conmemoramos y también festejamos el primer aniversario de esta Resp.: Log.: S.: Gnosis N° 228, que viene a cumplir con la enorme misión de seguir fortaleciendo los lazos de fraternidad en donde la Mas.: aún no había llegado, mediante la utilización del método y la constante misión de mejorar a los hombres que la integran para todos unidos forjar un sociedad más justa e inclusiva.

Nuestra Resp.: Log.: Pan America N°397, del valle de Buenos Aires, del Oriente de la Republica Argentina, este año va a cumplir 75 años desde su levantamiento de columnas el día 3 de septiembre de 1948, siendo uno de sus fundadores el Resp.: H.: Alcibíades Lappas, miembro no solo de nuestro tal.: sino también de la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones.

Uno de los motivos del levantamiento de colum.: de nuestra Resp.: Log.: fue la formación e instrucción constante de sus miembros, a fin de alcanzar un grado de conocimiento y madurez, llegando al grado de MM.: con las herramientas suficientes para continuar el legado y formar nuevas log.:, con el claro horizonte del crecimiento de la orden, pudiendo compartir la riqueza de su método, alegorías y símbolos, entre aquellos hombres que se encuentran en la búsqueda de su mejoramiento personal.

Pan America, como su nombre indica, tiene el enorme desafío de unir las voluntades de los QQ.: HH.: del continente Americano, a través de la conformación de lazos de fraternidad y amistad, situación que hoy se ve plasmada con esta invaluable invitación que nos hace la Resp.: Log.: S.: Gnosis N° 228.

En mi humilde lugar de V.: M.:, soy un convencido que la unión hace la fuerza para llegar a lugares impensados y mejorar la calidad de vida de nuestros miembros y de la sociedad en la cual vivimos.

Nuestra América es un continente realmente hermoso y lleno de recursos naturales, los cuales deben ser cuidados y protegidos por el bien de nuevas generaciones, cada uno de nosotros tiene la obligación de aportar su fuerza e inteligencia para hacer de esta región una patria grande e inclusiva, más allá del lugar ideológico que adoptemos.

El día de hoy la Resp.: Log.: S.: Gnosis cumple con ese objetivo, en seguir los pasos de la formación de sus QQ.: HH.: y divulgación de los principios de la Ord.: y me llena de alegría sincera el hecho que nuestras Log.: comiencen un camino de amistad y fraternidad desde dos países maravillosos como son el Perú y la Argentina.

Por muchos años más y crecimiento constante.

Enorme TAF

Patricio A. Roclaw

V.: M.: de la Resp.: Log.: Pan America N° 397

A..L..G..D..G..A..D..U..

EL TIEMPO DEL TEMPLO

Oriente de Buenos Aires, de JULIO de 2023, E..

Un momento, un tiempo, marca el inicio de los trabajos: La columna de la tierra cae, para pasar a la del cosmos, y apagamos el "tic tac" con que medimos nuestro tiempo. Un momento en que el reloj no mueve sus agujas, el mundo no gira sobre sí mismo ni orbita el sol, un momento quieto, un momento justo. Y en ese momento, podríamos percibir el debate de poder que está gestándose entre los Dioses Griegos. Sus protagonistas: Crono y Kairos.

M..M..Juan Carlos Echazú

Dalí pintó 3 relojes blandos y uno rígido. El rígido se encuentra boca abajo y no deja ver el tiempo. Los blandos tenían dos horas diferentes que daban a entender la relatividad del tiempo. ... Para Dalí, los relojes representan la memoria que en algún momento de tu vida se acaba

Aquel joven con un mechón de cabello muy largo en la frente, pero completamente calvo por detrás, con alitas en sus pies, sosteniendo una balanza torcida, es Kairos, Dios de los Titanes y Padre de Zeus, -en las acepciones que puedan darse en las mitologías-, que quiere imponerse con su capricho de la oportunidad que pasa rápidamente, al que sólo podemos atrapar por el mechón al pasar.

El mito dice que "Cuando acaba de pasar no se le puede agarrar porque está calvo".

Pero si lo atrapamos, es el momento adecuado que puede cambiar nuestro destino. Es el "aquí y ahora" en el que la acción adecuada nos llevará inmediatamente a aquel futuro que deseamos. Pero el joven calvo simplemente pasa por nuestro lado y se va.

No lo sabemos, pero estamos siendo engañados por el Dios Cronos (no Khronos) aquella figura de un hombre maduro que devora todo y a todos - incluidos sus hijos-, contraponiendo su poder ante el joven tan auspicioso como Kairos.

Cronos se encarga muy bien de que no nos demos cuenta de que la única forma de atrapar a Kairos es "la observación silenciosa y desapasionada de nuestro entorno". Sólo así veremos a Kairos aparecer y podremos atraparlo.

Si bien la idea es simbólica y espiritual, para poner a la masonería en un momento atemporal, que nos permita aislarnos del mundo profano, no puedo menos que pensar en la contraposición animada de estas deidades: por un lado, el tiempo "tic-tac" de Crono que irreversible y linealmente nos lleva hacia nuestro futuro. Es el dios al que recurrimos cuando ponemos objetivos, hacemos planes de acción y los implementamos.

Tanto la interpretación de los Sofistas, como Sócrates o Isócrates y la contraparte de estos, como Aristóteles y Platón, vincularon el significado de estos Dioses con la Retórica. Defínase como: "una forma de sistematizar procedimientos y técnicas de utilización del lenguaje, puestos al servicio de una finalidad persuasiva o estética, añadida a su finalidad comunicativa".

Precisamente ese significado enfrentaba a los filósofos, pues mientras los Sofistas decían que "es la capacidad para adaptarse y aprovechar las circunstancias cambiantes y contingentes", tratándola como un arte, Aristóteles decía que representa «el momento y contexto adecuado en el que la prueba debe entregarse" y lo decía en referencia a la modalidad que tenían los oradores de la Antigua Grecia para "persuadir" en el arte de la política y la ciudadanía y hacerse lugar en la administración de la Polis. Por lo tanto, una herramienta para manipular a las personas, y de allí su crítica hacia quienes la enseñaban.

Entonces, falta un equilibrio en esta concepción del tiempo, en esta lucha de poder, porque aparentemente, las artimañas de Cronos son lo bastante efectivas para marcar su inexorable transcurso frente a Kairos. El tiempo "corre" y Kairos busca su momento de atrapar el instante correcto.

- Transcurso, período de tiempo.
- Reloj, Calendario, de la Materia,
- Tiempo Cronológico con Presente con Pasado y Futuro,
- Tiempo destructor, devora todo, nacer y morir,
- Hay fugacidad, ACTIVIDAD, tiene fin,
- El cumplimiento del tiempo: CICLOS
- Mirando el reloj, pasa y no regresa, no se recupera,
- "Wait and Watch"
- Se representa como una línea recta horizontal .

Sus historias mitológicas pueden acercarnos un poco de claridad: Según el mito recogido por Hesíodo en su Teogonía, Kronos era hijo de Gea y de Urano, o lo que es lo mismo, el tiempo nació justo en el momento en que el cielo y la tierra se separaron. Nada menos que el padre de Zeus, aquel Dios que siempre tuvo algunos conflictos familiares, que no fueron pocos.

Uno de ellos fue tener a Kairos, quizás para buscar el equilibrio, aunque este vástago fue considerado un dios menor, un "demonio", como dirían los griegos. Kairos acabó con la tiranía monopólica de Cronos, y de paso de Tijé, la diosa de la suerte y de la fortuna. En principio puede parecer un dios benigno, pero la balanza desequilibrada que acompaña su figura, nos indica que es un dios caprichoso, que a veces nos favorece y otras nos perjudica. De cualquier manera, es el tiempo subjetivo, el tiempo que no es medible porque tiene su propia medida, el tiempo que explica por qué sentimos un instante como si fuera una eternidad o al contrario, el tiempo que nos hace interminable la espera del autobús y que hace que una buena película se nos pase volando, el tiempo, normalmente, que sentimos cuando trabajamos o cuando estamos enamorados.

La armonía para este supuesto desequilibrio, pudo gestarse por un poco conocido Dios anterior, confundido con Cronos por la cultura Helenística, que se llamaba Aión, un ser incorpóreo representado como anciano y como niño que dio origen al universo, que lo rodeaba permanentemente y cuyo poder estaba más allá del alcance de los mismísimos dioses. Este ser no nace, siempre existe y no devora nada. Es el tiempo circular, como la serpiente que se muerde la cola del eterno retorno de Nietzsche. Una de las imágenes más características de esta divinidad son las estaciones, que se repiten regularmente cada año. Es el tiempo de la vida. Es el dios generoso y satisfecho que tiene sentido en sí mismo. Es el dios que no contempla los objetivos ni los planes, sino que nos invita a la acción que tenga sentido en sí misma.

Aquí también Cronos mete la cola. Nos engaña para que no oigamos la voz de Aión. Por un lado, Cronos nos exige continuamente nuevos objetivos, impulsándonos a la acción. En el torbellino de la acción es imposible crear el espacio de silencio y quietud necesario para oír a Aión hablándonos insistentemente con la voz interior de nuestra vocación, o en palabras sencillas, nuestro lado profano. Es la lucha que estamos protagonizando en el templo.

Si invocamos a Aión podremos encontrar el silencio necesario para escuchar nuestra vocación y darle así sentido a nuestras acciones en sí mismas y en el momento presente, no sólo en base a los objetivos futuros. Invocando a Kairos podremos vaciarnos de nuestras ideas preconcebidas sobre lo que los acontecimientos significan, y podremos abrirnos a momento fugaz en el que la oportunidad inesperada se abre. Pero visto desde la perspectiva de Aion. Todas estas concepciones no son azarosas, pues, aunque Cronos parezca el malo, y la idea aquí plasmada invita a alejarse de su tiempo, solo es un dios peligroso si se le deja sólo, ya que nos impulsa a actuar libres de todo miramiento con tal de alcanzar los objetivos marcados. Si invocamos a los otros dos, Cronos se convierte en un dios productivo y benigno.

Muchos asocian esta dicotomía de Dioses con uno solo, el Dios Jano, con sus dos caras y aquella sensiblemente oculta en el medio. La que mira hacia el pasado es la que se asocia con Cronos, el tiempo que pasa y que no se puede conservar, y la otra cara, hacia el futuro con Kairos, porque el tiempo preciso, el momento justo es el que está por venir, y difícil es tomarlo. En el medio el presente que está siempre, aunque un instante que ya pasó cuando lo queremos medir.

Dios Jano

Si tratamos de entender el tiempo que vivimos en el templo desde la apertura de los trabajos hasta su clausura, no pensemos que es la Dimensión física que representa la sucesión de estados por los que pasa la materia, sino el momento de la búsqueda de la sabiduría prescindiendo del futuro o el pasado. No se obtiene a través de la cuenta que Cronos nos propone únicamente, sino de la conjugación de la idea de ambos dioses, o del ancestral AION, "...la intensidad del tiempo de la vida humana, una temporalidad no sucesiva ni numerable sino intensiva..." como pensaba Platón.

En las más antiguas figuras representativas de AION, datadas mucho antes de la idealización de muchas figuras mitológicas donde el infierno, el diablo y los astros no tenían las significaciones terrenales que hemos asimilado, principalmente a través de las religiones, y particularmente sin un origen concreto en las culturas antiguas, por algunos autores identificadas con las tribus antiguas de los Amoritas, se configura una imagen de un Dios infinito. Entre sus muchos atributos, además del nombre, los pies de cabra parecen identificarlo claramente con Pan. De entre la marabunta de símbolos destacan la cabeza de león (Hércules), el rayo en la derecha (Zeus), el cayado en la izquierda (Hermes), los cuernos de la luna sobre los hombros (Venus), las alas (Eros) y la serpiente (Cronos) que lo rodea cuya cabeza asoma por encima de la cabeza como entre los egipcios. En imágenes de mayor claridad se ven emerger también, por su izquierda, un carnero, por la derecha, un ciervo. Está rodeado por los signos del zodiaco.

El tiempo que concebimos naturalmente es indescriptible e inescrutable en base al razonamiento, lo medimos por su pasar, pese a que parezca evidente, pues se resume en un sentimiento, o una sensación que se asimila al ritmo cardíaco, a la trascendencia, o en una visión metafórica, al cabalgar de las olas.

Otra visión, quizás más terrenal del tiempo conjugado de estos dioses y sus distintas posturas que aparecen antagónicas, pero que se resumen en una sola acción, es el momento del arranque, aquel que nos permite comenzar a medir, el disparo de los 100 metros del corredor olímpico, el salto del nadador o el golpe del giro de los 50 metros, que define todo...

Y... luego el pasar, el transitar hasta la meta en la línea recta... y poéticamente podremos entender que kairós nos ha dado la oportunidad, El ahora, el oportuno, (Eclesiastés 3:11), para plegarnos a Cronos, la Actividad, el Ciclo, la línea recta, equilibrado por Aion, en lo infinito.

SAN AGUSTÍN DE HIPONA

Acercándonos a su pensamiento

Leonidas Unzueta Rozas
M.:M.: EXCELSIOR N°9, Vall. De Lima

INTRODUCCIÓN

San Agustín es uno de los representantes más connotados en la Filosofía Cristiana, para ubicarnos dentro de este contexto debemos manifestar que la filosofía cristiana medieval se divide en dos grandes períodos: la Patrística y la Escolástica, que pasaremos a describir brevemente.

La Patrística

Conjunto de dogmas elaborados por los Padres de la Iglesia y los concilios. Que van desde el Cristianismo primitivo de los primeros siglos, hasta el Segundo Concilio de Nicea (S. VII)

El gnosticismo fue una fusión de elementos escriturísticos y cristianos, griegos y orientales (pitagorismo, platonismo, judaísmo y teosofía esotérica se entremezclaban). Trataron los mismos temas que la ortodoxia cristiana defendiéndola como única (Apologética), pero cayeron finalmente en proponer las herejías. Fue el primer intento para unir los conocimientos de la religión cristiana y establecer el contenido dogmático junto a la filosofía.

Sus principales aportaciones fueron:

- a) Sustitución de la fe por una forma de conocimiento racional llamada gnosis;
- b) Afirmación de un dualismo entre Dios y la materia, posteriormente mejor desarrollado por otra herejía: el maniqueísmo;
- c) Desarrollo de la noción de Dios desconocido (el Dios del Antiguo Testamento no es el verdadero Dios, pues ha creado la materia, origen del mal).

El Concilio de Nicea, celebrado el año 325, estableció las verdades de la religión cristiana en forma dogmática e indiscutible.

La Escolástica

Por escolástica se entiende aquella parte de la filosofía de la Edad Media europea que abarca desde la época del Imperio de Carlomagno (siglo VIII) hasta el Renacimiento (siglo XV). El nombre de escolástica proviene del hecho de que esta filosofía se elaboró en las instituciones eclesiásticas, especialmente las escuelas conventuales, catedralicias o palatinas, de las que surgieron las primeras universidades. En aquellas escuelas se enseñaron las siete artes medievales: el trivium (las llamadas materias literarias: dialéctica, gramática y retórica) y el cuadrivium (las llamadas materias científicas: aritmética, astronomía, geometría y música).

San Agustín de Hipona (354-430)

La Vida, la Evolución y Obras

Aurelio Agustín nació el 13 de Noviembre en 354 en Tagaste, en el África romana (hoy llamada Souk-Ahras, en Argelia). Su padre, Patricio, era pagano, su madre,

Mónica, cristiana, la cuál ejerció sobre el hijo una profunda influencia, nacida en Tegaste, de padres cristianos, tuvo tres hijos, dos varones y una mujer, el mayor fue Agustín, en sueños se le presentó Jesús y le dijo "Tu hijo no se perderá, donde tu estés estará él".

Agustín pasó su niñez y adolescencia entre Tagaste y Cartago; de temperamento ardiente, opuesto a toda clase de frenos, llevó en este período una vida desordenada y disoluta. Cultivaba, no obstante, los estudios clásicos, especialmente latinos, y se ocupaba con pasión en la gramática.

Al cumplir 17 años ya comparte su vida con una chica de su edad. Fruto de estas relaciones será su hijo Adeodato. Pero este mismo año, 371, muere su padre. Ante este acontecimiento el muchacho apasionado comienza a ser consciente del gran sacrificio que han realizado sus padres para que él se construya un futuro.

Hacia los 19 años, la lectura de Hortensio de Cicerón, le condujo a la filosofía. En virtud de ella, San Agustín, se encamino al entusiasmo por los problemas del pensamiento, y por vez primera fue encaminado a la investigación filosófica. Se adhirió entonces a la secta de los maniqueos, la misma que defendió por diez años.

San Agustín, escultura de Antoine Etex, Iglesia de la Magdalena, País

Desde los 19 años comenzó a enseñar retórica en Cartago y conservó su ocupación en esta ciudad hasta los 29 años, entre los amores de mujeres y el afecto de los amigos, de lo que se acusó y arrepintió igualmente después. A los 26 ó 27 años compuso su primer libro, Sobre lo bello y lo conveniente (De pulchro et apto), que se ha perdido. Leyó y comprendió por sí mismo el libro de Aristóteles "De las categorías" y otros escritos y entre tanto formulaba las primeras dudas sobre la verdad del maniqueísmo, dudas que se confirmaron cuando vio que ni siquiera Fausto, el más famoso maniqueo de sus tiempos, sabía resolverlas.

La lectura de los escritos de Plotino en la traducción de Mario Victorino, un famoso retórico que se había convertido al cristianismo, dio a Agustín la orientación definitiva. No halló en los libros neoplatónicos señalada la encarnación del Verbo y, por consiguiente, el camino de la humildad cristiana; pero halló en ellos confirmada y

demostrada claramente la incorporación e incorruptibilidad de Dios, y esto le libertó definitivamente del materialismo, al cual había permanecido hasta entonces atado, hasta creer que el Universo estaba lleno de Dios, a la manera de una gigantesca esponja que ocupe el mar (Conf., VII, 5).

En otoño del 386, Agustín deja la enseñanza y se retira, con una pequeña compañía de parientes y amigos, a Cassiciaco, en la villa de Verecondo, cerca de Milán. De la meditación en esta villa y de las conversaciones con los amigos nacen sus primeras obras: "Contra los Académicos", "Del orden", "Sobre la felicidad", "Soliloquios". El 25 de Abril de 387 recibía el bautismo de manos de Ambrosio.

Después de una nueva permanencia en Roma, volvió a Tagaste, se queda allí ante la petición de Valerio -el obispo- y la gente del pueblo. El anciano obispo Valerio le encomendó la predicación. No era costumbre que un presbítero predicara estando presente el obispo. Pero Valerio tenía sus razones: era anciano, no dominaba bien el latín, por ser griego, los donatistas le ganaban la partida desde el nacionalismo separatista, las disputas populares y la intolerancia. Valerio veía que su nuevo sacerdote conocía bien la cultura clásica y podía callar a los paganos. Su radical conversión lo hacía especialmente indicado para predicar. Desde ese momento su actividad cambia. Comienza a predicar y a administrar sacramentos. Incluso dedica un tiempo a la preparación y adaptación de sus conocimientos a estas nuevas tareas.

Pero necesita monjes amigos junto a sí y decide fundar otro monasterio en un jardín que le deja el obispo. Valerio le consagra obispo auxiliar por temor que se lo lleven a otro lugar y Agustín comienza a llamarse "de Hipona".

Un año después será obispo de la ciudad donde en el año 391 fue ordenado sacerdote;

en el 395 fue consagrado obispo de Hipona, a los 42 años. Su actividad se dirigió entonces a defender y esclarecer los principios de la fe y de la Iglesia: el maniqueísmo, el donatismo y el pelagianismo.

El saqueo de Roma, perpetrado en el 410 por los godos de Alarico, había vuelto a dar actualidad a la vieja tesis de que la seguridad y la fuerza del Imperio romano estaban ligados con el paganismo, y que el cristianismo representaba para él un elemento de debilidad y disolución. Contra esta tesis, San Agustín compuso, entre el 412 y 426, su obra principal: "La ciudad de Dios". Pero, entre tanto, un azote análogo, la invasión de los vándalos, se abatió en el 428 sobre el África romana. Ya hacía tres meses que las tropas de Genserico asediaban a Hipona, cuando, el 28 de agosto del 430, Agustín moría.

El filosofar en la fe

Plotino modificó la manera de pensar de Agustín, ofreciéndole nuevas categorías que rompieron los esquemas de su materialismo y su concepción maniquea de la realidad substancial del mas, con lo que todo el universo y el hombre se le aparecieron con una nueva luz. Nació el filosofar en la fe, nació la filosofía cristiana, ampliamente anticipada por los Padres griegos, pero que sólo en Agustín llega a su perfecta maduración.

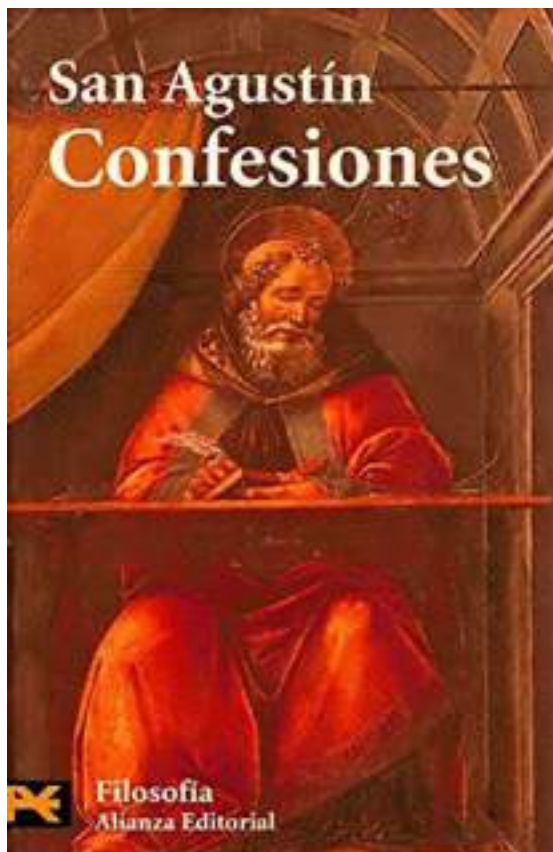

La conversión, junto con la consiguiente conquista de la fe, es por lo tanto el eje en torno al cual gira todo el pensamiento agustiniano y la vía de acceso para su entendimiento pleno.

¿Se trata, entonces, de una forma de fideísmo? No. Agustín se encuentra muy lejos del fideísmo, que siempre representa una forma de irracionalismo. La fe no substituye a la inteligencia y tampoco la elimina; al contrario, como ya hemos dicho previamente, la fe estimula y promueve la inteligencia. En definitiva: fe y razón son complementarias.

Nace así aquella posición que más adelante será asumida por las fórmulas credo. El origen de ellas se encuentra en Isaías 7,9 (en la versión griega de los Setenta), donde se lee "si no tenéis fe, no podréis entender", a lo que corresponde en Agustín la afirmación tajante: intellectus merces et fidei, "la inteligencia es recompensa de la fe".

Agustín invoca a los platónicos: "Tratándose de estas verdades, no es posible más que una de dos cosas: aprender de otros cuál es la verdad, o descubrirla por uno mismo, o bien, si esto es imposible, aceptar entre los razonamientos humanos el mejor y el más difícil de refutar, y sobre él como sobre una balsa afrontar el riesgo de atravesar el mar de la vida", y había agregado de manera profética: "a menos que se pueda hacer el viaje de una manera más segura y con menor riesgo, sobre una nave más sólida, esto es, confiándose a una revelación divina". Para Agustín, ahora esta nave existe: es el lignum crucis, Cristo crucificado. Cristo, dice Agustín, "ha querido que pasásemos a través de Él"; "Nadie puede atravesar el mar del siglo si no es conducido por la cruz de Cristo". Este es, precisamente, el "filosofar en la fe".

El descubrimiento de la persona y la metafísica de la interioridad

"Y pensar que los hombres admiran las cumbres de las montañas, las vastas aguas de los mares, las anchas corrientes de los ríos, la extensión del océano, los giros de los astros; pero se abandonan a sí mismos..." Estas palabras de Agustín, pertenecientes a las "Confesiones". El verdadero y gran problema no es el del cosmos, sino el del hombre. El verdadero misterio no reside en el mundo, sino que lo somos nosotros, para nosotros mismos.

Verdad

Los escépticos dicen: "No existe verdad; de todo se puede dudar". Agustín replica: "Se podrá dudar todo lo que se quiera; de lo que no se puede dudar es de esta misma duda". Existe, pues, verdad, con lo cual queda refutado el escepticismo.

Dios

Cuando el hombre ha alcanzado la verdad, ¿ha llegado también a Dios, o bien Dios se halla por encima de la verdad? Agustín considera que la noción de "verdad" admite múltiples significados. Cuando la entiende en su significado más fuerte, como verdad suprema, coincide con Dios y con la segunda persona de la Trinidad: "Dado que la verdad suprema no es inferior al Padre, siendo connatural a él, no sólo los hombres, ni siquiera el Padre juzga a cerca de la verdad: todo lo que El juzga, lo juzga por la verdad"; "Comprende, pues... oh alma, ...si puedes, que Dios es verdad". Por consiguiente, la demostración de la existencia de la certeza y de la verdad coincide con la demostración de la existencia de Dios.

Una segunda prueba es la conocida con el nombre de consensus gentium, que se hallaba presente en los pensadores de la antigüedad pagana: "El poder del verdadero Dios es tal que no puede permanecer totalmente oculto a la criatura racional, una vez que a comenzado a hacer uso de la razón. Si se exceptúan algunos hombres cuya naturaleza está corrompida por completo, toda la especie humana confiesa que Dios es el creador del mundo".

Una tercera prueba se halla en los diversos grados del bien, desde los cuales se asciende hasta el primer y supremo bien, que es Dios. Esta última prueba finaliza con el amor de Dios.

Ser, verdad, bien (y amor) son los atributos esenciales de Dios, según Agustín.

La Trinidad

Dios, para Agustín, es la Trinidad, y a este tema le dedica uno de sus libros más ambiciosos, su obra maestra doctrinal.

a) Su interpretación se construye sobre el siguiente concepto de base: Para hablar de lo inefable, para poder expresar de algún modo lo que no se puede explicar de ningún modo, los griegos han empleado esta expresión: "una esencia, tres substancias"; en cambio, los latinos dicen: "una esencia o substancia, tres personas", porque... en latín, esencia y substancia son considerados como sinónimos. Dios es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. "La Trinidad misma es el único y exclusivo Dios verdadero". En la Trinidad, pues, no existe diferencia jerárquica ni diferencia de funciones, sino absoluta igualdad.

b) Agustín lleva a cabo la distinción de las Personas basándose en el concepto de relación, que se ha hecho célebre. La naturaleza del Bien es una e idéntica en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo.

c) En la doctrina trinitaria agustiniana hay un tercer punto fundamental: las analogías triádicas que Agustín descubre en lo creado y que en las cosas y en el hombre exterior no son más que simples vestigios de la Trinidad, la mente humana es imagen de la Trinidad, porque también ella es una y trina, en la medida en que es mente, y como tal se conoce y se ama: "Por lo tanto, la mente, su conocimiento y su amor son tres cosas, y estas tres cosas no son más que una y, cuando son perfectas, son iguales".

Creación

El concepto de creación no es filosófico, sino teológico. Por tanto, cuando san Agustín trata de pensarlo, se le ofrecen inmediatamente dificultades filosóficas. La decisión divina puede ser eterna, pero ¿qué decir de la realización? No pudo tampoco verificarse en el tiempo, ya que con ella comienza el tiempo. San Agustín deja por fin la cuestión en suspenso. Ve que no se puede resolver con nuestros conceptos espaciales y temporales.

El problema de la Creación y del Tiempo

Algunos Padres de la Iglesia, por ejemplo en "Orígenes", sostenían que la creación del Mundo era eterna, puesto que no podía suponer un cambio en la voluntad divina. El problema se presenta también a Agustín: ¿Qué cosa hacía Dios antes de crear el cielo y la tierra? Se podría responder, bromeando: "Preparaba el Infierno para quien quiere saber demasiado"; pero sería eludir con una broma un problema serio. En realidad, Dios es el autor no sólo de los que existe en el tiempo, sino de mismo tiempo. Antes de la creación, no había tiempo: no había, por consiguiente, un "antes" y no tiene sentido preguntarse qué cosa hacía "entonces" Dios. La eternidad está por encima de todo tiempo: en Dios nada es pasado y nada es futuro, porque su ser es inmutable y la inmutabilidad es un eterno presente, en el que nada pasa. Pero, ¿qué cosa es el tiempo?

Ciertamente la realidad del tiempo no es nada permanente. ¿Cómo y dónde debemos efectuar su medición? Agustín responde: en el alma. El tiempo encuentra en el alma su realidad: en la distensión (distensio) de la vida interior del hombre a través de la atención, la memoria y la expectación, en la continuidad interior de la conciencia, que conserva dentro de sí el pasado y tiende hacia el futuro.

Alma

El alma tenía además para él especial interés. "A Dios y al alma deseo conocer". El alma tiene, en efecto, el primado frente al cuerpo. Para Agustín el hombre es propiamente el alma. Y así seguirá pensándose, aun después de que en la alta edad media prospere la fórmula aristotélica de la unidad del cuerpo y el alma. "Un alma que tiene a su disposición un cuerpo mortal". Agustín reconoce la sustancialidad -y en ello procede una vez más como psicólogo- en el hecho de que nuestra conciencia del yo contiene tres elementos: la realidad, la autonomía y la permanencia del yo. El yo no es meramente la suma de sus actos, sino que tiene actos como algo real, autónomo y permanente del yo. Ahora bien, en esto consiste la sustancialidad según la opinión de la escuela. En manera análogo trató san Agustín de demostrar la inmaterialidad y la inmortalidad del alma. Todo esto forma todavía hoy parte del patrimonio de la psicología cristiana.

El fin de la investigación: Dios y el Alma

Al comienzo de los Soliloquios, que es una de sus primeras obras, Agustín declara el fin de su investigación: <<Yo deseo conocer a Dios y el alma. ¿Nada más? Nada más absolutamente. Pero Dios y el alma no requieren, para Agustín, dos investigaciones paralelas o quizá diversas. Dios, en efecto, está en el alma y se revela en la más recóndita intimidad del alma misma. Buscar a Dios significa buscar el alma y buscar el alma significa replegarse sobre sí mismo, reconocerse en la propia naturaleza espiritual, confesarse.

En Agustín significa que la vida permite al alma elevarse más allá de sí misma hacia la verdad. La verdad es, pues, al mismo tiempo interior al hombre y trascendente. El hombre no puede buscarla si no es encerrándose en sí mismo, reconociéndose en lo que es, confesándose con absoluta sinceridad.

La verdad no es la razón, sino que es la ley de la razón, esto es, el criterio del cual se sirve la razón para juzgar las cosas. Si la razón es superior a las cosas que juzga, la ley a base de la cual ella juzga es superior a la razón. El juez humano juzga a base de la ley; pero no puede juzgar la ley misma.

El legislador humano, si es honrado y prudente, juzga las leyes humanas, pero consulta, al hacer esto, la ley eterna de la razón. Pero esta ley sobrepasa todo juicio humano, porque es la verdad misma en su trascendencia.

El Bien

El bien no es para él otra cosa que la voluntad de Dios. Pero cuando trata de descubrir los fundamentos más profundos, dice: "El bien se da con la "ley eterna" (lex aeterna)."

El alma no sólo piensa, sino que también quiere, ama, en el Eros suspira por el bien, tiene un sentido -casi se podría decir una especie de instinto- del bien. Toda la ética antigua arranca del concepto de la felicidad (eudemonia).

El Mal y su estatuto ontológico

Si todo proviene de Dios, que es el Bien, ¿de dónde procede el mal? Agustín, después de haber sido víctima de la dualista explicación de origen maniqueo, halló en Plotino la clave para solucionar la cuestión. El mal no es un ser, sino una carencia y una privación de ser: "Y el mal, cuyo origen buscaba, no es una substancia, porque si lo fuese, sería un bien. Y sería una substancia incorruptible, y por tanto sin ninguna duda un gran bien, o sería una substancia corruptible, y por tanto un bien que no podría estar sujeto a la corrupción. Por esto, vi con claridad que Tú habías hecho buenas todas las cosas".

Más tarde, Agustín profundiza la cuestión. El problema del mal puede plantearse en tres planos: a) metafísico-ontológico; b) moral, y c) físico.

a) Desde el punto de vista metafísico-ontológico, en el cosmos no existe el mal, sino que existen solamente grados inferiores de ser en comparación con Dios. Por ejemplo, cuando juzgamos que es un mal la existencia de determinados animales nocivos, en realidad estamos empleando la medida propia de nuestra utilidad y de nuestro provecho contingente y, en consecuencia, apelamos a una perspectiva errónea. Desde una visión de conjunto, cada cosa, incluso la aparentemente más insignificante, posee su propio sentido y su propia razón de ser y, por lo tanto, constituye algo positivo.

b) El mal moral, en cambio, es el pecado y el pecado depende de la mala voluntad.: "La mala voluntad no se halla en un individuo, sino porque éste lo quiere así, y sería de otra manera si así lo quisiese: por esto, sólo se les aplica un justo castigo a los defectos voluntarios y no a los naturales. La voluntad se convierte en mal, no porque se dirija hacia cosas malas, sino porque se dirige erróneamente contra el orden de la naturaleza, hacia un ser inferior, apartándose de Aquel que es el ser supremo". El haber recibido de Dios una voluntad libre ha sido un gran bien. El mal constituye un uso equivocado de este gran bien.

c) El mal físico, por ejemplo, las enfermedades, los padecimientos, los dolores anímicos y la muerte, poseen un significado muy precisado para quien filosofa en la fe: son la consecuencia del pecado original, es decir, una consecuencia del mal moral. "La corrupción del cuerpo que pesa sobre el alma no es la causa, sino el castigo del primer pecado: la carne corruptible no es la que ha vuelto pecadora al alma, sino el alma pecadora la que ha hecho corruptible al cuerpo". En la historia de la salvación, sin embargo, todo esto posee un significado positivo.

La polémica contra el Maniqueísmo

Estos admitían que Dios debía combatir eternamente con el principio del mal. Pero si el principio del mal pueda dañar a Dios, Dios no es incorruptible, porque

puede recibir una ofensa. Y si él no puede ser dañado, no hay ningún motivo porque Dios haya de combatir. De modo que el reconocimiento de la incorruptibilidad de Dios quita todo fundamento a la afirmación maniquea de un principio del mal; pero, al mismo tiempo, vuelve a proponer en toda su grandeza y urgencia el problema del mal en el Mundo. Si Dios es el autor de

todo, aún del hombre, ¿de dónde deriva el mal? Si el diablo es el autor del mal, ¿de dónde deriva el diablo? Si el mal depende de la materia de que el Mundo esta formado, ¿por qué Dios al ordenarla dejó en ella un residuo de mal? Cualquiera que sea la solución a que se recurra, la realidad del mal contradice a la bondad perfecta de Dios: no queda, pues, otra solución que negar la realidad del mal; y tal es la solución por la que se decide Agustín.

No puede, pues, haber otro mal en el mundo sino el pecado y la pena del pecado. Ahora bien, el pecado consiste, como se ha dicho, en la deficiencia de la voluntad que renuncia al ser y se entrega a lo que es bajo.

La polémica contra el Donatismo

El donatismo (así llamado de Donato de Casas Negras, uno de sus corifeos), era un movimiento cismático fundado sobre el principio de la absoluta intransigencia de la Iglesia frente al Estado.

La Iglesia es una comunidad de perfectos, que no deben tener contacto con las autoridades civiles. Aquellas autoridades religiosas que toleran tales contactos, pierden la capacidad de administrar los sacramentos, y los fieles deben tenerlos como traidores y renovar el bautismo y los otros sacramentos recibidos de sus manos. Estas afirmaciones de los donistas hacían imposible cualquier jerarquía eclesiástica, porque daban a cualquier fiel el derecho de indagar los títulos de su superior jerárquico y de negarles, cuando lo creyesen oportuno, la obediencia y disciplina. Además, atando el valor de los sacramentos a la pureza de vida del ministro, exponían los sacramentos mismos a una duda continua. Establecían, finalmente, entre la Iglesia y el Estado una antítesis que esterilizaba la acción de la Iglesia en una pura negación.

Contra el donatismo, Agustín afirma la validez de los sacramentos independientemente de la persona que los administra. Es Cristo quien obra directamente a través del sacerdote y confiere eficacia al sacramento, que él administra; no puede, por tanto, haber duda sobre tal eficacia

La polémica contra el Pelagianismo

La tercera gran polémica es la dirigida contra el problema del libre albedrío y de la gracia.

El monje inglés Pelagio vivía en Roma en los primeros años de siglo V. Allí tuvo por primera vez conocimiento de la doctrina agustiniana sobre la gracia, expresada en la famosa invocación a Dios: "Dame lo que mandas y mándame lo que quieras". El punto de vista de Pelagio consistía esencialmente en negar que la culpa de Adán hubiese delimitado radicalmente la libertad primitiva del hombre y, por consiguiente, su capacidad de hacer el bien. Para Pelagio, el hombre, sea antes del pecado de Adán, sea después, es naturalmente capaz de obrar virtuosamente sin necesidad del socorro extraordinario de la gracia. Pero esta doctrina conducía a tener por inútil la obra redentora de Cristo. Si el pecado de Adán no ha puesto al hombre en la imposibilidad de salvarse con sus solas fuerzas, el hombre no tiene evidentemente necesidad de la ayuda sobrenatural.

Agustín reacciona enérgicamente, afirmando que con Adán y en Adán ha pecado toda la humanidad. Y para justificar la transmisión del pecado, Agustín fue impulsado a defender, sobre el origen del alma, no el creacionismo (ya que puede admitir que Dios cree un alma condenada), sino el traducianismo, por el cual el alma es transmitida del padre al hijo por medio de la generación del cuerpo.

Tomado de: <https://www.aldeberve.com/en/la-vida-de-san-agustin-pelagianismo>

El vigor con que Agustín defendió esta tesis le condujo a no dudar ante ninguna de las consecuencias de la misma. Se inclinó, pues, a un pesimismo radical sobre la naturaleza y la posibilidad del hombre, considerado incapaz de dar el más pequeño paso en el camino de su elevación espiritual y de su salvación; y fue

conducido a admitir en el carácter inescrutable de la selección divina que predestina a alguno hombres y condena a otros. Este principio es la identidad de la libertad humana con la gracia divina. La voluntad, según Agustín, es libre solamente cuando no está esclavizada por el vicio y por el pecado; y esta libertad es la que puede ser restituida al hombre sólo por la gracia divina. El primer libre albedrío, el que fue dado a Adán, consistía en << poder no pecar >>.

Perdida esta libertad por la culpa original, la libertad última, la que Dios dará como premio, consistirá en no poder pecar.

La ciudad de Dios

En la vida de los particulares: también en estas esferas se dan el buscar y el afanarse, se dan el error y la verdad, el mal y el bien. En efecto, según San Agustín los hombres y los pueblos son voluntad, pero deberían ser y tratar de ser voluntad ideal. En general, desde el punto de vista del orden ideal y del desorden de los apetitos se pueden dividir las creaciones sociales humanas en Ciudad de Dios y Ciudad terrena, sino aquí el Estado ideal, que se adapta al orden eterno de Dios y ve en definitiva en Dios el fin de todas sus obras (por eso es la Ciudad de Dios) allá el Estado no ideal, que no quiere "usar" del mundo para llegar a Dios, sino que trata de "gozarlo" con avaricia y desorden, porque solo en este mundo ve su lugar de permanencia y a la postre el mundo y los hombres son ya para él su Dios; por eso es sólo Estado del mundo.

El Hombre

La posibilidad de volver a Dios en la triple manera de su naturaleza esta inscrita en la triple forma de la naturaleza humana, en cuanto a imagen de Dios. "Yo soy, yo conozco, yo quiero. Soy en cuanto sé y quiero; se que soy y quiero; quiero ser y saber. Vea quien pueda como en estas tres cosas hay una vida inseparable, una vida única, una única esencia, y cómo la distinción es inseparable, y, sin embargo, existe". Los tres aspectos del hombre se manifiestan en las tres facultades del alma humana: la memoria, la inteligencia, la voluntad, las cuales, juntas y cada una por separado, constituyen la vida, la mente y la substancia del alma. "Yo, dice Agustín, recuerdo que tengo memoria, inteligencia y voluntad; sé que entiendo, quiero y recuerdo, y quiero querer, recordar y entender". Y recuerdo toda mi memoria, toda la inteligencia y toda la voluntad y de la misma manera, entiendo y quiero todas estas tres cosas; las cuales, pues, coinciden en lleno en su distinción, constituyen una unidad, una sola vida, una sola mente, y una sola esencia. En esta unidad del alma que se diferencia en sus facultades autónomas, cada una de las cuales comprende las otras, esta la imagen de la trinidad divina: imagen desigual, pero

con todo siempre imagen.

El hombre, es, en primer lugar, un hombre viejo, el hombre exterior y carnal, que nace y crece, envejece y muere. Pero, en segundo lugar, puede ser también un hombre nuevo o espiritual, puede renacer espiritualmente y llegar a someter al alma a la ley divina. También este hombre nuevo tiene sus edades, que no se distinguen por el correr del tiempo, sino por su progresivo acercamiento a Dios. Todo individuo es por su naturaleza un hombre viejo; pero debe convertirse en un hombre nuevo, debe renacer a la vida espiritual. Pero la primera elección no es verdaderamente una elección, ni una decisión. La verdadera elección es aquella con la cual el hombre decide adherirse al ser, esto es, adherirse a Dios.

A.. L.. G.. D.. G.. A.. D.. U..

R.. H.. José Luis Rivas Huerta
B.. R.. L.. S.. Luz de Renacimiento N° 139

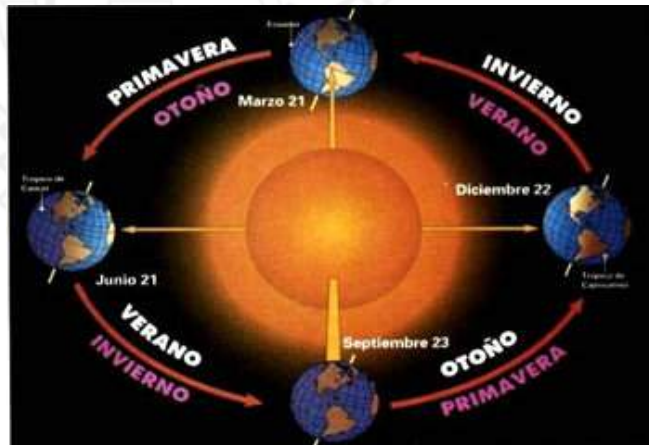
SOLSTICIO DE INVIERNO

“Gran Dios Universal **YO SOY EL QUE SOY** del cual formo parte de tí, pues mi Ser es una porción chispa divinal de tí ,y mi Conciencia se despierta con tu Luz.

Por el Norte entran los mortales,y por el Sur entran los inmortales,por ahora que soy un hombre mortal,seré capaz de sentir tu inmensidad cósmica,y con asombro venero tu grandeza,en éste camino hacia el Despertar que me llevará a la Inmortalidad”.

Oración Aquariana.

Todas las culturas de la antigüedad profesaban particular respeto y dedicación a la astronomía y de manera especial al Sol, a cuyo estudio y ofrenda dedicaron gran cantidad de sus templos. Por ello daban 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 el Astro Rey tiene su máxima declinación meridional (al sur) o septentrional (al norte).

Solsticio deriva del latín solstitium, Sol (el astro) y stitum (detención), la detención del Sol que marca el tiempo en que este se halla más lejos del Ecuador y en la que parece quedarse varado en los mares del Universo durante unos días. El solsticio de invierno se produce entre los días 21 y 22 de junio (Hemisferio Sur), cuando la distancia angular del Sol al Ecuador celeste es máxima. Es momento de fecundidad, de cosechas, de gracias por los dones recibidos y de acopios para pasar el otoño y el invierno.

La Celebración Solsticial en las Culturas de la Antigüedad

En la Tradición Hindú.- La fase ascendente se pone en relación con el Deva-yâna que significa “el camino iniciático, el camino hacia Dios”, y la fase descendente con el Pitr-yâna que significa “el camino de los ancestros”; por consiguiente, en el Zodíaco el signo

de Cáncer, correspondiente al solsticio de verano, es la "puerta de los hombres", que da acceso al Pitr-yâna, y el signo de Capricornio, correspondiente al solsticio de invierno, es la "puerta de los dioses", que da acceso al Deva-yâna.

En los Celtas. - En la celebración Celta del Beltaine (del bello fuego, o del fuego de Bel), ceremonia realizada en honor del Dios Belenos, era el momento propicio en que los Druidas purificaban el ganado y hacían plegarias por un año fructífero. A la noche de San Juan, los Celtas la llamaban Alban Heruin, donde se encendían grandes hogueras para ayudar al Sol con su calor frente al creciente poder de la oscuridad, este festival se lo asocia a rituales destinados a obtener pareja o a conservarla. Establecieron para gobernarse un calendario solar dividido en doce meses, a cada uno de ellos lo bautizaron con el nombre de un árbol de sus bosques apreciado por sus cualidades. A partir de esta división ordenaban los periodos propicios de siembra y de cosecha; en los momentos del tránsito solsticial encendían hogueras para glorificar el poder del Sol, eran conscientes del hecho solsticial y de que los fenómenos ocurridos en la bóveda celestial tenían un grado de influencia en sus vidas, reconocían en el Sol la paternidad de los ciclos de la naturaleza, una magia cargada de fuerzas positivas y generosas. La energía del Sol se trasmutaba y se derramaba en sus tierras y frutos, en la fertilidad de las mujeres.

En Roma.- La celebración de las Saturnalias (fiestas dedicadas a Saturno, padre de los dioses olímpicos y dios protector de la Naturaleza) duraba una semana, después de la ceremonia religiosa, había grandes festejos y banquetes, se abolían temporalmente las clases sociales y en los ágapes, los señores servían a sus esclavos; cesaba toda actividad pública (en tribunales, escuelas, comercios, operaciones militares, etc.) y no se permitía ejercer ningún arte ni oficio, salvo el de la cocina; se imponía el hacerse regalos unos a otros, los ricos convidaban a sus mesas, bien surtidas, a los pobres que llamaban a sus puertas, se practicaban juegos de azar, etc.

En Egipto. - Durante el solsticio de invierno, la imagen del dios egipcio Horus era sacada del santuario para ser expuesta a la adoración pública de las masas, se le representaba como un niño recién nacido, recostado en un pesebre, con cabello dorado, con un dedo en la boca y el disco solar sobre su cabeza.

En la Religión Hindú.- Donde Mitra es uno de los principales dioses, objeto de un culto aparecido unos mil años antes de Cristo, cargaba con los pecados y expiaba las iniquidades de la humanidad, era el principio mediador colocado entre el bien (el dios Ormuzd) y el mal (el dios Ahrimán), el dispensador de luz y bienes, mantenedor de la armonía en el mundo y guardián protector de todas las criaturas y era una especie de mesías que según sus seguidores debía volver al mundo como juez de los hombres.

En África. - Los Beréberes del Norte (Marruecos y Argelia), durante la fiesta llamada Ansara el 24 de junio, encienden aun hoy en día hogueras que producen un denso humo considerado protector de los campos cultivados a través del fuego, como si fuera un sahumero trataran de purificar los objetos y utensilios más importantes del hogar. Los beréberes las encienden en patios, caminos, campos y encrucijadas y queman plantas aromáticas.

En el Imperio Incaico. - Los Incas celebraban dos festivales primordiales del mundo, el Capac-Raymi (o Año Nuevo) que tenía lugar en diciembre y el que se celebraba cada 24 de junio, el Inti-Raymi (o la fiesta del Sol) en la impresionante explanada de Sacsayhuamán muy cerca de Cuzco. Justo en el momento de la salida del astro rey, el Inca elevaba los brazos y exclamaba: "¡Oh, mi Sol! ¡Oh, mi Sol! envíanos tu calor, que el frío desaparezca. ¡Oh, mi Sol!"

Los Mitos Solares

En los mitos solares de las culturas antiguas, ocupa un lugar central la presencia de un dios joven que cada año muere y resucita, encarnando en sí los ciclos de la vida de la Naturaleza.

Mitra: Era un dios que había nacido de madre virgen, en el solsticio de invierno, en una gruta o cueva, fue adorado por pastores y magos, obró milagros, fue perseguido, acabó siendo muerto y resucitó al tercer día, cargaba con los pecados y expiaba las iniquidades de la

humanidad, era el principio mediador colocado entre el bien (el dios Ormuzd) y el mal (el dios Ahrimán), el dispensador de luz y bienes, mantenedor de la armonía en el mundo y guardián protector de todas las criaturas y era una especie de mesías que según sus seguidores debía volver al mundo como juez de los hombres.

Baco: Otro dios solar romano, también estuvo destinado a cargar con las culpas de la humanidad, también fue asesinado y despedazado (como Osiris) y su madre también lo buscó (como Isis) y recogió todos sus pedazos y lo resucitó. Según la tradición, Baco moría despedazado en el equinoccio de primavera y resucitaba a los tres días.

Jesucristo: Dios que había nacido de madre virgen, en el solsticio de verano (hemisferio Sur), en una gruta o cueva, fue adorado por pastores y Reyes magos, hizo milagros, fue perseguido, acabó siendo muerto y resucitó al tercer día.

Los Solsticios y la Masonería

Simbólicamente las fiestas solsticiales, son las fiestas de San Juan Bautista (Junio) y San Juan Evangelista (Diciembre), son el momento simbólico en que los Masones nos recogemos hacia el interior de nuestro microcosmo y advertimos nuevas verdades morales y espirituales para continuar con la obra suprema, en un nuevo comienzo.

Todas las cosas que evoca el Solsticio de Invierno, son analogías propias de lo que vivimos en nuestra Orden, siendo una época de reflexión, un mirarnos hacia adentro, por cuanto nuestro reloj biológico nos dice que algo es diferente al resto del año.

La Masonería ve en los Solsticios, una conmemoración esotérica del misterio de la vida y del eterno retornar y del eterno avanzar, evoca la estrecha relación que existe entre el ser humano y la naturaleza, que mantiene un ciclo evolutivo y de renovación. El Sol rige el comportamiento del hombre y su entorno y por eso que en esta fiesta Solsticial es que celebramos el reinicio de una nueva etapa en nuestra vida Masónica.

La institución de estas grandes celebraciones, se remonta a los tiempos de las primitivas iniciaciones, en que los misterios eran practicados con la pompa y esplendor más extraordinario en las sagradas riberas bañadas por las aguas del Nilo, del Iliso, del Jordán, del Eufrates y el Tíber. Esto ha dado margen a un gran número de historiadores para establecer la antigüedad de la Francmasonería, que traspasando los límites de la que puede atribuirse a cualquiera otra institución; se pierde en la nebulosa impenetrable de los más antiguos tiempos, haciéndola arrancar del principio del mundo y confundiendo su origen con el de la sociedad. Parece ser que la "filosofía primigenia" que sostiene a la Orden Masónica data de los primeros albores de las sociedades prístinas.

Los Solsticios determinan el paso de las dos grandes fases en que la Naturaleza ofrece los cambios y contrastes más notables y opuestos; fenómenos sorprendentes y siempre admirables que todas las religiones, culturas y rituales han conmemorado bajo formas y alegorías. Los Equinoccios y los Solsticios fueron llamados en el lenguaje metafórico "la puerta de los cielos y de las estaciones", de aquí los dos San Juan, nombre derivado del latín "Janua", que significa puerta.

Desde siempre la Francmasonería ha asimilado a Janus dentro de su estructura simbólica y derivado de ello está la importancia que concede a las fiestas solsticiales.

Autores Masónicos hacen referencia a que la utilización del término Logia de San Juan se remonta al tiempo de las cruzadas, cuando los caballeros Masones se unieron a sus similares de la Orden de San Juan de Jerusalén y que en gesto de solidaridad a los principios de éstos aceptaron como propio a su patrón. Por sincronía todas las Logias de las corporaciones de constructores pasaron a llamarse Logias de San Juan.

Se asume como patronos de la Masonería Universal conocida como simbólica o azul a Juan Bautista y a Juan Evangelista, en los que se representa las dos fiestas solsticiales emanadas de la antigüedad, el primero la del verano y la del invierno el segundo.

La tradición Masónica las ha hecho celebraciones obligatorias y ceremonial, preceptivo en el solsticio de verano e invierno de la elección de Venerables y Dignatarios.

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.

El Masón debe evaluar los factores de la naturaleza que influyen en su vida, para que en el esfuerzo de conquistar nuestra naturaleza humana hallemos en aquello que nos brindan los medios, la fortaleza suficiente con la que superemos las dificultades de nuestra existencia.

Cuando somos niños aprendemos por instinto a caminar, hablar, dormir y despertar, pero necesitamos de nuestra madre para alimentarnos y ser confortados en su regazo. En la juventud, apasionada, agresiva, reformadora, irrespetuosa, rebelde, impulsiva, de vida en plena libertad, sin ataduras a los conceptos y a las formas, hacemos en ella la idealización de nuestros actos, procurando que el mundo sienta la necesidad de cambiar, si es a nuestro modo de pensar mucho mejor.

Cuando somos adultos, se van formando nuestros pensamientos, ideas y nuestro propio carácter, dejando de lado el idealismo fácil y placentero, buscando y encontrando que la renovación es vida, o que la vida es renovación, dándonos a entender que debemos devolver siempre el beneficio recibido. La dedicación y afecto de los que amamos serán siempre un norte de nuestras acciones, devolviendo ternura, instrucción, reconocimiento y respeto a cuantos nos rodean, logrando, de esta forma, el equilibrio emocional propio de la adultez.

Que este nuevo solsticio, que éste cambio que hace la naturaleza, nos haga meditar en la necesidad de reactivar nuestra voluntad de renacer, que nos haga reflexionar en la necesidad de compartir el alma, cual semilla de fraternidad, que nos repitamos cada día que cada ser humano requiere ser levantado de sus desgracias. Hermanos, la tiniebla más breve y el día más largo han llegado a la cita habitual, el verano se abre esplendoroso pleno de sol y de esperanzas y tenemos la certeza que todo hombre tiene el derecho que lo saquemos de la infamante tumba donde lo han postrado el egoísmo, la ambición, la traición, la felonía y la hipocresía.

El próximo 24 de junio será el próximo solsticio y nos recuerda queridos hermanos que cada día debemos poner lo mejor de nosotros mismos en procura de ser mejores SERES HUMANOS DE BIEN, libres y de buenas costumbres, para que nadie diga que hemos trabajado en vano.

HH.. Unámonos espiritualmente esta noche en el simbolismo de esta celebración del Solsticio de Invierno, encontremos renovadas fuerzas para reconcentrarnos en nuestro mejoramiento humano, para mirarnos dentro de nosotros mismos, para reflexionar espiritual e intelectualmente, y renovar el compromiso permanente de mantener una coherencia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos.

R.. H.. V.. M.. he cumplido con mi Lote de Trabajo.

Bibliografía:

1. "El Simbolismo Hermético" Wirth Oswald Saros Buenos Aires 1958.
2. "Libro del Aprendiz" Wirth Oswald.
3. Diccionario Enciclopédico de la Masonería, Editorial Kier.
4. Solsticio de Verano; Q.. H.. Rubén Kaplan; R.. L.. La Fraternidad N° 62; Tel Avi Israel.
5. Solsticio; Q.. H.. Víctor Zúñiga; R.. L.. Unión Fraternal N° 1 Santiago de Chile.

Destruyendo el Simbolismo

M.º.M.º. Guillermo Guibert Alva
A.º.B.º.R.º.L.º.S.º. Delfos N° 78.

¿Realmente creemos que la masonería es simbólica?

Esta pregunta que parecería fuera de lugar, resulta hoy muy pertinente, pues ocurre que estamos olvidando y/o descuidando, su uso en distintas formas y oportunidades (uso de indumentaria correcta, simbolismo en los templos, desarrollo de las tenidas como lo indica la Liturgia). Con mucha sorpresa escuché a un R.º.H.º. que ingresar en procesión al Templo "cansa". Por esto no me sorprende ver que en 1910 el Hermano Rene Guénon expresaba con respecto a la formación Masónica lo siguiente: **La mayor amenaza para la Masonería moderna.**

«Lo más lamentable, sobre todo, es tener que comprobar demasiado a menudo, en un gran número de masones, la completa ignorancia del simbolismo y de su interpretación esotérica, así como el abandono de los estudios iniciáticos sin los cuales el ritualismo sólo es un conjunto de ceremonias carentes de sentido».

En el discurso del H.º Orador (que nos cansa leerlo completo en cada ceremonia) dice: "Nada hay en los TTemp.º., en las ceremonias de las Liturgias y dentro de todos los usos de la vida masónica que no sea un símbolo, cuyo exacto conocimiento o traducción, si así quiere llamársele, no sea una alta lección de moral y de recuerdo de lo que debemos a nuestros semejantes y a nosotros mismos."

Sin embargo, son muchos los autores que nos recuerdan la importancia de estudiar y comprender el simbolismo, uno de ellos es el R.º. H.º. Alfonso Harth Bedoya en su libro "El sendero en busca de la verdad", (Pag. 46), nos dice: "La Francmasonería es una institución relativamente moderna que utiliza el sistema simbólico de los Antiguos Masones operativos, por lo que ha sido llamada Masonería Simbólica. Por intermedio de los símbolos vela lo que no debe estar al alcance de los profanos y los utiliza para sus enseñanzas en el orden espiritual. Igualmente, las herramientas de trabajo cobran un valor simbólico y son rectoras en el sentido esotérico, en los diferentes grados, para inculcar otro tipo de enseñanzas."

¿Dónde se encuentra el simbolismo?, ¡en todo!, Ceremonias, Liturgias, Indumentaria, Templos. Y todos ellos están definidos, señalados, reglamentados, respetando, concordando una secuencia de enseñanza moral, interior (esoterismo), iniciática, pero no los estudiamos, no los escudriñamos y por tanto no los descubrimos y así no lo sentimos. Estamos optando por lo mas vistoso, no por lo simbólico. Creamos "usos y costumbres" que contravienen nuestro simbolismo regido por Liturgias, Reglamentos y Manuales oficializados por sendos Decretos, que reiteradas veces juramos cumplir. En nuestra jurisdicción, lo simbólico, ritualístico, iniciático, los principios de la masonería, se encuentran en Los Linderos, Constitución, Estatuto, Liturgias, Manuales y reglamentos, estos últimos obligados su cumplimiento en sendos Decretos, los cuales hemos jurado cumplir desde el primer juramento en nuestra iniciación:

Yo de mi libre y espontánea voluntad, en presencia del G.º. A.º. D.º. U.º. que es Dios, y de esta Res.º. Log.º., juro y prometo, solemne y sinceramente (...) obedecer fiel y cumplidamente la Constitución y Estatuto de la Gran Logia del Perú, los Decretos y Resoluciones de la Gran Maestría; el Reglamento y Normas particulares de ésta R.º. L.º. S.º. y las del Rito que ella práctica, y las decisiones de la mayoría de mis hermanos, bajo la pena de (...)

¿Cumplimos este juramento?

- 1.¿Cumplimos al pie de la letra (no hay otra forma) ¿nuestra Liturgia, desde el ingreso al Templo? (Pág. 14 y 15)
- 2.¿Nos sentamos en las columnas de nuestro grado?, o sobrepasamos la facultad y autoridad del V.º.M.º. y nos vamos de frente al Or.º. (Pág. 14 y 15)
- 3.¿Usamos la indumentaria que nos corresponde por nuestro grado y Rito? (Reglamento de indumentario del REAA y A DECRETO 135-286-GLP0001)
- 4.¿Realizamos los signos, tal cual nos indica la Liturgia? (ceremonia de iniciación)
- 5.¿Están nuestros Templos tal cual indica la Liturgia? (Págs. 8 al 11)

6.¿Leemos y releemos nuestras Liturgias, Manuales y Reglamentos? (Reglamentos de indumentaria, de Honores y Protocolo. Manuales de ceremonias y de Funciones y

Procedimientos)

7.¿Aceptamos las decisiones de la mayoría de nuestro HH.º.? (juramento)

8.¿Realizamos las tenidas respetando escrupulosamente las estaciones?, o por ejemplo las cortamos "porque ya es tarde" (Prohibido en Manual de funciones y procedimientos)

9.¿Conocemos los principios de la masonería que está en nuestra constitución, página 7?

Nos hemos puesto a pensar y buscar el mensaje moral y aplicación en nuestras vidas en:

1.¿El grano de trigo en el C.º. de Refl.º.?

2.¿El apuntar el corazón del recipiendario con la punta del C.º.?

3.¿Cada viaje?

4.¿el trago dulce y amargo?

5.¿La respuesta: ¿trabajar, obedecer y callar?

6.¿La Oración de apertura?

7.¿Nuestros mandiles?,

8.¿La sandalia (una) en nuestra iniciación?

9.¿en la frase "bosquejar y desbastar nuestra piedra tosca"?

10.¿en la frase: "vuestra obra está con el Señor y vuestra recompensa en el Cielo?"

Oswald Wirth nos dice:

(...) "La Iniciación no se da, ni está al alcance de los débiles: es preciso conquistarla y, al igual que el cielo, sólo la lograrán los decididos. Por eso se exige al candidato un acto heroico: debe hacer abstracción de todo, realizar el vacío de su mente, a fin de poder luego crear su propio mundo intelectual partiendo de la nada e imitando a Dios en el microcosmos."

"El Iniciado verdadero, puro y auténtico no puede contentarse con un tinte superficial: debe trabajar él mismo, en la profundidad de su ser, hasta matar en él lo profano y hacer que nazca un hombre nuevo."

LA DOCTRINA INTERIOR (Aldo Lavagnini)

Esta Doctrina Interior –esotérica y oculta- es esencialmente iniciática, por cuanto se alcanzará únicamente por medio de la iniciación, es decir ingresando a un particular estado de conciencia, pues sólo mediante ese particular estado de conciencia puede ser entendida, reconocida y realizada.

ALEGORÍA DE LOS 6 PUNTOS DE APOYO DEL SER HUMANO PROYECTADAS AL TEMPLO MASÓNICO

Q:.H:. Edward Castro Figueroa

R:.L:.S:. GNOSIS N°228

INTRODUCCIÓN :

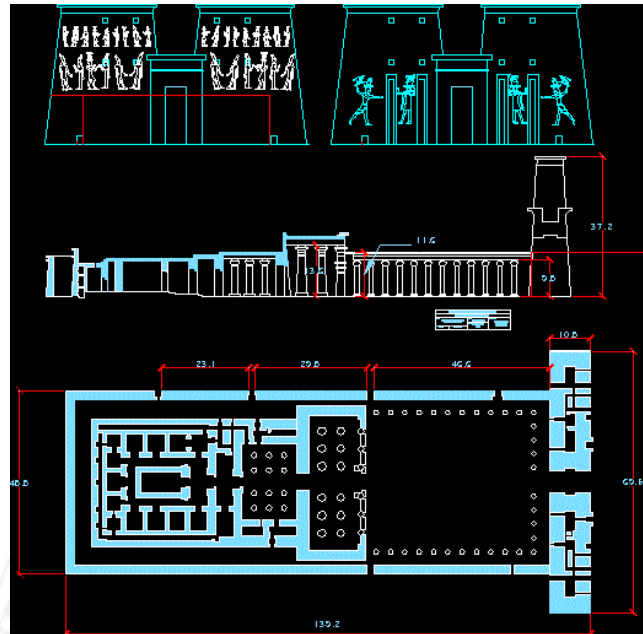
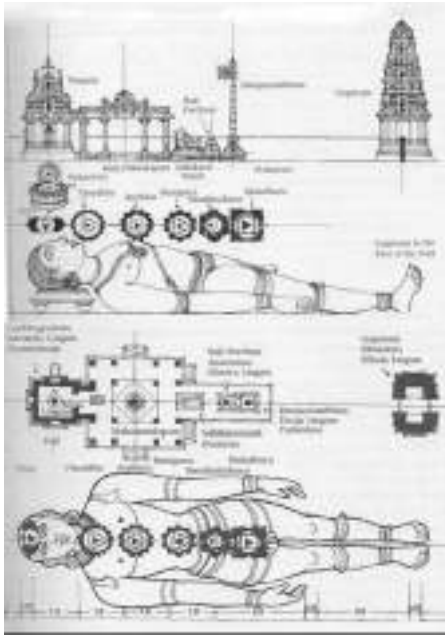
En la escritura se nos dice que dios hizo al hombre a su propia imagen y semejanza. así ha sido declarado no solamente en la biblia cristiana, sino también en la mayoría de los escritos sagrados de los seres iluminados. los patriarcas judíos enseñaron que el cuerpo humano es el microcosmos, hecho a la semejanza del macrocosmos. esta analogía entre lo finito y lo infinito se ha dicho que es una de las claves por la cual se pueden develar los secretos de la sagrada escritura.

No hay ninguna duda que el viejo testamento es un libro de texto fisiológico y anatómico para aquellos que son capaces de leerlo desde un punto de vista científico. las funciones del cuerpo humano, los atributos de la mente y las cualidades del alma humana, han sido personificados por los sabios de la antigüedad, al gran hermes, la raza humana debe su concepto sobre la ley de analogía. el gran axioma hermético fue: "como arriba es abajo; como abajo es arriba."

Todas las religiones antiguas estaban basadas en el culto a la naturaleza, el cual, en una forma degenerada, ha sobrevivido hasta nuestros días como culto fálico. la construcción de los templos en la forma del cuerpo humano es una costumbre común a todos los pueblos. el tabernáculo de los judíos, el gran templo egipcio de karnak y luxor.

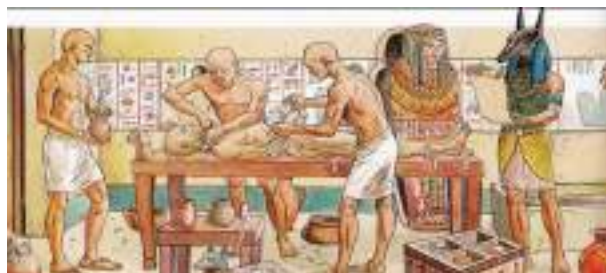
las iglesias cristianas dispuestas en forma de cruz, son ejemplos de esta práctica. si el cuerpo humano fuera extendido sobre uno de estos edificios, con los brazos abiertos, se vería que el altar mayor ocuparía la misma posición relativa que el cerebro ocupa en el cuerpo humano.

Catedral de Toledo desde el aire

Todos los sacerdotes de la antigüedad conocían anatomía. aceptaban que todas las funciones de la naturaleza eran reproducidas en pequeño en el cuerpo humano. por lo tanto, consideraban al hombre como un libro y enseñaban a sus discípulos que entender al hombre era comprender el universo.

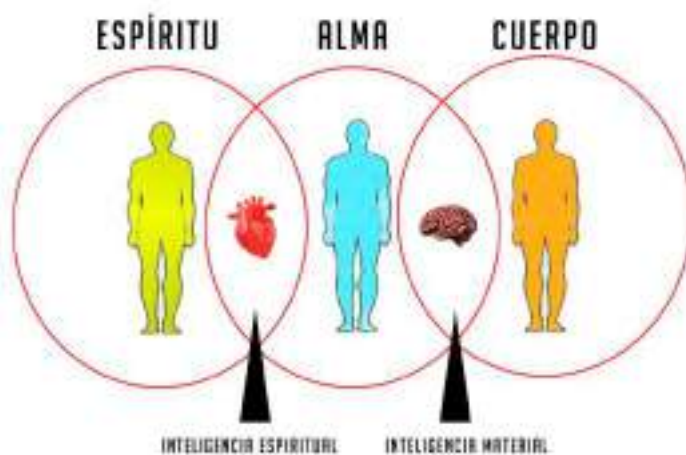

Esta correlación entre la naturaleza y la naturaleza interna del hombre que estaba oculta para las masas constituía las enseñanzas secretas del antiguo sacerdocio.

“EL VERDADERO TEMPLO ESTA, EN NOSOTROS
MIRAD, EL REINO DE DIOS ESTÁ DENTRO DE VOSOTROS” (Lucas 17,20 – 25)

CUERPO, ALMA Y ESPÍRITU

Cuerpo es el Conjunto de partes que forma un ser vivo.

Alma es el ente mediador entre Cuerpo

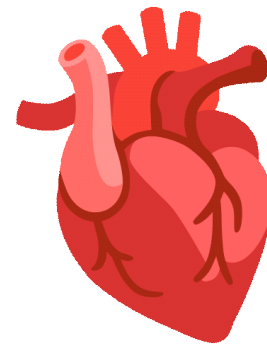
Espíritu es la sustancia que reencarna

El Alma es complemento en los 2 tipos de Inteligencia:

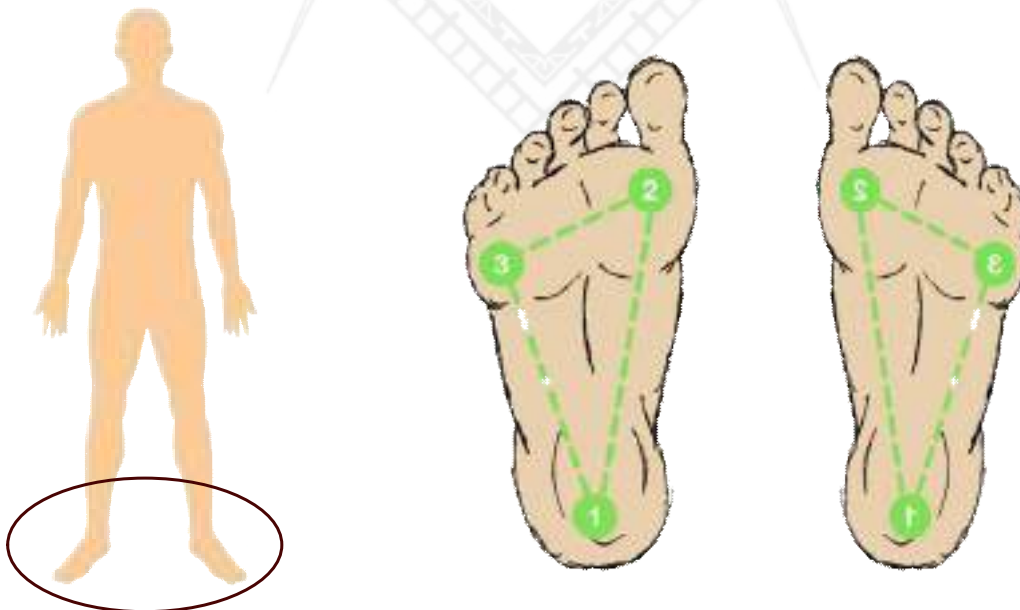
Cuando el alma se complementa con el cuerpo aparece un tipo de inteligencia llamada la inteligencia material o cerebral es la consciencia de una definición a través de la oposición de dos posibilidades: una afirmativa y otra negativa. el hecho observado es el polo positivo y su negación la hace comprensible, como consecuencia de esta dualización, ambos lóbulos cerebrales se convierten en el centro de inscripciones afirmativas y negativas y en base a aciertos y errores va mejorando su conocimiento.

Cuando el alma se complementa con el espíritu aparece otro tipo de inteligencia llamada la inteligencia espiritual o la del corazón (gnosis) es la que hace que el ser humano trascienda, encuentre el sentido de lo sagrado y tenga comportamientos virtuosos.

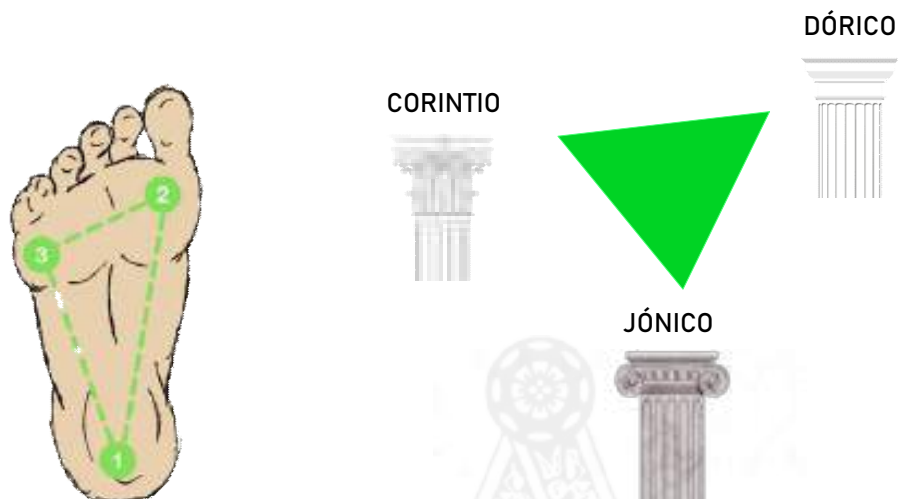
Unido los 3 es el individuo tanto material como espiritual tal cual el templo, pero como individuo nuestro templo tiene 3 puntos de apoyo naturales en cada pie y son los siguientes: **EL TALÓN DE AQUILES, LA CABEZA DEL PRIMER METATARSIANO Y LA CABEZA DEL QUINTO METATARSIANO.**

Formando un triángulo al que llamo el triángulo del equilibrio en cada pie.

REPRESENTACION MATERIAL EN EL TEMPLO (EL CUERPO)

Imaginemos que estos 3 puntos de apoyo material están en el pie izquierdo que están repartidas como individuos entre el venerable maestro, el primer vigilante y el segundo vigilante que se identifican en el templo como las **3 luces** que se encuentran en el valle alrededor del ara en forma de escuadra, cada pilar representado con el orden arquitectónico que define cada luz.

Empezando por:

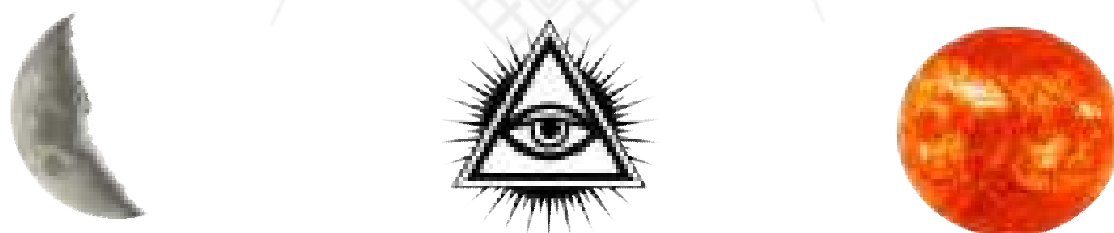
El Venerable Maestro con el orden arquitectónico Jónico que representa la sabiduría.

El Primer Vigilante con el orden arquitectónico Dórico que representa la Fuerza.

El Segundo Vigilante con el orden arquitectónico Corintio que representa la Belleza.

Como nota se podría decir que el talón de Aquiles vendría ser en VM.: Por su importancia en el triángulo

Estos 3 puntos de equilibrio materiales también lo tenemos simbolizado en Oriente.

El lado de la LUNA representa al Segundo Vigilante
El lado del SOL al Primer Vigilante
El DELTA SAGRADO al Venerable Maestro

siendo el lado norte el lado la polaridad negativa y el lado sur la polaridad positiva representados por sus vigilantes y el central el de ambas polaridades representado por el venerable maestro es ahí la importancia de que el venerable maestro conozca de ambas vigilancias para cuando sea luz este capacitado para tal reto.

el delta sagrado está detrás del venerable maestro ya que el al ser investido de su luz siendo el mejor entre sus iguales recibe ese poder teniendo ya una gran responsabilidad para esparcirla con mucha sabiduría en el templo.

estos 3 puntos de apoyo material son muy importantes en nuestro templo

REPRESENTACION ESPIRITUAL EN EL TEMPLO (ESPIRÍTU)

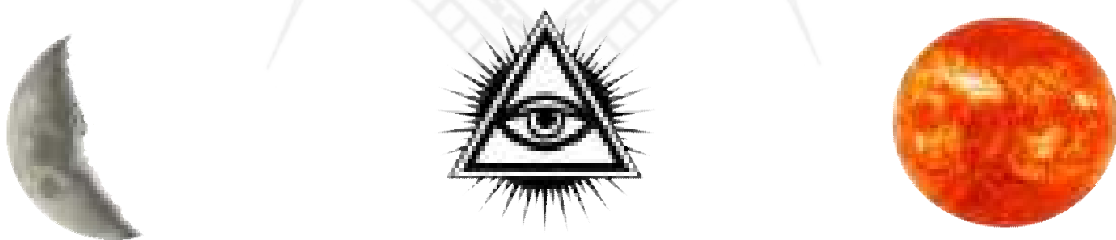
Ahora imaginemos que estos 3 puntos de apoyo espiritual están en el pie derecho y que están repartidas simbólicamente sobre el ara llamadas también las 3 grandes luces de la masonería y esta son:

- **El Compas** que Simboliza la espiritualidad esotéricamente.
- **La Escuadra** que Simboliza la materia esotéricamente.
- **El Volumen de la ley Sagrada** que simboliza la palabra divina el verbo o verdad suprema, escrita en nuestro corazón

Como nota podríamos decir que el talón de Aquiles en este triangulo seria el Volumen de

Estos 3 puntos de equilibrio espirituales también lo tenemos simbolizado en Oriente.

El compás por el Sol la luz el simbolismo espiritual.
La escuadra por la luna la oscuridad la materia en la cual también trabajamos.
El Volumen de la ley sagrada por el delta ya que se gobierna bajo leyes sagradas.

Si ambas polaridades están identificadas simbólicamente en oriente esto quiere decir que los que están ahí poblando dichas columnas tanto columnas lunares ex venerables como columnas solares venerables activos conocen y dominan tanto espiritualidad como materia es por eso que oriente es el equilibrio entre ambas polaridades (espiritualidad y materia) un duro trabajo la maestría en su máximo nivel (trabajo que simbólicamente es reflejado en el templo, lo que debemos alcanzar como iniciados en la orden)

Teniendo ya en claro la espiritualidad y la materia dentro del templo pasamos al ver el Alma.

REPRESENTACION DEL ALMA DENTRO DEL TEMPLO (ALMA)

¿El alma es el principio mediador entre lo material y lo terrenal "Lo manifestado y lo no manifestado" y se preguntaran quienes forman el Alma en el Templo? Es simple la respuesta todos nosotros en sus respectivas columnas tanto norte como sur formando ese Egregor necesario para que los trabajos sean justos y perfectos esa energía desplegada de todos nosotros al cuadrar el templo y al movernos dentro de el, hacemos que dicha energía se expanda entre nosotros y estemos prestos a realizar buenos trabajos ya que el Egregor es una entidad psíquica que influye de forma autónoma en los pensamientos de un grupo de personas conectando dentro del templo tanto cuerpo como espíritu y despertando en mucho esa Gnosis innata necesaria para evolucionar también llamada La luz.

En conclusión, así como el templo es la proyección de nosotros y el trabajo en el templo es un simbolismo del trabajo interno, podemos decir que, así como nuestro templo se sostiene por 6 puntos de apoyo naturales ya expuestos anteriormente, en nosotros existe un punto de apoyo extra y es el dedo pulgar que en momentos de perdida de equilibrio es el que reacciona dando apoyo a los otros 3 puntos de cada pie

Trasladamos ese 4to punto de apoyo al tema espiritual este cuarto punto de apoyo sería el ara es la mesa consagrada para recibir los juramentos ya que cuando tenemos conflictos espirituales el ara regula la vibración la concentra, la emite y armoniza al Espíritu.

Trasladando este 4to punto de apoyo al tema material este cuarto punto de apoyo sería el ex venerable maestro la inteligencia suprema (La experiencia) el Ex Venerable maestro es el consejo en el oído del venerable maestro y mayormente vemos esa silla vacía y es fundamental el compromiso de tener la experiencia en esa silla para seguir avanzando.

MOZART EL MASÓN COMPOSITOR

MM: Carlos Alberto Azañedo Marino

Estas anotaciones musicales masónicas, que les voy a presentar en este trabajo con las composiciones de WOLFGANG AMADEUS MOZART, no son un estudio científico sino, más bien, una sencilla información que puede ser captada por todos los hermanos.

La más grande demostración de la genialidad musical ha sido la obra de WOLFGANG AMADEUS MOZART, apodado "EL DIVINO", su primera composición la encontramos en Salzburgo, fechada en 1761, o sea, cuando Mozart tenía 05 años de edad. Es de todos conocida la admiración que causó en todos los principales reinos de Europa la TOURNEE organizada por Leopoldo Mozart (el padre) con sus hijos Wolfgang Amadeus y María Ana, que culminó con el grandioso concierto en la Corte de Francia, con la presencia de la entonces duquesa MARIA ANTONIETA- dos meses mayor que Mozart - quien recibió su primer beso de amor, de la boca del Divino, al estrecharla éste infantilmente, entre sus brazos y pidiéndoles que se casara con él.

El más grande genio musical de la humanidad, cuya corta vida pasó por el mundo dejando una estela gloriosa de eterno brillo, fue honrado por la Masonería al ser recibido en la Logia "La Beneficencia" de Viena en el otoño de 1774, diecisiete años antes de su muerte y a los dieciocho años de vida, es decir, Mozart ingresó a la Masonería en plena potencia de su gran genio creador, y cuando ya había escrito sus grandes sinfonías, cuartetos, sonatas, etc. entre los cientos de obras que dejó a la posteridad en los treinta y cinco años de su paso por la tierra.

El Divino visitó con mucha frecuencia su Logia Madre, Logia a la que más tarde, al ser reorganizada, bajo la protección del Emperador José II se le cambió el nombre por el de "La Esperanza Nuevamente Coronada" que lo exaltó por delegación, al grado de compañero, el día 07 de Enero de 1785. Pudiendo así Mozart presenciar un mes más tarde la iniciación de su Maestro JOSEPH HAYDN, padre de la Sinfonía. Muchos creen que Mozart escribió sus seis cuartetos dedicados a Haydn por la fraternidad masónica, pero en realidad la dedicatoria se debió a la admiración que tenía por el músico más aplaudido de la época; de quien recibió parte de su instrucción.

Se puede asegurar que el ambiente masónico donde vivió Mozart contribuyó muchísimo a su feliz inspiración. VENHARD BAUMGARTNER, famoso investigador y Director de Orquesta, nacido en 1877, cuyo conocimiento de la música de Mozart le mereció ser designado Director de Mozarteum, templo que le erigió Salzburgo a su hijo predilecto, escribió lo siguiente al referirse a la vida masónica del artista: "Es indudable que influyeron poderosamente en la mentalidad de Mozart los grandes esfuerzos de la Masonería en bien de la humanidad, en lucha contra la superstición, y los ideales básicos de mutuo perfeccionamiento y de igualdad universal. Su carácter jovial y sociable, la necesidad que tenía de profundas conversaciones intelectuales en un ambiente amistoso: Su alma abierta a toda idea humanitaria, que a pesar de su buena fe estaba siempre inconscientemente alerta para librarse de toda rigidez en punto a dogma y moral, recibieron gozosamente la natural esencia de la Orden Masónica después de la opresiva estrechez del ambiente de Salzburgo.

El misterioso ceremonial de la Orden y el importante papel de la música sería en todas sus tenidas y festividades contribuyeron a rendir la fantasía artística de Mozart. Entre las varias obras del Divino creadas por su espíritu masónico se destaca la Ópera "La Flauta Mágica" cuyo libreto fue escrito por Schikaneder, miembro también de la Logia "La Beneficencia" y cuyo tema se basa probablemente en un trabajo filosófico de Ignaz Van Born, Venerable Maestro de la Logia, sobre misterios egipcios. Esta única obra fantástica de Mozart trae muchas palabras exclusivas del simbolismo masónico: "Trabajo en la Piedra Bruta" "Los Viajes" "Las Pruebas". El personaje principal, el Príncipe Tamino "desde las tinieblas busca su camino hacia la luz" "La Fuente de la Luz" o sea el Venerable Maestro. La actividad masónica del Divino Mozart puede estudiarse a través de sus composiciones escritas en bien de la orden, las cuales me permito enumerar seguidamente:

1º "El Viaje del Compañero", obra Nº 468 escrita para voz y piano sobre texto de Frank Joseph Von Rastschky el 26 de Marzo de 1785, para celebrar la tenida que exaltó el grado de Compañero a su padre Leopoldo el 16 de Abril del mismo año.

2º "Alegría del Masón", obra Nº 471, en realidad, una Cantata para Tenor y Coro masculino con acompañamiento de pequeña Orquesta, escrita sobre texto de Franz Peltrán el 20 de Abril de 1781 y ejecutada en honor del Venerable Maestro de la Logia "La Esperanza Nuevamente Coronada" estando presente Leopoldo Mozart.

3º "Marcha Fúnebre Masónica", obra Nº 477 para pequeña Orquesta, compuesta el 10 de Noviembre de 1785, por la muerte de los hermanos Duque George August Von Meklenburg y Franz Esterhazy, Canciller Imperial húngaro, fallecidos el 06 y 07 de Noviembre respectivamente. La ceremonia fúnebre tuvo lugar el 17 del mismo.

4º "Cantata para abrir la Logia", obra Nº 483, escrita sobre texto de Augustín Veith noble de Schittlesburg, compuesta en Diciembre de 1785.

5º "Cantata para cerrar la Logio", Obra Nº 494, texto del mismo Veith y escrita en la misma fecha.

6º "Pequeña Cantata", obra Nº 619, para una sola voz con acompañamiento de piano.

7º "Pequeño Cantata Masónica", obra Nº 623 para dos tenores y una voz de bajo con acompañamiento de pequeña orquesta, compuesta en Noviembre de 1791 y que es la última composición escrita por Mozart y teniendo la importancia de que nos comprueba que él estuvo en su Logia dos días antes de su muerte. Esta obra ha sido publicada bajo el título "Elogio a la amistad"

A las doce y cincuenta y cinco minutos de la madrugada, Mozart falleció en Viena a la edad de 35 años, 10 meses y 8 días, víctima de una fiebre reumática aguda, su funeral tuvo lugar en la Catedral de San Esteban (donde anteriormente se había casado con Constanze - su amada esposa), el día 6 de diciembre de 1791. Fue amortajado según el ritual masónico (manto negro con capacha).

REFLEXION. Cómo podemos ver Q0:y R:HH:. este Hno:. M: En tan poco tiempo haber vivido en este mundo, nos deja grandes obras para nuestra augusta orden, y para el bien de la humanidad ya que hasta los profanos gozamos de su música, y sé que desde el oriente eterno su espíritu estará siempre suplicando al G:.A:.D:U: que seamos siempre HOMBRES LIBRES YDE BUENAS COSTUMBRES.

Fraternalmente

Brother Mozart and The Magic Flute

NUESTRO GÓLGOTA

V.:M.: ALEJANDRO RAMIREZ-GUERRA GUERRA

R.:L.:S.: GNOSIS N° 228

En esta oportunidad quisiera que nos remontáramos al Golgota y veamos que Cristo fue crucificado entre dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda; en ese momento según narran los episodios bíblicos y las cuantiosas películas que la tecnología nos ha mostrado a través de los tiempos, la oscuridad los envuelve y el viento sopla frío...

La primera cruz, la de la izquierda, el ladrón GESTAS ve crucificado a Jesús y no lo entiende, hasta lo insulta, no concibe que un hombre reaccione como ese ser extraño que está a su costado ¿Cómo es posible?.

Esta en la peor condición imaginable y encima perdona a los que le han hecho todo eso.

Viendo esto, mediante un análisis crítico nos damos cuenta que este ladrón (GESTAS) no acepta el hecho de que por su propia culpa se encuentra crucificado junto a Jesús. Sufre pero su atención está centrada en el otro, que agoniza junto a él, aunque no lo comprenda.

El es el APRENDIZ, el aprendiz quien lo que ve, oye y encima de esto tiene que callar, trabajar y obedecer (liturgia del grado de aprendiz, pag. 26, obligación de todo masón). Cuántos aprendices criticamos a nuestros HH.: Mayores; por otro lado, hay muchos Aprendices que abandonan las filas de la Orden por que no supieron ni pudieron superar la dura, durísima etapa del ver, oír y callar que nos señala el ritual de primer grado. Es por todo esto que "a masonería no es para todos". Si, por que esto de ser aprendices es una tarea muy difícil, en esta etapa el aprendiz o ser nuevo en construcción, va a modelar su espíritu para prepararlo para los futuros grados en la que es necesario usar nuestro silencio interior (VIAJE INSTROSPECTIVO) para señalar las enseñanzas que nos da nuestra orden.

El se conforma con que Jesús lo recuerde, por que así como el Compañero Masón, este crucificado, se encuentra en el proceso por el cual se impone a si mismo y trabaja sobre él mismo en forma voluntaria, bajo su propio control, aceptando el peso de sus culpas sin rehuirlas, ya usando sus cinco sentidos y otras herramientas adicionales que el grado le otorgó para interrelacionarse con la sociedad, (VIAJE EXTROSPECTIVO), esta es la causa por la que el grado de Comp.: es el más importante y olvidado de la Masonería simbólica, es la imagen de la humanidad caída, luchando por zafarse de las fuerzas que la arrastren de un lado a otro, donde el compañero empieza a interrelacionarse y a separar lo material de lo espiritual, a ver un poco más de su interior y empieza a verse él mismo con respecto a la sociedad, en cuanto es su importancia para la sociedad misma donde se desarrolla como individuo, allí es donde analiza que él tiene la culpa de lo que le esta pasando, EL ES RESPONSABLE DE LO QUE LE ESTA PASANDO Y POR ESO ESTA EN ESE ESTADO DE CRUCIFIXION.

El aprendiz solo ve lo objetivo, lo material, las herramientas que le dio el grado es para que trabaje solamente sobre lo tangible y desde ahí empiece a reconstruir su templo interior.

Fijémonos ahora en el otro crucificado, el de la derecha (DIMAS), está resignado y espera, esta pagando sus culpas y él lo sabe, en el fondo hasta agradece lo que le esta pasando porque ha asimilado la experiencia y sabe que al fin va a descansar. Voltea y ve a Jesús, intuye que allí hay algo raro, alguien muy especial, y los destellos de su naturaleza superior se imponen a los de su naturaleza inferior, y entonces es cuando le pide a Jesús:

"ACUERDATE DE MI CUANDO ESTES EN TU REINO"

Fijémonos que no le pide que lo lleve a su reino, tan sólo le pide que se acuerde de él...

Es muy conocida la frase que nos dice que "SOMOS UNOS ETERNOS APRENDICES", sí, en efecto el aprendiz aprende, el compañero sociabiliza a través de los sentidos su aprendizaje y el verdadero maestro, nunca deja de aprender y comparte con sus HH:menores lo aprendido, pero muy importante, nunca deja de aprender.

A diferencia del aprendiz él reconoce y lo acepta. Viéndolo desde un punto de vista Médico-Psiquiátrico el aprendiz seria un psicópata social. (NO RECONOCE NI ACEPTA LA ENFERMEDAD).

Finalmente, centremos nuestra atención en el último crucificado, el que esta en el centro, pies, manos, rodillas, pecho, costado (los cinco puntos de la fraternidad) brota por allí, por esos cinco puntos, toda la energía vital que le da un nuevo carácter.

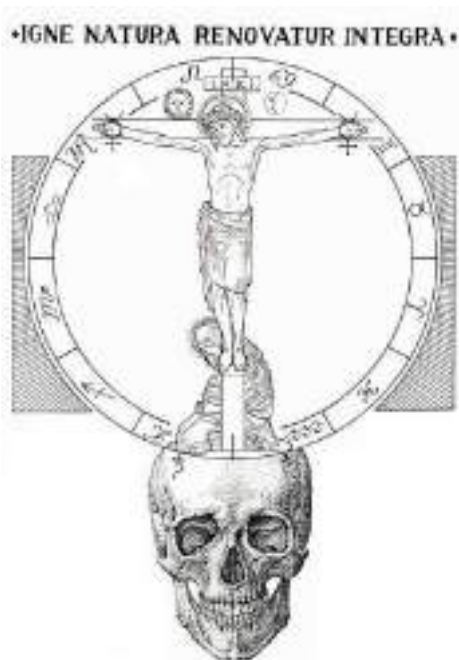
"Así como la marcha del M. representa la del filosofo a quien no detienen los prejuicios de la época Sus saltos indica que sabe flanquear todo y que para él la vista de la muerte no es un obstáculo para buscar la verdad y juntar lo que se haya esparcido; significa también el paso de un estado de corrupción y servidumbre a una era de vida y libertad " sic, pag.45, ritual del 3 grado.

PADRE POR QUE ME HAS ABANDONADO.

Personalmente me cuesta admitir que un padre abandone a su hijo en su prueba suprema.

Jesús el hombre se convertía en Jesús el Cristo.

El Comp: . ESTABA SIENDO EXHALTADO.

En la Cruz se estaba dando cumplimiento del aforismo, IGNE NATURA RENOVATUR INTEGRA Con el fuego la naturaleza se regenera íntegramente, con el fuego de su amor nos estábamos renovando de forma íntegra.

Extendida la verdad por toda la tierra e ilustrados los espíritus varios, alguien dijo.

"siembra un pensamiento y cosecharás una acción, siembra una acción y cosecharás un hábito, siembra un carácter y cosecharás tu destino".

Pensamos que sería una ida de no poca trascendencia el sembrar en la mente de los HH: .

Los siguientes conceptos que no tienen otra finalidad que las de dar algunas Ideas de fuerza para vencer a la ignorancia y triunfar sobre lo más estéril y pueril que es el EGO.

- Si conservamos la calma cuando alrededor todos pierden la suya
- Si podemos esperar y no estar impacientes
- Si al odio no respondemos con odio
- Si soñamos y los sueños no logran dominarnos.
- Si podemos obligar al corazón y al músculo a rendir mucho más de lo que es superior a nuestro espíritu.
- Si podemos completar cada minuto nuestro con sesenta segundos, sesenta segundos vividos con esperanza, fe y humildad.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.

- Ritual del Primer Grado.
- Ritual del Segundo Grado.
- Ritual del Tercer Grado.
- volumen Sagrado.

LOS BRINDIS DE ORDENANZA

QH: Victor Manuel Olaya Reyes

TENIDA DE MASTICACIÓN 1801

INTRODUCCION.

El origen de los brindis está sin duda relacionado con el propio sacrificio religioso por el cual se ofrendaba el cáliz lleno de sangre, o de vino, imagen también simbólica de la sangre de la Tierra, a los dioses en señal de agradecimiento o a cambio de sus favores en las cosechas, guerras, etc.

ORIGEN.

Se considera que el acto de brindar se originó en el siglo IV A. C., pero se realizaba por una razón muy distinta a la actual. En la antigua Roma para asesinar a alguien era usual que se envenenaran las copas, por lo que los anfitriones como símbolo de confianza chocaban fuertemente las copas con sus invitados, lo que producía que el líquido de una copa pasara a la otra. De este modo quedaba claro que no había habido ningún tipo de envenenamiento pues los dos que hacían el brindis bebían lo mismo.

En la antigua Grecia, el anfitrión bebía el primer vino servido de la jarra y, una vez convencidos los comensales de que no ofrecía peligro, alzaban a su vez sus copas y bebían. Este ritual, que establecía que el dueño de la casa bebiera antes que sus invitados, llegó a simbolizar una especie de compromiso amistoso.

ELEMENTOS O UTENSILIOS DEL BRINDIS.

EL VINO

Para entender su significado simbólico brevemente debemos remitirnos al misterio del Elixir de la Vida, también llamado Licor de la Inmortalidad, El vino, fluido derivado del fruto maduro de la Vid, es emblema natural de la vida manifestada en la sustancia, representa la propia virtud natural, las cualidades innatas, sin alteraciones degradantes. Es la esencia espiritual, la realidad interior, alimento del espíritu.

LA COPA

sinónimos: el Cáliz, que en la Flor constituye el receptáculo y guardián del acto reproductivo de la planta

DISTRIBUCIÓN DE DIGNATARIOS Y OFICIALES.

El local destinado a los Banquetes, lo mismo que en el que se celebran las Tenidas ordinarias, deberá estar a cubierto de toda indiscreción profana, este Salón será cuadrangular y contará con una mesa en forma de herradura. El centro de esta mesa designa el Oriente y en él se sentará el VM Las extremidades simbolizan el Occidente y Mediodía, y se colocarán en ellos los HH: Primero y Segundo Vigilantes, el Orador y el Secretario, conservarán en el Oriente de la Mesa los puestos que en el taller ocupan los HH:.

El brindis del Masón no tiene carácter profano; es por eso que debemos realizarlo con el verdadero sentido esotérico y con la debida ritualística; nuestros ágapes tienen un sentido sagrado, ofrecido A:L:G:D:G:A:D:U: a través de su creación del Cosmos, de los solsticios, de la Luz entregada a un neófito, asimismo como cualquier otra manifestación que se esté concelebrando. El momento de los Brindis es sagrado y condensará el espíritu que convoca el propio ágape.

como sabemos son la continuación de las tenidas que se realizan dentro del Templo. Durante el banquete se efectúan siete brindis.

Durante los Brindis de Ordenanza se debe observar la mayor cortesía. Cuando un Hermano está en uso de la palabra cesa toda actividad y la atención se centra en el orador, los oradores son nombrados por el Maestro de Ceremonias; previa autorización del Venerable Maestro. Esta designación se considera una distinción, un honor, por lo que el designado se conduce con mucha solemnidad, seriedad y suficiencia en el desarrollo de su intervención, gestos y comportamiento ante los Hermanos, los que igualmente responden con atención, interés, respeto y fraternidad.

LOS BRINDIS DE ORDENANZA SON SIETE Y SON DE LA SIGUIENTE MANERA.

1er. BRINDIS DE ORDENANZA, POR LA PATRIA Y SU PRIMER MANDATARIO:

El Hierofante o sacerdote, ofrendaba el Primer Brindis al Sol, Rey del Universo al cual debe la naturaleza su exuberante fecundidad, en nuestros días este primer brindis se hace en honor a la Patria y a su Primer Mandatario.

Este Primer Brindis de Ordenanza se dedica hoy al Jefe del Estado.

Es importante que el H:. que sea delegado para ofrecer este primer brindis debe formular palabras de honor y homenaje a la Patria a lo que representa a nosotros ciudadanos del mundo.

El Masón cualquiera que se encuentre, sea o no su Patria, brinda con emoción porque en ella está brindando por la suya propia, se menciona al Primer Mandatario porque toda Nación tiene su Primer Gobernante.

Al brindar por el Primer Mandatario nos despojamos de cualquier sentimiento de ideología política, porque en nuestros propios rituales nos lo dicen desde el momento mismo de la Iniciación, por consiguiente seamos siempre fieles a la Patria, deseando que el Primer Mandatario reciba las luces generosas del G:A:D:U.. para que cuide y lleve adelante los intereses de la Patria.

2do BRINDIS DE ORDENANZA, POR LA GRAN LOGIA DEL PERU Y SU M.:R.:H.:G.:M.:.

Este segundo brindis se dedica a la Gran Logia del Perú y su Gran Maestro.

Según los antiguos misterios, el segundo brindis se ofrecía en honor a la Luna, Astro melancólico, que según nuestros antepasados ilumina con sus rayos los más recónditos misterios, así, hoy y siempre, el Gran Maestro ilumina a todas las Logias de la Obediencia con su sabiduría.

el H.: que va ofrecer este brindis debe resaltar a la Gran Logia de que estamos bajo su jurisdicción y por consiguiente debemos de poner empeño en aplicar frases alusivas a lo que para los Masones de la jurisdicción significa la Gran Logia del Perú, continuando con este brindis nos referimos al Muy R.: Gran Maestro, máxima autoridad de la Muy Resp.: Gran Logia del Perú.

3er. BRINDIS DE ORDENANZA, POR LA LOGIA OFERENTE Y SU V.:M.:.

Este brindis se dedica al V.:M.: de la Logia.

En los antiguos misterios, el Tercer Brindis lo hacían en honor a Marte, Divinidad que presidía los consejos y los combates, hoy se hace por la Logia oferente y su V.:M.: como una recomendación al H.: que ha sido designado para ofrecer este brindis no debe pertenecer al Taller debe ser un H.: que nos está honrando con su presencia y pertenezca a otra Logia, ya sea como comisionado de ella o simplemente como visitador, no puede brindar por la Logia oferente un H.: que es de ella, salvo caso extremo de no contar con HH.: de otras Logias.

El H.: que ha sido honrado para ofrecer este brindis, tiene la magnífica oportunidad de hacer resaltar todas las virtudes que ha visto al visitar la Logia oferente, la hospitalidad propia de los masones, el acontecimiento de la ceremonia que pueda ser iniciación, adelanto, exaltación o aniversario, puede continuar mencionando al V.:M.: de la Logia oferente que es un fiel cumplidor de las Leyes, usos y costumbres de la Orden, etc.

4to. BRINDIS DE ORDENANZA, POR LAS LOGIAS DE LA JURISDICCION:

Este brindis se dedica al Primer y Segundo Vigilante.

En los antiguos misterios, este brindis estaba dedicado a Mercurio, por ser el Dios de la Vigilancia del Olimpo y el encargado de la iniciación y cesación de las labores, lo que en nuestros tiempos, son los Vigilantes de la Logia.

Este brindis nos da oportunidad para manifestar que siempre que nos reunimos en un refrigerio fraternal, nos acordamos de los HH.: que forman las columnas de las Logias de la Jurisdicción, o sea de la Logia que está bajo el control de la Gran Logia del Perú.

En este brindis se recuerda a los HH.: miembros de nuestra familia que se encuentran ausentes en otros valles, se brinda por alguien que no está físicamente con nosotros, seguramente ellos también se están acordando en esos momentos de nosotros y posiblemente están brindando igualmente

5to. BRINDIS DE ORDENANZA, POR LAS LOGIAS DE LA AMISTAD Y LA CORRESPONDENCIA:

Se dedica a los H. visitantes y a los Talleres afiliados, es decir, a los huéspedes masónicos.

En los antiguos misterios nos señalaban que lo ofrecían en honor de Júpiter, Dios de la prosperidad y de la Hospitalidad, lo que nos demuestra claramente lo indicado al comienzo de esta parte.

Este brindis de alto significado de fraternidad, nos indica de por sí que lo ofrecemos en honor de las Logias con las cuales mantenemos correspondencia, haciendo más sólida los lazos que unen a la fraternidad masónica.

En este brindis los masones deseamos la prosperidad de todos nuestros HH.: de las Logias que forman la gran familia llamada la Gran Logia Universal protegida e iluminada por él.

6to: BRINDIS DE ORDENANZA, TEMA LIBRE:

Se dedica a los oficiales y a los miembros de la Logia y especialmente a los nuevos iniciados para quienes el estudio de la naturaleza debe ser en lo sucesivo una de sus ocupaciones principales.

En los antiguos misterios nos dicen que se ofrecía a Venus, Diosa y Símbolo perpetuo de la madre naturaleza, Diosa de la Generación y encanto de los hombres y de los propios Dioses. Su Tema Libre es amplio y da oportunidad para que los HH.: puedan expresar sus sentimientos o quizás algún pensamiento relacionado con la celebración.

Se acomoda este brindis al tema de las circunstancias, inclusive se puede expresar del simbolismo de nuestra Orden para así de esa manera dar instrucción a todos los HH.: que se hallen presente en el refrigerio.

7mo: BRINDIS DE ORDENANZA, POR LOS HH.: EN DESGRACIA ESPARCIDOS SOBRE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA:

En los antiguos misterios se hacía en homenaje al Padre Saturno, cuyos múltiples satélites lo circundan en apretado y cariñoso abrazo.

Es brindis se hace de pie y en silencio y es dirigido por el V.:M.: del Taller, y se brinda pensando en los HH.: en desgracia que se encuentran al amparo del que nada nos niega en nuestra tribulaciones, el G.:A.:D.:U.:

nos permite reflexionar por un instante por todos aquellos HH.: que están atravesando una desgracia personal y reconocer la obligación de asistirle dentro de nuestras posibilidades.

No.	LIBACION	BRINDIS
1	Ai Sol Rey del Universo, a quien debe la Naturaleza su fecundidad.	Ai Gobierno de la Nación.
2	A la Luna, astro que, según los antiguos, iluminaba los más secretos misterios.	Ai Gran MAESTRO y Funcionarios de Gran Logia.
3	A Marte o Ares, divinidad que presidía entre los antiguos los consejos y los combates.	Ai Venerable de la Logia.
4	A Mercurio, a quien los Egipcios daban el nombre de Anubis, el dios que vigila, el que anuncia la apertura y la cesación de los trabajos.	A los QQ.: HH.: Primer y Seg.: VVig.: de la Logia.
5	A Júpiter, dios conocido también con el nombre de Xenus, el dios de la Hospitalidad.	A los QQ.: HH.: Visitadores y RR.: LL.: de la Amistad.
6	A Venus, la diosa de la generación; esta divinidad, símbolo de la Naturaleza, era el encanto de los dioses y de los hombres.	A todos los Oficiales de la Logia.
7	A Saturno, el dios de los periodos y de los tiempos, cuya inmensa órbita parece abarcar la totalidad del mundo.	A todos los Masones esparcidos sobre la superficie de la Tierra, que han cooperado para el engrandecimiento de la Institución Masónica.

BIBLIOGRAFIA.

LITURGIA DEL GRADO DE APRENDIZ MASON Página 65 al 73
EL BRINDIS MASONICO R.:L.:S.: INTEGRACION No 149
Q.:H.: Gerardo Bouroncle Mc Eovy

<https://masonerialibertaria.com/2016/02/23/el-brindis-masonico/>

ÁGAPE FRATERNAL: SU SIMBOLISMO

<https://www.diariomasonico.com/planchas/agape-fraternal-simbolismo/>

