

REVISTA MASÓNICA ZONA 4

Nº11 MARZO 2024

www.revistazona4.com

LOGIA UNIÓN LIBERTAD Nº 275

Nota Editorial

Escrito por Jorge Armando
Benemérita Logia Unión Libertad
Nº 275. Rosario

RENOVAMOS EL COMPROMISO DE
DIVULGAR LA VOZ MASÓNICA
NACIDA EN LA ZONA 4 DE LA GRAN
LOGIA DE LIBRES Y ACEPTADOS
MASONES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, Y DE ESTIMULAR LA
PRODUCCIÓN DEL SABER LOCAL.

Niño Masón

Escrito por Luis Yuta Zambrano
Logia John Murray Nº 722. Funes.

UN MODO DE EXPLICARLE LA
MASONERÍA A NUESTROS HIJOS

Ejercicio Espiritual

Escrito por L.R.G.

Logia Verus Lumen N° 517.

Rosario.

ENTRE LAS MANERAS DE
DESPLEGAR LA INCLINACIÓN A LO
TRASCENDENTE O DE CULTIVAR SU
INSPIRACIÓN, ES POSIBLE HALLAR
CINCO CASOS EN LOS CUALES
CLASIFICAR TODA POSIBILIDAD DE
EJERCICIO ESPIRITUAL ENTENDIDO
COMO TODO MODO O INTENTO DE
DESENCADENAR LA REVELACIÓN
DIVINA.

Sanitas Sanitatum

Escrito por Rolando Javier Frutos

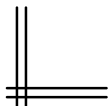
Logia Sanitas Sanitatum N° 763.

Rosario.

EL OBJETIVO DE SANITAS
SANITATUM ES CONSTRUIR A
PARTIR DE LAS DIFERENCIAS,
TRASCENDER EL DUALISMO Y
CONVERTIRNOS EN AGENTES DE
CAMBIO AMPARADOS EN LOS
POSTULADOS DE CIENCIA,
JUSTICA Y TRABAJO.

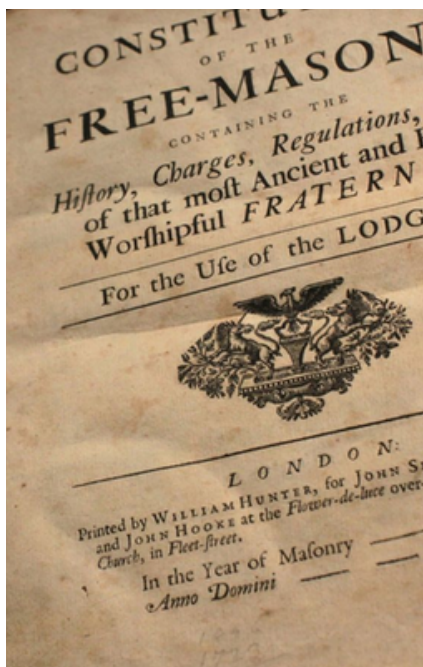

Tengo Derecho a Morir

Escrito por Christian Jourdan
Logia Sanitas Sanitatum N° 763
Rosario

LA MUERTE DIGNA SE PRESENTA
COMO UN TEMA QUE DESPIERTA
REFLEXIONES PROFUNDAS EN LA
SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA.
PLANTEA UN DESAFÍO ÉTICO
FUNDAMENTAL: ¿CÓMO PODEMOS
OFRECER CUIDADOS COMPASIVOS
Y ALIVIO DEL SUFRIMIENTO SIN
COMPROMETER LOS PRINCIPIOS
ÉTICOS QUE RIGEN NUESTRA
PRÁCTICA MÉDICA?

Teorías acerca del origen de la Francmasonería

Escrito por Rosendo Pomba
Logia A. G. Adams N° 185
Venado Tuerto

COMPENDIO DEL TRABAJO
REALIZADO POR JOHN HAMILL
(BIBLIOTECARIO Y CURADOR DE
LA GRAN LOGIA UNIDA DE
INGLATERRA Y PAST MASTER DE
LA LOGIA QUATUOR CORONATI
NO. 2076

NOTA EDITORIAL

Benemérita Logia Unión Libertad N° 275 Oriente de Rosario

En enero del 2024 celebramos el tercer año del trabajo ininterrumpido de edición de esta revista masónica en formato digital. Como expresó nuestro Jefe de Redacción Carlos Dante Gómez en el primer número de la revista Zona 4: “El propósito –de este trabajo– consiste en estimular al estudio e investigación masónica, en colaborar en la producción de un saber masónico local, y en expresar nuestras voces en el oriente federal a fin de aportar en la construcción del egegor masónico argentino”. Es por este noble ideal que la Logia Unión Libertad apuesta por otro año más de trabajo en esta dirección. ¡A seguir disfrutando de esta industria fraterna!

JORGE IGNACIO ARMANDO V.M. 2024

NIÑO, MASÓN

ESCRITO POR LUIS YUTA ZAMBRANO

Logia John Murray N° 722 Oriente de Funes

Algunos viernes preparo mi mente y mi cuerpo para asistir a trabajar con mis hermanos, esa preparación está simbolizada por el atuendo oscuro y una mochila específica donde guardo los otros símbolos que evocan la preparación. Pensé que solo era cambiar de apariencia, hasta que al bajar las escaleras escuché una voz angelical preguntando ¿Te vas otra vez a una fiesta?, sonreí y respondí, no mi amor, me voy a trabajar vestido así, repliqué. Era claro que siempre que salgo a trabajar lo hago con vestimenta distinta de acuerdo al oficio. Si, le respondí, es un trabajo que hago con otras personas diferentes a lo que hago de día, ella me sonrió y un beso volado me dio.

Según la teoría de los septenios de Rudolf Steiner (austriaco, filósofo y educador, fundador de la antroposofía), los primeros siete años de vida son fundamentales y se consideran la "infancia temprana". Durante este tiempo, predomina el desarrollo físico y el establecimiento de una base sólida para el aprendizaje futuro. En esta etapa nuestros hijos necesitan mucho amor y afecto de nuestra parte, mucho contacto físico: caricias, cosquillas, besos y abrazos; también necesitan palabras cara a cara, al oído y hasta a flor de piel.

NIÑO MASÓN

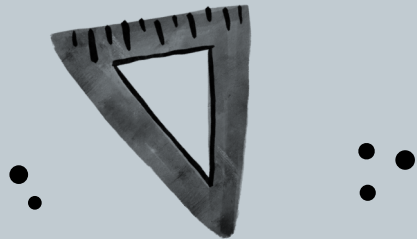
He escuchado a mucha gente decir y pensar que durante los primeros 7 años los niños solo necesitan a la mamá y aveces incluso solo a una nana. He comprobado que la formación principal y más importante es hasta esa edad, el resto de la vida haga lo que haga estará basada en esa etapa, la calidad de persona para su propio desarrollo y para la relación con los demás también se forma hasta esa edad.

Luego se abre una ventana de transición entre los 6 y 8 años que es donde comienzan a desarrollar parte de su personalidad basada en la imitación, en gran medida de los padres o las nanas y posteriormente en sus maestras y compañeros de la escuela o amigos del barrio. Los siguientes siete años se conocen como la "infancia intermedia" y están marcados por un enfoque en el juego y la imaginación, así como en el desarrollo emocional y social.

Esta etapa es cuando se van dando forma conjuntamente con las explicaciones del entorno, son esponjitas que van a escucharnos, a captar lo que queramos enseñarles con historias, cuentos y enseñanzas, aprenderán sobre la paciencia, la prudencia y la perseverancia, aquí es cuando comienzan a escuchar, a entender y a analizar.

Los terceros siete años, que abarcan la adolescencia temprana, están centrados en el desarrollo del pensamiento lógico y abstracto.

NIÑO MASÓN

En esta etapa, entrando a los 15 años, hasta los 21, es cuando debemos afianzar su capacidad de cuestionar para que luego tengan la sabiduría de opinar, de ser hombres y mujeres libres, de buenas costumbres, con ideales filantrópicos.

Llegó el día de la noche de los museos. Le pregunté a mi hija si quería conocer el lugar donde trabajo, no dudó ni un segundo, saltando en un pie y gritando: sí!, sí!, sí!, sí!, yo pensé que sería solo un paseo divertido con sus complicaciones normales, como la cola de casi una cuadra que nos tomó 25 minutos avanzar y lo poco didáctico de los oradores. Grata sorpresa me di, cuando entramos al primer salón del templo y vi como mi hija observaba y me preguntaba si aquí era donde yo trabajaba, susurrando para no interrumpir al orador, me preguntó dónde me sentaba yo, y le expliqué que mi lugar de trabajo era al lado de las columnas, señalándolas. En ese instante -sin querer- me transformé en un maestro masón, sin serlo y guardando las distancias, le expliqué que ambas columnas simbolizaban el ingreso a un antiguo templo y fuimos caminando por los laterales hasta que llegamos al rincón de las espadas. Cuando las vio le pregunté: ¿tu sabes que algunos de nosotros usamos espadas? Me miró y respondió: ¿entonces ustedes son caballeros? Dudo que exista una mejor definición de lo que somos, asentí con la cabeza sonriendo ¡es correcto -le dije- yo y mis compañeros somos caballeros! Luego vi la piedra rugosa y le dije: tócala, ella se arrodilló y frotó la piedra; le pregunté: ¿cómo la sentiste? Rasposa, me respondió. Luego fuimos al otro extremo, tocó la piedra pulida y volví a preguntar: ¿cómo la sentiste? Suave, me dijo, bueno -le expliqué- cuando yo comencé a trabajar era como la piedra rugosa, igual que cuando estudias matemáticas y a veces te equivocas o te falta aprender, pero si practicas llega un momento en que te salen bien los ejercicios, bueno, lo mismo hacemos aquí, comienzas con muchas imperfecciones y la idea es terminar haciendo las cosas bien. Afirmó positivamente y dijo: entiendo -asintió con la cabeza-.

NIÑO MASÓN

Al pasar al segundo templo vio las estrellas en el techo y se quedó admirada diciéndome: Esto es lo que más me gustó, el cielo. Entonces nos reímos y caminamos hacia la salida porque ya estaba muy cansada y solo pensaba en dormir.

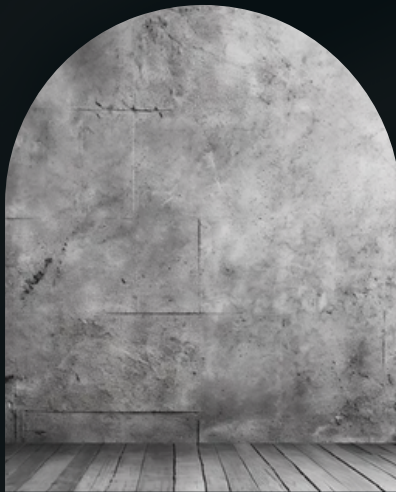
Esta experiencia, sumada al pensamiento antroposófico, despierta en mí una inquietud: hacer de la masonería un estilo de vida completo y familiar, trabajando con nuestros hijos y haciendo que ellos aprendan inicialmente por imitación y luego por propia decisión, creo que tienen el amor y la imaginación para entender varias de las simbologías, conocer que evolucionar y ser mejor es algo que podemos realizar, que la masonería no es ni un secreto ni un sacrilegio, que es la forma como se hacen los caballeros y las damas.

Hay textos que ya mencionan el tema desde otra arista, pero me encantaría participar de una tenida blanca infantil donde se pueda emular los trabajos que hacemos a un nivel básico en el que ellos puedan también mediante símbolos ir abriendo su mente y su espíritu al mundo masónico.

EJERCICIO ESPIRITUAL

ESCRITO POR L.R.G.

LOGIA VERUS
LUMEN N°517

“

Entre las maneras de desplegar la inclinación a lo trascendente o de cultivar su inspiración, es posible hallar cinco casos en los cuales clasificar toda posibilidad de ejercicio espiritual entendido como todo modo o intento de desencadenar la revelación divina.

”

Primer Caso:

Actuar según el mandato de la palabra divina revelada a través de los representantes de la divinidad en la Tierra. Mesías, profetas, sabios maestros. Su conducta es emulada, o sus palabras son seguidas dada la fe o confianza en ellos. El lema es “porque así fue establecido”. Es el nivel de la fe por la fe misma, sin establecer la reflexión como base. Corresponden a este nivel la devoción y la oración.

Segundo Caso:

Actuar en función a la reflexión concordante con la palabra divina. Inspirado en la palabra divina se reflexiona concordando con la misma. Tales reflexiones están limitadas a generarse a partir de la memoria de la tradición, sin ser objeto de este nivel de ejercicio espiritual la deducción o intuición que deriven en la emancipación de la tradición como factor limitante, sino hacia las posibles interpretaciones de la misma.

Tercer Caso:

Actuar en función a la reflexión inspirada en la demostración de hipótesis basadas en teorías lógicas reductibles en axiomas. Aquí la divinidad es identificada en la naturaleza universal a través de sus leyes. Es el nivel de la lógica y de las ciencias, reflejo de una cosmología en proceso permanente de tender a su general cohesión readecuándose a la aparición perpetua de nuevos paradigmas. La aplicación de la moral es estudiada y reglada por las ciencias sociales según las nociones de justicia y libertad. Si bien puede suponerse la cohesión total perfecta, esta es nunca alcanzada. Cada establecimiento teórico resulta así provisional hasta la demostración de otro más eficiente a las actualizadas cosmologías y por lo tanto el nivel de la creencia no es concluyentemente transcendido.

Cuarto Caso:

Actuar en función a la reflexión existencial. Esta excede el nivel de la lógica y de la ciencia, su foco es el origen del principio de las mismas nociones fundamentales como el ser y el tiempo, o de la conciencia misma. Las respuestas lógicas derivan de estas nociones, y por tanto no son capaces de explicarlas. Cuando esto es comprendido, el intelecto, en su intento de arrojar respuesta, se descubre incapaz de trascender el nivel de la creencia. Por ello para el sujeto, lo trascendente nunca es revelado dado que su modo de conocer, su modo de percibir, su modo de entender, es siempre en función a su subjetividad. Toda noción o percepción del cuerpo del sujeto, toda noción o percepción del entorno del sujeto, es figurada por su programa mental, el cual hereda el factor limitante del intelecto de conocer lo trascendente, y más aún, si fuera existente el espíritu tal que estuviera dotado de características distintivas de su entorno o de otros espíritus, entonces dotado de una mente sutil, no escaparía de la subjetividad y de sus factores limitantes.

Quinto *Caso*:

Actuar en función al despertar de la dualidad. La futilidad del intento de alcanzar lo trascendente a través de la mente conceptual es reconocida. En todos los niveles antes expuestos la realidad nunca es contemplada de forma directa, sino que lo conocido es el modelo conceptual que se tiene de la misma, el cual es proyección de la propia estructura mental. Este nivel subjetivo de la experiencia es el ejercicio mismo de establecer distanciamiento con la verdad. Tanto la fe, como la razón se basamentan en estas estructuras mentales evidentes o sutiles, constructos subjetivos personales y sociales de la cosmovisión tanto en lo banal y cotidiano como en lo general cosmológico. Que todo lo aquí expuesto encienda la inspiración a trascender el mero aspecto conceptual del ejercicio espiritual, y así exalte la natural disponibilidad tanto sea a la experiencia mística, como al supremo despertar de la dualidad, luego del cual ya ningún aspecto de cualquier ejercicio presente necesidad, como factor limitante, de ser seguido o abandonado, sino simplemente ilumine toda experiencia con el sabor real de lo divino.

Quinto Caso

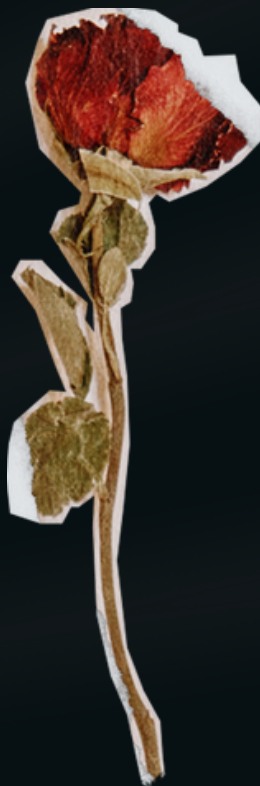

En tanto sea sostenida la auto-identificación con el sujeto ya sea a nivel intelectual o a nivel espiritual entonces el distanciamiento de la verdad queda establecido por la subjetividad. De esta forma se comprende que no es que sea necesario para el sujeto encontrar otro modo de arribar a lo trascendente, sino que este simplemente no habrá de ser nunca conocido por el sujeto. Lo trascendente, la verdad, la realidad absoluta, es auto-cognoscente, y sólo podrá revelarse a sí misma. La identificación que sostiene el sujeto con su programa o fijación mental, con todo aquello que lo define en cuanto a parte de un todo, es madre de la dualidad, y sella la distancia con la divinidad.

Si la identificación virase de lo subjetivo y parcial a lo que es esencia de toda realidad, esencia universal; la experiencia subjetiva se rendiría a disolverse en el campo de la conciencia pura. Así, revelándonos como nuestra verdadera esencia, nos encontraríamos como el campo donde opera la mente, la subjetividad; y de esta forma, seríamos revelación de lo que es matriz de toda mente, de toda apariencia, de toda subjetividad, de todo fenómeno o nóumeno. Esta esencia no conoce distinción de adentro o afuera del sujeto o de su mente, dado que nada escapa a lo que es esencia universal.

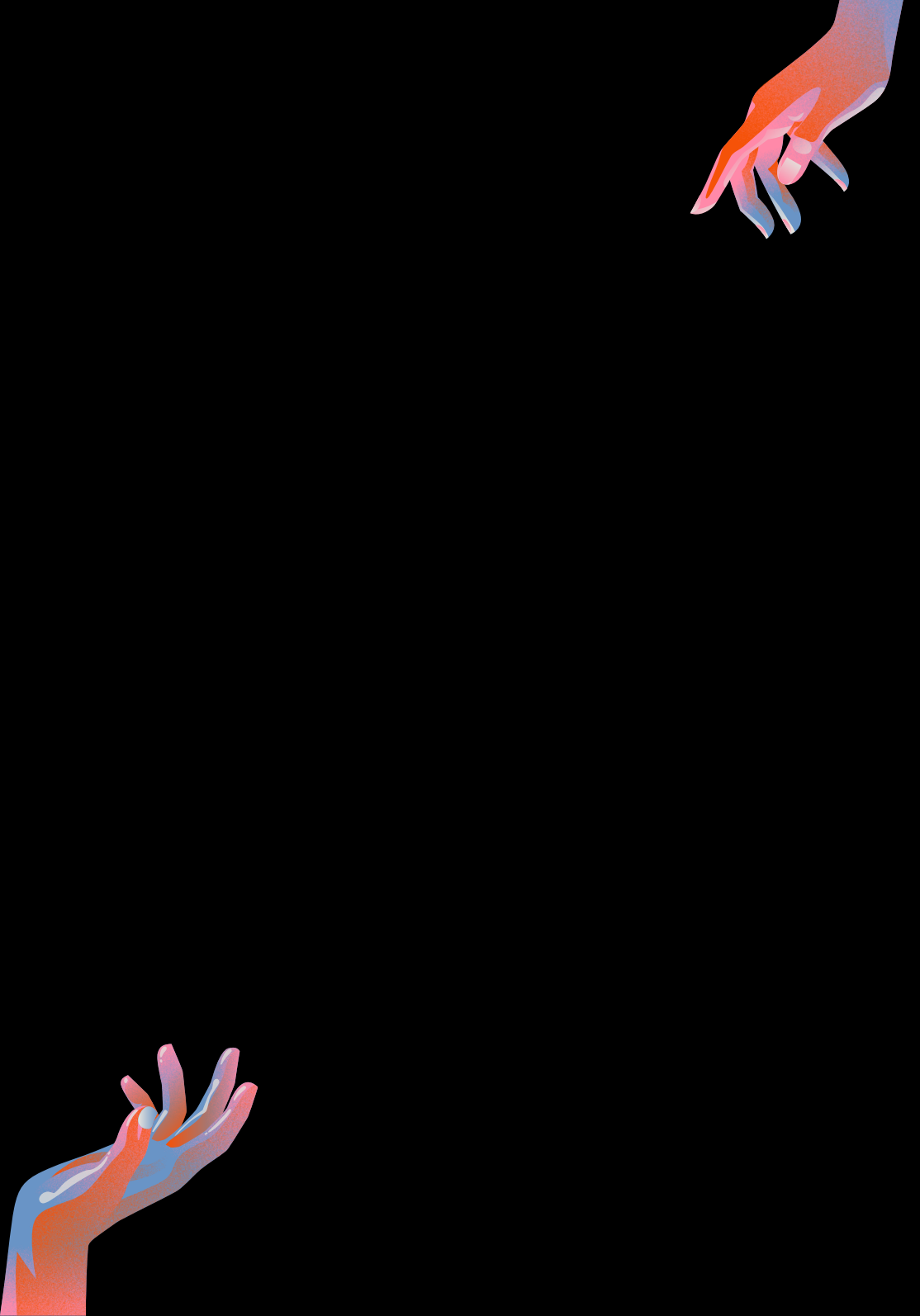
Esto es a la vez alma de todo sujeto como la divinidad misma la cual es fuente de todo. Y todo Ser es la divinidad manifiesta y todo no Ser es la divinidad inmanifiesta. Así además, ni hay dualidad sujeto-entorno ni hay dualidad campo-fenómeno; campo es pura potencia inmanifiesta y fenómeno manifestación del mismo campo.

Descansar en no-meditación, abandonando todo intento, toda modificación, hasta la disolución de la identificación con el sujeto en la esencia universal, es la puerta a esta revelación de esencia universal que somos, que todo lo es. El sujeto, no es destruido ni ignorado, así como tampoco se ignora toda apariencia que se despliega en mí, ya revelado, como el todo. Y así se establece en esta revelación un vínculo primordial de todo fenómeno o sujeto con tal esencia universal que soy, reconocidos como despliegues de la misma; de esta forma mi yo particular ocurre en mí como un despliegue de mí, al igual que todo sujeto y fenómeno. Así, este despertar como sabiduría trascendente ilumina con su vínculo primordial toda práctica del sujeto se aboque este a la ciencia, a la filosofía o a la fe.

El último de estos casos ya no corresponde sino sólo en un sentido amplio a la categoría lógica de “ejercicio”, en cuanto a que no es sostenido por sujeto alguno, sino que este, habiéndose revelado como esencia universal reconoce así como la danza de la realidad, y hasta el mismo aparente sujeto, es despliegue espontáneo de sí. De la misma manera, este caso excede la descripción de “espiritual” en el sentido de un dado espíritu con características distintivas de otros espíritus, de lo contrario sería otro nivel de la misma subjetividad. Por tanto, en vez de hablar aquí de ejercicio espiritual, sería menester señalarlo como espontaneidad universal, la cual, inmanente a todo, es perpetuamente ignorada desde la ilusión de sujeto realizador. Asimismo, en el marco de cualquiera de los cuatro primeros casos de ejercicio espiritual, esta espontaneidad universal puede revelarse a través de experiencias místicas, que si bien podrían ser disparadas por tales ejercicios, trascienden durante sus lapsos la visión dualista, así en el primer caso, la fe ciega puede catalizar la experiencia mística del éxtasis de fe; en el segundo caso, la reflexión concordante con la palabra divina puede devenir en el regocijo sin necesidad de causas; en el tercer caso, el pensamiento lógico, puede encender el lapso de eureka; en el cuarto caso, la reflexión existencial puede eclosionar en la experiencia impersonal; pero sólo es en el quinto y último caso que el mismo soltar la parcialidad es sabiduría primordial desatándose sin artificios de forma directa, y abandonando así la ilusoria visión del sujeto hacedor, lo trascendente es revelado.

SANITAS SANITATUM

A LA GLORIA DEL GRAN ARQUITECTO DEL UNIVERSO

Respetable Logia Sanitas Sanitatum N° 763

Ord. de Rosario

ESCRITO POR ROLANDO JAVIER FRUTOS

SANITAS SANITATUM

En el ritual cuando el V.. M.. da los 3 golpes de mallete está convocando a todos los M..M.. a iniciar los trabajos y, si se quiere desde el punto esotérico está convocando a un Egregor, si queremos del punto de vista religioso a una Comunión. Se genera el clímax de reunión para la planificación de un Objetivo Común más allá de cualquier ideología o pensamiento...en el simbolismo serán templos en lo operativo serán otras.... Es decir, se comparte un Espíritu Común... espíritu que fuera de esa puerta NO lo vamos a encontrar y que se diluye en el aire al hacer el último juramento.

Nosotros como masones e integrantes del Sistema de Salud en su conjunto, tenemos que aliarnos a esa fuerza gravitatoria y de atracción representada en la Fraternidad en pos de un bien común que en el caso de nuestro Taller, es aportar Salud a la Salud...

Un objetivo que trasciende lo individual para hacerse colectivo. Es partir de la base de la Salud como un derecho, luchar por la igualdad de acceso y además la intervención de los diferentes actores sociales configurando lo que llamamos Participación Ciudadana.

APORTAR SALUD A LA SALUD

Puesto que la salud de las personas y de las poblaciones no depende exclusivamente de las intervenciones del sistema sanitario, sino que es muy sensible a los determinantes biológicos, ambientales y sociales, el objeto de una participación ciudadana que pretenda mejorar la salud de la población debe orientarse hacia los aspectos globales de la sociedad: economía, vivienda, trabajo, educación, transporte, etc. Es decir a la política en general.

Actualmente, esta participación está atravesando una reformulación más integradora, (entendiendo que los distintos territorios aun dentro del mismo ámbito tienen sus particularidades, lo que le aportan "identidad y soberanía"), la de la "Salud en Todas las Políticas", que pretende maximizar los beneficios en salud y reducir las desigualdades atribuibles a cualquier política. Sin embargo, en la práctica...

"PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

puede resultar difícil... ya que la falta de recursos, las limitaciones de las agendas o incluso la poca tradición de implicación ciudadana son excusas esgrimidas por las autoridades políticas para limitar su desarrollo.

El sistema sanitario se identifica como la estructura principal que la sociedad dedica a la salud y a la enfermedad. De manera que constituye también un ámbito preferente para la participación ciudadana interesada en la salud. Tanto en lo que se refiere al ámbito macro de las políticas sanitarias: priorización y planificación; como al meso: organización de los servicios, y al micro: provisión de las intervenciones a los usuarios y a las poblaciones.

La contribución activa

La contribución activa al poder de decisión que se necesita para escoger entre las alternativas, establecer prioridades y seleccionar los objetivos de salud de los programas sanitarios podría efectuarse mediante procedimientos consultivos más o menos simples.

Siendo pragmático, porque para La Salud el tiempo es oro... ¿Que se pretende aportar a los Hermanos y a la Sociedad en su conjunto desde Sanitas Sanitatum?

Anamnesis

La anamnesis es el procedimiento de la exploración que se realiza durante el 1º contacto con el objetivo de identificar al paciente, averiguar sus dolencias actuales, su historial y aquellas cuestiones ambientales, familiares y personales más destacables, etc.

Es conocer la realidad, hacer un diagnóstico de la realidad...

una realidad sanitaria que forma parte de ese ambiente que nos rodea y somos parte... siendo de una manera objetiva y organizada para luego ir al contacto físico, tomarle el pulso, la temperatura, auscultar, percutir...

En este momento del proceso es cuando comenzamos a vislumbrar un posible diagnóstico... pero evidentemente sabemos... que necesitamos más datos o herramientas para objetivar nuestra presunción. Aparece el diagnóstico diferencial, es un proceso de razonamiento clínico deductivo durante el cual el médico y el equipo de salud consideran diferentes hipótesis diagnósticas y valoran cuál de ellas es la que aporta la explicación más probable de los hallazgos clínicos obtenidos en un paciente. Es en este punto, donde el taller necesita no solo de los Masones actores esenciales en salud sino también en disciplinas afines aun perteneciendo a otras ramas de las ciencias... El trabajo en red es mandatorio y todos los eslabones de la cadena deben ser lo suficientemente fuertes para poder llegar al último punto que es tan o más importante que el primero: el tratamiento.

Por lo tanto...

el objetivo de Sanitas Sanitatum es

construir a partir de las diferencias, trascender el dualismo y convertirnos en agentes de cambio amparados en los postulados de Ciencia, Justicia y Trabajo y los insto a recordar que "una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil".

Cito un fragmento de una nota del año 2023 del diario La Nación para encender el fuego sagrado de los trabajos de esta Respetable Logia Sanitas Sanitatum N° 763:

"... No hace falta enfermarse para confirmar que, tanto en el sistema público como en el privado, el acceso a la salud es cada vez más dificultoso y traumático. La profesión médica está económica y culturalmente degradada, la red de cobertura social es cada vez más frágil y limitada, la infraestructura hospitalaria es, en general, penosa y la formación universitaria es escandalosamente deficitaria. En ese universo, el paciente recibe una atención cada vez peor, el médico está cada vez más insatisfecho con su tarea y el sistema cruje por todos lados frente a la indiferencia y la complicidad del Estado..."

TENGO DERECHO A MORIR

ESCRITO POR CHRISTIAN JOURDAN

“Tengo Derecho a Matar”

o como se la conoció en el mundo hispanoparlante “La Muerte no Deserta” es una película italo-francesa que nos sumerge en un dilema moral y existencial dejando una profunda resonancia en nuestras reflexiones acerca de la decisión sobre la muerte de un tercero. El personaje Thomas Vlassenroot, interpretado por Alain Delon, enfrentando las duras realidades de la guerra y la traición, se ve confrontado con la fragilidad de la vida y el poder de decidir sobre su propia existencia. Su rechazo para participar en un acto de asesinato, incluso bajo las circunstancias más extremas, refleja la búsqueda de un sentido de dignidad y respeto hacia la vida humana. La película nos invita a cuestionar nuestros propios valores y creencias en relación con el sufrimiento y la muerte,

explorando la complejidad ética de decisiones que sobrepasan lo convencional. Por esas vueltas de la vida misma, la muerte asistida, o muerte digna, se presenta como un tema que despierta reflexiones profundas y debates éticos en la sociedad contemporánea a través del caso emblemático del mismísimo Alain Delon quien recientemente decidió dejar su existencia en éste plano a través de esta alternativa. Es así que nos enfrentamos a interrogantes fundamentales sobre la autonomía del

individuo, el sufrimiento humano y el papel de la medicina y la ética en la toma de decisiones trascendentales. En el crisol de la vida, la muerte asistida emerge como un acto cargado de significado y complejidad. Para comprender su alcance, es esencial explorar las diversas perspectivas que convergen en este tema delicado y controvertido. Desde una posible óptica masónica, donde la luz de la razón ilumina nuestros pasos, contemplamos la muerte asistida como un reflejo de la libertad y la responsabilidad del individuo. La autonomía personal se erige

como un principio fundamental, permitiendo que cada ser humano tome decisiones sobre su propio destino. En este sentido, la muerte asistida se presenta como una manifestación de la autonomía y el respeto por la voluntad de la persona, ofreciéndole la posibilidad de ejercer control sobre el final de su vida.

Sin embargo, este acto de autodeterminación plantea desafíos éticos y morales que no pueden ser obviados. ¿Cómo podemos asegurar que la decisión de poner fin a la vida sea verdaderamente libre y voluntaria? ¿Existe el riesgo de presiones externas o influencias indebidas que puedan coaccionar al paciente en un momento de vulnerabilidad?

Estas preguntas nos llevan a cuestionar los límites de la autonomía individual y la responsabilidad colectiva en la protección de los derechos y la dignidad humanos.

Desde la perspectiva del paciente, la muerte asistida puede ser percibida como una opción que ofrece alivio del sufrimiento físico y emocional. Para aquellos que enfrentan enfermedades terminales o padecen un dolor insoportable, esta alternativa representa una salida digna y compasiva, permitiéndoles partir en paz y con dignidad. En este sentido, la muerte asistida se presenta como un acto de compasión y empatía hacia aquellos que sufren, ofreciéndoles la oportunidad de despedirse de la vida en sus propios términos. No obstante, para los familiares y seres queridos, la muerte asistida puede generar conflictos emocionales y dilemas éticos difíciles de resolver. ¿Es nuestro deber apoyar la decisión del ser querido, incluso si va en contra de nuestros principios éticos y religiosos?

¿Cómo reconciliamos el deseo de aliviar el sufrimiento con el

amor incondicional hacia aquellos que están por partir? Estas interrogantes nos confrontan con la complejidad de las relaciones humanas y la diversidad de perspectivas morales que coexisten en la sociedad.

Como profesionales en el área de la salud, nuestro compromiso fundamental es con el bienestar y la dignidad del paciente. En este contexto, la muerte asistida plantea un desafío ético fundamental: ¿cómo podemos ofrecer cuidados compasivos y alivio del sufrimiento sin comprometer los principios éticos que rigen nuestra práctica médica? La respuesta radica en la búsqueda de un equilibrio delicado entre el respeto por la autonomía del individuo y el compromiso con la preservación de la vida y la salud en todas sus formas.

En última instancia, la muerte asistida nos invita a reflexionar sobre el valor intrínseco de la

vida y la dignidad humana. Es un recordatorio de nuestra fragilidad y nuestra capacidad para tomar decisiones trascendentales en momentos de extrema vulnerabilidad. En este sentido, nuestra búsqueda de la verdad y la justicia debe guiarnos hacia un camino de comprensión y compasión, donde la dignidad y el respeto por la autonomía de la persona sean los pilares fundamentales de nuestra actuación.

Que, en nuestras deliberaciones y acciones, encontremos el equilibrio entre la defensa de los derechos humanos y el compromiso con el cuidado compasivo de aquellos que sufren. Que nuestra búsqueda de la verdad y la justicia nos guíe hacia un camino de luz y comprensión en este complejo debate sobre la muerte digna.

Teorías acerca del origen de la Francmasonería

Compendio del trabajo realizado por John Hamill (Bibliotecario y Curador de la Gran Logia Unida de Inglaterra y Past Master de la Logia Quatuor Coronati No. 2076

Escrito por Rosendo Pomba

¿Cuándo, Por qué y Dónde se originó la Francmasonería?

Solamente existe una respuesta a estas tres preguntas: no losabemos, y ello a pesar de todo el papel y la tinta que han corrido en aras de su estudio. De hecho, estas cuestiones fundamentales han sido bastante oscurecidas por varios historiadoresmasónicos muy bien intencionados pero mal informados.

Hace tan solo poco más de un siglo que los historiadores masónicos británicos comenzaron a examinar con visión crítica la historia tradicional del Oficio, la cual había sido escrita por sus predecesores durante los 150 años anteriores. Al encontrar dicha "historia" poco satisfactoria, comenzaron a buscar evidencia documentada directa de la Masonería Especulativa anterior a la formación de la primera Gran Logia de Inglaterra en 1717. Sus investigaciones y sus escritos no se detuvieron, sin embargo, la permanente aparición de obras

pertenecientes a lo que podría denominarse la escuela de historiadores masónicos mística o romántica (en el auténtico sentido de la palabra), generó aún mayor confusión.

Existen, por lo tanto, dos enfoques principales de la historia de la Francmasonería:

El enfoque auténtico o científico, el cual construye o desarrolla su teoría a partir de hechos verificables y documentación de origen comprobado, y el enfoque no auténtico en el cual se intenta colocar a la Francmasonería dentro del contexto de la tradición de los Misterios correlacionando las enseñanzas, las alegorías y el simbolismo del Oficio con sus homólogos pertenecientes a las diversas tradiciones esotéricas. Para complicar aún más las cosas, existen opiniones divididas dentro de las dos escuelas principales que se acaban de señalar.

El Francmasón común deriva del propio ritual sus primeras nociones de la historia del Oficio. A medida que va progresando en su conocimiento de las ceremonias, aprende que durante la construcción del templo del Rey Salomón en Jerusalén, los constructores calificados (albañiles o masones), se dividían en dos clases: Aprendices y Compañeros. Todos trabajaban bajo las órdenes de los grandes maestros.

Del ritual se deduce inmediatamente que la Francmasonería ya existía y estaba establecida en la época del Rey Salomón y que ha permanecido desde entonces como un sistema intacto. El candidato comprende pronto que el ritual no contiene una verdad histórica o literal, sino una alegoría dramática mediante la cual se transmiten los principios y axiomas fundamentales del Oficio.

La primera historia del Oficio apareció, con sanción oficial, como parte de las primeras Constituciones compiladas y publicadas en nombre de la primera Gran Logia por el Reverendo Doctor James Anderson en 1723. Anderson no efectúa distinción alguna entre Masonería Operativa y Masonería Especulativa, con lo cual quedó implícito que la una era la continuación de la otra.

Fue Anderson quien estableció que las Logias de Francmasones habían existido desde tiempos antiguos; igualmente retomó de allí la idea de que varias personalidades bíblicas históricas, y otras puramente legendarias habían sido patrones, promotores o Grandes Maestros del Oficio. Esto en realidad era una apología construida a partir de la leyenda, el

folklore y la tradición.

Debido a que la historia escrita por Anderson fue publicada con la sanción de la Gran Logia, se le atribuyó el carácter de historia sagrada, tanto más por cuanto su contenido no fue impugnado por quienes tomaron parte en los eventos de 1717. Su trabajo resultó de tan grande aceptación que continuó siendo publicado reiteradamente sin alteraciones.

La ausencia de una diferenciación por parte de Anderson entre Masonería Operativa y Masonería Especulativa iba a marcar los enfoques de la historia del Oficio por espacio de muchas generaciones.

En Escocia fue donde se encontraron evidencias innegables de la existencia de Logias operativas de talladores de piedra. También obtuvieron evidencia indiscutible de que las Logias Operativas escocesas comenzaron a admitir durante el siglo XVII miembros no operativos en calidad de Masones y que a comienzos del siglo XVIII en algunas Logias los Masones aceptados habían pasado a predominar. Estas Logias, a su vez, se convirtieron en Logias Especulativas, mientras que las otras mantuvieron su carácter puramente Operativo.

Cuando la escuela auténtica procedió a examinar los registros ingleses, sus investigadores no pudieron encontrar evidencia alguna de la existencia de Logias operativas.

La Masonería de aceptación (existen aún dudas acerca de si la Masonería del siglo XVII puede denominarse especulativa), sencillamente parece haber surgido en Inglaterra como una organización nueva sin ninguna conexión previa con el oficio operativo.

La realidad es que la Masonería no operativa se estaba desarrollando en Inglaterra cuando las Logias operativas escocesas comenzaron a aceptar miembros no operativos. Si las Logias operativas escocesas constituyeron el medio de transición, ¿cómo podía existir ya en Inglaterra la Masonería puramente no operativa?

La teoría de una filiación directa de la Masonería operativa sigue teniendo sus partidarios, pero una teoría alternativa de filiación indirecta ha sido presentada recientemente. Ella asocia los orígenes con los aspectos caritativos más que con los planteamientos filosóficos. Considera a la Francmasonería como un desarrollo del creciente movimiento de ayuda surgido en el siglo XVII. Al no existir un sistema estatal de protección y seguridad social, aquellos que enfermaban o pasaban penalidades económicas dependían de la caridad local y de las rígidas estipulaciones de la Ley de Pobres. Diferentes agrupaciones gremiales comenzaron a organizar sus propios sistemas. Cuando se reunían a departir amistosamente en tabernas y posadas, mantenían una caja a la cual los miembros aportaban cuotas durante cada reunión y de la cual los mismos miembros podían tomar dinero en tiempos de necesidad.

En virtud de esa práctica, dichas agrupaciones recibieron el nombre de Clubes de Caja (Box Clubs). La pertenencia a estos clubes estuvo reservada en un comienzo a los miembros de un gremio en particular, y existe evidencia de que en los clubes se utilizaron rudimentarios ritos de iniciación. Parece ser también que, al igual que las logias operativas escocesas, los Clubes de Caja comenzaron a admitir miembros que no estaban vinculados directamente con su gremio particular. Se ha evocado la posibilidad de que la Francmasonería haya surgido originalmente tan solo como un Club de Caja para Masones operativos, los cuales posteriormente comenzaron a admitir miembros de otros gremios.

También se ha buscado en otras organizaciones el origen de la Francmasonería. Una teoría ahora descartada pero que conservó credibilidad por largo tiempo veía en la Francmasonería la descendiente directa de los Caballeros Templarios medievales. Se afirmó que, luego de la supresión de la Orden de los Templarios y de la muerte de Jacques de Molay, su último Gran Maestro en 1314, un grupo de caballeros escapó a Escocia. Una vez allí se reunieron y se transformaron en Francmasones, convirtiendo los supuestos secretos de los Templarios en los secretos de la Francmasonería.

Algunos han buscado los orígenes de la Francmasonería en el Rosacruzismo, ya sea como una manifestación británica de la fraternidad Rosacruz, o como una escisión de la corriente principal del Rosacruzismo. Cualquiera que sea la verdad a ese respecto, lo cierto es que la idea Rosacruz se ha mantenido entretejiéndose en el pensamiento europeo desde su aparición a comienzos del siglo XVII. Los únicos factores comunes a la Francmasonería y al Rosacruzismo son la idea central de la creación de una sociedad ideal y el uso de la alegoría y el simbolismo para impartir ese ideal a sus iniciados.

La escuela no auténtica posee cuatro enfoques principales, los cuales podrían ser clasificados como el esotérico, el místico, el simbolista y el romántico. Las cuatro aproximaciones tienen dos factores en común: la creencia de que la Francmasonería existe desde "tiempo inmemorial", y una aparente incapacidad para distinguir entre el hecho histórico y la leyenda. Las escuelas esotéricas y místicas están de hecho interesadas en la transmisión de ideas y tradiciones esotéricas, lo cual constituye en sí una línea de investigación válida. Lo que ocurre es que al acercarse a su objeto convierten similitudes entre grupos muy separados en el tiempo en evidencia de una tradición continua transmitida de un grupo al otro. Es decir, en una especie de sucesión apostólica esotérica. Los seguidores de estas escuelas tienden también a profesar ideas heterodoxas acerca de la naturaleza y propósito de la masonería, atribuyéndole implicaciones místicas, religiosas e inclusive ocultas que nunca ha tenido.

Los partidarios de la aproximación esotérica toman los principios, los rituales, las formas, los símbolos y el lenguaje de la Francmasonería y rastrean similitudes en los otros grupos (ignorando el hecho de que los principios y muchos de los símbolos son universales y no particulares a la masonería). Suponen que esas similitudes no son fortuitas sino deliberadas y constituyen, por lo tanto, prueba de una tradición continua. Colocan también gran énfasis en los grados adicionales, revistiéndolos de una antigüedad espuria y viendo en ellos un contenido esotérico y un simbolismo muchos mayores de los que jamás se intentó imprimirles.

Al ver en el conjunto de las diversas ramificaciones de la Francmasonería un rito iniciático coherente, cosa que no es, la escuela esotérica la compara con otros ritos iniciáticos, encuentra similitudes -reales o impuestas- y supone un parentesco. John Yarker es probablemente el mayor exponente de esta escuela. Yarker estaba firmemente convencido de que la Masonería había existido entre los talladores de piedra operativos de la Edad Media y que ellos habían trabajado en una compleja serie de grados que abarcaba los tres grados azules (El Oficio) y muchos de los grados adicionales. Creía también que dicho sistema había declinado y que su "resurgimiento" en el siglo XVIII constituía un renacimiento pero en una forma distorsionada.

Para poder aceptar las tesis de Yarker, tendríamos que aceptar que los talladores de piedra medioevales eran hombres intelectualmente preclaros, dotados con el manejo de unas ideas que no ingresaron en el acervo de la filosofía occidental hasta después del Renacimiento.

Tal vez los representantes más característicos de la escuela mística son el Reverendo George Oliver y A.E. Waite. Oliver fue un ferviente fundamentalista pre darwiniano que creía firmemente que la Francmasonería era esencialmente cristiana y había existido bajo una forma u otra desde el comienzo de los tiempos. En varios sentidos pudo haber sido el progenitor de la escuela auténtica. Leía con avidez cualquier libro masónico a su alcance y coleccionaba hasta las piezas de evidencia más ínfimas que podía encontrar; pero al igual que Yarker, su forma de lectura era acrítica y se inclinaba por la invención cuando escaseaba la evidencia.

La escuela simbolista busca los orígenes de la Francmasonería mediante la comparación y la correlación del simbolismo y del lenguaje ritual, y trata de encontrar la filiación directa entre la Francmasonería y varias religiones, cultos, misterios y sociedades. Al igual que la escuela esotérica, esta línea de investigación posee cierta validez; pero como una antropología del simbolismo y no como investigación acerca de los orígenes de la Francmasonería. El problema es que los símbolos Masónicos no son exclusivos de la Francmasonería, sino que son universales.

En un sentido los seguidores de la escuela romántica se acogena la tradición

andersoniana, ya que implícitamente creen en la conexión directa entre la Masonería Operativa y la Masonería Especulativa, bien sea que dicho vínculo se remonte a Adán, Salomón o a los constructores medioevales.

Difieren de la escuela auténtica por su rechazo a, o su desconocimiento de, las numerosas formas en las cuales la Francmasonería ha cambiado y se ha desarrollado durante el período para el cual existen registros históricos. Están dispuestos a creer que el ritual ha sido practicado desde tiempo inmemorial, bien sea en sus formas fundamentales o bien conservando íntegramente su detalle.

Finalmente, podemos decir que la carencia de conocimiento acerca del origen de la Francmasonería y la variedad de aproximaciones que existen para enfocar este interrogante, explican tal vez la intensidad con la cual se investiga y la persistente atracción que ejerce. La ausencia de dogmas oficiales implica que cada miembro de la Orden puede conferirle al ritual tanto o tan poco significado como desee. Ni siquiera en Inglaterra existe un patrón, ya se trate de un ritual controlado de manera centralizada o de una interpretación del ritual que deba ser aceptada por todas las logías. El que alguna vez lleguemos a estar en medida de descubrir los verdaderos orígenes de la Francmasonería es un interrogante que queda abierto.

Los registros y documentos relacionados con la construcción medioeval han sido revisados en su totalidad; pero los archivos religiosos, familiares y locales permanecen prácticamente inexplorados. Por otra parte, de ser cierta la afirmación de Anderson de que numerosos manuscritos fueron quemados deliberadamente en 1720 "por algunos hermanos preocupados de que dichos papeles fuesen a caer en manos extrañas", es bien posible que la evidencia crucial que buscamos ya esté perdida.

REVISTA MASÓNICA

www.revistazona4.com

*Colegio de Venerables
Maestros Instalados*

ZONA IV

GRAN LOGIA
de la ARGENTINA
de Libres y Aceptados Masones