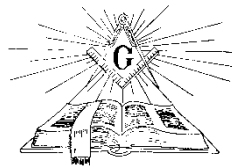

Cuadernos

C I E M

I Certamen de Ensayo Masónico

**Centro Ibérico de Estudios Masónicos
(CIEM)**

Madrid - 2013

C u a d e r n o s

C I E M

ISSN: 2254 - 7711

**E s p e c i a l
I C e r t a m e n
d e E n s a y o
M a s ó n i c o**

Sumario:

José Luis Caramés Lage

Joseph Madrid

Finalistas

**© 2013 Centro Ibérico de Estudios
Masónicos (CIEM)
Apartado 6.203 28080 - Madrid (España)**

**Tres nuevos valores en el futuro
de la antropología masónica: la
nostalgia, la hegemonía y la
creatividad**

José Luis Caramés Lage

INTRODUCCIÓN.

Desde la perspectiva de la Antropología Masónica.

La Masonería es una Orden histórica con una forma arquetípica en la que sus miembros rotan en sus posiciones jerárquicas de una forma democrática, dentro de una órbita abstracta pero definida, en la que se establece una asamblea de personas libres. Esta asamblea, a la que llamamos Logia, se ofrece como mito y como conjunto de sujetos sin estigmas evocados por una Fraternidad que ha sido y es histórica.

La Masonería es una comunidad moral de los iguales dentro de la transhistoria y de la transculturalidad que iguala a sujetos individuales manteniendo un orden jerárquico semejante al del parentesco. Es, por tanto, una sociedad sin extraños en sentido propio en la que sus miembros se encuentran interconectados según relaciones prefijadas en niveles de aprendizaje continuo.

Podemos señalar que en la organización masónica se produce la particularidad individualizada de cada miembro, a partir de la cual el desarrollo de su historia personal supone el progreso hacia una individualidad generalizada, característica antropológica del sujeto histórico de las sociedades fraternales. Este tránsito ¹ se hace recurrente, es decir, transcendental, algo que se produce en cada tenida o presente, y que ha sentado las bases de la filosofía de la historia. Este sería el contexto esencial

---

¹ Aquí seguimos las teorías de G. Steiner en su obra *Antígonas* (1987), Gedisa, Barcelona (2000).

de las clases de edad 3, 5, 7, etc., que figuran en una Fraternidad como la masónica en donde adquieren su lugar transcendental.

Por ello se puede señalar desde el punto de vista antropológico que la Masonería es una comunidad, más o menos cerrada, en donde se emplea un lenguaje de signos y simbólico que trata de preservar su magia, dado su carácter continuamente actualizado en cada presente o tenida que surge de la personalidad trascendente de toda sociedad histórica. Debido a esto, en este estudio se tratará de introducir en el espíritu masónico actual tres nuevas categorías que sirvan para unir a la Masonería actual con el mundo del siglo XXI.

La Masonería se encuentra en medio de un proceso civilizador muy convulsivo como es el actual, -lleno de pasiones que nos conducen a la globalización, nacionalismos, búsquedas de identidades, problemas económicos y de crisis financieras, nuevas tecnologías, redes sociales-, en el que debe sobresalir una antropología del conocimiento que desdramatice los problemas actuales de lo que se considera incertidumbres insalvables, cuando no son más que piedras en el camino de una historia del futuro por hacer.

A causa de esto, la Masonería debe producir sentido, significados, hechos y estados de los asuntos de hoy en día que exigen pluralidad de pensamiento, es decir, el aliento que inspira y que nos insufla vida a través de la palabra y de las esencias comprometidas del masón, dentro de un proceso constante de civilización.

Y, de aquí que se haga necesario romper el silencio de la Masonería española, liberándonos de la preocupación que ha cargado un tiempo que ya es histórico y pasado para volcarnos en lo que ha de venir a través de un ritmo innovador lleno de producción propia y de relaciones sociales llenas de formación y transformación que oferte en su ontología y en su praxis una aceleración progresiva de la sociedad en la que vivimos en el tiempo histórico actual.

Estado de la cuestión.

En el informe de la United Grand Lodge de Inglaterra titulado *The Future of Freemasonry*, un estudio realizado por un grupo de análisis social independiente denominado Social Issues Research Centre en el mes de marzo del año 2012² se debate de forma abierta sobre el futuro de la Masonería en la sociedad contemporánea inglesa desde un punto de vista de la Antropología Social y Cultural.

Lo primero que se señala en el informe es que la idea de la Masonería como sociedad secreta es ya algo en desuso puesto que no resulta apropiado en el momento actual. De todas formas se utiliza el término de sociedad discreta, ya que una fraternidad altruista debe promover un mayor y nítido entendimiento con el mundo que la rodea. Además, la Masonería debe ya ser

---

² “The Future of Freemasonry” estudio publicado en *Freemasonry*, la Revista Oficial de la *United Grand Lodge of England* con fecha del día 8 de marzo del año 2012 y realizado por *Social Issues Research Centre*.

comprendida como una sociedad plural en la que sobresale la idea fundamental de la pertenencia, categoría que pienso hay que entender en el contexto de una sociedad como la inglesa en la que la amistad de grupo es algo sumamente importante. De aquí que la idea de pertenencia a un grupo y a la posesión de la identidad que de ese grupo proviene se hacen fundamentales en una sociedad como la inglesa: individualista, empírica y de cultura protestante en donde el apoyo y la confianza a la persona resultan fundamentales desde el punto de vista social y cultural.

Desde esta posición tan psicológica, la Masonería inglesa entiende como algo esencial la transformación del individuo con todas sus habilidades, dentro de una psicología personal que se encamina hacia la perfección. Se tratará de hacer a una persona altruista, filantrópica, tolerante y responsable, que utiliza la caridad como categoría moral esencial en su actividad masónica. Su moral será la búsqueda de la verdad individual y su integridad, algo que, por supuesto llamará la atención en el mundo profano.

En el informe se hace especial hincapié en lo que representa el Ritual en la Masonería. El ritual es visto como algo esencial, dado que los humanos interpretamos y definimos las acciones de los otros en vez de reaccionar solamente ante ellas. De aquí que la respuesta no es algo directo sobre las acciones del otro, sino que se basa en los significados que conllevan tales acciones. Por tanto, lo destacable sería el significado de los comportamientos, no el acto físico que ellos conllevan. De aquí que sea necesario distinguir entre rutina y ritual. Las rutinas no poseen elementos emocionales, no hay residuos después de realizar

la acción. Sin embargo en los rituales se tiende a repetir la acción en la mente de cada uno reviviendo la experiencia acumulada. Lo mismo ocurre con una acción simbólica que no es lo mismo que un comportamiento funcional. Se trata de transmitir códigos morales con cierta sensación dramática que entra en la ceremonia masónica.

En el punto 5 del informe se señala que la Masonería necesita abrirse a un entorno social más amplio en el que ha de mostrarse más transparente acerca de las razones de su propia existencia. Por eso tenemos que dejar claro que los masones traemos ideas nuevas a la sociedad asentadas en las necesidades que nuestro entorno necesita. La Fraternidad debe modernizarse para situarse en un lugar hegemónico y culto de la sociedad, sin perder su personalidad y su discreción, ya que es una organización que se encuentra por encima de las modas temporales que ocurren en muchas de las ideas y acciones de nuestro tiempo. El informe señala la necesidad de continuar con las tradiciones, manteniéndolas en todas sus esencias para procurar que el orden masónico permanezca en la Historia preservando toda su identidad.

Hoy en día aparece una repetición de algunas de las vicisitudes que ocurrieron en el siglo XVIII en los comienzos de la Masonería especulativa. Se encontraban en la Edad de la Razón en la que se estaba sustituyendo muchas nociones y categorías medievales llenas de superstición por conceptos y razonamientos científicos que sustituían a las antiguas ideas. Un ejemplo fue la sustitución que se realizó de conceptos religiosos como era el del

cielo referido a la astrología por el de firmamento referido a la astronomía. Es decir, aparecía un nuevo mundo científico asentado en ideas de la Física, la Electricidad, la Filosofía, la Economía, la Política y el Arte.

Esta aparición de lo racional y del sentido común se semeja a la que ha surgido después de la Segunda Guerra Mundial en Occidente en la que las teorías más románticas sobre los factores que envuelven la vida de los seres humanos se han transformado en una gran opción tecnológica e innovadora de la adquisición del conocimiento y del aprendizaje, que nos ha conducido a la entrada en el mundo de las nuevas tecnologías.

Y sí en el siglo XVIII surgieron masones como Isaac Newton que dieron un gran empujón en la ciencia, en nuestros días tenemos una larga lista de personajes históricos en todos los campos del saber y de la sociedad que nos han ido metiendo en las actividades más innovadoras del siglo XXI, es decir, desde el cine a la literatura, pasando por la ciencia y las tecnologías.

Este paralelismo entre el siglo XVIII y nuestros días nos adentra por los pasillos de una perspectiva muy innovadora del mundo en la que la nostalgia del pasado no puede ocultarnos o ponernos una venda en los ojos para no ver la necesidad de implicarnos en el devenir de nuestra sociedad.

En este punto estaríamos de acuerdo con el Roosevelt Study Center³ cuando señala que la Masonería puede ser una de

---

³ <http://www.roosevelt.nl/home/> Centro de Investigación y de Congresos que explora el legado de Roosevelt en sus relaciones

las fuerzas del bien en el contexto del desarrollo social en el que debería participar dirigiendo la discusión y el debate de lo que la sociedad tiene que decir acerca de tal o cual tema. La Masonería debería estudiar de forma comparada la Filosofía, el Pensamiento y la Tolerancia utilizando su buena voluntad para procurar el diálogo global. Pero además, comprometiéndose todo lo posible con una sociedad civil en la que ayudase a diseñar las ideas más avanzadas dentro de la nueva cultura del siglo XXI.

De aquí que mi propia deducción de este estado de la cuestión sobre el futuro de la Masonería es que ésta necesita contribuir a nivel global, y dentro de un país como España, a la mejora del estado actual de varias áreas de la sociedad y de sus servicios, procurando el desarrollo de una ingeniería del conocimiento que nos adelantase una revolución tranquila en las personas y sus entornos del siglo XXI.

---

trasatlánticas, haciendo hincapié en la Historia y Cultura norteamericanas en sus relaciones con Europa.

1. La nostalgia.

La nostalgia proviene de las palabras griegas nostos que significa regreso y algia que quiere decir añoranza, ansia, dolor o deseo. Hay un buen número de definiciones de las que hemos elegido la de “la tristeza melancólica por el recuerdo de un bien perdido” y, aún mejor para nuestro propósito la de “pesar que causa el recuerdo de algún bien perdido”. Lo que es verdad es que la nostalgia es un sentimiento de pérdida pero también una idea romántica en la fantasía de cada persona. De aquí que el amor nostálgico solamente puede sobrevivir en la distancia. Lo mismo ocurre cuando resulta de la superposición de dos imágenes como la del pasado y del presente, la de los sueños y la de la vida real de cada día.

A lo largo del tiempo la nostalgia fue, entre otras cosas, una enfermedad a la que llamaban en el siglo XVII Y XVIII melancolía que poseían algunas mujeres, sobre todo, si eran poetas y vivían lejos de sus tierras o de sus amores. Más tarde se construyó la utopía futurista al estilo de Huxley, Orwell o Burgess, ya pensada por autores como Tomás Moro y otros, que acabó en una gran nostalgia. Hoy en día surge en el ciberespacio y en las aldeas globales virtuales

La nostalgia es una palabra que nos refiere a la memoria y a la herencia sobre algo y de alguna cosa. Es una historia en la que no hay culpa aunque aparezca cierta sensación de fracaso, de pérdida del tiempo pasado y de un sentido diferente del tiempo. La nostalgia pertenece a la psicología de un individuo que echa de menos un tiempo pasado, asunto que puede implicar, y esto sí es

importante en nuestro ensayo, una rebelión en contra de la idea moderna del tiempo. Se trataría de un anhelo para hacer de la historia pasada algo privado, personal y llena de mitología colectiva por medio de la cual se rehusase a ver al momento histórico actual como algo irreversible.

Si aplicamos estas ideas a la Masonería tenemos que el algia, es decir, el dolor, el deseo, la añoranza, el ansia es lo que podemos compartir y el nostos es el regreso. Tenemos aquí la posibilidad de convertir nuestra forma de pensar como masones llena de posibilidades críticas en un pensamiento sumamente emocional y psicológico. De aquí que el peligro de la nostalgia provenga de confundir lo que debería ser la Masonería actual con la que nos hemos imaginado. Por eso pensamos que imaginar una Masonería sin contar con el momento en el que nos encontramos puede crear monstruos irreconocibles que tendrían que ver con el rechazo a la idea de que el tiempo histórico es irreversible, aunque se pueda aprender de él y sea comparable en algunas etapas.

La nostalgia actual no es solo cuestión de una persona sino que es una dolencia de grupo social, un síntoma del momento en el que vivimos y una emoción histórica. Pero, lo que hay que darse cuenta es que la Masonería no es un asunto local sino universal y que la nostalgia no es siempre el regreso del dolor. Es decir, la nostalgia no se corresponde siempre con el pasado puesto que puede ser prospectiva en el sentido de que las fantasías sobre el pasado pueden estar determinadas y convocadas por una idea

del presente que no nos gusta o que impacta en lo que nosotros más anhelamos.

En la nostalgia nos vemos biográficamente tanto de forma individual como colectiva en cuanto a que es memoria. Por ello, en la Masonería la nostalgia puede ser considerada necesaria para reinventar la tradición pero dándole un sentido innovador que nos conduzca a un volver a pensar creativo como una gran estrategia de lo que deba hacer la Masonería en estos momentos históricos.

La nostalgia puede ser parte de la globalización cultural, ya que en ella se encierran categorías fundamentales en este instante como son la modernidad, el progreso, la realidad virtual, distintos planos de la conciencia, dimensiones del tiempo y del espacio dentro de una gran creatividad humana.

Pero la nostalgia considerada como esencial para la memoria masónica más tradicional que es la que se aleja del contexto histórico y cultural en el que se vive ahora, anhelando tiempos que parece que fueron mejores, más sólidos teórica y prácticamente, es la repetición de lo irrepetible en el sentido de querer materializar tiempos que se fueron al espacio inmaterial. De aquí que no podamos considerar a la nostalgia como la repetición de dolorosos lutos que ahora serían poco auténticos y que pertenecerían a la arqueología de nuestra memoria como masones. La nostalgia no puede ser la transformación de una enfermedad que se puede curar en la dolencia que impregnaría la enfermedad de nuestro tiempo masónico.

La nostalgia puede producir representaciones erróneas de la realidad que pueden llevar a la persona o grupo que la padece a

una pérdida de contacto con la realidad, dentro de un proceso de separación del mundo en el que se llegan a oír voces fantasmagóricas. La nostalgia afecta a la imaginación incapacitando hasta la posibilidad de movimiento. Se hace una enfermedad misteriosa y se vuelve a cierto mundo supersticioso en el que el láudano se hace algo esencial. En este proceso los espíritus vitales del ser humano desaparecen causando desde náuseas hasta grandes marasmos. Y, quizás lo que puede considerarse peor, aparecen las asociaciones mágicas ya que todos los aspectos de la vida diaria se concentran en obsesiones que nos pueden conducir a manías persecutorias difíciles de explicar.

En algunos casos como señala Svetlana Boym⁴, se contraponen a conceptos tan importantes como los de patriotismo y espíritu nacional con referencia a los soldados que en la guerra echaban de menos a sus hogares con una nostalgia que podría llegar a destruir sus ideales. Pero, lo que pensamos es que la nostalgia individual se podría llegar a curar pero la epidemia puede llegar cuando el ser humano pierde su historia personal. De aquí que hay que andar con suma delicadeza con la nostalgia en cuento a añoranza del pasado histórico y brillante

Pienso que la nostalgia debe sentirse en momentos de grandes contrastes personales e históricos con el presente. Se produce una dislocación en el espacio y en el tiempo que han modificado sus realidades. La nostalgia se ha convertido en una

---

⁴ Svetlana Boym, *The Future of Nostalgia, From Cured Soldiers to Incurable Romantics*, Basic Books, Nueva York, pág 5.

emoción histórica que ha absorbido a la emoción psicológica e individual para hacerla de grupo social.

Pero hoy en día surge otro tipo de nostalgia que la aleja de la empapada de mitología, la antigua y señorial, la ritual y mística, la que nos hablaba del retorno a la luz y a la vida. Y es la nostalgia que vuelve de la oscuridad a la luz, del inconsciente al consciente, de la tempestad a la orilla y la calma. A esta vuelta ayudaron la Revolución Francesa en cuanto a la reinención de las vidas de las personas. Aquí sobresalió la idea de progreso y de futuro en una nueva temporalidad que, si bien internalizaba el pasado, abría el futuro a todos los seres humanos.

Por eso, creo firmemente que la Masonería, internalizando su pasado y sus experiencias a lo largo de toda su historia podría alcanzar hoy en día toda su dimensión antropológica dentro de una nueva temporalidad y entorno global. De aquí que como señala Reinhart Koselleck (1990)⁵ tendría la capacidad para poseer dos grandes categorías: el espacio de la experiencia y el horizonte de la expectación tanto individual como en grupo. Con la primera categoría se logra la asimilación del pasado en el presente, -algo sensible para lo que anhelamos deducir en este ensayo, -señalando que la experiencia es pasado presente cuyos sucesos han sido incorporados y pueden ser recordados. Y con la segunda categoría del horizonte de la expectación se llega a la manera de pensar acerca del futuro, puesto que las expectativas son el futuro hecho presente. De esta conjunción saldrá la

---

⁵ Reinhart Koselleck, 1990, *Greek Mythology and Poetics*, Cornell University Press, Ithaca, pág. 219

experimentación creativa que tanto deseamos en la Masonería del tiempo actual y a la que relacionamos con la noción de progreso.

Creatividad y progreso son dos categorías históricas en las que el tiempo se reduce hasta hacerse algo intemporal y sin diferenciar entre experiencia y expectación de futuro. De aquí que la idea de progreso se debe entender como fundamental en la actividad masónica actual puesto que es una narrativa global que desde la secularidad anhela alcanzar la máxima actividad en el mundo sin alejarse nunca de la trascendencia a la que aspira cada masón y la Masonería en general.

Por ello, la nostalgia se convierte en una añoranza continua pero que ya no busca solamente el regreso sino un gran espacio en la experiencia que ha de transmitirse a través de la hegemonía masónica y en la sociedad y la creatividad máxima que habrá que introducir en nuestra actividad individual y global.

2. La hegemonía.

La hegemonía es un vocablo que proviene del griego egemonia de la raíz egemon que significa líder, predominancia política y liderazgo utilizado por el regidor. Ejemplo paradigmático es el de la Revolución Francesa de 1789 que formó en Europa una conciencia universal burguesa llena de espiritualidad y capaz de percibir el sufrimiento en donde aparecía. La hegemonía es el proceso de liderazgo moral e intelectual mediante el cual se dominó a las clases sociales en el post-industrialismo de finales del siglo XIX en Gran Bretaña. Fue una forma de control ejercida por la clase dominante de aquel momento, léase, la burguesía.

Gramsci en una de sus cartas⁶ escribía que el hombre del Renacimiento ya no es el modelo del hombre moderno. Se inclinaba hacia cierto pesimismo ante las actitudes de las personas en el comienzo de la década de los años 1930 en Italia. Pero lo que parecía decir era que el ser humano era sobre todo espíritu, es decir, creación histórica que debe disponer de una actividad crítica muy intensa con las personas de su entorno a través de la interpretación de la cultura.

En nuestros días el individuo se encuentra obsesionado por los problemas económicos y sociales sin tener en cuenta el poder de la cultura y sus sensibilidades. Pero la función del masón no es la de sentir en donde se producen los sufrimientos, sino el de ser capaz de anticiparse a lo que va a ocurrir, al menos, en el

---

⁶ A. Gramsci, *Quaderni del Carcere (1920-1930)*, Roma, 1932.

nivel de las ideas. Y, dentro de este nivel tenemos dos salidas: 1) la hegemonía como educación y 2) la hegemonía como cultura.

La hegemonía como educación es la que tratará de elevar la mayor parte de la población a un nivel moral y cultural cada vez más alto, es decir, el que deba corresponder a las necesidades de las fuerzas productivas para desarrollar la sociedad actual y del futuro. El Estado desarrolla sus proyectos educativos a través de una variedad de canales públicos y concertados, dejando el ámbito de lo privado a un lado, asunto que debe ser recogido por organizaciones como la Masonería para forjar iniciativas y poder construir un proceso educativo que tenga en cuenta al aparato social hegemónico. En este devenir tenemos que darnos cuenta que la hegemonía es un proceso que tratará de educar al individuo concreto y al grupo social en total libertad de pensamiento. Por eso, la hegemonía debe contemplar un sentido de la realidad para la mayor parte de la sociedad, un sentido de lo absoluto asentado en las experiencias que surjan de la realidad social. La hegemonía sobrepasa a la ideología puesto que escapa de la idea de moldear conciencias de una manera determinada para articular sistemas formales que puedan hallarse en contra del ser humano. De aquí que vivir la hegemonía sea un proceso y nunca un sistema o una estructura que nos encadene socialmente.

La hegemonía educativa es dinámica ya que se halla en contra de toda forma pasiva de concepción del mundo, por lo que continuamente debe ser renovada, recreada y defendida, además de modificada. Y, pese a su dinamismo, como decimos, la hegemonía posee una posición neutral ante la educación

dominante de la que debe obtener lo mejor de ella. La hegemonía no es total, no es reductiva con referencia a alternativas políticas, educativas o sociales, puesto que en su esencia más interna debe ser auténtica y no romperse ante cualquier hecho o controversia que la ataque.

La hegemonía como cultura debe presentar lo que es la realidad desde el sentido común. Sí, la Masonería como grupo debe presentar un liderazgo moral e intelectual, la cultura tendrá que entenderse como un producto vigoroso capaz de luchar, negociar, alimentar las mentes y explorar la realidad. Al hombre no se le gobierna solamente con normas, sino con ideas. Del hombre económico se ha de pasar a la persona del sentido común y natural que no debe entenderse como algo inmóvil sino como una fuerza transformadora de su persona.

Debido a ello se hace obligado que la Masonería española tome a la categoría de hegemonía cultural como al exponente máximo del cambio económico y social. La cultura tiene que ver con la forma de vivir y de experimentar de los individuos, ya que la manera en cómo se vive es la que nos habilita para imaginarnos la posibilidad de la transformación social. La cultura debe de estar en función de producir el cambio, es decir, la transformación social dirigida hacia la creación e instauración de un mundo más justo. Y a la cultura habría que entenderla, no cómo un producto de las relaciones de dominación económica en una sociedad en la que se impone el arte que desea la gran burguesía, sino como una gran herencia sedimentada a lo largo del tiempo y cómo algo que

pueda valorarse en un momento concreto o en el devenir de la historia de la humanidad.

La cultura debe consistir en un ejercicio del pensamiento que permita adquirir ideas generales que hay que relacionar para darse cuenta de sus causas y efectos. Su esencia es la de pensar bien y actuar mejor de acuerdo con los principios masónicos que se reúnen en una clara libertad de pensamiento. La cultura debe ser pensamiento en acción, dado que esta idea conduce al individuo a comprender en donde se encuentra y cómo es la realidad en la que vive.

Además esta persona, para cumplir bien su misión, tendrá que organizarse y desarrollar esa cultura de forma particular y colectiva. La cultura tiene que ser un utensilio que actué como mediación para comprender y transformar el mundo. La cultura nunca puede ser un conocimiento pasivo, puesto que la idea de lo que realmente representa es la de ser organización, disciplina del yo de cada uno y acercamiento a la realidad como ser humano que posee una consciencia capaz de hacernos reflexionar sobre la Historia y nuestro papel dentro de ella

Debido a esto debemos entender como cultura al resultado del autoconocimiento, conócete a ti mismo, el aforismo inscrito en la pronaos del templo de Apolo en Delfos, idea filosófica que desde Sócrates y Platón hasta nuestros días anhela separarse de la superstición y de las adivinanzas.

La cultura debe ser creada activamente sobre todo cuando el grupo humano de que se trate anhela la hegemonía. Por tanto los masones tendrán que ser parte esencial en el proceso de

creación de la nueva cultura que surgiría de ese grupo social activo y deseoso de alcanzar la hegemonía. El masón será la persona que recoja los trozos del espejo roto, en donde se había reflejado la realidad, para juntarlos de manera coherente y volver a unirlos para que se refleje todo el sentido común necesario para ordenar la sociedad. Es decir el espejo englobaría a la necesidad del ser humano de sentir, conocer y comprender al mundo y sus cosas.

El masón tendría que ser la persona central dentro del sistema de relaciones en donde se realizan las actividades del mundo. Por eso el masón no es el que posee una inteligencia mayor a la de los demás seres humanos, sino el que tiene la obligación responsable de producir conocimiento y de saber transmitirlo a las otras personas de su entorno. Así, el masón sería realmente una especie de docente responsable, que impulsa su acción llena de conocimientos ante un público capaz de absorberlo.

Para Gramsci⁷ existen dos clases de intelectuales: los orgánicos y los tradicionales. Los intelectuales orgánicos son aquellos que poseen uniones fundamentales y estructurales con una determinada clase social. Son los especialistas de los aspectos parciales de una clase social que mantienen el dominio que esa clase social posee o va a poseer en el futuro. Los intelectuales tradicionales son los que poseen uniones orgánicas con una determinada clase social y que con el paso del tiempo se han

---

⁷ *Quaderni del carcere*, editado por V. Gerratana, en Turín, 1975.

acomodado a ella, a sus directrices y obligaciones. Son los intelectuales tradicionales los que representan la continuidad histórica que no ha sido interrumpida en momento alguno.

Los dos tipos de intelectuales se encuentran dentro de un proceso de transformación del mundo actual. De aquí que, la Masonería debería acercarse a la encarnación de una cultura actual que posea un sentido colectivo de sus objetivos finales. Por eso, es el grupo que ha de alcanzar la hegemonía. Y, aquí entendemos a hegemonía como el nivel abstracto y práctico de un modelo ideológico sumamente ético y sabio. Es decir, la Masonería debe ejercer la dirección de la sociedad a través de la persuasión intelectual hegemónica que es la mejor forma de ejercer el liderazgo.

Los masones serían forjadores de la cultura dentro de un determinado contexto en el que debería hablarse del hombre colectivo, de la cultura social y de las relaciones de hegemonía entendidas como una relación pedagógica dentro del ámbito de una región, nación, etc. De esta manera se haría necesario la creación de una filosofía de la actividad en donde se pudiese constituir al intelectual más agudo e independiente con el deseo de educar a los grupos sociales menos favorecidos.

El masón debe conocer la cultura de las clases cultas para poder desmitificarla al mismo tiempo que tiene que empaparse de la cultura de los nuevos grupos sociales en donde se plasma otra forma de entender al mundo. Por eso se hace necesario que el masón sea capaz de alcanzar la hegemonía que significaría independencia y la concepción de un mundo mejor dentro de un

grupo social en expansión de ideas, capaz de determinar los niveles cualitativos de su propia cultura y con la posibilidad de trascender hacia la posesión del Estado en el que ha de demostrar su nivel hegemónico.

3. La creatividad.

La gente entiende por creatividad lo relacionado con el arte, lo que proviene del talento natural, algo que resulta divertido y original y que no necesita del conocimiento, ya que proviene del saber hacer y del descubrimiento que parece surgir de lo natural. Pero la realidad es que la creatividad proviene del estudio interdisciplinar de un determinado dominio de las ciencias o de las humanidades y depende de la educación y de la experiencia. Y es verdad que puede ser algo agradable, pero siempre implica un trabajo arduo, conocimiento profundo de la materia inspiradora y desarrollo de las ideas necesarias para descubrir lo que anhelamos obtener. La creatividad es la combinación de lo novedoso y de los valores humanos que queremos practicar en un equilibrio conceptual dentro del mundo cotidiano.

Con la creatividad se trata de lograr una información no lineal que aproveche las distintas perspectivas que hoy en día poseemos. Así podemos pensar que las nuevas tecnologías nos facilitan un entendimiento nuevo sobre la realidad y la comunicación. De aquí que sea necesario conocer la distancia, alejamiento y separación en la que se encuentra la Masonería y nuestro entorno. Esta separación parece inadecuada por lo que es necesario usar la creatividad como una forma de creación de conocimiento sobre este distanciamiento en todos sus aspectos. Así percibida la creatividad implicará innovación con dispositivos que impacten en la sociedad, en los comportamientos y actitudes mentales y en la habilidad para encontrar nuevas y efectivas

soluciones para los problemas sociales que se presentan hoy en día.

La creatividad masónica no tiene que ser absoluta, no vamos a ganar ningún Premio Nobel, pero si debería ser una creatividad activa llena de actos que del diagnóstico profundo se pasase a la curación de lo enfermo que en estos momentos nos rodea socialmente. De aquí que sea necesario elevar el nivel potencial de la creatividad de cada uno de los masones. Y esto puede lograrse por medio de la aportación de nuevas ideas sobre la Masonería, y a través de la habilidad para ver los asuntos mundanos con perspectivas nuevas, desde las que hemos analizado los procesos y los resultados que se han conseguido hasta ahora. Por eso la creatividad deba entenderse como un método y una aproximación al pensamiento y a la vida.

El conocimiento y la experiencia son atributos básicos para una mente creativa. Debido a ello es conveniente saber cómo hay que pensar y de qué manera hay que percibir las cosas en diferentes maneras y relacionándolo todo. La Creatividad hará que la mente de la persona sea capaz de relacionar y de conectar distintas áreas de conocimiento.

La relación entre creatividad y conocimiento puede verse como un círculo en el que la creatividad estimula a la adquisición de conocimiento. Así el conocimiento nuevo permitirá la creación de campos de creatividad innovadores. Se tratará de construir un puente creativo, una especie de levadura, entre diferentes dominios del saber, algo que resultará una clara aproximación holística al conocimiento. Aquí percibimos un punto álgido en la

Masonería, que creemos es realmente holística, y en la que el masón como persona, visto desde la perspectiva del individuo entendido como referencia de la originalidad y de los valores más humanos, puede dirigir y asumir la creatividad. Y ésta, como el cincel que pule la piedra bruta, tiene que influir en la construcción individual y en la formación de un modelo fraternal lleno de significados. De aquí que la creatividad sea una forma de creación del conocimiento como nos señalan estudiosos como Piaget (1973), Richards (1999) y Craft (2005).

El papel del masón contemporáneo debería asentarse en una nueva creatividad en la que cupiese la voluntad individual y la inspiración. Entender es inventar. Es una forma de creación de significados siendo la creatividad un aspecto de nuestro aprendizaje creativo que requiere invención, hacer nuevas condiciones y percibir los asuntos desde perspectivas distintas. El masón se ha de preparar entendiendo las circunstancias que condicionan el entorno en el que habita, por lo que tiene que encontrarse con la cultura creativa. En ella habrá de combinar los conceptos y las habilidades para desarrollarlos en un tipo de gestión que debe ser mental y social; relevante, novedosa y competente. No se tratará de utilizar solamente lo que es relevante, aunque sí lo que en la creatividad es valioso y apropiado y nos ayuda a tomar riesgos creativos controlados en los que se pueda reconocer nuestra personalidad como masones. Y en este punto tendremos que conjugar los tres lados de un triángulo: la cultura, la pedagogía y las tecnologías que nos

conduzcan a la originalidad individual y cooperativa que tanto hace falta en momentos como los actuales.

Sé que las propuestas aplicadas a nuestra actividad profana pueden resultar una base para un rechazo obligado en un buen número de masones, pero lo que cada vez es más cierto es que la Masonería española debería apostar por un mayor compromiso con el mundo activo actualmente. Y, una manera de salir a este mundo sería la de participar en la creación de industrias creativas desde la perspectiva de una política cultural innovadora.

Una industria creativa en la que se probase la capacidad para la innovación en segmentos industriales del tipo de la industria de la edición, la música, el diseño, el cine o el arte produciendo productos y servicios dentro del sistema de la economía innovadora del conocimiento, la cultura y la educación.

La economía del conocimiento es la producción y los servicios basados en las actividades intensivas del conocimiento que contribuyen a acelerar los avances científicos y técnicos. La clave de la economía del conocimiento es el gran hincapié que hace en las capacidades intelectuales para la creación de industrias innovadoras. El conocimiento hay que entenderlo como el capital humano que se relaciona con los hechos, la información, la ciencia y el desarrollo tecnológico, los productos y procesos de la producción y reproducción y las habilidades necesarias para la capacidad de comprensión y el aprendizaje. De aquí que el proceso de aprendizaje sea algo más que la adquisición de una educación formal por lo que se hace necesario la introducción de

nuevas ideas y metodologías que surjan de la investigación dentro de la economía del conocimiento como serían la de aprender haciendo para lo cual hay que transformar bastantes ideas tradicionales sobre el aprendizaje social en conocimiento innovador que exige el mundo de hoy y llegar a codificarlo como un producto vendible.

La economía de la cultura cree que el término cultura no puede separarse de lo económico y lo social. La economía de la cultura es la que examina las instituciones, sus prácticas y sus productos como entidades culturales señalando sus dimensiones económicas. Además trata de investigar las formas en las que estos productos surgen e informan a las instituciones y a los gobiernos con el propósito de conocer el mundo y procurar un sitio dentro de las primeras filas de este gran teatro universal. De esta manera surge una nueva crítica económica⁸ en la que se señala que el discurso económico no es solo una forma de creer, de ver valores y símbolos, sino una manera de representación y de tecnología, esto es de cultura, que constituyen los espacios formados dentro de una acción económica.

Hoy en día nos encontramos con la cultura de la pantalla en los monitores de los ordenadores, tabletas digitales, móviles, iPod, etc. Esto quiere decir que el mundo visual está adquiriendo suma importancia estableciéndose una tensión cierta entre el mundo digital y el textual. En este tira y afloja se ha producido

---

⁸ Idea recogida del libro de M. Osteen y M. Woodmausee (Eds.), (1999), *The New Economic Criticism: Studies at the Interface of Literatura and Economics*, Routledge, Londres.

una expansión enorme de la comunicación que nos ha dirigido a considerar como esenciales a las Humanidades Digitalizadas en las que sobresale el diseño más innovador. Este concepto antiguo se ha ido llenando de contenidos muy innovadores que han sido aplicados a las ciencias, al pensamiento filosófico y humanístico en general, a las nuevas formas de enseñar y aprender, a la evaluación de los procesos de aprendizaje y, en general, a todos los dominios del saber.

El diseño tecnológico ha entrado en las nuevas estructuras de la argumentación aplicada a las Humanidades Digitales, puesto que se entiende como una forma de mediación y diálogo que funciona como un motor creativo para la investigación y la metodología intelectual.

Por último decir que la economía de la educación es la tercera columna que sostiene el nuevo sistema de creación dentro de las Ciencias Humanas y que nos debería afectar como masones. Es la que analiza lo que crea y determina la educación y los impactos que tiene en los individuos y las sociedades en las que vivimos. Se identifica con las oportunidades para mejorar la educación estudiando todos sus procesos, problemas, soluciones y resultados efectivos. Aquí, y desde las prácticas que recomendamos a la Masonería española para insertarse en el mundo actual de nuestro país, se podría trabajar en varios de sus aspectos, teniendo en cuenta el análisis económico de la educación; su financiamiento y gasto; la educación en el ámbito de lo público y de lo privado; la gestión en la educación, su

impacto social y la calidad que debe encontrarse con la hegemonía intelectual.

Conclusiones.

La Masonería española debe dar un gran paso cualitativo en el que hay que ser conscientes de sus antecedentes históricos casi heroicos. Dentro de ellos han cabido las facetas más inverosímiles de una Fraternidad progresista que han recogido, desde la persecución política más sangrienta, hasta la utilización de su nombre para todo tipo de barbaridades, insidias e injusticias. Y todo ello dentro de un país como España, en donde la fraternidad masónica ha sido vendida como el brazo más alargado del Infierno.

Pero este victimismo ya no sirve en unos momentos en los que, sí bien uno no tiene porque desprenderse del todo de la nostalgia psicológica del pasado, se hace necesario acercarnos al mundo de hoy en día contemplando con vehemencia la idea de la hegemonía en la sociedad actual para poder introducir en todo el contexto español la noción de creatividad, que es la fuerza capaz de diseñar el futuro del mundo.

Y pienso que los masones, sabemos hacerlo.

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA

- Boden, M., (2001), “Creativity and Knowledge”, en A. Craft, B. Jeffrey & M. Leibling (Eds.), Creativity in education, Continuum, Londres, págs: 95-102.
- Boym, S., (2001), The Future of Nostalgia, Basic Books, Nueva York.
- Bueno Martínez, G., (1996), El sentido de la vida. Seis lecturas de filosofía moral, Pentalfa, Oviedo.
- Craft, A., (2005). Creativity in Schools: tensions and dilemmas, Routledge, Londres.
- De Bono, E., (1998), El pensamiento lateral, Paidós, Barcelona.
- Getzels, J. W. y Jackson, P. W. (1962), Creativity and intelligence, John Wiley, Nueva York.
- Guilford, J. P., (1968), Intelligence, creativity and their educational implications. Kirapp, San Diego, CA.
- Guilford, J. P. (1971), The structure of intellect, McGraw Hill, Nueva York.
- Guilford, J. P. (1977), La naturaleza de la inteligencia humana, Paidós, Buenos Aires.
- <http://www.roosevelt.nl/home/> (Roosevelt Study Center) Centro de Investigación y de Congresos que explora el legado de Roosevelt en sus relaciones trasatlánticas, haciendo hincapié en la Historia y Cultura norteamericanas en sus relaciones con Europa.
- Koselleck, R., (1990), Greek Mythology and Poetics, Cornell University Press, Ithaca.

- Malerba, F. (Ed.), (2004), Sectoral Systems of Innovation, Concepts, Issues and Analyses of Six Major Sectors in Europe, Cambridge University Press, Cambridge.
- Mandl, I. y Dörflinger, A. (2008), Kreativwirtschaft in Österreich Wirtschaftspolitische Blätter, 55 (1), 161-182.
- Miles, I. y Green, L. (2008), Research report July 2008: Hidden innovation in the creative industries, NESTA, Londres, aparecida en Junio 2009: <http://www.nesta.org.uk/hidden-innovation-in-the-creative-industries/>
- Osteen, M. y M. Woodmausee (Eds.), (1999), The New Economic Criticism: Studies at the Interface of Literatura and Economics, Routledge, Londres.
- Piaget, J. (1973), To understand is to invent: the future of education, Grossman Publishers, Nueva York.
- Steiner, G. (1987), Antígonas, Gedisa, Barcelona (2000).
- “The Future of Freemasonry” estudio publicado en Freemasonry, la Revista Oficial de la United Grand Lodge of England con fecha del día 8 de marzo del año 2012 y realizado por Social Issues Research Centre.

ÍNDICE.

Introducción.....	2 – 4.
Estado de la cuestión.....	4 – 8.
1. La nostalgia.....	9 -14.
2. La hegemonía.....	15 -21.
3. La creatividad.....	22 - 28.
4. Conclusiones.....	29 – 29.
5. Bibliografía.....	30 – 31.
6. Índice.....	32 – 32.

The Intrinsic Value of Freemasonry

Joseph Madrid

The Intrinsic Value of Freemasonry

Introduction

I believe that it is imperative to mention from the beginning that this work is not concerned with the monitorial, historical or academic interpretations of the intrinsic value of Freemasonry, but rather with the undeniably omnipresent natural truths and virtues which reside within the very principles which constitute what we call Freemasonry. We must therefore address the delicate issue of, where does the intrinsic value of Freemasonry reside? What is it that constitutes this veiled system of values which is said to produce positive reaction amongst those who exercise such? We must then attempt to outline a specific underlying function or purpose for this innate value of Freemasonry, in the hopes to understand how these values apply to the modern Freemason. Concerning those inherent values of the Freemasonic Order, I can only speak from my personal experiences concerning those innate principles and values which became most evident and significant to me. We must also recognize the fact that we can not exhaust this subject matter entirely, but rather I can only attempt to adequately express my experiences and knowledge concerning the intrinsic value of Freemasonry.

Therefore, let us for the moment, acknowledge the existence of at least two schools of thought concerning this subject; namely, one taking the stance that the factual founding of the Freemasonic Order as we know it was with the establishment of "Speculative Masonry" in the late seventeenth and early eighteenth century, and who hold to the conviction that the value of Freemasonry resides in a basic moral discipline achieved by means of an adherence to the laws of the Freemasonic Constitution as well as the edicts of the Grand Lodges. This school of thought invests the intrinsic value of Freemasonry almost entirely in the Freemasonic Constitution and the administration by the Grand Lodges, as well as in the camaraderie of the brethren and the unimpaired perpetuation of word perfect Masonic Ritual.

Then there is the school of thought who invests the intrinsic value of Freemasonry in the symbols, emblems, and allegorical lessons which are perpetuated and disseminated by the order, and who acknowledge the existence of principles which lie at the foundation of Freemasonry and in essence constitute the order itself. In its fundamental nature this is the belief that whether it's the symbolism, the ritual, or the innate principles themselves, Freemasonry is actually a decent of mysticism or one of the contemporary mystery schools or esoteric institutions which has descended into the modern day from antiquity, possessing certain esoteric forms of knowledge. This school of thought invests the intrinsic value

of Freemasonry not only in the obligations and constitutional adherence, but also in the philosophical content inherent within the emblems, allegories, and characters of Freemasonry.

I believe both of these schools of thought contain a significant value, especially for our present purpose. I believe that an inherent and intrinsic value resides within the very principles, constitution, regulations, and allegorical instruction of what we know as, and call Freemasonry. This intrinsic value innate within the Freemasonic doctrine traces back to the earliest known records of humanity and truly has its origins in time immemorial. Throughout the history of humanity this doctrine which constitutes Freemasonic principles has passed through the possession of various custodial groups and castes and ultimately has made its way into various forms which presently function within our present social structure. Although the lineage or descent of this doctrine of which we are concerned can be traced and located, for the purpose of this immediate work we will concenter namely the question of, what is this intrinsic value innate within Freemasonry and how does it apply to the modern Freemason? To reiterate, this work is not concerned with the traditional academic or historical interpretations of the value of Freemasonry, but rather with undeniably Omnipresent and Omni-active principles and virtues which reside within the very essence of what we call Freemasonry and

which have become most remarkable and significant to me through my own personal experiences.

Two Schools of Thought

Concerning the first concept, we can actually with a safe degree of certainty trace the historical descent of Freemasonry (both operative and speculative) to its origins as an organization and fraternity.¹ In fact the majority of initiated brethren, when asked of the origins of Freemasonry provide the founding of the United Grand Lodge of England or the Drafting of Andersons Freemasonic Constitution as the birth or conception of the Craft. It is this school of thought which traces the craft back to no later than the European Masonic stone guilds of the late gothic and early medieval era, and attributes the founding of the Order to the drafting of specific Masonic documents. I have a sincere belief in the necessity of a strict adherence to the Freemasonic Constitution and the administration of the Grand Lodges, this particular form of regulation over the Craft is essential for the preservation and perpetuation of the principles which embody Freemasonry. This adherence to the Freemasonic Constitution as well as to the traditions and rituals of the order is invaluable as a form of preserving the specific principles and values of the craft, as well as serving as a deterrent from the alteration or amending of the foundations which constitute Freemasonry. I also agree with this specific school of thought in as much as, speaking from my personal experience the application of Freemasonic

regulation positively influences the outward as well as the inward conduct and attitude of those who honor, respect and remain true to these laws.

However, the point in which I differ, and believe most have overlooked or have failed to acknowledge, is the actual implication or true definition of those laws. Most individuals perceive laws as man made, and in most cases hindrances which prevent the attainment of ones personal ambitions and desires. However, we fail to realize as Socrates clearly stated, that all things which exist in the physical world are but mere shadows of their greater Divine primary archetypes which exist within the infinite itself.ⁱⁱ In other words all of our laws are merely shadows of “The Law”. Therefore, if all adherence to, and reverence of the laws set forth by the Freemasonic Constitution and the various bylaws of the numerous Grand Lodges, are respected and upheld, these shadows emulate in a sense, “that Order and Beauty which reign forever before Thy Throne”ⁱⁱⁱ It is this sympathetic bond between the lesser and the greater which essentially constitutes the ever present intrinsic value of the Freemasonic Order, and the attempt to emulate harmony by the administration of benevolent edicts. It is a true affinity to the Divine which entitles any law to be great or righteous and it is the distortion or perversion of any natural law which constitutes an antipathetic perception or projection of the Divine.^{iv} Thus the laws and edicts of the Freemasonic Constitution as well as the regulation and

administration of The Craft by the Grand Lodges possess a necessary function concerning the perpetuation of those principles which reside at the foundation of the order itself. It is that emulation and perpetuation of the Divine Harmony and Order which entitles the work of the Craft to be great and reflect the Beauty and righteousness of the Divine^v. Then the question becomes, what is the “work of the craft”?

Concerning the second school of thought, to those who study the Freemasonic Order with a diligent reverence the presence of underlying principles and virtues becomes the central theme of Freemasonic symbolism. It is undeniable that within the ritual, symbols, and allegories of the Freemasonic Order resides a value which is of the utmost significance, and remains innate within Freemasonry awaiting those who are able to draw it forth. However, what can not be so clearly discerned are the origins of these seemingly ancient principles, expressed in the Freemasonic symbolism and ritual. We commonly hear of relations or connections between Freemasonry and various civilizations, religious sects, guilds, fraternities, and other mysterious orders of which we can not rationally locate any validity, other than personal conception or conviction. There have been various contemporary authors who have attempted to present the possibility that Freemasonry has originated or grown from such groups as; the Egyptian Priesthood, King Solomon and the builders of The Temple in Jerusalem, and of course one of the most

popular opinions, that Freemasonry was founded by, or a modification of, the Knights Templar. In my opinion none save Albert Pike, have adequately or properly presented the true or underlying relations or common elements among these various groups and peoples to Freemasonic values. Thus we can say in this school of thought the Freemasonic Order and its brethren are the most recent custodians of an honorable and ancient discipline, the latest in a tradition of Adepts and Masters. It is this school of thought which I find to be most substantial if the proper relations can be presented, although both schools of thought possess their own significant form of innate values.

We are therefore, confronted with a system which has perpetuated a form of ancient symbolism veiled in dramatic allegory, and those who are unwilling or do not possess the necessary resources to properly evaluate these symbols and allegories, unfortunately become satisfied with merely the surface or superficial face value of the priceless symbols and lessons of the Freemasonic Order.^{vi} Regardless whether the individual recognizes the essential value or is able to draw forth the primary significance of a symbol or not, the ultimate value or signification of the symbol is not altered nor is it absent from the image in any way. The inability to cognize the definitive significance of a symbol simply implies a lack of resources or enthusiasm of an individual to penetrate through the surface or external face value of an image, or the lack of

exposure to, or lack of knowledge of, a specific concept or conviction resulting in an unreasonable preconception or prejudice.^{vii} Therefore whether acknowledged or not the essential value of a symbol is innate within itself. This intrinsic value can not be altered nor detached from the logo or image by any preconception or prejudice, but rather only ignored, distorted or misinterpreted.^{viii} Freemasonry has in common with countless orders and institutions of antiquity, an inherent cathartic system which has been intentionally veiled in dramatic allegory and symbolism. The principles which reside at the foundation of the Freemasonic Order are of an almost immeasurable inaccessibility of antiquity, and truly have their roots and origins in “time immemorial”.

Where Does the Intrinsic Value of Freemasonry Reside?

We must then address the issue of where does the intrinsic value of Freemasonry reside, is it in the symbolism; is it the constitution, laws, and obligations of the order; or is it in the very essence of Freemasonry itself? The answer definitely can not be contained within an essay of this nature, however I will to the best of my abilities attempt to communicate and express as much knowledge concerning this topic as I can output within the confinements of the given format. As we have already considered, the Freemasonic Order may actually be one of the latest organizations in a long line of initiates of the mysteries who have preserved, practiced and perpetuated the body of that divine knowledge,

which is the light by which all men are illuminated and dispel the darkness of ignorance.^{ix} We must also take notice of the claim that Freemasonry “takes good men and makes them better”, and attempt to discover by what practical means can we validate this claim, and to what personal and collective value. What is it exactly about Freemasonry which encourages some to compare and relate it to, ancient mysticism, King Solomon, The Knight Templar’s, Hermeticism, Alchemy, and Rosicrucianism? We must therefore, attempt to locate these links or summarize this veiled discipline which validates or bears witness to a relation between Freemasonry and the previously mentioned values, philosophies, and disciplines, in the hopes to present an ultimate understanding of the innate value and function of the Craft.

Before I became a Freemason I had reached a point in my life where I was sincerely interested in the betterment of myself, I found myself searching for something which I had no concept of, a type of spiritual self discipline. However I had no clue in which direction to neither look nor begin. I was raised by Catholics and Jehovah’s Witnesses, so naturally these were my traditional foundations and back grounds concerning the solemn and unexplainable issues of life. I found no solace among the orthodox mundane doctrines which had been so repetitively confounded and misinterpreted. The questions which naturally arose within my mind could not be adequately addressed, and in most cases I was reprimanded

for even considering these issues in the first place. I studied with the Witnesses from Kingdom Hall for years, then after sometime I attempted to attend a large local Christian Ministry. However neither of these outlets truly provided me with the proper orientation and encouragement which I was looking for.

After sometime, I developed an arrogant attitude with the belief that I had a firm and undoubting understanding of my faith and the nature of not only the Holy Scriptures but of God as well. Unfortunately I had to learn that even a sincere interest in being knowledgeable is useless unless given the proper resources and direction. I came to Freemasonry feeling skeptical and extremely uncomfortable. I understood that I lacked that which concerned not the Holy Scriptures or even God, but that discipline which dealt with the inner most recesses of my self. Suddenly, I was confronted by an immense torrent of reverence and interest in the potential within my self, and my relation to Deity. This interest was not merely in "self" as a personal value, rather as the refinement and perfection of self for the purpose of an ultimate integration, or unification; as is symbolized by the rough and perfect ashlar of Freemasonry.⁹ These were the issues which

---

⁹ This concept is identical to the concept that, strong links make a strong chain, strengthening the unit, for the benefit of the totality; for we truly are one grand totality which we call humanity

changed my life. I suddenly understood the significance of the statement in the Torah declaring that, Man was fashioned in the likeness of his Creator.^x I understood what Paul intended when he wrote to the Romans saying, “Consequently I entreat you by the compassion of God, brothers, to present your bodies a sacrifice living, holly acceptable to God, a sacred service with your power of reason. And quite being fashioned after this system of things, but be transformed by making your mind over,”^{xi} It also became clear to me exactly what was intended to be communicated in the book of Luke, Chapter 17, where it states, “And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, The Kingdom of God cometh not within observation: Neither shall they say, Lo here! Or, lo there! For, behold, the kingdom of God is within you.”^{xii}

I had realized that this transmutation or attainment of spiritual or conscious maturity was going to be something which fell solely unto me as my solemn responsibility. However due to my ignorance of those essential doctrines and philosophies which are innate within the Freemasonic Order, and the lack of the knowledge possessed by my immediate brethren, I still had no resources or proper orientation. I had no knowledge of any other religion besides the little which I possessed concerning Christianity and Judaism. It was through the writing of prominent Masonic authors which I became familiar with various ancient cultures and religious

practices, as well as Hermeticism, Alchemy, Kabbalism, Rosicrucianism, and other esoteric schools of thought. The references contained within these books led me yet further, to the various sacred texts of antiquity. It became evident to me that there was something inherent within Freemasonry which possesses a relation or sympathy with those various doctrines and philosophies which trace back to the earliest forms of theology, and which have contributed most to humanity. Thus I started on the journey which has led me to attempt to discern for myself just what it is within the Freemasonic Order which truly constitutes the intrinsic value of Freemasonry, and further more how that value applies to me as an individual. This is a journey which I am still endeavoring to complete to this very day, and will indefinitely take the entirety of my natural life to complete.

I found that the relation between the Freemasonic Order and those various mystery schools and esoteric institutions of antiquity, resides not within the likeness of their symbols or allegories, nor does it lie with the regulations and edicts of the order. The affinity between all great institutions which serve as guardians of that divine light is inherent within the very essence of that doctrine which is based upon the conviction in a One Supreme Being, also that Man has an immortal soul which does not perish at death and which bares a close affinity to his Creator, that doctrine which educates and encourages Man to truly develop and allocate

the divine essences within him, and to allow them to become master or regulator of those aspects of his character which are material and animalistic in nature.^{xiii} I can only speak of my own personal experience concerning the innate value of Freemasonry which had become remarkably visible and appealed most significantly to me. It was the actual effect and results which arose from the participation in the ritual perpetuation of the order which produced the most unexpected and noticeable manifestation of equilibrium within my inner being, and truly propelled me toward a sincere and reverent interest in the underlying principles of Freemasonry. I sensed that I was in the presence of a magnificent system or discipline which, when properly interpreted and regulated becomes a most powerful instrument, by the application of which one can transcend that frail mortality of matter. A cathartic discipline which stimulates, acknowledges, and draws forth the divine Moral Sense and Reason inherent within Man and permits them to become the habitual master and regulator over his physical or material senses or passions. It is this very innate function within the various esoteric institutions throughout the history of Man which has produced all great attainments of individuals as well as the collective of humanity.^{xiv}

What Is the Intrinsic value of Freemasonry?

We have already acknowledged the existence of an inherent discipline or principle within the symbols, allegories,

and edicts of Freemasonry, we must now attempt to further understand the function of this innate discipline, and how does it apply to the modern Mason? The concept that Freemasonry possesses a relation or likeness to philosophies and practices of those ancient esoteric orders and institutions previously mentioned is of no value or significance unless we can understand just what these philosophies and practices promote and inculcate. As we look back into vast history of humanity we observe the importance and inevitable presences of social institutions. From the earliest traces of humanity we find records of the practice and perpetuation of ritual and ceremonial rites, as well as immense temple structures dating back tens of thousands of years, therefore being pre-historic.^{xv} Even amongst what are so called “primitive peoples” we find the most primal rites of passage. Some of the most basic and perhaps common of these rites which we overlook are those of birth, growth, maturity, and inevitable decay or repose.¹⁰ The individual or collective passing through such procedures, whether it is willingly or unknowingly, partakes in the transmutations which constitute each particular rite of passage. Therefore, the values of such natural and inevitable rites of passage or ritual ceremonials possess their own unseen form of intrinsic value, concerning

---

¹⁰ It is important to cause the reader to note that all cycles of natural growth possess a common affinity and likeness. (Birth/Spring, Growth/Summer, Maturity/Autumn, Decay or Repose/Winter)

growth or unfoldment. Let us therefore, acknowledge Freemasonry not as a descent of a particular organization, group, or sect of peoples but rather as an Omni-active motion of cultural growth or conscious development of the collective of humanity.

We can, with safety compare the innate functions of Freemasonry to those which constitute such disciplines as; Zoroastrianism, Brahmanism, Yoga, Vedanta, Buddhism, Hermetism, Alchemy, Rosicrucianism, and various other esoteric practices, religions, and philosophies of antiquity. "We find in Freemasonry the principle symbols of the religious doctrines of the Zend Avesta, the book of the faith of the ancestors of Medians and Persians, and of their priests, styled the magi, "the wise men of the east," who possessed the doctrines when Cyrus, of Median decent, became Master of the great city of Babylon."^{xvi} Here we have a statement which relates Freemasonry to the Zend-Avesta a collection of Zoroastrian texts dating back to the fourteenth century B.C.¹¹ Albert Pike writes, "The most ancient MMS (manuscripts) of the Zend Avesta date from the beginning of the fourteenth century."^{xvii} The core philosophies and convictions which would give birth to the Zend Avesta, the Veda's, Brahmanism, and many other remote doctrines of antiquity, are actually impossible to trace historically and have no physical records

---

¹¹ The term Zoroastrian text referring to namely, the Gathas, and the Yasna text attributed to Zarathustra

other than those in the Rig Veda, and the Zend Avesta, which tell us that these doctrines were in fact oral tradition which were brought into Bactria, Iran, and India by the Irano-Aryan migrations, and truly reach into a pre-historic uncertainty.^{xviii}

We must understand the relation mentioned by brother Pike between the Zend Avesta and Freemasonry; both acknowledge a Supreme Being, both teach that Man possesses an immortal soul baring an affinity to the Deity, which survives the grave and shall never perish, both also promote a type of cathartic discipline, by the means of which man is stimulated to acknowledge and cultivate his inherent divine potential and allow those potencies to become the master and regulator over his lower natures, his passions and animalistic instincts. We know that these were humanities earliest scriptures and that these doctrines gave birth to all subsequent theologies and related philosophies. Out of the Rig-Veda came Brahmanism and later Hinduism, these in turn gave birth to beautiful disciplines such as Yoga and Vedanta. The concept or underlying discipline of sensual transcendence and moral and intellectual mastery remained prevalent and inherent through these motions and modifications of the essential doctrines.

What are these doctrines which constitute the Zend Avesta, the Vedas, and many other ancient beliefs, and how can they be adequately related to freemasonry? The writings

of the Zend Avesta concern the battle or struggle between Ahura Mazda and Angra Mainyu, (asa vs. druj) or this can be interpreted as Light vs. darkness or Wisdom vs. ignorance. H. P. Blavatsky writes, "No more philosophically profound, no grander or more graphic and suggestive type exists among the allegories of the world-religions than that of the two Brother-Powers of the Mazdean religion, called Ahura Mazda and Angra Mainyu, better known in their modernized form of Ormuzd and Ahriman."^{xix} Therefore the doctrine contained within the Zend Avesta is concerned with, as is Freemasonry, the attainment of Light, that Divine Wisdom or higher consciousness, by the means of raising ones degree of enlightenment or the ascension of darkness and ignorance through the attainment of Light and Wisdom.

Once again we find the underlying theme of self unfoldment by means of the calming of the passions and senses and developing or attaining a higher level of consciousness by utilizing ones moral sense and reason, the sublimation of ambitions, or the development of ones inner being for the ultimate purpose of integration into the Divine scheme. The doctrines which grew from the Vedas and the Zend Avesta thrived for thousands of years in the form of the Babylonian, Chaldean, Egyptian, Celtic, and Hindu, theological orders and institutions. However, eventually these sacerdotal orders transformed from national religious-social organizations and took the form of religious-philosophical

institutions. For example, in the Far East Hinduism gave way to Buddhism, the Osirian cults of Egypt dissipated and the Hermetic and Gnostic movements gained popularity, in Greece the older mythological mysteries and Orphic cults were shadowed by Pythagoras and the Pythagoreans. Thus we find the ancient religious orders of Persia, India, Egypt, Greece and many others ancient nations, becoming the esoteric institutions which thrived shortly before the rise of Christianity. "These doctrines Pythagoras learned; and as he could have not learned them elsewhere the presumption is that the tradition is a true one, that he visited Babylon and was a pupil of the magi, as he had been of the Egyptian priests."^{xx} These ancient doctrines were brought west by men such as Pythagoras, who converted all of the knowledge of the Egyptians, Babylonians, and Brahmans into Greek philosophy. "Much of the primitive Truth was taught to Pythagoras by Zoroaster, who himself received it from the Indians."^{xxi}

Contained within the sacred ancient Hindu text entitled the Bhagavad-Gita, can be found countless verses which are of the utmost significance concerning our present chain of thought, we find the core principles which constitute the Rig-Veda becoming Yogic philosophy. The Bhagavad-Gita declares, "When one is not attached to the objects of the senses nor to actions, Renouncing all selfish motives, then one is said to have achieved to yoga."^{xxii} Once again we find the inculcation of sensual transcendence or mastery. "Wherever

the flickering unsteady mind strays, Pulling it back from here to there, one should bring it under control within the very self. For such a yogi, whose mind is peaceful, ultimate happiness is attained, One whose passion is calmed, who is without impurity becomes united with Brahman.”^{xxiii} Here we can see an almost identical innate value contained within yoga as is found within Freemasonry, the refinement and ascension of consciousness by means of moral, intellectual and spiritual discipline.

In a work entitled *The Psychology of Kundalini Yoga*, Carl G. Jung makes a very good point which I believe is of the utmost significance to our present chain of thought. Jung mentions in one of his lectures concerning the “cakras” of the Yogic discipline, “So another point of view to explain the series of cakras would be a climb up from gross matter to the subtle, psychical matter ¹² . Now, the idea of this transformation from earth to ether is one of the oldest constitutions of Hindu philosophy. The concept of the five elements is a part of the Samkhya philosophy, which is pre-Buddhistic, belonging to the seventeenth century B.C. at the latest. All subsequent Hindu philosophy, like the Upanisads, took their origin in the Samkhya philosophy. So this concept of the five elements dates back-endlessly there is no way of telling its age. One sees from the age of that component that

---

¹² Here Jung is referring to the intangible matter of the mind/Intellect

the fundamental ideas of tantric yoga reach back into a dim past. Also the idea of the transmutation of the elements shows the analogy of tantric yoga with our medieval alchemistic philosophy. There one finds exactly the same idea, the transformation of the gross matter into the subtle matter of the mind-the sublimation of man, as it was then understood.”^{xxiv}

I believe that the relation mentioned by Jung between the various schools of yoga and the alchemical philosophy of the medieval era as well as the transmutation of energies or of the ascension of consciousness are extremely valuable for our present consideration. Although the yogic philosophy differs from the alchemical in minute details and of course in traditional as well as regional expression, the underlying principles bear an uncanny likeness or sympathy. As Albert Pike mentions in his work entitled *Esoterika*, the symbols which are used by the Freemasonic Order and which embody the very essence of the Freemasonic doctrine, had previously been in the custodianship of the Hermeticists, Alchemists, and The Rosicrucians prior to the founding of the Freemasonic constitution in 1717.

Concerning the symbolism of the Compasses and Square of Freemasonry Pike writes, “We know with absolute certainty what their signification was to the Hermetic philosophers who used them. It is not a matter of conjecture

or speculation but of absolute certainty of knowledge.”^{xxv} Pike also utilizes an image taken from a book written in the fifteenth century by the monk and Alchemist Basilius Valentinus entitled “Rebis”. The image clearly expresses a pre-Masonic Alchemical usage of the Square and Compasses, and outlines a definitive definition of their esoteric interpretation.^{xxvi} These types of relations and sympathies between the various ancient esoteric institutions and philosophies, and the Freemasonic Order are truly invaluable in attempting to adequately discern what essentially constitutes this link or succession of knowledge which has supposedly passed from the ancient mystery schools down into the Freemasonic Order.

Concerning the theory and practice of yoga, George Feuerstein writes, “The whole purpose of yoga is to remove ignorance, which is in the way of enlightenment. Therefore yoga speaks to every single unenlightened person in the world.”^{xxvii} Here we have another clear statement relating this ancient discipline known as yoga to Freemasonry by the application of the practice of the transcendence of ignorance by the attainment of enlightenment. Feuerstein goes further to mention, “The traditional purpose of yoga however, has always been to bring about a profound transformation in the person through the transcendence of the ego.” Here we have another statement which relates Yoga to Alchemy and Hermetism as well as to Freemasonry, as these disciplines

all practice and perpetuate identical underlying or inherent principles.

Man, according to Plato, consists of two natures. One an essential nature derived from God, the other a material nature derived the earth, or from the physical elements of being.^{xxviii} These two natures combined within the human constitution resulted in an entity which we call the soul. To the Greeks the soul was a two fold creature--it was never regarded merely as one entity. They held it to be two contrary or striving natures, one continually striving to ascend into the presence of the ineffable, and the other continually striving to maintain the authority of matter over the life and consciousness of the individual. One part of the soul was considered to be objective and physically animate. This part including the sensory perceptions the emotions and the lower mental nature, naturally led toward the obvious and was more concerned with the perpetuation of its material state than in any further or abstract exercise. This part of the soul was sometimes referred to as the mortal soul or the animal soul and it was usually regarded as being dominant in the uninitiated, unenlightened human being. These persons were those who had not by some striving within themselves, whether by some purification or some cathartic discipline, imposed upon their nature had not risen in consciousness to the realization of the reality of the divine soul within themselves. Such persons were referred to by Plotinus as,

beasts in the world of men.^{xxix} This simply implies that these creatures lived an essentially animal existence, that animation to them was the principal function. That this function was to them concerned primarily with the survival of the corporeal state, with the advancement of corporeal concerns and considerations, the accumulation of worldly goods, and the search for fame honor and distinction.

We have already acknowledged that the symbols and allegories of the Freemasonic Order have come to us from a distant and remote antiquity. However we also know the symbols and allegories of Freemasonry have more recently and directly descended to us from the organizations and orders of the medieval era and the renaissance, such organizations as; the Alchemists, the Hermetists, the Rosicrucian's, and various other less popular groups. Therefore to reiterate the relation and parallel symbolisms of these groups is redundant and unnecessary. To the student of Freemasonry the relation to such groups is undeniable and irrefutable. However we must understand just exactly what these common underlying aspects are in order to truly have a reverential comprehension of them.

Our distinguished brother Albert Pike, in his work *Morals and Dogma* gives us several definitions of Freemasonry. Pike states, "You have heard more than one definition of Freemasonry. The truest and most significant

you have yet to hear.”^{xxx} Pike continues in his final chapter of *Morals and Dogma* entitled, *Sublime Prince of The Royal Secret* to give us his final and ultimate opinion of the function and definition of Freemasonry. Brother Pike writes, “Freemasonry is the subjugation of the Human that is in man by the Divine, the Conquest of the Appetites and Passions by the Moral Sense and the Reason; a continual effort, struggle, and warfare of the Spiritual against the Material and Sensual.”^{xxxii} Pike further mentions, “To achieve it, the Mason must first attain a solid conviction, founded upon reason, that he hath within him a spiritual nature, a soul that does not die when the body is dissolved, but is to continue to exist and to advance toward perfection through all the ages of eternity, and to see more and more clearly, as it draws nearer unto God, the Light of the Divine presence.”^{xxxii}

Therefore it is imperative to understand the value and significance of this particular doctrine. As pike writes, “To say to man and woman, your heroism, your bravery, your self-denial all comes to nothing: your nobleness will do you no good: you will die, and your nobleness will do mankind no service; for there is no plan or order in all these things; everything comes and goes by the fortuitous concourse of atoms; did not, nor ever will, long satisfy the human mind.”^{xxxiii} Atheism is the denial of the existence of any God, any the denial of any divine law, order or beauty of Divine Providence. We must also acknowledge that amongst the

countless cultures of antiquity atheism has never become a faith, although it has assumed the form of theory.

Speaking of atheism Pike writes, “Does it satisfy our mighty hungering and thirst for immortality, our anxious longing to come nearer to, and to know more of, the Eternal Cause of all things?”^{xxxiv} Pike speaking of man continues to tell us, “Instinctively he turns to God and reverences and relies on Him. In the Mathematics of the Heavens, written in gorgeous diagrams of fire, he sees law, order, beauty, harmony without end: in the ethics of the little nations that inhabit the ant-hills he sees the same: in all Nature, animate and inanimate, he sees the evidence of a Design, a Will, an Intelligence, and a God,-of a God beneficent and loving as well as wise, and merciful and indulgent as well as powerful.”^{xxxv} It is this conviction which resides at the heart of what we call Freemasonry as well as the countless parallel organizations and orders of the past which possesses the utmost intrinsic value, and is applicable and practical to the modern Freemason or candidate of the mysteries.

Manly P Hall writes, “The world is a school. We are here to learn, and our presence here proves our need for instruction. Every living creature is struggling to break the strangling bonds of limitation-that pressing narrowness which inhabits vision and leaves the life without an ideal. Every soul is engaged in a great work-the labor of personal

liberation from the state of ignorance.”^{xxxvi} As Lord Francis Bacon put it, we are all students or initiates into The School of The Holy Ghost (the soul), and that we are all laborers working to perfect that eternal structure which is not built with the hands, but which is erected by the making over of the mind. “The preeminence of any philosophical system can be determined only by the excellence of its products. The mysteries have demonstrated the superiority of their culture by giving to the world minds of such overwhelming greatness, souls of such beatific vision, and lives of such outstanding impeccability that even after the lapse of ages the teachings of these individuals constitutes the present spiritual, intellectual, and ethical standards of the race.”^{xxxvii}

This innate value whether acknowledged or not, remains inherent within any system which perpetuates those essential fundamentals of the doctrine previously mentioned. In my experience, it is this inherent and ancient function contained within what we call Freemasonry which is of the utmost value, and which possesses the most significance to the individual who is truly seeking to experience truth or the refinement of self. For, without the acknowledgement in this essential doctrine and a true conviction in the practice and perpetuation thereof, one is merely a member of a social club or fraternal organization, of which there is no validity concerning the acknowledgement of the greater mysteries of human existence. It is this conviction or doctrine previously

mentioned which has from the earliest times given man a true and valuable explanation of the plan and purpose of life; we are all here to grow and develop, to release or perfect a definitive divine design or plan, with an ultimate inevitability of the reality of unity or totality.

It becomes evident that inherent within the symbols, allegories, constitution, bylaws, and obligations of the Order resides this immutable principle, concerning the attainment of enlightenment or light by means of achieving a higher level of consciousness. A discipline which, when properly utilized promotes the regulation or mastery of all things physical or material in nature, by means of the activation and application of ones innate divine energies or potentials.^{xxxviii} Therefore, we are confronted with a discipline which encourages the positive growth and spiritual development or maturity of the individual and in affect the collective. It is this inherent function or discipline which relates the Freemasonic Order with countless esoteric practices and institutions of antiquity.^{xxxix} This grand motion or ascension of degrees of attainment is actually a completely natural process and is innate within all of the creations which Nature hath produced. Therefore, we must recognize that we (humanity) are all candidates for the mystery of life (mortality), to be initiated (conceived) passed (develop or mature) and to be raised into that sublime degree of attainment (repose or spiritual enlightenment).

Therefore, in conclusion this innate underlying value within the convictions, edicts, symbols, and allegories of these various ancient esoteric orders was, in effect, transmitted unimpaired into the regulation, symbolism, and traditions of the Freemasonic Order. "Freemasonry, notwithstanding still survives. The attentive ear receives the sound from the instructive tongue, and the mysteries of Freemasonry are safely lodged within the repository of the faithful breasts." "Thus, through a succession of ages, are transmitted unimpaired the most excellent tenets of our institution."^{xl} The common and underlying factors which relates all of the previously mentioned peoples, civilizations, orders, organizations, and groups is the acknowledgement, practice, and perpetuation of that ancient doctrine which I have so frequently noted and mentioned. The conviction in a Supreme Being, the divine and immortal nature of the soul of Man, and the attainment of illumination, enlightenment or unity by means of this cathartic spiritual discipline which we know as, and call Freemasonry.

Bibliography

Albert Pike; *Morals and Dogma*, 1906, Published by Supreme Council of the Thirty Third Degree (L. H. Jenkins, Inc.)

Esoterika (Symbolism of the Blue Degrees of Freemasonry), 2005, Published by The Scottish Rite Research Society, Transcribed by Arturo De Hoyos

Irano-Aryan Faith and Doctrines As Contained in the Zend-Avesta, 1992, Published by Kessinger Publishing

The Omkara And Other Ineffable Words A Lecture On Freemasonry, 2005, Published by The Scottish Rite Research Society

James George Frazer; *The Golden Bough* (A Study in Magic and Religion), 1963, Published by Macmillan Publishing Company

Plato; *The Republic*, 1968 Edition, Translated by Allon Bloom, Published by Basic Books Co.

The Early Socratic Dialogues, 2005 Edition, Translated by Trevor Saunders-Iain Lane-Donald Watt-Robin Waterfield, Published by The Penguin Group/ Penguin Books

Manly P Hall; *The Lost Keys of Freemasonry*, 2006 Edition, Published by Penguin Group Inc.

The Secret Teachings of All Ages, 2003 Edition, Published by Penguin Group Inc.

Great Books on Religion and Esoteric Philosophy, 1966, Published by The Philosophical Research Society Inc.

Masonic Orders of Fraternity, 2006 Edition, Published by Penguin Group

Freemasonry of the Ancient Egyptians, 2006 Edition, Published by Penguin Group

Andrew Curry; *Seeking the Roots of Ritual*, 2002, Published by Science Magazine

Helena Blavatsky; *Thoughts on Ormuzd and Ahriman*, 1971, Published by Sunrise Magazine

The Secret Doctrine, 1888, Published by The Theosophical Publishing Company

Arturo De Hoyos; Scottish Rite Ritual Monitor and Guide, 2009 Edition, Published by The Supreme Council of The Thirty Third Degree

Plotinus; The Enneads, 1991 Edition, Translated by Stephen MacKenna, Published by Penguin Group

Bhagavad-Gita; 2007 Edition, Translated by Graham Schweig, Published by Harper Collins Publishers Company

Holy Bible; King James Version, 1982 Edition, Published by Heirloom Bible Publishers

New World Translation of the Holy Scriptures, 2006 Edition, Rendered from original languages by the New World Translation Committee, Published by The Watch Tower Bible and Tract Society of New York Inc.

George Feuerstein; The Deeper Dimension of Yoga, 2003, Published by Shambhala Publishers

Joseph Campbell; The Hero With a Thousand Faces, 2008 Edition, Published by New World Library

Carl G Jung; Interviews and Encounters, 1987, Published by Princeton Press, courtesy of (Universallibrary) www.InternetArchive.org

The Psychology of Kundalini Yoga, 1932, Published by Princeton Press, courtesy of (Universallibrary) www.InternetArchive.org

The Three Initiates; The Kybalion, 1912, Published by Yogi Publication Society, courtesy of (Universallibrary) www.InternetArchive.org

Godfrey Higgins; Anacalypsis, 1836, Published by Longman & Co London, courtesy of (Universallibrary) www.InternetArchive.org

End Notes

-
- ⁱ Scottish Rite Ritual Monitor and Guide, pg, 75-84, Arturo de Hoyos, concerning the history of The Freemasonic Order
- ⁱⁱ The Republic, Book VII, 514a-515b, pg, 193, Plato, translated by Allan Bloom, Plato places these concepts in mouth of Socrates.
- ⁱⁱⁱ Ritual Cipher, The Grand Lodge of NM, 2012, pg 7, the Chaplin's prayer
- ^{iv} Morals and Dogma, Chapter XXVI Prince of Mercy or Scottish Trinitarian, pg 577, Albert Pike, concerning the discord of Harmony
- ^v The Enneads, I ii 1, The Virtues, pg 17, Plotinus, Translated by Stephen MacKenna, concerning primary order and harmony
- ^{vi} Morals and Dogma, Chapter XXV Knights of The Brazen Serpent, pg, 512-513, Albert Pike, concerning symbolism
- ^{vii} C. G. Jung Speaking Interviews and Encounters, A Wartime Interview, pg 143, Carl Jung, concerning the personal cognition of symbols
- ^{viii} Hero With A Thousand Faces, Part I, Chapter III, Section 5, pg 202, Joseph Campbell, concerning the innate value of symbols
- ^{ix} Anacalypsis, vol. II, Book IV, Section 5, pg 262, Godfrey Higgins, concerning the descent of the sacerdotal esoteric institution or "mystery schools"
- ^x The Five Books of Moses, Genesis 1:27, pg 19, Translated by Robert Alter, "And God created the human in his image, in the image of God He created him,"
- ^{xi} New World Translation of the Holy Scriptures, Romans 12:1-2, pg 1418, Rendered from the original language by the New World Translation Bible Committee
- ^{xii} Holy Bible, King James Version Old & New Tenements, Luke, Chapter 17: verse 22, pg 486
- ^{xiii} Esoterika, Lesson I The Square and Compasses, pg 97-98, Albert Pike transcribed by Arturo De Hoyos, concerning the Nature of Man
- ^{xiv} Anacalypsis, vol. II, Book V, Chapter 5, Section 5, pg 433-434, Godfrey Higgins, concerning the cause of the Golden Age, or enlightenment of ancient man
- ^{xv} Seeking the Roots of Ritual, Science Magazine, Vol. 319, pg 278-280, Andrew Curry, concerning Gobekli Tepe and pre-historic rites and rituals
- ^{xvi} Esoterika, Lesson I The Square & Compasses, pg 103, Albert Pike, Transcribed by Arturo De Hoyos
- ^{xvii} Irano-Aryan Faith and Doctrines As Contained in the Zend Avesta, pg 14, Albert Pike, concerning the origins and dating of the Zend Avesta
- ^{xviii} Irano-Aryan Faith and Doctrines As Contained in the Zend Avesta, pg 24, Albert Pike, concerning the origins of the Zend Avesta, the Veda's and Brahmanism
- ^{xix} Thoughts on Ormuzd and Ahriman, Sunrise Magazine, May 1971, first paragraph, Helena P. Blavatsky, concerning the significance and influence of Zoroastrianism

-
- ^{xx} Esoterika, Lesson I The Square & Compasses, pg 103, Albert Pike, transcribed by Arturo De Hoyos, concerning the decent of eastern mysticism
- ^{xxi} Morals and Dogma, Chapter XXVII Knight Commander Of The Temple, pg 617, Albert Pike, Transcribed by Arturo De Hoyos
- ^{xxii} Bhagavad-Gita, Chapter 6, Verse 4, pg 92, Translated by Graham M. Schweig
- ^{xxiii} Bhagavad-Gita, Chapter 6, Verses 26-27, pg 99, Translated by Graham M. Schweig
- ^{xxiv} The Psychology of Kundalini Yoga, Lecture 3, pg 42, Carl Jung, concerning the cakras, and relation between yoga and alchemy
- ^{xxv} Esoterika, Lesson I, Square and Compasses, pg 96, Transcribed by Arturo De Hoyos, Albert Pike, concerning relation between Alchemists, Hermetists, Rosicrucianism, and Freemasonry
- ^{xxvi} Esoterika, Lesson I, Square and Compasses, pg 93, Transcribed by Arturo De Hoyos, Albert Pike, concerning relation between Alchemists, Hermetists, Rosicrucianism, and Freemasonry
- ^{xxvii} The Deeper Dimensions of Yoga, Theory & Practice, pg 15, George Feuerstein, concerning purpose of yoga
- ^{xxviii} The Republic, Book IV, 437a-441b, pg 116-119, Plato, Translated by Allon Bloom, concerning the nature of the soul of man
- ^{xxix} The Enneads, III ii 8, Providence: First Treatise, pg 144, Plotinus, Translated by Stephen MacKenna, concerning beasts in the world of men
- ^{xxx} Morals and Dogma, Chapter XXXII Sublime Prince of The Royal Secret, pg 854, Albert Pike, concerning the definition of Freemasonry
- ^{xxxi} Morals and Dogma, Chapter xxxii Sublime Prince of The Royal Secret, pg 854, Albert Pike, concerning the definition and ultimate function of Freemasonry
- ^{xxxii} Morals and Dogma, Chapter xxxii Sublime Prince of The Royal Secret, pg 855, Albert Pike, concerning attainment of Light
- ^{xxxiii} Morals and Dogma, Chapter xxviii, Knight Of The Sun Or Prince Adept, pg 645, Albert Pike
- ^{xxxiv} Morals and Dogma, Chapter xxviii, Knight Of The Sun Or Prince Adept, pg 647, Albert Pike
- ^{xxxv} Morals and Dogma, Chapter xxviii, Knight Of The Sun Or Prince Adept, pg 647, Albert Pike
- ^{xxxvi} Lost Keys of Freemasonry, Introduction, pg 15, Manly P Hall
- ^{xxxvii} Secret Teachings of All Ages, Ch XLVI, The Mysteries and their Emissaries, pg 649, Manly P Hall
- ^{xxxviii} Kybalion, Chapter X Principles of Polarity, pg, 149-150, The Three Initiates, concerning the transmutation of polarized energies
- ^{xxxix} The Secret Teachings of All Ages, Chapter II, pg 39-52, Manly P Hall, concerning “The Ancient Mysteries and Secret Societies Which Have Influenced Modern Masonic Symbolism”
- ^{xl} Ritual Cipher, The Grand Lodge of NM, FC degree, G Lecture, pg 79,