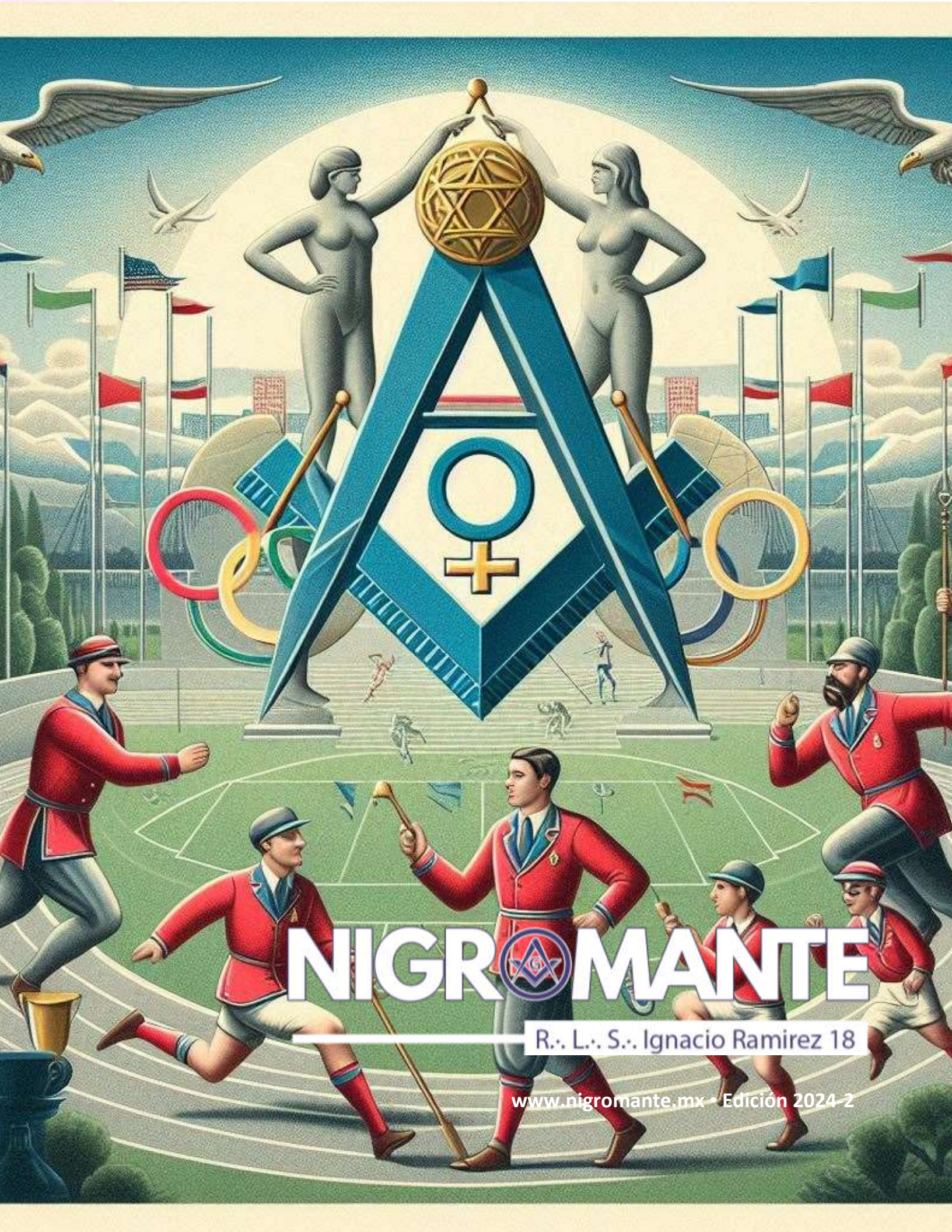

NIGROMANTE

R. L. S. Ignacio Ramirez 18

www.nigromante.mx • Edición 2024-2

NIGROMANTE

Revista de la R.: L.: S.: Perseverante
Ignacio Ramírez No. 18

Número 2024 -02

Contenido

Comité Editorial	2
Fe de erratas	2
Editorial	2
El Arca de la Alianza	4
10 habilidades suaves que demandará el mercado laboral en el futuro	5
Cosmogonías	7
Chakras y centros energéticos	12
La Teoría de Cioran y la Muerte: Una Reflexión Filosófica Profunda	13
LOS CUATRO ELEMENTOS	14

NIGROMANTE, revista de publicación electrónica mensual, editada y distribuida por la R.: L.: S.: Perseverante Ignacio Ramírez No. 18 jurisdiccionada a la Gran Logia Occidental Mexicana, con domicilio en Lopez Cotilla No. 111, Col. Centro. Guadalajara, Jal., México.

Editor responsable: **Oscar Esqueda Cortés.**

Comité Editorial

Oscar Esqueda Cortés • Gregorio Yavé Hernández Munguía • Diego de Jesús Ñíguez Moreno • Gildardo López Saucedo • Oscar Martínez Ahumada • Luis Antonio Martínez Esquivel • Jose Luis Montes Ruiz • Daniel Ramos Gálvez • Alejandro Jair Rosales López

Te invitamos a apoyar nuestra revista con un donativo

Además, he de comentarte que tienes en tus manos la edición digital visita la edición en línea en www.nigromante.mx.

www.nigromante.mx - editorial@nigromante.mx

Fe de erratas

En la edición anterior se indicó mal la fecha de nacimiento y muerte, nacido un 22 de junio de 1818 y murió un 15 de junio de 1879

Editorial

El pasado 26 de julio de 2024, la humanidad fue testigo de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos Francia 2024, una ceremonia que, desafortunadamente, no quedó grabada en nuestras mentes teniendo como protagonista principal al deporte ni a su anhelado objetivo "Citius, Altius, Fortius" ("más rápido, más alto, más fuerte"), ni al país anfitrión o a su cultura, ni mucho menos a la gran riqueza filosófica que ha heredado esa gran nación al mundo. Desde una perspectiva masónica, esperaríamos que esos valores se recordaran juntos como una manifestación contemporánea de nuestros principios universales y la búsqueda del conocimiento que caracteriza a nuestra orden. No, nada de eso sucedió y desafortunadamente la atención fue dirigida a un espectáculo degradante, que nada tuvo de enaltecedor a los valores antes expuestos.

Al analizar los elementos simbólicos y el mensaje transmitido, es notorio que el comité organizador tuvo apoyo o instrucciones de alguien para sumarse a los esfuerzos de la agenda LGTB (y las siglas que se agreguen esta semana) y al mismo tiempo lanzar un misil teledirigido a otra comunidad que, ni tarda ni perezosa, respondió sin poner la otra mejilla.

Durante la presentación de las delegaciones, en las escaleras Parisinas, la cosa empezó a ir mal, ya que la bienvenida a París se tiñó de rosa y negro, colores que invitaron a normalizar lo distinto. Lo cual sería tolerable si no lo hubieran presentado en ese lugar y en ese momento. Pero parece que en esta época es obligatorio que la agenda de género esté en todos lados, en todo momento y para todo público, para el público que, al parecer, desde cualquier toma oficial, aplaude "espontáneamente" cualquier puesta en escena de esta tendencia.

En otro bloque, vimos el avance de la reconstrucción de Notre Dame mientras se fraguaba ya el intento de destrucción de uno de los iconos cristianos más conocidos, "La última cena" de Leonardo da Vinci.

Uno de los momentos más destacados fue la coreografía que representaba la Revolución Francesa, un evento histórico profundamente conectado con los ideales masónicos de libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, la representación fue superficial, enfocándose más en la espectacularidad de los trajes y efectos especiales que en la profundización en el significado de estos valores y su relevancia en la actualidad.

La narrativa de la historia de Francia, rica en momentos históricos y personajes ilustres, fue apenas rozada, dejando una sensación de oportunidad perdida para profundizar en el legado filosófico y humanista del país.

La degradante representación de la Última Cena fue un acto repudiado en las redes sociales y en medios oficiales y no era para menos, ya que, desde un punto de vista ecuaníme, resultó innecesario e impropio. ¿O cuál sería la justificación

para semejante afrenta? ¿Será el rechazo de la Iglesia Católica a la comunidad LGTB? Y si eso fuera, ¿los LGTB están obligados a profesar las religiones que los rechazan? No, no es nada de eso, el objetivo es implantar por cualquier medio y a cualquier costo la citada agenda.

Nadie en su sano juicio se opondría o no respetaría los gustos de cada quien, ni se opondría al derecho de la diversidad sexual adulta, pero también es cierto que cualquier intento de imposición de los mismos, recibirá una resistencia colectiva natural de la misma magnitud o quizás mayor si el caso es que a esa resistencia se le agrega la fuerza que conlleva la lucha por la supervivencia de la especie humana.

La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos Francia 2024 tendría que ser recordada como la promoción del constatable esfuerzo de la humanidad de superar los límites de sus capacidades físicas y a su vez como la reafirmación los principios de libertad, fraternidad, igualdad y no como una oportunidad de enajenar la conciencia de la sociedad con mensajes de autodestrucción.

Estará pendiente otra entrega, donde analizaremos aún más la carga simbólica de esta ceremonia a la cual se agregará lo que se presente en la ceremonia de clausura.

Es cuánto.

P : V : M : Gildardo López Saucedo

El Arca de la Alianza

El Arca de la Alianza era un cofre sagrado que contenía las tablas de piedra donde estaban los Diez Mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. Dicho cofre estuvo custodiado en el Templo de Jerusalén construido por Salomón.

Según la Biblia, en el libro del Éxodo, El arca de la alianza o Arca del Pacto es un cofre de madera cubierto de oro que contenía también la vara de Aarón, que fue el hermano de Moisés, y justo con esa vara fue con la que, según el Antiguo Testamento, Dios hizo el milagro de reverdecer, y hacer hojas, flores y frutos en una noche, tan solo por estar delante de su Presencia.

De acuerdo con el relato bíblico, Yahveh dio instrucciones a Moisés para construirla junto con el Tabernáculo, dado que era el objeto sagrado más importante del campamento de Israel.

El cofre en sí mismo medía 2,5 codos de largo, 1,5 de ancho y 1,5 de alto (111 cm × 67 cm × 67 cm).

Estaba hecho de madera de Acacia y revestido de oro puro tanto por dentro como por fuera. Y Tenía un borde en forma de guirnalda, también de oro.

La segunda parte del arca, su cubierta, estaba hecha de oro macizo, no meramente de madera revestida, y tenía la misma longitud y anchura que el cofre. Sobre esta cubierta había montados dos querubines de oro labrados a martillo, uno a cada extremo de la cubierta, con sus rostros encontrados, las cabezas inclinadas y las alas extendidas hacia arriba.

Ahora, ¿que representa para nosotros?

El Arca simboliza la tumba de Hiram, en la que se cree que el hombre esta sepultado en cada vida, representando al maestro interno y muerto, que es cuando desaparece de la vida externa, o durante el invierno. Pero nosotros sabemos que la muerte no existe y que, así como la tierra vuelve a la vida en cada primavera, de igual manera la semilla sagrada volverá a la vida en otro cuerpo.

El Arca de la Alianza simboliza el en la iniciación hebrea al hombre y a la matriz de la naturaleza.

El Arca era iluminada por el Candelabro de siete luces, las cuales se refieren a los siete centros vitales luminosos en el cuerpo del hombre y los relaciono con los chakras.

El hombre es el Arca de la Alianza en miniatura.

Tenemos los dos principios del Poder Creador, masculino y femenino en el hombre, lo que da origen de la manifestación de la vida. Estos principios,

son representados por los dos Querubines de oro, arrodillados, uno frente al otro y con las alas desplegadas.

La Corona de Oro que adorna el Arca es el símbolo de los pensamientos más elevados, anhelos e ideas del hombre.

Cada hombre lleva la Llave para abrir el Arca y verificar lo que esta contiene, esto es, tratar de penetrar en su mundo interno para conocerse a sí mismo por medio del conocimiento intelectual.

Sin embargo, en ocasiones y sin preparación, el hombre teme quebrar la llave, debido a la fragilidad del material, y por eso es necesario confeccionarla con oro, plata y cobre, que representan la FE, la ESPERANZA y la CARIDAD,

Dentro del Arca u hombre, se encuentran las dos Tablas de la Ley.

En el Arca hay también un Pote de Maná, símbolo de la MENTE que descendió del Cielo, hasta el cuerpo humano, mientras este se encontraba perdido en el desierto de la Materia.

Y por supuesto, dentro del Arca también se halla la VARA DE AARON, esto es, el PRINCIPIO CREADOR, que comienza en la Glándula Pineal y termina en el Sacro u Órgano Sagrado, que vitaliza al Sexo.

Por ultimo y también grabadas en piedra, es decir en nuestro corazón, se encuentran las leyes.

Los invito a reflexionar en que Nosotros somos y tenemos TODO para crear y para decidir, en cualquier parte o tema de nuestra vida por medio de la llave que tenemos, llave que nos dice que hacer o no hacer.

Esa llave para mi es la consciencia.

09 de agosto de 2024

M.: M.: Alejandro Jair Rosales López

10 habilidades suaves que demandará el mercado laboral en el futuro

Hoy día en nuestro mercado laboral mexicano de profesionistas, todas las empresas están prestando mucha más atención al tipo de habilidades y herramientas “blandas o suaves” que las nuevas formas de trabajo requieren, inclusive ya se señala específicamente que todo puesto de mando requiere de sus posibles candidatos el tener un alto nivel de competencias de comunicación, liderazgo, inteligencia emocional y de formación de equipos efectivos de alto desempeño para poder ser tomados en cuenta.

“Habilidades suaves o blandas” son aquellas habilidades que se demuestran en la ejecución, control y cumplimiento de un trabajo, y no están relacionadas, necesaria y únicamente, con los conocimientos técnicos del puesto.

Las habilidades blandas son el resultado de una combinación de habilidades sociales, de comunicación, de forma de ser, de acercamiento a los demás, entre otras; que forjan a una persona capaz de relacionarse y comunicarse de manera efectiva con otros. Este componente es cada vez más apreciado por las empresas, siendo un fundamento a ser tomado en cuenta a la hora de contratar personal

Habilidades suaves vs. habilidades duras: ¿en qué se diferencian?

Es probable que el futuro del trabajo anuncie una amplia gama de nuevos empleos, muchos de los cuales ni siquiera conocemos el día de hoy. Además, se está prestando una atención comprensible al tipo de habilidades que estos trabajos pueden requerir.

Por ejemplo, a finales del 2018, la Universidad de Memphis aseguraba que la resolución de problemas en equipo sería la habilidad más importante en las próximas décadas.

"La resolución colaborativa de problemas en equipo es una habilidad esencial no solo e la fuerza laboral, sino también en toda comunidad (estudiantil, vecinal, laboral, deportiva, religiosa, política, etc.), porque muchos de los problemas que se enfrentan en el mundo moderno requieren que los equipos integren los logros colectivos con el conocimiento más profundo de la manera de pensar (idiosincrasia) de los miembros del equipo", explican los investigadores de dicha casa de estudios.

Este énfasis en las habilidades sociales también surgió en un nuevo análisis realizado por el proveedor de aprendizaje en línea UdeMy. Investigaron los cursos que las empresas requieren que los empleados tomen hoy

para tratar de evaluar una mejor comprensión de dónde perciben los directivos la escasez de habilidades.

Obviamente, las habilidades técnicas siguen siendo requeridas y buscadas, por lo que probablemente no hace falta decirlo, por lo tanto, el equipo de UdeMy se centró exclusivamente en las habilidades blandas y sociales.

Este es el tipo de habilidades que los estudios anteriores han sugerido que son cruciales, ya que la tecnología desarrolla hoy día muchas de las habilidades técnicas y difíciles.

De hecho, estudios anteriores han argumentado que una inversión suficiente en habilidades más humanas y suaves, como liderazgo, creatividad, inteligencia emocional, empatía y pensamiento crítico, reduciría significativamente el número de empleos perdidos en la automatización.

De hecho, si la inversión en capacitación para estas habilidades pudiera duplicarse, entonces en todo el mundo la cantidad de trabajos en riesgo de automatización se reduciría del 10% al 4%.

Entonces, ¿cuáles son las habilidades blandas más importantes según UdeMy?

Aquí las presentamos.

1. Gestión de conflictos

El manejo y solución de conflictos es tal vez una habilidad poco probable para salir adelante, pero el equipo de UdeMy destaca lo complejo que es el lugar de trabajo moderno. A menudo contienen múltiples generaciones, diversas tecnologías, diferentes culturas y, por supuesto, un mercado en constante cambio. Esto coloca una gran variedad de prioridades, estilos de trabajo y preferencias de comunicación en el lugar de trabajo, lo que puede generar conflictos. De hecho, los datos sugieren que el trabajador típico dedica 3 horas por semana a lidiar con algún tipo de conflicto

2. Gestión del tiempo

Tal vez sea menos sorprendente, especialmente dada la complejidad de la vida laboral actual. Sin embargo, es vital poder administrar su tiempo de manera efectiva ante tantas demandas en competencia de su atención.

La productividad y la gestión del tiempo es el curso de UdeMy para resolver esto.

3. Manejo del estrés

Ser capaz de lidiar con el estrés es algo sumamente importante ya que la salud mental de los empleados se ha convertido en un foco rojo cada vez mayor.

Es vital que las organizaciones lo manejen mejor, señala el equipo de Udemey.

4. Habilidades de comunicación

La comunicación escrita y verbal es sin duda una parte fundamental del trabajo moderno y del éxito que podamos alcanzar. Se hace aún más con la gran diversidad en la fuerza laboral de la actualidad y se vuelve clave dependiendo de la capacidad que tengamos de saber escuchar activamente y de crear *rapport* con nuestros interlocutores (jefes, colaboradores, clientes, etc.).

5. Cultura de la empresa

La quinta habilidad es una de las mayores responsabilidades de los gerentes de recursos humanos, pues gira en torno a la importancia de construir la cultura correcta en la empresa, eliminando actitudes negativas, enfocándose a resultados y al trabajo en equipo. Numerosos estudios han demostrado que esto es sumamente importante para el éxito de la organización.

6. Servicio al cliente

Si bien esta habilidad obviamente tiene el mayor valor para aquellos que desempeñan funciones directas frente al cliente, en realidad la mayoría de nosotros tenemos clientes de algún tipo, ya sea de manera interna en la empresa o con proveedores. Por lo tanto, es una habilidad que todos debemos tener, pues siempre tendremos a quien toma como insumo y se beneficia con nuestro trabajo, solo es cuestión de explotarla más.

7. Inteligencia emocional

La inteligencia emocional es algo que ha surgido en una gran cantidad de libros y estudios en los últimos años. Sin embargo, muchos no le dan la importancia que se merece. Según Daniel Goleman, su autor más renombrado, se debe a la dificultad de aprender este tema en cursos o capacitaciones formales, ya sea para aprender o enseñarlo, siendo que, además, el adecuado manejo de

nuestra Inteligencia Emocional obliga al cambio de creencias en nuestra mente subconsciente.

8. Productividad personal

El hecho de poder aprovechar al máximo la jornada laboral y enfocarnos a nuestras actividades prioritarias es crucial, dadas las crecientes demandas de tareas y objetivos que se nos plantean. Es por ello que aprender lo más posible respecto al manejo de nuestras prioridades de vida y compromisos de trabajo, repartiendo y disfrutando nuestro día completo, evaluando avances al inicio de cada jornada, nos hará ser agradecidos y tomar cierta ventaja frente a nuestra competencia profesional.

9. Coaching

Saber integrar y sacar lo mejor de nuestro equipo de gente a través del liderazgo auténtico que nos genera el aplicar un buen manejo de las preguntas abiertas e inteligentes a nuestro personal para establecer las acciones a tomar, es vital para que se produzca el crecimiento y la transformación en ellos, por lo que esta forma de dirigir a nuestros colaboradores y clientes es una habilidad igual de importante que las mencionadas anteriormente.

10. Gestión del cambio

Numerosos estudios han demostrado que el cambio en todo está siempre presente, pero que a menudo lo tomamos como algo negativo o bien nos genera actitudes egoístas y críticas. Ser capaz de cambiar hacia hábitos y costumbres positivos y efectivos es, si lo hacemos consciente y oportunamente, una importante habilidad que todo el tiempo nos hará sobresalir del montón y ser un gran objeto de demanda.

Si bien esta lista, se basa en los estudios y cursos de habilidades blandas que se ofrecen en el medio, nos debería proporcionar una fuerte inspiración para el desarrollo personal de los profesionales, donde las habilidades humanas son cada vez más críticas, sobre todo para los jóvenes que vivirán un mundo de trabajo diferente al conocido hasta ahora.

M.: M.: Daniel Ramos

Cosmogonías

Primera parte

Concepto de Cosmogonía

Una Cosmogonía es un relato mítico en el que se cuenta cómo se creó y ordenó el mundo, es decir, supone un intento de explicación del origen del universo. Para muchos culturas y civilizaciones de la antigüedad el origen del universo fue un gran misterio, y la única forma de explicar el principio de todas las cosas fue a través de la invención de mitos cosmogónicos que ayudaron a comprender su propia existencia y la del universo que les rodeaba.

Se entiende por cosmogonía la explicación sobre la formación del Cosmos o Universo. En griego clásico, la palabra “kósmos” significa "orden", "organización", y es justamente esta idea la que aparece en todas las mitologías: al principio, el mundo se encuentra sumergido en el caos, hundido en el agua, cubierto de hielo o sumido en la oscuridad. Todas las mitologías coinciden en que un ser divino, creador u ordenador, realiza en un acto consciente el trabajo de organización del Cosmos y, una vez que todo está ordenado, crea a los seres humanos para que habiten ese mundo.

Citando a Francisco Ariza “Las Cosmogonías son una visión de la Historia como un organismo dentro de un organismo mayor, abarcaría todo lo que el hombre ha podido y puede realizar en el acontecer de su existencia de acuerdo con los Arquetipos universales y a las Ideas eternas. Las culturas y las civilizaciones son la emanación de esos arquetipos, pero reconocidos previamente en el hombre mediante los códigos y las estructuras simbólicas que los expresan. Es por eso por lo que toda cultura o civilización ha sido siempre la obra de los hombres inspirados en una Cosmogonía”

Un mito de la creación es una historia mitológico-religiosa o una explicación que describe los comienzos de la humanidad, la Tierra, la vida, y el universo usualmente como un acto deliberado de creación realizado por una o más deidades. La mayoría de las cosmogonías antiguas comparten varios temas similares. Pueden, sin embargo, clasificarse como sigue: 1) creación ex nihilo (es decir “de la nada” o “desde la nada”), donde un ser supremo crea el mundo con el pensamiento o por la palabra, etc.; 2) creación mediante el recurso de dividir en dos una unidad primordial, en este caso existen tres variantes: a) separación del cielo y la tierra; b) separación de una masa amorfa original, el «caos»; c) la división en dos de un huevo primigenio; 3) creación mediante el desmembramiento de un ser primordial. Es decir, muchos

mitos de la creación del mundo comprenden la separación y diferenciación de las partes del mundo a partir de un caos primordial, la separación de los dioses madre y padre, la elevación de la tierra de un océano infinito y atemporal o la creación a partir de la nada.

Todas las mitologías de las civilizaciones antiguas tienen una cosmogonía, que sirve fundamentalmente para contar que antes no existía nada y después, a partir de un proceso largo y complicado y a veces violento, se van originando todas las cosas. También, las cosmogonías sirven para recordar a las generaciones posteriores de ese pueblo que ese proceso está determinado y debe permanecer así para siempre; que el orden del Universo no puede ser cambiado. La mayoría de los relatos que describen la creación, se visten de una forma dramática y humanizada, de modo que sus personajes pueden tener o no un aspecto humano, pero actúan y se mueven animados por impulsos muy similares a los de las personas. Así, por ejemplo, en algunos relatos, el Cielo y la Tierra se unen para engendrar otros seres. La mayoría de los mitos de creación siguen un patrón común: en el principio hay un estado de nada o vacío, del cual emerge la materia que forma el Cosmos; después aparecen los opuestos o contrarios (como el yin y el yang), que en muchos relatos impulsan el proceso de creación. Luego, el creador se funde o disuelve en su propia creación, a veces a través de un acto de sacrificio o inmolación. Gracias a esta disolución de la divinidad en la materia, comienza la fase de ordenación de la creación, que suele desarrollarse de manera progresiva. Las sucesivas etapas en las que se forma el Universo suponen una jerarquización; lo habitual es que el ser humano sea uno de los últimos seres creados, ya que constituye la culminación de la creación.

En estos artículos exploraremos las principales cosmogonías como la mesopotámica, egipcia, griega, hindú, maya, azteca, china, japonesa, inca, judía, etc., esto para entender un poco más como entendían el principio del mundo las antiguas civilizaciones.

Cosmogonía y Antropogonía Mesopotámica

El origen y la historia antigua de la civilización sumeria no son bien conocidos. Se supone que una población que hablaba sumerio, lengua no semítica, descendió de las regiones septentrionales y se instaló en la baja Mesopotamia. Muy pronto aparecen unos grupos de nómadas procedentes del desierto de Siria, que hablan una lengua semítica, el acádico, y comienzan a penetrar en el territorio situado al norte de Sumer, al mismo tiempo

que se van infiltrando en las ciudades sumerias. Hacia mediados del tercer milenio, los acadios imponen su supremacía a las ciudades sumerias, lo que se hizo una simbiosis sumerio-acádica. Hasta hace poco se hablaba de una sola cultura, la babilónica, que sería el resultado de la fusión de aquellas dos etnias.

Tablas Sumerias

Las diferencias entre las dos civilizaciones se manifiestan sobre todo en el ámbito religioso. En Sumer, como en el resto del Cercano Oriente, el simbolismo religioso era el toro, es decir, el cielo tempestuoso en el que retumba el trueno (pues el trueno se asimilaba al mugido del toro), así como, se suponía que toda divinidad era un ser celeste, de ahí que los dioses irradiaran una gran luz.

Mesopotamia es una palabra de origen griego que significa “tierra entre ríos”. Esta palabra fue utilizada por los griegos para designar la región comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, al norte de la península Arábiga. Los habitantes de Mesopotamia, eran profundamente religiosos. Nadie se cuestionaba la existencia de los dioses. Como los dioses existen, pensaban los mesopotámicos, ellos fueron los creadores del universo y por tanto los creadores del mundo. El Akitu era un festival religioso que tenía lugar a finales de la primavera en Babilonia, la ciudad más famosa de Mesopotamia. Según la mentalidad mesopotámica, el tiempo era circular. El año terminaba en invierno y suponía el triunfo del desorden, del caos. La primavera daba la bienvenida al año nuevo, y el orden quedaba restablecido. El Akitu celebraba la victoria de las fuerzas divinas del orden (encabezadas por Marduk) sobre los dioses del caos, es decir, conmemoraba la creación del mundo (del orden), que se produjo en el comienzo de los tiempos y que tenía lugar cada nueva primavera según la mentalidad de los mesopotámicos.

De acuerdo a la cosmogonía mesopotámica, en un principio solo existía el caos (el desorden), frío y húmedo, del que brotaron varios dioses: Apsu, el agua dulce, y Tiamat, el agua salada. Ambos tuvieron una hija dios, Nammu, la niebla. Apsu, Tiamat y Nammu eran los dioses del caos. La diosa Nammu (cuyo nombre se escribe con el

pictograma que designa el “mar primordial”) es presentada como “la madre que engendró el cielo y la tierra”, como la “abuela que parió a todos los dioses”. También en este caso se identifica la masa acuática con la Madre original que engendró por partenogénesis a la primera pareja, el Cielo (An) y la Tierra (Ki), que encarnan los principios masculino y femenino.

Tiamat

De su unión nació Enlil, el dios de la atmósfera. Otro fragmento nos enseña que este último separó a sus padres; el dios Anu elevó el cielo hacia lo alto, mientras que Enlil se llevó consigo a su madre, la Tierra. Se tiene en primer lugar, la triada de los grandes dioses constituida por Anu, Enlil y Enki. Como indica su mismo nombre {an = cielo), el primero es un dios personificador del cielo. Enlil, “dios de la atmósfera” (llamado también el “Gran Monte”), y Enki, “Señor de la Tierra”, dios de los “cimientos”, erróneamente considerado dios de las aguas porque, en la concepción sumeria, se suponía que la tierra estaba asentada sobre el océano.

Enki “Señor de la Tierra”

Los temas cosmogónicos de la separación del cielo y la tierra, así como, de la separación de las aguas primordiales están muy difundidos en las diversas cosmogonías antiguas. Anu y Enki eran los dioses del orden.

Los dioses habían nacido, pero no era paz lo que les esperaba, porque los dioses del caos, molestos con los dioses del orden, decidieron destruirlos. Para ello idearon

un plan. Enki logró desbaratar la estratagema y pasó al contraataque. Decidió que tenía que acabar con los dioses del caos. Primero luchó contra Nammu, a la que paralizó colocándole una argolla en la nariz. Luego se enfrentó a Apsu: la encadenó, le quitó la corona, y la mató. La lucha se dio por terminada de momento, pero por poco tiempo, ya que entre los dioses del caos quedaba aún Tiamat.

Enki, la tierra, y su esposa Anu, el cielo, tuvieron un hijo: el aire, al que llamaron Marduk. Marduk era el dios de la atmósfera y de los fenómenos que tenían lugar en ella, como el viento, la lluvia y el trueno. Con el paso del tiempo llegó lo inevitable: Enki no había acabado con Tiamat, que declaró de nuevo la guerra a los dioses del orden. Para acabar con ellos, creó a las serpientes gigantes, los dragones salvajes, los grandes leones, los perros espumantes y los demonios de la tempestad y puso a su hijo Kingu a la cabeza de este ejército, contra el cual los dioses del orden, aterrados, se negaron a combatir. Mientras que en el anterior combate Enki tuvo que enfrentarse a los dioses del caos, en esta ocasión sería su hijo el encargado de hacer frente a semejante reto. Marduk fue el único dios que se mostró dispuesto a entablar la lucha; por ello los demás dioses del orden lo nombraron rey. Llegada la hora, ambos ejércitos se encuentran frente a frente. De un lado Tiamat con su ejército de pesadilla. Del otro los dioses del orden encabezados por Enlil. Cuando va a comenzar el combate, ambos ejércitos huyen quedando sólo sus jefes, Tiamat y Marduk, frente a frente. Marduk arroja sobre ella una red, y en el momento en que Tiamat se dispone a gritar, le lanza los vientos en sus entrañas; acto seguido le atraviesa el corazón con una flecha y le rompe el cráneo con un mazo. Inmediatamente el ejército de monstruos se retira y Kingu, el hijo de Tiamat, es capturado.

Marduk

Pero desmenuzando un poco estas historias, vayámonos paso a paso; primero, hay al menos cuatro relatos que explican el origen del hombre, diferentes entre sí. Uno de los mitos relata que los primeros seres humanos brotaron de la tierra como las plantas. Según otra versión, el hombre fue modelado de arcilla por ciertos obreros

divinos; luego la diosa Nammu le modeló el corazón y Enki le dio la vida. Otros textos señalan a la diosa Aruru como creadora de los seres humanos. Finalmente, según la cuarta versión, el hombre fue formado de la sangre de dos dioses "lamga" sacrificados a este fin. Este último tema reaparecerá reinterpretado en el célebre poema cosmogónico babilonio Enuma elish. Según estas versiones sumerias, el hombre primitivo compartía en cierto modo la sustancia divina, soplo vital de Enki o sangre de los dioses lamga, lo que quiere decir que no existía una larga distancia entre el modo de ser divino y la condición humana. Ciertamente, el hombre fue creado para el servicio de los dioses y puesto que los dioses son responsables del orden cósmico, los hombres deben observar sus mandatos, que se refieren a las normas, a los "decretos", que aseguran el buen funcionamiento tanto del mundo como de la sociedad humana. El orden cósmico se ve continuamente turbado, primero por la "Gran Serpiente", que amenaza con reducir el mundo al caos; por los crímenes, las faltas y los errores de los hombres, que exigen ser expiados y «purgados» con ayuda de diversos ritos. Pero el mundo es regenerado periódicamente, es decir, "recreado" en la fiesta del Año Nuevo. El nombre sumerio de esta fiesta, á-ki-til, significa "fuerza que hace revivir el mundo". Más importante aún que la fiesta del Año Nuevo era la construcción de los templos. Se trataba también de una reiteración de la cosmogonía, porque el templo —el "palacio" del dios— representa el Universo por excelencia. Según la tradición sumeria, después de la creación del hombre uno de los dioses fundó las cinco ciudades; las edificó "en lugares puros, les dio sus nombres y las designó como centros de Culto". En adelante, los dioses se contentan con comunicar a los soberanos directamente el plano de las ciudades y de los santuarios. Las ciudades babilónicas tenían sus arquetipos en las distintas constelaciones: Sippar en la de Cáncer, Nínive en la Osa Mayor, Asur en la de Arturo, etc., cosa que se generalizó en todo el Oriente antiguo.

Enki "Señor de todo el Universo"

La tríada de los dioses planetarios estaba formada por Nanna-Suen (la Luna), Utu (el Sol) e Inanna, diosa de la estrella Venus y del amor. Estas deidades Luna y Sol conocerán su apogeo en época babilónica. En cuanto a Inanna, equiparada a la Ishtar acádica y más tarde a Astarté, gozará de una “actualidad” cultural y mitológica inigualada por ninguna otra diosa del Medio Oriente. Durante su apogeo, Inanna-Ishtar era diosa, a la vez, del amor y de la guerra, es decir, que regía la vida y la muerte; para expresar la plenitud de sus poderes se la llamaba hermafrodita {Ishtar barbata}. Su personalidad estaba ya perfectamente definida en época sumeria, y su mito central constituye una de las más significativas creaciones del mundo antiguo.

El paso de las ciudades-templo a las ciudades-Estado y al Imperio representa un fenómeno importantísimo para la historia del Medio Oriente.¹ El idioma sumerio, si bien dejó de hablarse hacia el 2000 a. c., conservó su función de idioma litúrgico y, en definitiva, de lengua del saber, todavía durante quince siglos. Otras lenguas litúrgicas conocerán un destino semejante: el sánscrito, el hebreo, el latín, el eslavo antiguo. Los escasos cambios, impuestos por las necesidades del imperio (como, por ejemplo, la transferencia de la primacía religiosa a Babilonia y la sustitución de Enlil por Marduk), tardaron siglos en llevarse a cabo. Lo más importante fue hacer los dos dioses nacionales: Marduk de Babilonia y, más tarde, el asirio Asur, que son elevados al rango de divinidades universales. Los grandes dioses (Anu, Enlil, Ea) pierden gradualmente la supremacía en el culto. Los fieles se dirigen más bien a Marduk o a las divinidades astrales, Ishtar y sobre todo Shamash. Con el tiempo, este último se convertirá en el dios universal por excelencia.

El poema cosmogónico conocido bajo el título de Enuma Elish (que significa “Cuando en lo alto...”) constituye, junto con la Epopeya de Guilgamesh, la más importante creación literaria de la religiosidad acádica. Nada se le puede comparar en cuanto a grandiosidad, tensión dramática, esfuerzo por conjuntar la teogonía, la cosmogonía y la creación del hombre en toda la literatura sumeria. El Enuma Elish relata los orígenes del mundo para exaltar a Marduk. El principio del poema remite de nuevo al caos primordial, representado por la pareja de dioses, Apsu y Tiamat. Dicha pareja, engendran a las demás divinidades, cuyo último fruto es Marduk. La creación en este poema toma un cáliz pesimista, ya que Apsu y Tiamat se propusieron acabar con su descendencia por el ruido que los jóvenes dioses hacen. Se muestra así la nostalgia de la Materia de la inmovilidad primordial, la inercia que precede a la creación.

Otras fuentes precisan que Tiamat representa el mar, mientras que Apsu sería la masa de agua dulce sobre la que flota la tierra. Tiamat se concibe a la vez como entidad femenina y bisexuada. De la mezcla de las aguas dulces y las aguas saladas son engendradas otras parejas divinas. Sirviéndose de temas míticos tradicionales, el Enuma Elish presenta una cosmogonía de tonos más bien sombríos y una antropología pesimista. Para exaltar al joven campeón, Marduk, los dioses de la época primordial, y sobre todo Tiamat, son sobrecargados de valores «demoníacos». Tiamat no es ya únicamente la totalidad caótica primordial, sino que termina por revelarse como creadora de innumerables monstruos. En estos versos puede adivinarse la nostalgia de la “materia” (es decir, de un modo de ser que corresponde a la inercia y la inconsciencia de la sustancia), que tiende a la inmovilidad primordial, la resistencia contra todo movimiento, condición previa de la cosmogonía.

Cuando los jóvenes dioses conocieron la decisión del dios. Mediante sus conjuros mágicos hace que Apsu se hunda en un profundo sueño y le da muerte. Ea se convierte de este modo en nuevo dios de las aguas, a las que da el nombre de Apsu. En este mismo seno de Apsu engendra su esposa Damkina a Marduk. El texto exalta la majestad, sabiduría y omnipotencia de este dios que nace de todos ellos. En una batalla posterior combaten Tiamat y Marduk donde este último le parte el cráneo a Tiamat, una mitad se convierte en la bóveda celeste y de la otra mitad forma la tierra. Marduk erigió en el cielo una réplica del palacio del apsu y fija el curso de las estrellas. Otra tablilla narra la organización del universo planetario, la fijación del tiempo y la configuración de la tierra a partir de los órganos de Tiamat (de sus ojos brotaron el Tigris y el Eufrates y de un bucle de su cola creó la unión entre el cielo y la tierra. Finalmente, Marduk decidió crear al hombre, para que “sobre él repose el servicio de los dioses, para alivio de ellos”. El cosmos, por consiguiente, participa de una doble naturaleza: una “materia” ambivalente, cuando no demoníaca, y una «forma» divina, pues es obra de Marduk. La bóveda celeste es creada a partir de medio cuerpo de Tiamat, pero las estrellas y las constelaciones pasan a ser “moradas” o imágenes de los dioses. Se trata posiblemente de la fórmula cosmogónica más compleja a que pudo llegar la especulación mesopotámica, pues logró reunir en una síntesis audaz todas las estructuras de una sociedad divina, algunas de las cuales ya resultaban incomprensibles o inutilizables. La creación de los hombres la realizó Ea de la sangre del nuevo amante de Tiamat y general de sus ejércitos, Kingu. Por lo tanto, tanto el mundo como el hombre están formados por una “materia” demoníaca. Pero también poseen, tanto el cosmos como la humanidad, una “forma” divina. El

cosmos es creado por Marduk, que actúa como Demiurgo (dios ordenador), y el hombre por Ea. Ambos participan de una doble naturaleza, por un lado, material, demoniaca y, por otro, formal y divina. Esta idea tuvo influencia en la filosofía griega, como puede verse claramente en el dualismo platónico.

En Babilonia era costumbre recitar el Enuma elish en el templo el cuarto día de la fiesta del Año Nuevo. Esta fiesta, denominada Zag-muk («comienzo del año») en sumerio y akitu en acádico, se celebraba a lo largo de los doce primeros días del mes de Nisán.

Finalmente, la ciencia babilónica, se mantuvo siempre en la etapa de un “saber tradicional”, en el sentido de que el conocimiento científico mantuvo una estructura “totalitaria”, es decir, que implicaba unos presupuestos cosmológicos, éticos y “existenciales”. Hacia el 1500 a.C. parece definitivamente concluida la época creadora del pensamiento mesopotámico. Durante los diez siglos siguientes se diría que la actividad intelectual queda

confiscada por la erudición y las labores de compilación. Pero la irradiación de la cultura mesopotámica, atestiguada desde las épocas más remotas, prosigue y aumenta. Es significativo el hecho de que los descubrimientos babilónicos llamados a popularizarse impliquen directamente unas correspondencias cielo-tierra o macrocosmos-microcosmos.

M.: M.: Luis Antonio Martínez

Bibliografía:

Eliade, Mircea (1976). “Historia de las Creencias y las Ideas Religiosas” Vol. 1. Editorial Paidós.

A. M. Fernández Pérez (2011). “Cosmogonía y antropogonía en Mesopotamia y Egipto”. Una propuesta didáctica”, Clío 37 <http://clio.rediris.es>.

Chakras y centros energéticos

Los chakras son centros de energía en el cuerpo humano según la filosofía hindú y yoga. Hay siete chakras principales en el cuerpo, desde la base de la columna vertebral hasta la coronilla. Cada chakra está asociado con una parte específica del cuerpo y con una serie de emociones, pensamientos y comportamientos.

El objetivo de trabajar con los chakras es lograr un equilibrio y armonía en el flujo de energía a través de ellos. Cuando uno o más chakras están bloqueados o desequilibrados, esto puede manifestarse como problemas físicos, emocionales o mentales. Al trabajar con los chakras, se busca liberar los bloqueos y equilibrar la energía para lograr una sensación de bienestar y una vida más plena.

Hay muchas formas de trabajar con los chakras, incluyendo meditación, yoga, reiki y visualización. También se pueden utilizar cristales, aceites esenciales y otros elementos para ayudar a equilibrar y activar cada chakra. Es importante tener en cuenta que el trabajo con los chakras es un proceso continuo y no hay una solución rápida. Se requiere práctica y dedicación para lograr un equilibrio duradero.

Vayamos un nivel más profundo, imagina en tu espalda, en tu columna es solamente eso, en la cual tienes dos conductos, llamados nadis y los cuales nombraremos Ida y Píngala, donde sube y baja la energía de tu cuerpo o prana. Claro está que de estos dos nadis se desprenden miles de ellos, no solo a través de tu cuerpo, se ramifican afuera de él y entran en contacto ya sea con otras ramificaciones o con objetos de la creación divina. Es por ello por lo que mantener estos conductos es primordial, ya que suelen bloquearse, así siempre estarás en constante contacto con el cósmico. Estos conductos son seres vivos que crecen en todas las direcciones y penetran todo, es por eso por lo que a veces al entrar en alguna habitación, tocar algo o alguien tienes esa sensación, ya sea positiva o negativa, como un presentimiento.

Aunque popularmente se conocen solo 7 chakras, no solo estos existen, hay una teoría de un octavo chakra situado

por el ombligo, aunque tomaremos esto más adelante, tenemos cientos o miles de chakras o centros energéticos en todo el cuerpo, como dije al inicio, estos 7 son los principales.

Chakra Nombre

1. Raíz o Muladhara
2. Sacro o Swadhisthana
3. Plexo solar o Manipura
4. Corazón o anata
5. Garganta o Vishuddha
6. Tercer ojo o Ajna
7. Coronilla o Sahasrara

Imagina en la parte inferior de tu columna vertebral, en tu coxis, un pequeño nido, en el cual duerme una serpiente, la cual tu labor es hacerla subir lentamente por cada uno de los chakras, esta es la serpiente kundalini que activara cada chakra y llenara de energía cada parte de tus cuerpos.

Esto lo logras con meditación profunda y focalizada, el tener tus chakras “limpios” y el poder activarlos en esta forma, te proporciona energía, salud, juventud en la parte terrenal (los primeros 5 chakras), tendrás una mente limpia, focalizada y lista.

Después podrás conectar desde adentro hacia fuera con todos los planos que puedas y quizás no imaginar.

Aunque quizás quieras hacer meditaciones a un solo chakra, ya que cada uno afecta ciertas partes físicas o mentales.

Mas adelante hablaremos sobre estos chakras, su función y su intención en tu cuerpo y el cosmos. De ahí pasaremos a meditaciones focalizadas.

De corazón a corazón te mando un abrazo fraternal.

Oscar Esqueda

La Teoría de Cioran y la Muerte: Una Reflexión Filosófica Profunda

Emil Cioran, el filósofo rumano conocido por su enfoque nihilista y su crítica aguda de la existencia humana, legó una obra que profundiza incisivamente en el fenómeno de la muerte desde una perspectiva ontológica y epistemológica rigurosa. Su reflexión desafía las concepciones tradicionales al abordar la muerte no como un mero fin de la vida individual, sino como un punto focal que revela la esencia intrínsecamente vacía de toda existencia.

Desde un enfoque filosófico técnico, Cioran desestabiliza las interpretaciones convencionales de la muerte como un acontecimiento que otorga sentido o trascendencia. Su nihilismo radical implica una negación absoluta de cualquier significado ontológico inherente a la existencia, subrayando la inexorabilidad de la disolución final en la nada. Para Cioran, la muerte no es un paso hacia un estado superior o una redención de las limitaciones humanas, sino más bien un recordatorio implacable de la absurdidad fundamental de la vida.

Cioran explora meticulosamente la dualidad inherente a la muerte: por un lado, como liberación potencial de las limitaciones y sufrimientos de la existencia finita; por otro, como una fuente de angustia metafísica al confrontar el vacío existencial absoluto. Su análisis técnico destaca cómo la muerte, aunque pueda ser concebida como una liberación de las ataduras terrenales, también implica un enfrentamiento existencial con la nada ontológica, desafiando cualquier tentativa de atribuir significado o trascendencia última al fenómeno mortal.

En su examen detallado, Cioran interroga la viabilidad conceptual de una existencia perpetua y las implicaciones metafísicas de tal hipótesis. Utilizando un lenguaje filosófico que abarca tanto la fenomenología como la epistemología, él argumenta que la inmortalidad, lejos de resolver los enigmas existenciales fundamentales, perpetuaría una ilusión de continuidad sin resolver las preguntas esenciales sobre el sentido y el propósito

últimos de la vida humana. La inmortalidad, para Cioran, no representa una solución al dilema de la mortalidad, sino una prolongación ficticia de la existencia individual que no aborda las cuestiones existenciales más profundas.

En síntesis, la teoría de Cioran sobre la muerte constituye un desafío radical a las construcciones convencionales de la filosofía existencial y metafísica. Su legado perdura en la capacidad de sus escritos para provocar una introspección y un cuestionamiento perpetuos sobre los misterios inherentes a la condición humana. Al abordar técnicamente su visión de la muerte, nos confrontamos con la necesidad imperiosa de reconsiderar nuestras propias interpretaciones sobre la finitud y la eternidad, invitándonos así a profundizar en las complejidades filosóficas que caracterizan nuestra relación con el destino inexorable que nos aguarda a todos.

Reflexión Profunda sobre la Muerte:

La obra de Cioran nos invita a una reflexión más allá de las explicaciones convencionales y nos incita a enfrentar la realidad de nuestra propia mortalidad con una seriedad filosófica que desafía las respuestas simples. Nos confronta con interrogantes profundos:

1. ¿Cómo afecta nuestra concepción de la muerte a la forma en que vivimos nuestras vidas?
2. ¿Es posible encontrar algún tipo de sentido o significado en la aceptación de la finitud humana?
3. ¿Qué implicaciones tiene la inevitabilidad de la muerte para nuestra comprensión del tiempo y la eternidad?

Estos interrogantes, inspirados por la perspectiva de Cioran, no solo nos invitan a reflexionar sobre la muerte como un fenómeno individual, sino también como un catalizador para la exploración más amplia de nuestras convicciones y valores existenciales.

M.: M.: Diego Iñiguez

LOS CUATRO ELEMENTOS

“El hombre fue creado por los cuatro vientos del mundo y polvo del santuario de abajo, llamado casa de la santidad. Estos cuatro se unieron a los cuatro elementos del mundo inferior: Fuego, aire, tierra y agua. Y cuando estos vientos y estos elementos se mezclaron, el Santo, bendito sea, formo un cuerpo de perfección maravillosa. Las sustancias que componen el cuerpo del hombre pertenecen al mundo de arriba y al mundo de abajo”.¹

En la masonería cuando un profano es iniciado, realiza 3 viajes, estos tienen una relación con los cuatro elementos, el simbolismo de cada uno de ellos y su interpretación de la experiencia propia queda grabada para siempre en la memoria del neófito. Estos cuatro elementos a su vez tienen un significado profundo, de ellos vienen el oro, la plata, el cobre y el hierro. El fuego, el aire, la tierra y el agua son las fuentes y raíces donde se fundan todas las cosas. Y cada uno de los cuatro vientos se encuentran estos elementos, como a continuación se describe. Fuego en el Norte, aire en el este, agua en el sur y la tierra en el oeste.

El cuaternario simboliza los cuatro elementos que son la raíz de todas las cosas materiales, son la estructura de lo material en el mundo. Las combinaciones de estos cuatro elementos forman la materia. El hombre fue creado por estos cuatro elementos los cuales pertenecen al mundo de

arriba, los cuales fueron mezclados por el gran arquitecto del universo y formo un cuerpo de perfección maravillosa.

Estos cuatro elementos corresponden a su vez a cada uno y complementan su contrario, así como el agua apaga el fuego, el aire crea la paz entre ellos, los junta y se vuelven uno. La tierra tiene encima suyo, agua, aire y fuego, y recibe a los tres. Esto lo representa en logia, que está dispuesta como un cuerpo humano, lo forman los cuatro elementos y corresponden su origen que se establece, fuego al norte, agua al sur, aire al este y tierra al oeste. De la unión de estos elementos viene el oro, plata, cobre y hierro. Norte, sur, este y oeste. Fuego, agua, aire y tierra. Todos estos juntos forman doce y sin embargo todos son uno. Estas doce piedras preciosas distribuidas en los cuatro puntos cardinales corresponden cada una a las doce tribus de Israel. “Y las piedras serán con los nombres de los hijos de Israel, doce de acorde a sus nombres”.² Estas piedras corresponden a los doce bueyes debajo del mar de bronce, del templo de Salomón, el mar de bronce se apoyaba en tres bueyes que miraban al norte, tres al oeste, tres al sur y tres al este.³ Y ofrecieron a Yavé doce bueyes, un buey por cada príncipe⁴. El mar de bronce del templo utilizado para realizar la purificación simbólica en el primer viaje en la iniciación contiene un misterio de sabiduría superior, que se encuentra en la raíz de todas las cosas.

Fuego a la izquierda, norte, la columna de aprendiz. Agua a la derecha, columna de compañero. Aire en oriente, representa el espíritu, la substancia de todo, sin el aire nada viviría, acaso no hemos podido pasar un día sin alimento, sin dormir, pero ¿cuánto podríamos existir sin el aire? Y que es el aire, en hebreo se escribe avir, Aleph vav yud resh, según la cábala quitas las yud y te da la palabra rash que en arameo significa secreto, esto quiere decir que avir es el secreto de la yud, y el secreto de la yud es la meditación. Como mencione hace un momento los elementos se complementan y como sabemos agua y fuego están en guerra. Y el cuerpo humano se compone de 60% de agua y el alma es fuego. El cuerpo humano está en guerra con el alma, esta guerra llamada stress y el aire hace la paz entre el fuego y el agua, y ¿qué es el aire? Avir el secreto de la yud, para que el cuerpo y el alma convivan en paz hay que meditar. Meditando se acaba el stress. El stress generado por esta guerra del cuerpo con el alma, derivado de ser esclavos de nuestros vicios y

¹ ZHOAR TOMO III, Vaera

² Éxodo XXVIII, 21

³ 1 Reyes VII, 25

⁴ Numero VII, 3

pasiones, alimentando al cuerpo, dando satisfacción de lo que el cuerpo pide, olvidando por completo del alimento del alma, la búsqueda y crecimiento espiritual a través de la conciencia de nosotros mismos, por medio de la meditación, búsqueda del silencio y paz, condiciones necesarias para lograr armonizar con nosotros mismos.

La masonería ha hecho propios muchos conceptos cabalísticos, mimetizándolos en su estética y pensamiento, en este espacio seguiré publicando los estrechos lazos y profundos que unen la masonería con la cábala.

REVISTA NIGROMANTE #2024-02

El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva de sus autores y no refleja de manera alguna el punto de vista de la R. L. S. Ignacio Ramírez No. 18 ni de la Gran Logia Occidental Mexicana. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido por cualquier medio sin la autorización expresa de la R. L. S. Perseverante Ignacio Ramírez No. 18.

www.nigromante.mx

editorial@nigromante.mx