

ZÉNIT N° 43

REVISTA OFICIAL DEL SUPREMO CONSEJO
DEL GRADO 33 PARA ESPAÑA
WWW.SCG33ESP.ORG
PRIMAVERA 2016

WWW.FACEBOOK.COM/SCG33ESP
WWW.TWITTER.COM/SCG33ESP

ÍNDICE

EDITORIAL- PÁG.3

EL TEMPLO DE SOLOMON
- CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN - PÁG.5
A. I. S. 32º

AGUSTÍN DE ARGÜELLES, EL "DIVINO" - PÁG.14
Emilio Argente i Domènech 28º

EL JARDÍN DE LA SABIDURÍA- PÁG.23
Andreu Fos i Beltrán 18º

LA GRAN LUZ NOS ALUMBRA - PÁG.29
Roland Delacretaz 4º

IDEARIO DE ERICH FROMM - PÁG.34
Maurizio Tramontozzi 24º

SIMBOLOGÍA DEL AGUA:
DE LA ANTIGÜEDAD A LOS PRIMEROS SIGLOS
DEL CRISTIANISMO - PÁG.43
María Carmen Redondo Cañadas
(Universidad Complutense Madrid, 2015).

CRÉDITOS - PÁG.59

EDITORIAL

La Masonería Filosófica española ha conseguido, a lo largo de más de una década, dar a conocer sus valores a través de las páginas de Zenit.

Lucha por traer luz sobre los valores del Escocismo, su labor modificadora y su faro. Desde España, tratamos de llegar a todos los confines de la Tierra. En este número (y ya llevamos 43) el Maestro Secreto Roland Delacretaz nos recuerda que la Gran Luz nos alumbra, mientras que Maurizio Tramontozzi nos analiza el ideario de Erich Fromm.

Y continuando con nuestra ya tradicional apertura a autores profanos, cedemos nuestras páginas a la investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, María del Carmen Redondo Cañadas, quien analiza el Simbolismo del Agua.

A las puertas del Convento y la Fiesta de la Orden que vamos a celebrar en Tenerife en Noviembre del 2016, queremos invitar a nuestros hermanos a acompañarnos. Pues esta es una construcción de todos, y todos hacemos falta.

Os esperamos.

El Editor.

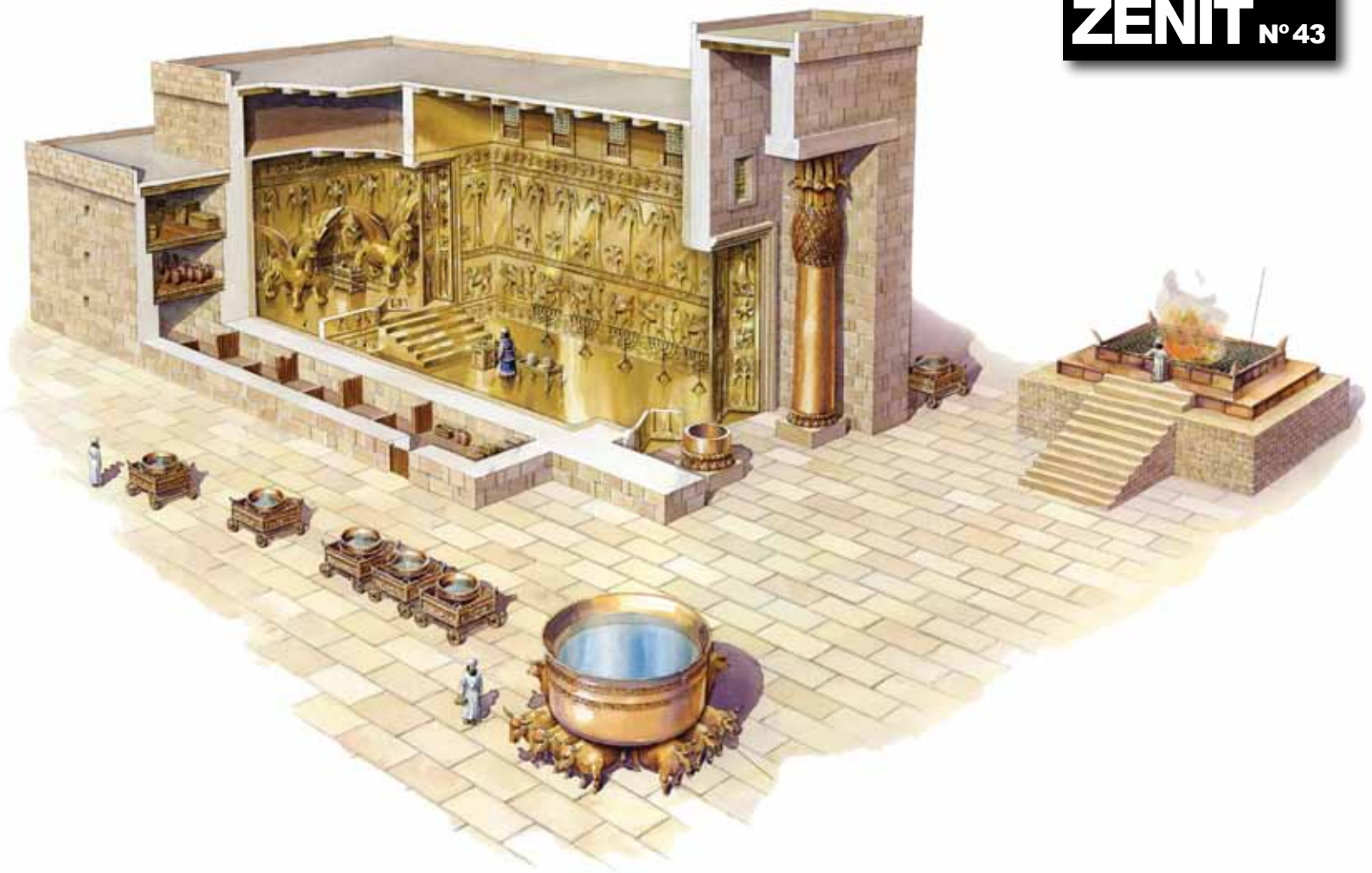
EL TEMPLO DE SOLOMON - CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN

POR: A. I. S. 32°

SEGÚN EL ANTIGUO TESTAMENTO, EL ARCA DE LA ALIANZA SE ENCONTRABA EN UN TABERNÁCULO Y NO EXISTÍA NINGÚN SANTUARIO DIGNO PARA ALOJARLO.

POR ESTE MOTIVO EL REY DAVID TUVO LA IDEA DE CONSTRUIR UNA CASA DE DIOS, PERO, ACONSEJADO POR EL PROFETA NATÁN, DECIDIÓ DEJAR A SU HIJO SALOMÓN LA RESPONSABILIDAD DE CONSTRUIRLO. PARECE QUE SALOMÓN ERA PREDESTINADO HACER ESTA OBRA INCLUSO POR EL SIMBOLISMO DE SU NOMBRE "EL HOMBRE DE LA PAZ". DAVID NO SOLO HA TENIDO LA IDEA DE CONSTRUIR EL TEMPLO SINO TAMBIÉN SE ENCARGÓ DE RECOGER LOS MATERIALES NECESARIOS.

Según la descripción detallada el templo construido por los obreros al mando de Hiram Abif en los días de Salomón (975-935 antes de Cristo), es famoso no solo por sus dimensiones, siendo pequeño en comparación con el Palacio real, sino por las decoraciones del interior y del exterior que constituyen un elemento referencial de la arquitectura israelita en la era de los reyes. Siete años han sido necesarios para la construcción del edificio que fue edificado alrededor del año 960 antes de Cristo.

Parece que los materiales contratados por David no han sido suficientes y Salomón tuvo que hacer un trato con Hiram, el rey de Tiro (Fenicia) el cual mandó al maestro Hiram Abif grandes cantidades de madera de cedro y también mano de obra.

El Templo fue ubicado en el monte de Sion, sobre la colina Moría donde en tiempos más antiguos Abraham intentó sacrificar a su hijo Isaac, justo en el lugar donde el Rey David había construido antes un altar después de comprar un terreno que era propiedad de Araunah el Jebusita.

Dado que no había espacio suficiente para edificar el Templo, los constructores edificaron primero un muro que rodeaba el sitio y después llenaron el espacio entre el muro y la colina con piedras y tierra. Hoy en día, en éste lugar se encuentra la mezquita de Omar, la segunda más importante tras la de la Meca.

La descripción general del templo encontrada en los textos sagrados es satisfactoria aunque no contiene tantos detalles. El edificio era de forma rectangular, orientado sobre un eje longitudinal en dirección Este-Oeste. El edificio debió tener una longitud interior de aproximadamente 27 metros, 9 metros de ancho y una altura de 13,5 metros (60×20×30 codos).

Según el libro de Reyes, dentro del Templo, a saber dentro del Tabernáculo, había tres recintos diferentes:

- **El Vestíbulo (Ulam) con una longitud de 4,5 metros y 9 metros de ancho (10×20 codos). Aunque el texto no nos facilita muchos detalles parece que había un muro entre el vestíbulo y el siguiente recinto.**
- **El Santo (Hejal) con una longitud de 18 metros y 9 metros de ancho (40×20 codos)**
- **El Santo de los Santos (Dvir) con una longitud de 9 metros, 9 metros de ancho y una altura de también 9 metros (20×20×20 codos), teniendo la forma de un cubo. Este último recinto se encontraba a un nivel más alto que el Hejal y solo podía accederse a él subiendo una escalera. En su centro se encontraba el Arca de la Alianza dentro del cual se preservaban las Tablas de la Ley entregadas por Dios a Moisés.**

Los sacerdotes y el rey entraban en el Templo a través de una gran puerta chapada en oro, de aproximadamente 10 metros de alto y 4 de ancho. En los tiempos de la construcción del Templo esta puerta también era la entrada común para todos los obreros y por la que Hiram acostumbraba retirarse.

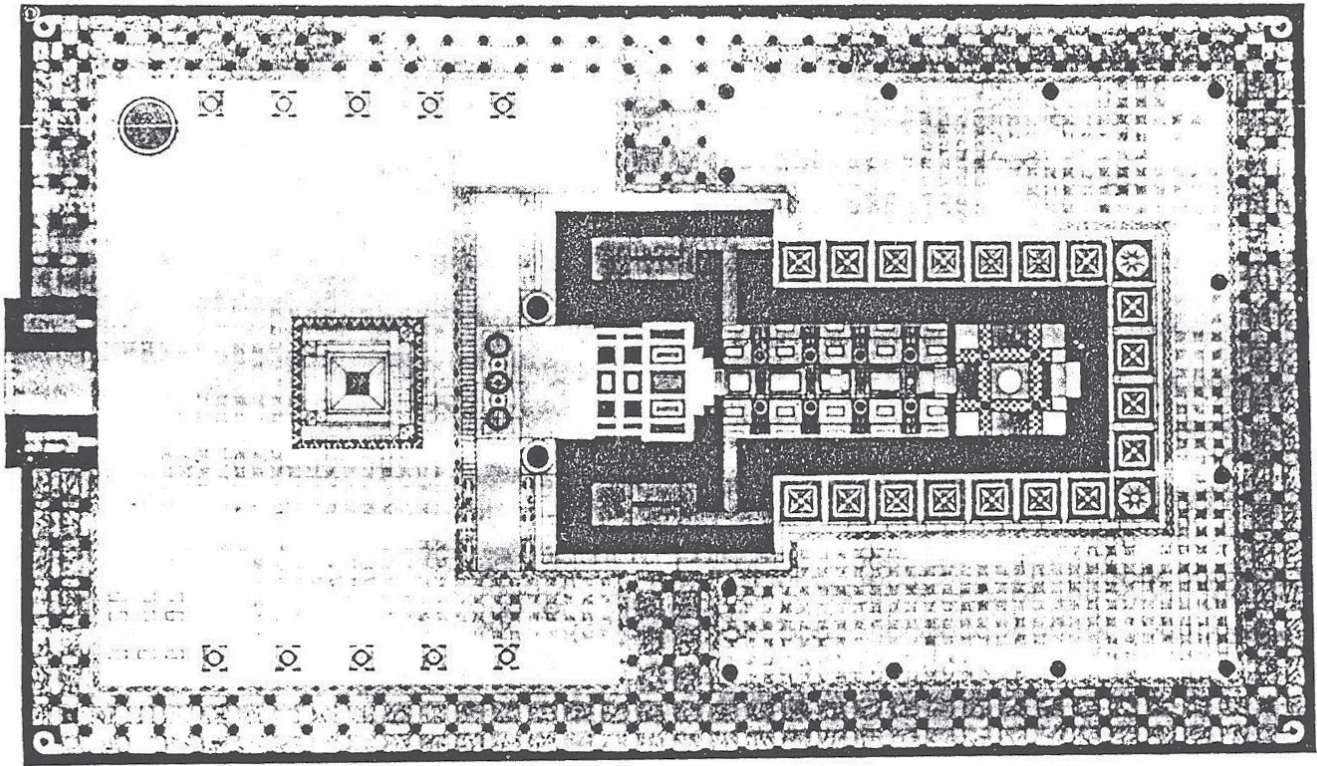

Cuentos masónicos suponen que el Templo tenía dos entradas más: una en el este que comunicaba con la Cámara del Medio que estaba reservada a los Maestros y otra en el sur. Como en el Oriente sólo se encontraba el Santo de los Santos podemos deducir que la Cámara de Medio se encontraba en un nivel más bajo que el recinto donde se encontraba El Arco de la Alianza. Esta deducción corresponde también a la teoría de los teólogos que suponen que el Templo tenía un cuarto recinto donde se guardaba el tesoro, pero es solamente una suposición sin fundamento en el texto bíblico.

// Otras leyendas masónicas cuentan que el Rey Salomón construyó una bóveda secreta, a la cual se aproximaba al Templo desde el más retirado apartamento de su palacio a través de otras ocho bóvedas o departamentos sucesivos, todos bajo tierra, y al cual conducía un pasaje largo y estrecho desde bajo del sitio.

La bóveda novena se encontraba inmediatamente debajo del Santo Santuario del Templo y aquí tenía el rey Salomón sus conferencias privadas con el rey Hiram de Tiro y el Maestro Hiram Abí. La bóveda novena tiene que coincidir con la Cámara del Medio, basado en lo arriba descrito y desde otra leyenda masónica conocemos que aquí se encontraba un triángulo de oro que contenía el nombre inefable del Dios. El triángulo se encontraba en una piedra cubica de ágata, descubierta por los hermanos Adoniram, Joabert y Stolkin. Estos tres traeron la piedra al rey Salomón cual decidió ubicarla en la bóveda novena, encima de un pedestal de alabastro.

En la parte exterior del Templo, a ambos lados de la entrada fueron erigidas dos columnas (Jaquin y Boaz), hechas en bronce y teniendo altura de 8,1 metros (18 codos) decoradas en la parte superior con flores de lirio. El Templo se encontraba en la mitad de dos patios: El Patio de los Sacerdotes (o el Patio Alto), que tenía pavimento de piedra y estaba rodeado por un muro, también de piedra. El segundo patio era mucho más grande que el primero y permitía el acceso a un gran número de creyentes. Similar al patio anterior, este patio estaba rodeado por un muro de tres filas de piedra con vigas de cedro.

Los objetos santos del interior del Templo eran: El Arca de la Alianza, conocido también como el Trono de Dios Supremo (Trono de Yahvé), de dimensiones superiores a las del Tabernáculo. Los querubines encima del cubierto del Arca eran dorados, hechos en madera de acacia.

Dentro del Santo se encontraban el Altar de Inciensos o el Altar de Oro, La Mesa de Panes de la Proposición y diez Menoráhs, todas hechas en oro. En el Patio de los Sacerdotes se encontraba el Altar de Ofrendas, hecho en bronce y el Mar de Bronce, ubicado en el sureste. De hecho, este objeto era una gran bañera colocada encima de 12 figurinas en forma de toros de bronce, orientados con las cabezas hacia los cuatro puntos cardinales. Al Mar de Bronce lo utilizaban los sacerdotes que se lavaban antes y después del ritual. Había diez otras bañeras de bronce más pequeñas, ubicadas cinco en cada lado de la entrada y utilizadas para lavar a los bichos sacrificados.

Se sabe muy bien que el Templo ha sido el centro religioso de las 12 tribus de Israel y que es parte importante de la historia de esta nación. Apenas después de la caída del Reino de Judá algunos han penetrado al Templo cometiendo robos, existieron reyes que tenían fe y lo cuidaron y evitaron tal vez que no sufrió cambios mayores en su estructura general.

Algunos de los reyes han decidido de sacar objetos santos del Templo, por ejemplo el rey Ajaz ha sustituido el Altar de Ofrendas hecho en bronce por otro similar a uno de Damasco, este cambio se hizo para tener mejores relaciones con los asirios. Fue el mismo rey Ajaz que sacó el Mar de Bronce y las otras bañeras, incluso los sopor-tes. Con motivo de purificar el Templo, el rey Ezequías ha decidido sacar la serpiente Nehustan, hecha en bronce por Moisés, transformada en ídolo por los hebreos, contrario al Primer Mandamiento de Dios.

Tras el declino del Reino de Judá, las épocas en las cuales el Templo ha estado en la atención de los reyes no han sido largas y no se ha realizado una conversión real del pueblo hebreo, la gente volviendo a las prácticas religiosas sincretistas, acelerando así la caída del estado y la demolición del Templo de Salomón.

En 587 antes de Cristo los ejércitos de Nabucodonosor II entraron en Jerusalén y robaron todo lo que se podía robar de la ciudadela y del Templo, destruyéndoles posteriormente. Los objetos santos del Templo, incluso los vasos y los adornos de oro y de plata fueron llevados en la ciudad de Babilón y este es el momento en el cual desapareció el Arca de la Alianza con las tablas que tenían grabadas los Diez Mandamientos, sirviendo de conexión entre Dios e Israel. Las letras sagradas escritas en el triángulo de oro que se encontraba en la novena bóveda fueron borradas por los

masones poco tiempo antes de la invasión de los ejércitos de Babilón.

Después de la muerte de Nabucodonosor II en 562 antes de Cristo, luego de haber reinado 43 años en Babilón, fue sucedido por su hijo Amel-Marduk, quien, después de reinar dos años, fue sucedido por

Neriglissar y 4 años después por Nabonido, al final de estos reinados Babilonia cayó bajo Ciro, el rey de Persia, en 538 antes de Cristo, quien lideró la combinación de los ejércitos de Media y Persia.

TRAS ESA CONQUISTA, DOS AÑOS MÁS TARDE, CIRO DECRETÓ LA LIBERTAD A TODOS LOS JUDÍOS CAUTIVOS PARA QUE VOLVIERAN A SU PATRIA REINTEGRÁNDOLES EN SUS HACIENDAS E INTERESES Y DISPONIENDO LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE SALOMÓN. CIRO ENTREGÓ EL GOBIERNO DE JUDEA A ZOROBABEL, UN NOBLE HEBREO, EL HIJO DE SALATHIEL Y NIETO DEL REY JECHONIAS DE LA LÍNEA DIRECTA DE SAÚL, DAVID Y SALOMÓN.

Otra leyenda masónica está basada precisamente en la libertad concedida por el rey Ciro a los judíos a petición de Zorobabel, y en la edificación del segundo templo. El simbolismo de esta leyenda se explica por la reunión de los israelitas, que para dedicarse con seguridad a los trabajos de edificación del segundo templo, manejaban las herramientas con una mano, a la vez que tenían constantemente la espada en la otra, para hallarse dispuestos a combatir y defenderse en cualquier momento en que se tratara de atacarlos o sorprenderlos.

Tras el retorno del cautiverio y con el liderazgo de Zorobabel se hicieron los arreglos para reconstruir el Templo desaparecido hacía ya más de setenta años. Primero se levantó y dedicó el altar de Dios en el punto exacto donde se encontraba su predecesor. En el segundo mes del segundo año (535 antes de Cristo) se pusieron los cimientos del Segundo Templo.

Los trabajos de reconstrucción se retrasaron y eventualmente se suspendieron por la acción de los samaritanos que propusieron colaborar en los trabajos, oferta que fue denegada por Zorobabel junto con el consejo de ancianos con motivo de que Judea debía construir el Templo sin ayuda externa. Tras este rechazo los samaritanos sabotearon la reconstrucción mandando quejas al Rey Ciro.

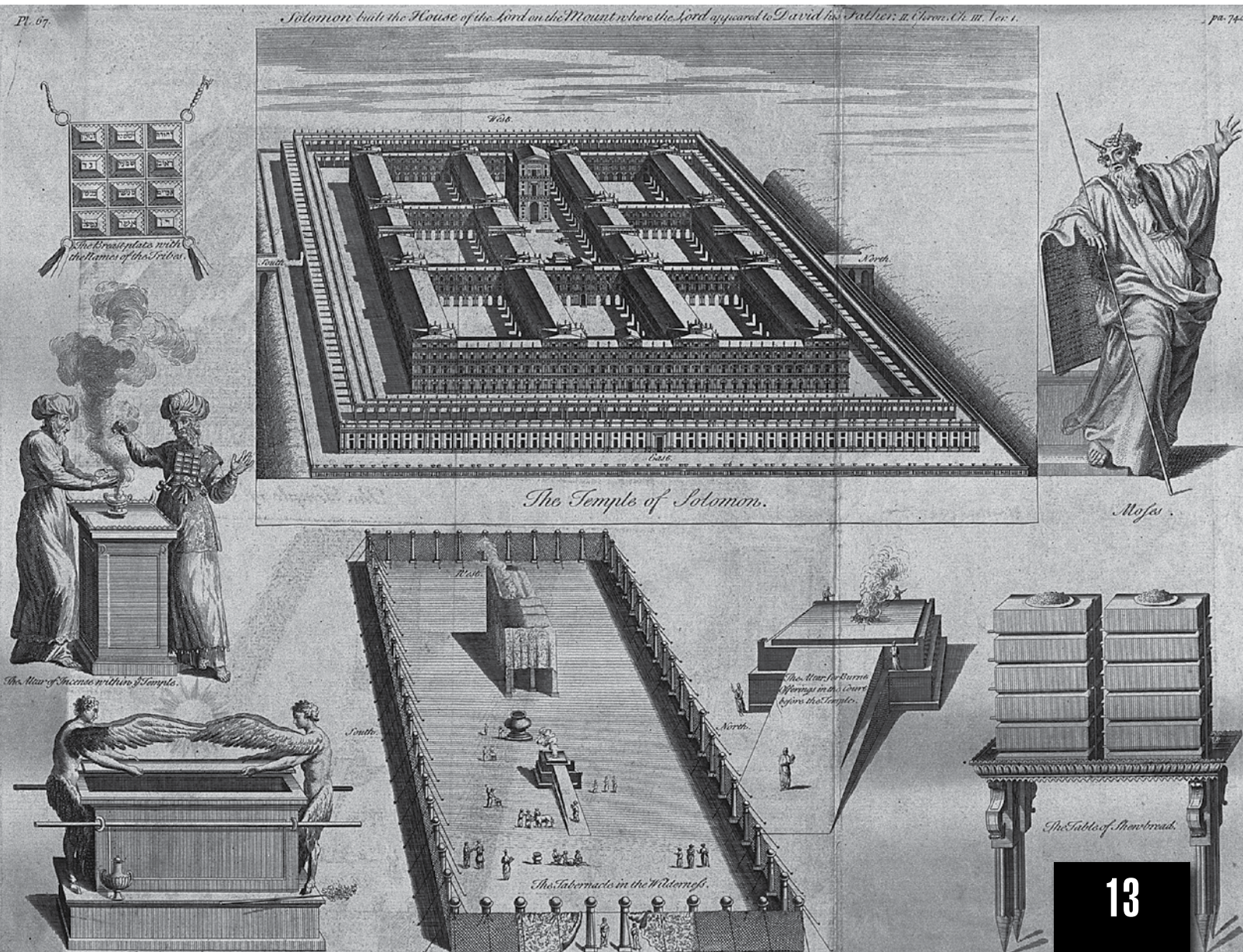
Siete años más tarde el rey Ciro muere y es sucedido por su hijo Cambises. Tras lo cual el trono fue ocupado por Esmerdis pero solo por siete u ocho meses y por último ascendió al trono Darío I y en el segundo año de su reinado se retomaron los trabajos de reconstrucción del Templo hasta su finalización.

En la primavera de 516 antes de Cristo, veinte años después del retorno desde el cautiverio en Mesopotamia, el Templo estaba listo para su consagración y fue terminado por completo en el sexto año del reinado de Darío I.

No hay detalles sobre el aspecto y las dimensiones del nuevo templo, se supone que han sido respetadas las proporciones del antiguo. Los judíos mayores que conocían el antiguo Templo de Salomón expresaron nostalgia al ver el nuevo templo, se puede deducir que el segundo era más humilde pero es posible que el texto de esta leyenda sea escrita en una etapa intermedia de la reconstrucción y que la nostalgia ha sido expresada muy anterior a la finalización de los trabajos.

Aunque no tenía el esplendor del primero Templo, el segundo ha tenido el mismo papel en la historia del pueblo judío y en el paso del tiempo ha sido adornado con piezas nuevas.

LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO 70 AÑOS DESPUÉS DE SU DESTRUCCIÓN CON FUERZAS Y RECURSOS MUCHO MÁS PEQUEÑOS QUE LOS DISPONIBLES EN EL TIEMPO DEL REY SALOMÓN Y POR EL ESFUERZO DEL PUEBLO JUDÍO QUE SE ENCONTRABA EN UNA SITUACIÓN ECONÓMICA DIFÍCIL NOS ENSEÑA UNA NUEVA PRUEBA QUE LA UNIÓN HACE LA FUERZA, Y QUE UNA NACIÓN QUE TIENE FE Y RESPETO PARA SUS VALORES Y TRADICIONES Y QUE APRENDE DE LOS ERRORES COMETIDOS EN SU PASADO NUNCA PERDERÁ SU DIGNIDAD Y SEGUIRÁ TENIENDO FUERZA EN LOS SIGLOS VENIDROS.

AGUSTÍN DE ARGÜELLES, EL "DIVINO"

POR: EMILIO ARGENTE I DOMÈNECH 28º

"SEÑOR VIEJO, ALTO, AMARILLO, CON UNAS PATILLAS CORTAS, EL MIRAR TIERNO Y BONDADOSO, EL SENTIR SENCILLO Y CASI DESALIÑADO. SU PALABRA EDUCA A LA TRIBUNA Y MÁS DIESTRO EN LA ARGUMENTACIÓN DEL SENTIMIENTO QUE EN LA DIALÉCTICA, SE DESTACA POR SU HONRADEZ Y AUSTERIDAD QUE EN TALES TIEMPOS Y LUGARES, NO PARECÍA HUMANO".

Así describe Benito Pérez Galdós a Agustín de Argüelles en su obra inmortal Los Episodios Nacionales.

Argüelles nace en Ribadesella, Asturias, el 28 de Agosto de 1776, día de San Agustín y quizá por este motivo se llamó Agustín. Era el pequeño de siete hermanos de una familia que no disponía de grandes medios, pero si cierta posición social. Antes de ingresar en la Universidad de Oviedo y gracias a un clérigo francés que le daba clases en su casa aprendió italiano, inglés y francés.

Siguió los estudios de "latinidad", así se llamaba entonces el estudio de los clásicos latinos. A los doce años ingresa en la Universidad de Oviedo y hacia 1790 aparece como Bachiller de Derecho, completando estos estudios y los de Cánones.

Según referencias es un alumno brillante que al final de sus estudios va a tener una primera oportunidad frustrada con su ilustre asturiano Jovellanos, que le acepta en un principio para que le acompañe a la Embajada en Moscú. Finalmente se anula el viaje debido a que Jovellanos no es asignado para desempeñar el puesto en ese país y sí nombrado ministro.

// Su primer empleo fue como secretario del Obispo de Barcelona, monseñor Díaz Valdés, también asturiano.

En el año 1800 pasa a Madrid para hacer carrera en la Corte, desempeñando un puesto en la secretaría de la interpretación de lenguas, bajo la jefatura de Leandro Fernández de Moratín.

El primer empleo burocrático al que accede es hacia 1805 como oficial de la Conválidación de Vales reales, bajo el amparo de Sixto Espinosa, cobrando 10.000,- reales.

Muy pronto es mandado a Londres, vía Lisboa, con una misión secreta diplomática de entendimiento con la Corte Inglesa. La misión quedó frustrada prácticamente desde sus principios y renunció antes de embarcar en Lisboa por considerar inútil su viaje a Inglaterra. Más tarde confirmado en su misión, residirá unos años en Londres aprovechando para adquirir conocimientos de la constitución británica. Allí estableció el primer contacto con Lord Holland.

En 1808 recibe la orden de regresar con un nombramiento de oficial de primera, que le supone un ascenso y un sueldo de 16,000.-reales. Se une en el viaje de regreso a los comisionados de la Junta de Asturias, Toreno y De la Vega.

En 1809 se inscribe como soldado y es licenciado por su poca salud y su edad, ya que contaba entonces 33 años. Marchó a Sevilla, donde Jovellanos lo acoge y le da un puesto en la Comisión de Convocatoria de Cortes. De nuevo une su destino a los dos asturianos nombrados anteriormente y desde Sevilla se desplazan a Cádiz, donde Argüelles es designado a la edad de 34 años diputado suplente en las Cortes convocadas en aquella ciudad.

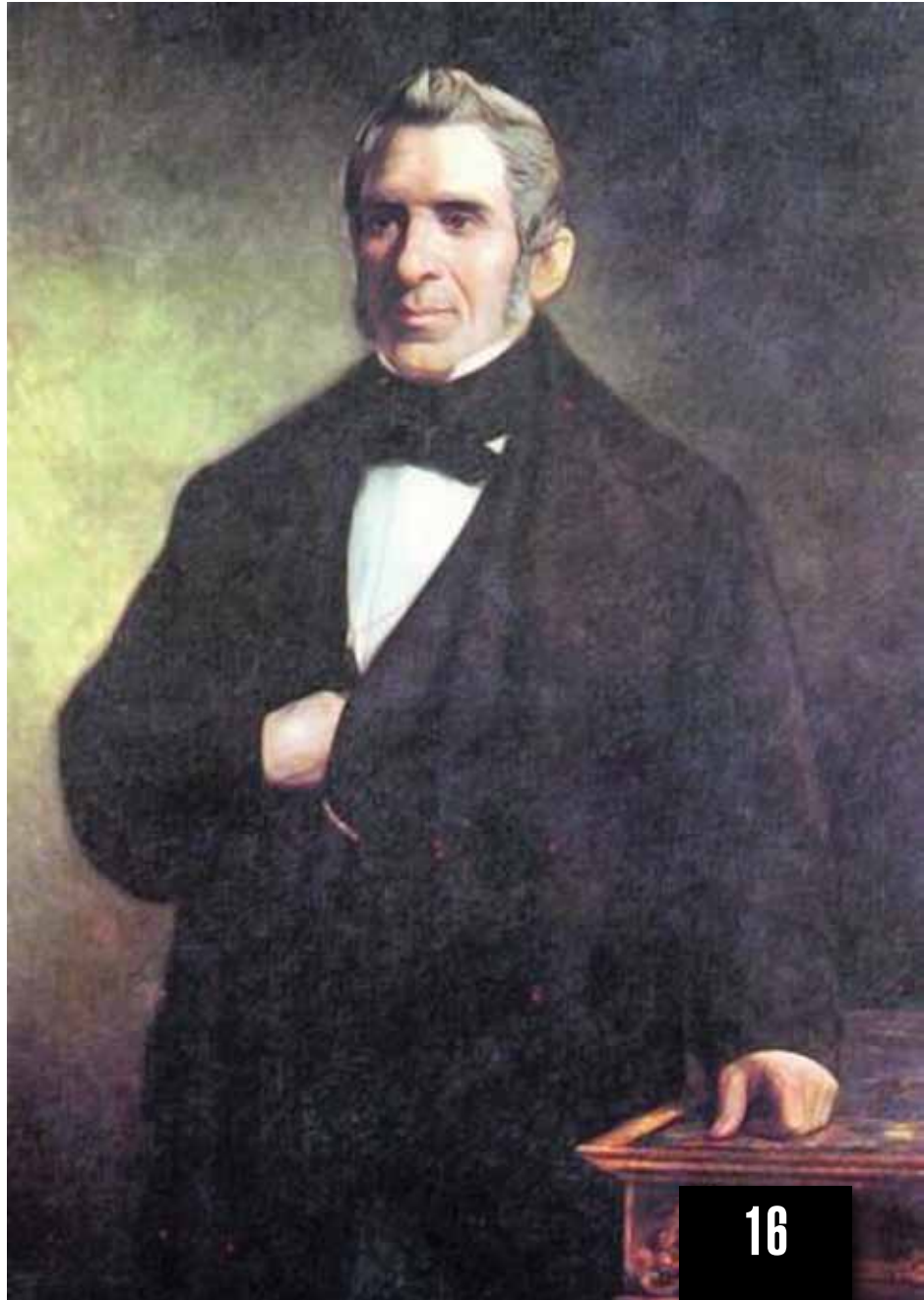
Se revela como un gran orador de aquellas Cortes. Convivió con el Conde de Toreno, quien diría de él que es un orador de "ajustado lenguaje cuando se animaba, felicísimo y fecundo en extemporáneos debates", que significaba que era un gran improvisador y persona con profundos conocimientos en temas políticos y con muchos conocimientos de las lenguas extranjeras.

Agustín de Argüelles, que destacaba como hemos dicho por su elevada estatura, unos ojos muy vivos, resuelto de ademanes y noble y expresivo en su figura, fue acusado por Alcalá Galiano y también por Rico Amat según decían "de hablar sin meditar y destartado en sus oraciones".

Todos coinciden en destacar y elogiar el metal de su voz, agradable y sonora, y en la facilidad y fluencia de su palabra, sobresaliendo el gran conocimiento en materias como políticas administrativas, rentistas y militares. Tenía una ligera pronunciación extranjera debido a sus largas estancias en Londres.

Por su personalidad, por su don de palabra, se le conoció con el sorprendente apelativo de "El Divino Argüelles", por su gran conocimiento en Derecho Civil y Canónico, así como en la práctica de las finanzas que adquirió durante su empleo en Madrid. También los conocimientos de política y Derecho Constitucional adquiridos en Inglaterra.

En Cádiz, después de haber ganado su asiento como Diputado, destacamos sus primeros discursos que pronunció en defensa de la libertad de prensa, afianzándose como uno de los líderes del Grupo Liberal de aquellas cortes.

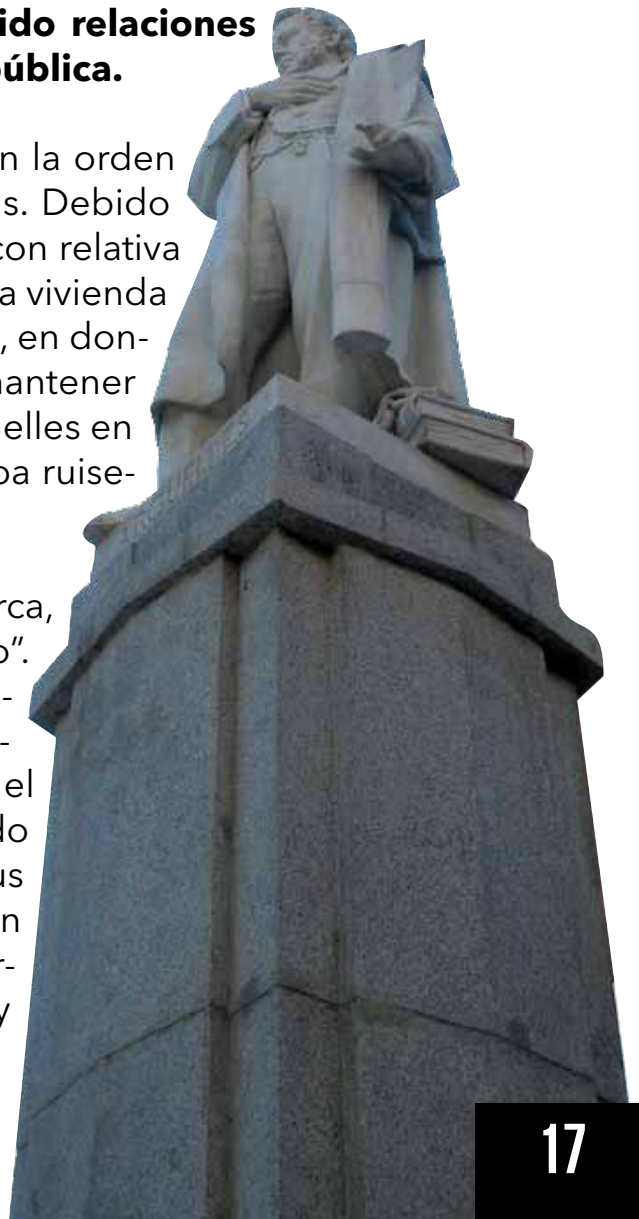
Designado miembro de la Comisión de Constitución, se le solicitó preparar junto con Antonio Espiga el discurso preliminar de la Constitución. Es aquí donde encontramos al verdadero Argüelles. El discurso preliminar de la Constitución, elemento central de lo que algunos autores llamaron "la revolución española", y que el historiador Luis Sánchez Agesta calificaba como "notoriamente superior a la Constitución en que se inspiró". Argüelles pensaba que el nuevo orden sólo podía sostenerse si era resultado de una reforma pactada con el Antiguo Régimen. Años después Argüelles confesaría: "que debido a sus propuestas tenía que ir con precaución hasta por las calles, por efecto de esa intolerancia ajena de la ilustración, por ser una planta exótica que introdujo en España la sorpresa".

Siempre estuvo en la brecha en todos los debates, fue raro que no interviniera en alguno de ellos ya que dominaba todos los temas.

Detenido después del golpe de estado del 4 de mayo de 1814 fue víctima de un proceso que le acusó de haber mantenido relaciones ocultas con Napoleón para proclamar la República.

Fernando VII le condenó al exilio en Ceuta con la orden expresa de no dejarle escribir ni recibir cartas. Debido a su salud y edad, en su destierro fue tratado con relativa humanidad permitiéndole que se alojara en una vivienda propia que compartió con Juan Álvarez Guerra, en donde entre otras cosas se dedicaba a cuidar y mantener pájaros. Un quehacer ya desarrollado por Argüelles en sus años de estancia en Londres donde cuidaba ruiseñores.

A continuación fue desterrado a Alcudia, Mallorca, durante 3 años y como él decía, "un lugar insano". En 1820 se incorpora a la vida política y es nombrado ministro de la Gobernación, hasta que dimitió después de la apertura de las Cortes por el discurso que Fernando VII pronunció, añadiendo al mismo la famosa "coletilla" quejándose de sus ministros (de los seis miembros que componían su gabinete, cinco habían sufrido condenas ordenadas por él mismo y firmadas de su puño y letra).

En 1822 la Universidad de Oviedo, y después de su retirada como ministro, le hace Doctor en unión de Martínez Marina, aunque Argüelles se negó a recibir una investidura solemne.

Cuando se produce la invasión francesa apoya a Alcalá Galiano. Argüelles tiene un notable éxito cuando él y Galiano propusieron y defendieron una proposición rechazando las notas con que las potencias de la Santa Alianza conminaban al gobierno español. Al leer el mensaje de propuesta ambos de nuevo, no solo fueron aplaudidos por los diputados y el público, sino que al salir del Congreso dicen las crónicas "los levantaron en hombros y los llevaron en procesión como santos en andas". Cuenta el propio Galiano que él y Argüelles concibieron la atrevida y desesperada decisión de declarar incapaz a Fernando VII.

Cuando los franceses asediaban el Fuerte del Trocadero que controlaba la ciudad de Cádiz, Argüelles emigra a Londres por Gibraltar, allí estaba muy bien considerado. Lord Holland le nombra bibliotecario con el fin de asignarle una pequeña pensión, pero también se cuenta que fue el Conde de Toreno quien le ayuda económicamente. Durante este tiempo escribió dos obras. Una, enjuiciando el breve periodo constitucional de 1820 - 1823 y el Examen crítico de la reforma constitucional, que una vez regresado a España y después de la amnistía de 1833 publica sin embargo en Londres, quizá para exponer con más soltura sus juicios.

Muerto Fernando VII es incluido en la segunda amnistía y regresa a España participando en la vida política. Es elegido Procurador y aparece en el ala más radical con López y Caballero, combatiendo violentamente a Martínez de la Rosa con motivo del tratado de Eliot. (Guerra Carlista).

En abril de 1841 Argüelles es nombrado presidente del Congreso. En el mismo año, el 16 de junio, después de obtener una lucida votación para regente en concurrencia con Espartero, es nombrado tutor de la reina, cargo del que dimite al producirse el alzamiento contra el regente. Posteriormente ya será diputado hasta su muerte, en la madrugada del 26 al 27 de marzo de 1844.

Recibió sepultura en el cementerio de San Nicolás de Madrid, el cual se encontraba en lo que hoy son las calles Méndez Álvaro, Áncora, Bustamante y Vara de Rey en un mausoleo llamado Monumento a la Libertad. Este cementerio fue clausurado en el 1884 y destruido en el 1912, pasando sus restos junto con los de José Mª Calatrava, Juan Álvarez Mendizábal, Francisco Martínez de la Rosa, Diego Muñoz Torrero y Salustiano Olózaga, al panteón de los hombres ilustres.

Según la costumbre de aquella época, su sepelio fue un pequeño acto político en el que, junto a los amigos, se reunieron elementos dispersos del partido Progresistas, y del partido Moderado, junto a no menos de sesenta mil personas que de manera espontánea acompañaron al féretro queriendo rendir homenaje a unos de los políticos más ilustres de aquel tiempo. Se pronunciaron discursos y se leyeron versos por Lujan, Corradi, Sagasti y Alonso.

Olózaga también se preguntaba que mágico poder tuvo su elocuencia para conmover y arrastrar decía "no solo a los contemporáneos del orador sino a las generaciones venideras." También destaca las cualidades, su vida personal muy austera, consecuente con sus ideas, digno de la adversidad, sereno en sus disputas con los más altos poderes, perseguido injustamente, abnegado defensor de lo que consideraba justo para el bien público.

Gran protagonista de la Constitución de 1812, revisor de la de 1837. Insistía en el gran principio que condicionaba la estructura constitucional y que en el discurso preliminar alude cuando se refiere a un sistema nuevo en Europa, en la división de poderes que también fueron proclamadas por las Cortes en un decreto de 24 de septiembre de 1810. El decreto decía "No conviniendo queden reunidos el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, declaran las Cortes Generales y Extraordinarias, que se reservan el ejercicio del poder legislativo en toda su extensión".

Masonería y librepensamiento estuvieron profusamente unidos a lo largo de todo el siglo XIX, tanto en la dimensión internacional como en la referida a España, al punto que, muchos de los representantes del liberalismo eran masones y las ideas del librepensamiento español las encontramos en no pocos documentos firmados por organizaciones masónicas.

En una famosa lista de supuestos masones, elaborada por la policía en torno a los años 1820-1821 (Papeles reservados de Fernando VII, Archivo de Palacio, Madrid, Tomo 57, Folios 159-202) aparece Agustín de Argüelles como masón, de nombre simbólico Cornelio.

En este mismo año de 1820 fue Gran Comendador del Gran Oriente de España, cuyo cargo posteriormente renunció para organizar a Los Comu-neros. Agustín de Argüelles ostentó el cargo de Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del grado 33 y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España desde los años 1813 al 1822.

// Miguel Morayta, en su “Historia de la Masonería” nos lo pone como ejemplo de ilustre francmasón.

Eduardo Asquerino, diputado en Cortes y Senador, le dedicó estas palabras:

Aunque tu aliento a su rigor sucumba, te hicieron inmortal gloriosos hechos, flores han de sobrar sobre tu tumba, mientras respiren liberales pechos.

Entre los muchos dictados que proporcionó resaltamos, además de la “Lectura del Discurso Preliminar de la Constitución”, los siguientes en los que batalló hasta el final de sus días:

Esclavitud: Infame tráfico, opuesto a la pureza y liberalidad de la nación española. Comerciar con la sangre de nuestros hermanos es horrendo, es atroz, es inhumano.

Igualdad ante la ley: La ley ha de ser una para todos y en su aplicación no ha de haber acepción de personas. De todas las instituciones humanas, ninguna es más sublime ni más digna de admiración que la que limita en los hombres la libertad natural.

A su vista todos aparecen iguales, y la imparcialidad con que se observen las reglas que prescribe será siempre el verdadero criterio para conocer si hay o no libertad civil en un Estado.

Libertad de prensa: Como nada contribuye más directamente a la ilustración y adelantamiento general de las naciones y a la conservación de su independencia que la libertad de publicar todas las ideas y pensamientos que puedan ser útiles y beneficiosos a los súbditos de un estado, la libertad de imprenta, verdadero vehículo de las luces, debe formar parte de la ley fundamental de la Monarquía, si los españoles desean sinceramente ser libres y dichosos.

Supresión de tortura: No pudiendo subsistir en vigor en el código criminal de España ninguna ley que repugne a los sentimientos de humanidad y dulzura que son tan propios de una nación grande y generosa, sin ofender la libertad y religiosidad de los principios que ha proclamado desde su feliz instalación el Congreso Nacional, pido que declaren abolida las Cortes la tortura, y que todas las leyes que hablan de esta manera de prueba tan bárbara y cruel como falible y contraria al objeto de su promulgación, queden derogadas.

Separación Iglesia - Estado: Es imposible que haya paz en las naciones mientras se pretenda que la religión deba de influir en la forma de gobierno que aquellas adopten, o lo que es lo mismo, que la iglesia sea la que forme constituciones temporales para el régimen de los pueblos. Semejantes doctrinas son subversivas de todo orden social, y no podrá jamás haber ni libertad ni independencia en un Estado en que los legisladores se dirijan por semejantes principios.

Separación de poderes: La experiencia de todos los siglos ha demostrado hasta la evidencia que no puede haber libertad ni seguridad, y por lo mismo justicia ni

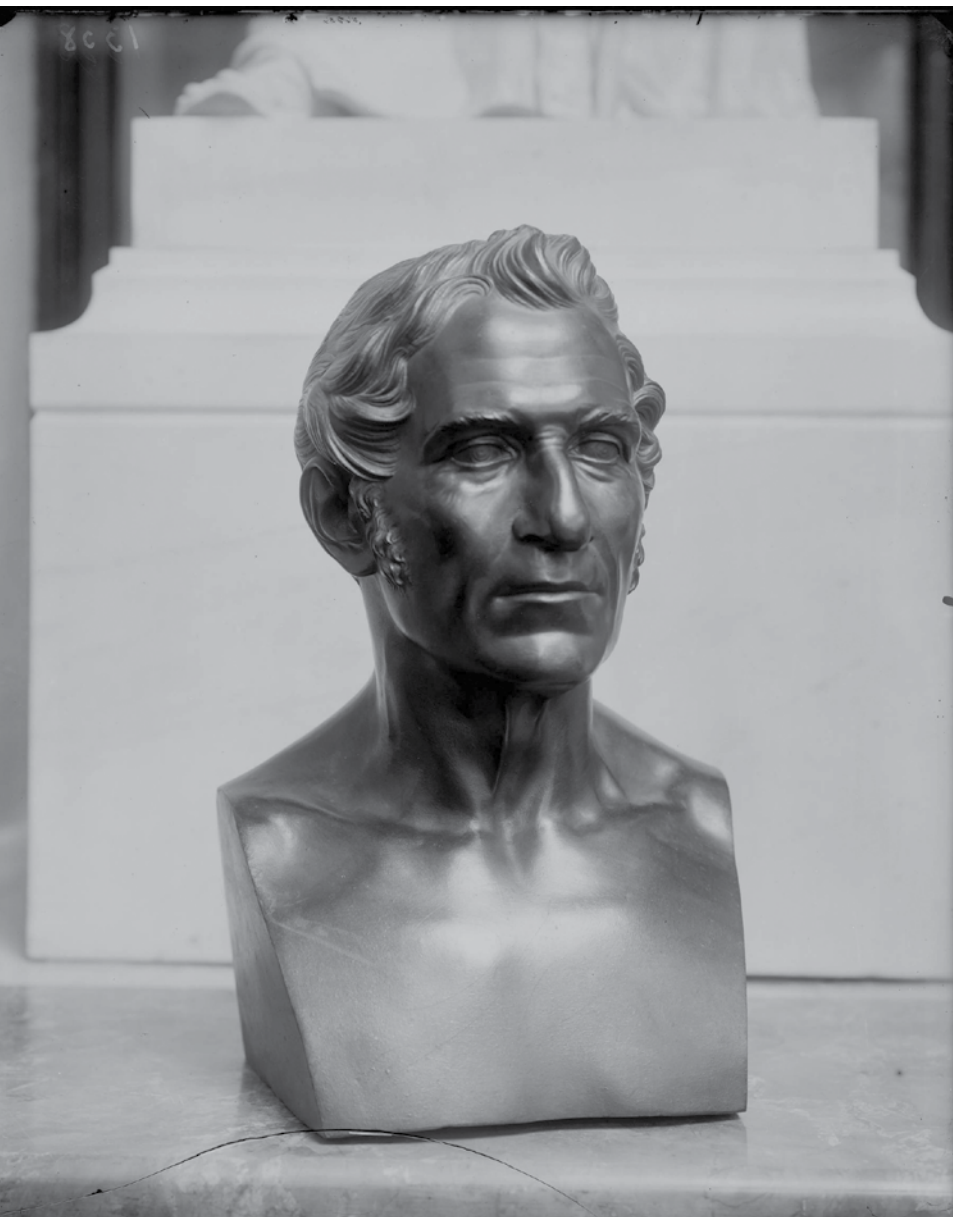
prosperidad en un Estado, en donde el ejercicio de toda la autoridad esté reunido en una sola mano. Su separación es indispensable.

Inquisición: Yo renuncio a vivir en un país que deja la administración de la justicia al arbitrio de hombres que juzgan en el secreto sin más regla que su discreción, sus luces y su moralidad. Más cabalmente este proceder arbitrario es una de las más fuertes razones que hacen urgentísima su abolición. Los reglamentos inquisitorios hacen estremecer a todo el que los lea. En ellos están violadas todas las reglas de la justicia universal. La historia de las vejaciones, de los escandalosos atropellamientos, de los absurdos cometidos por la Inquisición en todas las materias, son las causas justificativas de su abolición.

El 25 de agosto de 2012 se inauguró en la Plaza de María Cristina, situada delante del Ayuntamiento de Ribadesella, un busto de Agustín de Argüelles, después de haber estado este situado en distintos lugares de la ciudad. El acto fue organizado

con motivo de la celebración del segundo centenario de la Constitución de 1812, también llamada "La Pepa". Fue presidido por la Alcaldesa de Ribadesella y el escritor Toni Silva, encargado de glosar el acto.

DE TODAS LAS FRASES QUE SE ENCUENTRAN DEDICADAS A ESTE GRAN HOMBRE DE ESTADO NOS QUEDAMOS CON UNA QUE PARA NOSOTROS LO REPRESENTA TODO "HOMBRE LIBRE Y DE BUENAS COSTUMBRES".

EL JARDÍN DE LA SABIDURÍA

POR: ANDREU FOS I BELTRÁN 18°

DE LO PRIMERO QUE APRENDÍ DE MIS HERMANOS EXPERTOS EN EL GRADO 18°, Y YA PRESTO A ADENTRARME EN LO QUE ÉSTE REPRESENTA, FUE QUE ÉSTE ES EL GRADO EN EL QUE SE ALCANZA LA MAYORÍA DE EDAD.

Por una parte, me hago mayor, crezco y aprendo mucho, pero por otra, acabo de venir al mundo de la inteligencia en todo caso y, de la sabiduría de tanta ciencia y arte que jamás descubriría sin ayuda y sin ganas. Que suerte tengo por querer aprender las magias y los misterios de la vida de los que la Naturaleza me enseña con los brazos abiertos, y yo lo desconocía. He aprendido que el grado 18 es un punto de inflexión, (y vaya punto de inflexión), ... entre lo que he conocido hasta ahora, y entre lo que desconozco hacia grados superiores, porque conociendo lo ya caminado te hace reflexionar, en cuanta sapiencia generará la búsqueda de uno mismo.

Esa búsqueda, a veces tenebrosa cuando se empieza, a veces dulce, pero con un fin muy reconfortante, que es fruto del querer descubrir los misterios de la Naturaleza y, a través de ella, de todas las ciencias y las artes. ¿Por qué soy, y por qué estoy? La palabra perdida, la destrucción, la tristeza e incluso la soledad. Los cimientos abiertos y las herramientas dispersas, nos lleva a la desgana, a la duda, la vagancia, la vida fácil y, hasta la Envidia tal vez. A no pensar y, por supuesto al silencio irreflexivo que no sirve para nada.

En un mundo sin luz, sin color, sin orden y con vientos sin rumbo y sin motivo, me hallo sentado en el suelo, de la pequeña porción de tierra, de lo que puede ser un pequeño jardín domestico. Muchos días sin lectura, sin reflexión, sólo fumar y beber me han desconectado de una realidad que casi no creo pero se que existe.

El agua del riego ha seguido su curso, y una "mancha" de color encarnado, el de la sangre, hace que no evite mi mirada hacia un anárquico verde trepador. Por fin me levanto, despacio, ayudado de mis miembros de ser humano, y me acerco a aquel punto del color del fuego, del color de la pasión, si es que ésta es de algún color. Hago hueco con mis torpes manos, aparto hojas y matojos, y unas espinas me hacen rabiar de dolor. Una flor, mas bien una rosa, con su cáscara verde está descamiándose, como presta a iniciar un trabajo. Su trabajo.

// No puedo dejar de pensar. Ella puede y yo creo que también. Quiero y debo salir de mi caparazón, y decido enseñar mi color, salir de mi escondite, buscarme y buscar las "herramientas".

Pero he de vestirme y rodearme de espinos, escudo protector que me hará sentir protegido.

¿Si ella tiene una finalidad, como no la voy a tener yo?. El mundo es tan suyo como mío, y si no participo en él, no será igual, porque habrán faltado mis esfuerzos y, puede que hasta los colores se disipen.

He de trabajar, he de formar parte de esta cadena como eslabón que soy de ella. No puedo romper los elementos. El nuevo inicio, el resurgir.

No hay anarquía en la naturaleza, si no ataques de los humanos que la intentan destruir, pues algunos sólo piensan en sus partes que tienen precio, y no su "valor", que lo usan y lo cambian por un poder: el dinero. El maldito dinero. Los elementos, una cruz y una rosa. De la cruz, su base, la parte mas grande, simboliza el "reino vegetal". Su travesaño, horizontal y mas pequeño simboliza el "reino animal". En su encuentro, en su intersección, la rosa simboliza el alma. Por arriba de ésta, su parte más alta, es decir la cabecera, simboliza al "ser humano", y todo su conjunto simboliza el "TODO", la Unión del cuerpo y el alma.

Vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Todo lo que es primordial para iniciarse y que vive la transmutación real de la simiente divina con el sistema integral. Y me encuentro de entre la sabiduría del "pensador" aquello que dice: "Si la libertad significa algo, será sobre todo, el derecho a decirle a la gente, los que me rodean y los que no, aquello que no quieren oír."

Nunca pensé que una rosa luciera desde su nacimiento, o mejor, su generación, más de unos seis o siete días. Tal vez las ganas de observar su camino, su desarrollo, sus coloridos de ésta en concreto, me diera la bendición de tardar y acompañarme mas jornadas. Vivo en un jardín de paz, de amor, de sosiego, pero también de espinas y dolor. Un Hermano, me escribe: "Todos estamos en la cloaca, pero algunos mirando las estrellas." (Oscar Wilde). Aquello me hizo pensar una noche primaveral entera, mirando a las estrellas y, en ellas busqué apasionadamente.

Pensé, que no podremos cuidar la evolución, porque siendo parte de ella, no la podemos trastocar, ni tan siquiera modificar, pues formamos parte del TODO. Generar y regenerar es la fuerza del motor de la vida. Algunas lecturas y sabios consejos empezaron a ayudarme, dando vida y destacando el olor de la rosa, de sus hojas, de los arbustos que junto al agua la rodean. Esa rosa, ya no era mía, si es que alguna vez lo había sido. Era de todos, era universalmente de la Madre Naturaleza de la que formamos parte.

Pensé en el significado de cortar una rosa, o mejor, del simbolismo de no hacerlo. Cuanta sabiduría. Recorro a un Hermano y, me razonaba que las flores cortadas recuerdan a los cementerios, sitio que simbolizan la muerte y nada mas que la muerte.

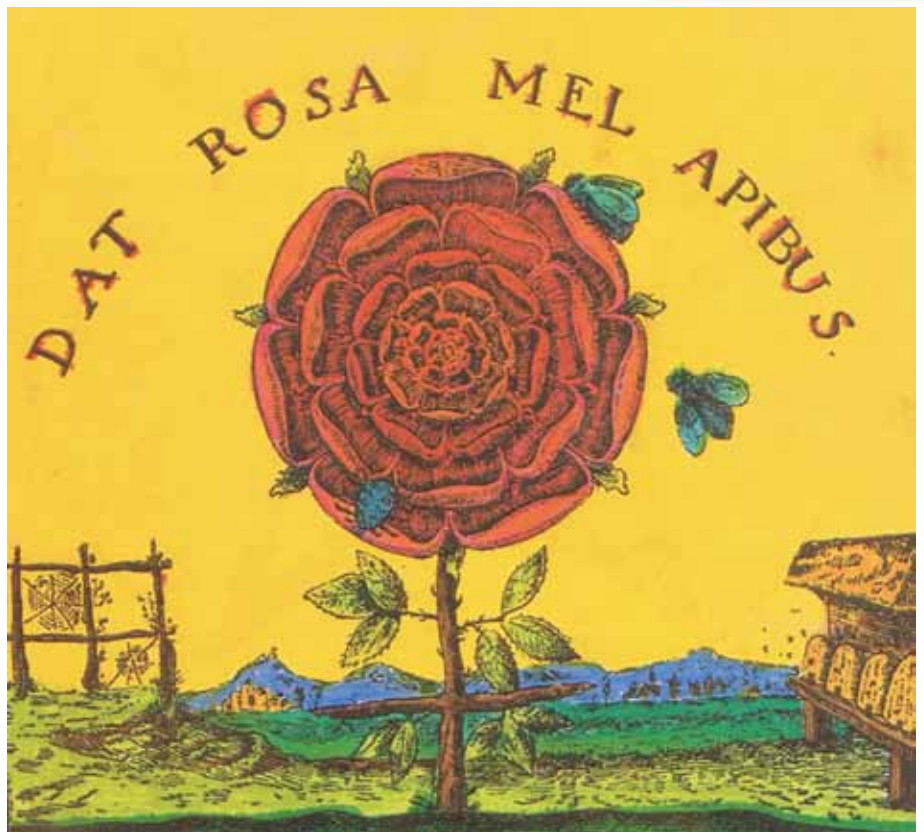
De otro Hermano aprendo aquello de García Lorca, "La agonía física, biológica, natural, de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco, muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida".

La rosa, seguía su destino, y seguía cumpliendo con el orden natural. La perfección. Me he nutrido de sabios consejos que, hacían que día a día me levantara de la cama, en primer lugar por observar un día después, lo que había sumado la naturaleza, y en concreto a nuestra rosa, y llego a la conclusión de la inmortalización de la "Creación". Un vendaval típico de la zona, bamboleó la rosa, flor que ya no era mía, pues nunca lo fue, pues siempre lo ha sido de todos. Una pesadilla rompió el sueño de la noche, y el instinto de protección del ser querido y amado, pues madre y pa-

dre a la vez somos, de hijos hermanos y extraños, me hizo pensar en una vigilancia mas acuciante.

Llegué a dudar de mi lucidez, o de mi locura, pero nada tan cerca de la razón como la proximidad a la "mayoría de edad", que te hace abandonar por una parte, al tiempo que caminar hacia un destino, que aunque conociéndolo no lo pretendemos.

Y llegó su día. Que porte, que color, cuanta vida, cuanta sangre, y me preguntaba es macho o hembra?, sencillamente era la belleza. Pero el Maestro, me descubrió: Es ambas cosas, tiene estambres y a la vez pistilos, y ellos son los órganos para la reproducción. Cuanta incapacidad de comprensión de algunos que se autodenominan "Salvadores de la Humanidad".

¿Cómo puede ser, que al proceso de engendrar, que sólo viene de la necesidad de generar y regenerar armoniosamente el ecosistema, la Madre Naturaleza, se le pueda o debe de tener vergüenza? No lo entiendo. El Universo no puede haberse formado sin amor. Los seres que en él estamos, los elementos que en él confluyen, necesitan del PLACER para mantener y respetar las leyes naturales. Todo sirve en el acoplamiento de la creación. Todo es lícito en el disfrute de los creadores de "jardines de delicias y de sabiduría", pues se mueven por las leyes naturales.

Todo es tan fácil, que me hace pensar, que el amor genera amor, la paz genera paz, la armonía genera armonía, el placer genera mas placer, y al final, la vida tan sólo genera mas vida, que es el TODO. Sólo una camino: "El ser es el que nos hace estar".

Y de Novalis aprendo que "el suelo es pobre, que hay que sembrar muchas semillas para poder obtener una cosecha modesta.." Y "ella", la rosa, se convirtió sin contar el tiempo, en hija de su madre, y en madre de su hija. Y seguía brillante. Y yo soy mas consciente del ciclo, del proceso, de la vida y su fragilidad intrínseca que le

acompaña, y siguió viviendo. “Ella” me hace ver tan natural lo que va a suceder, y en el maternal día, el bermellón pasional, con su aromático perfume, en el jardín ya es el alma del ser.

Solidaridad obligada y necesaria. Belleza que sigue con otras que nacen como ella. "A la persona, de alguna manera cuando nace, ya la están obligando". Y yo, tenue, sencillo, discreto y desarmado de sapiencia, pensaba que mi rosa, nuestra rosa, la de todos y la de nadie, ya esperaba la muerte, pero veo una LUZ que dice: "La rosa no espera a la muerte, sino que está plenamente dedicada a su misión, alegrar la vida de los demás y lo demás, mostrando su belleza y su perfume".

Y siguió..: "Cuando acabe su misión, ni un minuto antes ni un minuto después, pasará a integrarse en la Naturaleza bajo otra apariencia y con otra misión". Y remarcó: "CON TODA SEGURIDAD."

Reflexión mas dulce, inteligente y sencilla, hacía tiempo que no recibía.

"La Matrona", noble y virtuosa, ha tomado la decisión de dejarse caer al suelo de la putrefacción y, dando lugar así al fin, o al inicio del siguiente estado en el que deja pasar a los hechos. A los otros hechos que preceden a la vida, a su vida, deseosa de que se cumpla lo fraternal, la unión y el amor.

Es éste, un estado de lucidez que nunca antes se habían percatado mis ojos, ni mi modesto saber. La transformación del mundo vegetal, puro alimento para el mundo animal, junto a la consciencia humana, y al espíritu del TODO. Esta rosa fue disfrutada a través de treinta y tres observaciones, coincidiendo con (treinta y tres días), sin ser alterado por ningún humano posible para esta "coincidencia". Si es que lo fue. Y yo de ello doy fe.

LA GRAN LUZ NOS ALUMBRA

POR: ROLAND DELACRETAZ 4º

EN EL MOMENTO DE MI INICIACIÓN, EL VENERABLE MAESTRO ME PIDIÓ: "¿RECIPIENDARIO: QUE SOLICITÁIS DE NOSOTROS?" Y, RESPONDÍ "LA LUZ". EN EL CURSO DE ESTE BALAUSTRÉ, TRATARÉ DE DEMOSTRAR QUE LA PERCEPCIÓN DE LA LUZ CAMBIA EN EL ESPÍRITU DE UN HERMANO A PARTIR DEL DÍA DE SU INICIACIÓN Y DURANTE SU VIDA MASÓNICA.

Sumergirse en la búsqueda de la verdad, del conocimiento o de la luz, es un compromiso muy importante que es susceptible de revolver toda nuestra existencia. Este paso impone la convicción imperativa que nuestra vida es incompleta y que el futuro estaría privado de sentido y de interés si no llega a penetrar el misterio del universo.

El conjunto de nuestros éxitos personales, o, sociales sería flaca recompensa , frente a la intuición que existe de una dimensión escondida que nos interpela.

El hombre se dirige hacia lo desconocido, porque reconoce su propia impotencia para colmar sus miedos y sus deseos.

En el mundo profano , asimilamos lo que brilla, como una fuente de alegría y de riqueza. También, la francmasonería nos despoja de nuestros metales.

Si encontramos a un hombre lleno de paz, o leyendo un libro sobre la sabiduría, y, después de una gran reflexión, pensamos que podemos transformar nuestro odio en amor, nuestro temor en confianza, esto sería hundirse en el error.

Con la esperanza de realizarse y de vivir armoniosamente con sus semejantes, el aprendiz, el compañero, respectivamente talló luego pulió su piedra, y, el Maestro trabajó con la plancha a trazar; así es el principio del camino muy largo de la iniciación.

// La luz, alumbra el espíritu humano si nada se opone a su brillo. Mientras la ilusión y los prejuicios nos cieguen, la oscuridad reina sobre nosotros y nos hace insensibles al esplendor de la verdad.

Al volver la mirada atrás sobre el camino de mi progresión iniciática, compruebo que en las logias simbólicas, traté de adquirir fundamentos necesarios para esta evolución.

¿Al cuarto grado, en el momento de la apertura de los trabajos, a la cuestión del Maestro :“¿ qué hora es? “

El Inspector responde :“ La claridad del día disipa las tinieblas, y la luz del Sol empieza a iluminar esta logia”.

Esta llamada, me devuelve la iniciación del cuarto grado, con esta venda sobre los ojos, ni opaca, ni transparente, y, que permite sólo una luz tamizada.

Es el reflejo de mis conocimientos actuales y de mi grado de comprensión. La Luz, simboliza “Ver”, es un tema del Génesis, donde narra que la luz alumbra las tinieblas. El símbolo de la Luz, esta unido íntimamente a la obra de los siete días de la Creación.

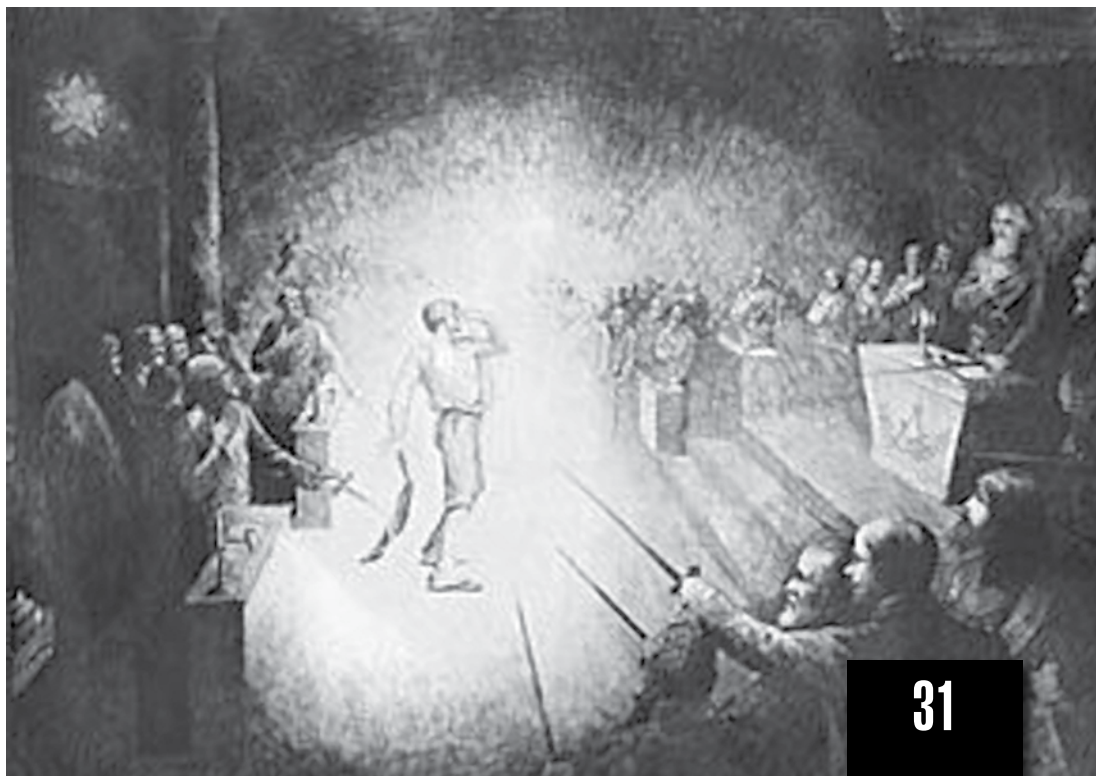
Para el francmasón, esta experiencia iniciática de la Luz se presenta bajo un aspecto doble. Primero, la de una conciencia progresiva del mundo cercano donde comienza a discernir su parte de ilusiones y de prejuicios.

Luego un trastorno súbito del Ser que opera una conversión, haciéndolo salir de un universo profano para ponerlo en busca de la Verdad y en busca de la Luz y del Espíritu del que es portador.

Entrando en el cuarto grado, el nuevo Maesro Secreto, se da cuenta que los espacios se hacen infinitos. Deja el geocéntrico para el cósmico, es decir que pasa del terrestre al celeste.

El divino sucede al intelecto. La cuarta dimensión va a reemplazar la tercera. Allí, se trata verdaderamente de una segunda iniciación.

Al principio era el caos, todo estaba sumergido en la oscuridad inconsciente mecanismos de la vida. La luz estaba en las tinieblas y el hombre no lo sabía. Por la iniciación y su trabajo, el

francmasón despertó su conciencia, esta conciencia que detecta las fuerzas negativas; las combate sin cesar para que todo su ser comience a irradiar.

La Luz, por su aspecto inmaterial, pero también por su muy fuerte potencia simbólica, nos permite comprender el mundo informal.

Ciertos pensadores, filósofos, creyendo haber alcanzado el fin de sus búsquedas, dudaron, Se dieron un golpe allí de buena fe y sin pesar, ya que el solo hecho de dudar constituía un progreso formidable sobre la vía de la espiritualidad.

Porque buscar, es evidentemente creer en la existencia potencial de lo que buscamos, sino,? por qué buscar? Lo importante posiblemente no es descubrir la verdad, es intentar siempre descubrirla.

No fiarse, es el signo de una evolución espiritual, de una fe muy viva que caracteriza, el, que va por delante, el, que se atreva de las verdaderas cuestiones, y se abre al viento del espíritu.

Cerrar los ojos, volvería a perder de vista el sentido de la vida.

Pero, por encima las dudas, por muy sinceras que sean, las cuestiones permanecían indecisas.

Entonces, la francmasonería vino para alumbrar los espíritus, y los corazones. Vino para anunciar que la respuesta era en otro lugar, y que esta respuesta se encontraba dentro del hombre mismo.

El soplo espiritual del universo mostró a los hombres, que todo había sido ordenado y había sido organizado por el gran arquitecto del Universo.

Una vez Francmasón, el hombre podrá, sin ningún miedo, entender el mundo que le rodea, y adaptarse a el.

Podrá construir su vida según los planes del G.A.D.U, y progresar en la noble intención de hacer progresar la humanidad entera.

El fin del francmasón, es hacerse un templo ascendido a la gloria del G.A.D.U,

El investigador, no puede satisfacerse con desgraciadas aproximaciones que contentan al hombre ordinario, ni de lo que ve, porque la ilusión siempre nos acecha, y; nos hace admitir como verdad lo que es falso.

La luz puede permanecer inaccesible al que no lo desea sinceramente.

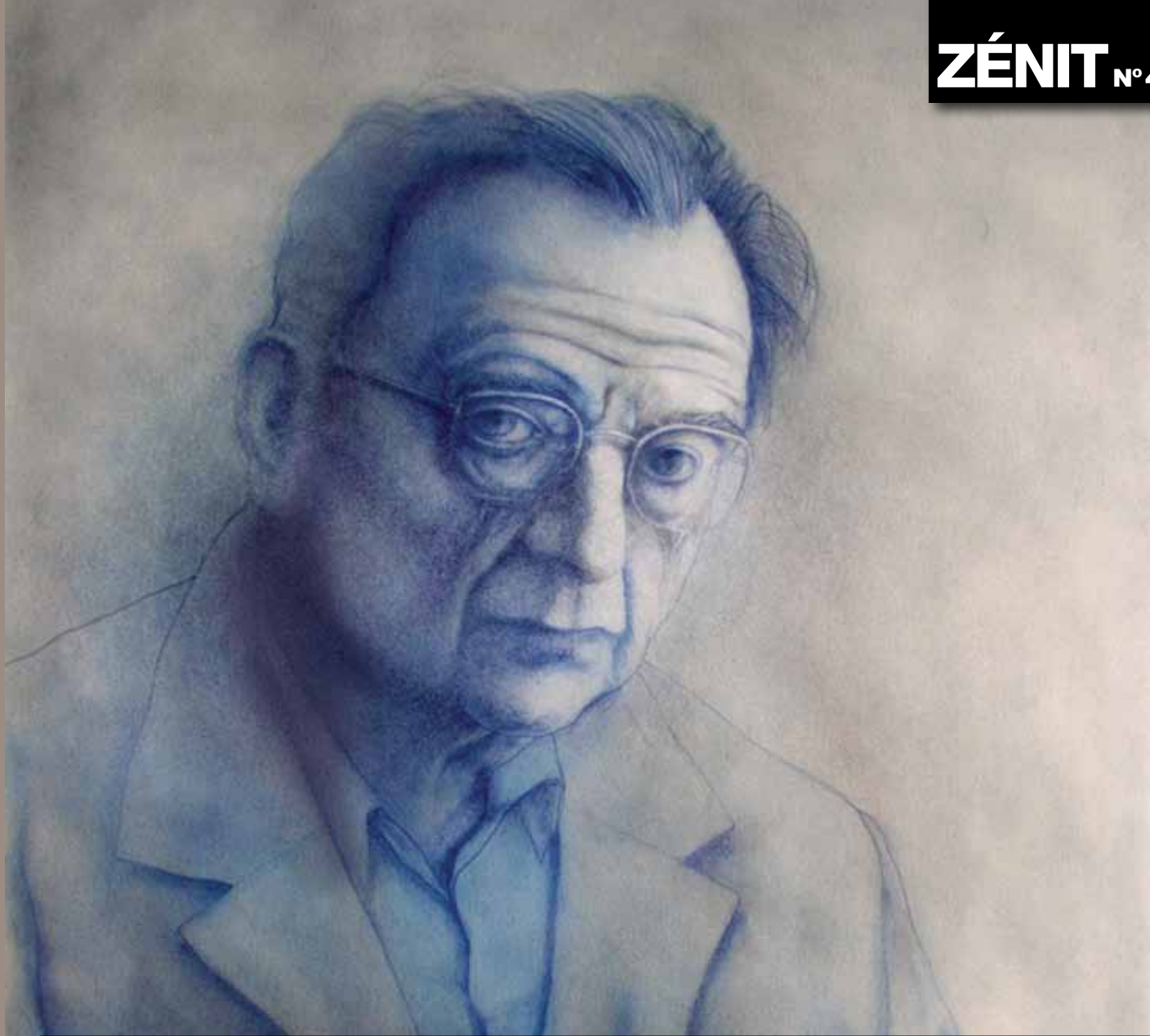
El hombre avanza hacia su coronamiento el día en que abandona el Yo, el mi, y Sí mismo, en el momento en el que renuncia a todo. El maitre secreto es consciente de su estado de imperfección, y, su trabajo se refiere a la manera de corregirse para hacerse el más puro posible en el momento presente. El maestro secreto no busca excusas, el aprende donde se sitúan sus deberes y lo que debe realizar a cada instante de su vida.

Si comete un error, si desfallece en el cumplimiento de sus obligaciones hacia los hombres, la sociedad, el repara inmediatamente todo lo que puede, rechazando, aplastando su orgullo, su egocentrismo.

El trabajo sobre sí mismo, o introspección, no consiste en endurecerse, molestarse o mutilarse. Al contrario, hay que guardar una mirada clara, libre, y objetiva sobre su propia realidad, la de los demás, y la verdad de la naturaleza.

La luz del Delta Luminoso despierta al aprendiz, el compañero percibe la luz de la conciencia con la estrella flamigera. La luz del Ser es sentida en el renacimiento del espíritu del Maestro. Por fin, aparece una luz divina, que descubre el nuevo iniciado,(el maestro secreto), ella, traza un camino hacia la Gran Luz, la que ilumina al Ser Humano en su gran Unidad.

IDEARIO DE ERICH FROMM

POR MAURIZIO TRAMONTOZZI 24°

EN LAS ÚLTIMAS TENIDAS, ALGUNOS HERMANOS HEMOS CITADO EN REPETIDAS OPORTUNIDADES EL IDEARIO Y LA OBRA DE ERICH FROMM LO QUE ME MOTIVÓ A REALIZAR ESTE BALAUSTRÉ PARA COMPARTIR CON TODOS LOS HERMANOS.

1. Introducción y biografía

Erich Fromm es considerado uno de los pensadores de mayor influencia socio-política de mediados del s. XX, integrando el contexto intelectual y filosófico desde el cual se proyectaron figuras como Marcuse, Sartre, etc.

En esta breve síntesis, intentaré transmitir una idea de quien fue y cuáles fueron las pautas principales de su ideario. Concluiré con mi punto de vista personal sobre sus coincidencias con la filosofía francmasónica de sobre sus divergencias más evidentes.

Erich Fromm nace el 23 de marzo de 1900 en Frankfurt, Alemania, y fallece el 18 de marzo de 1980 en Muralto, Suiza. Luego de su infancia en una familia de judíos ortodoxos, dominada por la figura paterna, comienza estudios de derecho en su ciudad natal, que abandona para estudiar sociología y psicología en la Universidad de Heidelberg. Allí se centraría en la doctrina freudiana y se integraría a los movimientos juveniles socio-culturales afines a su religión.

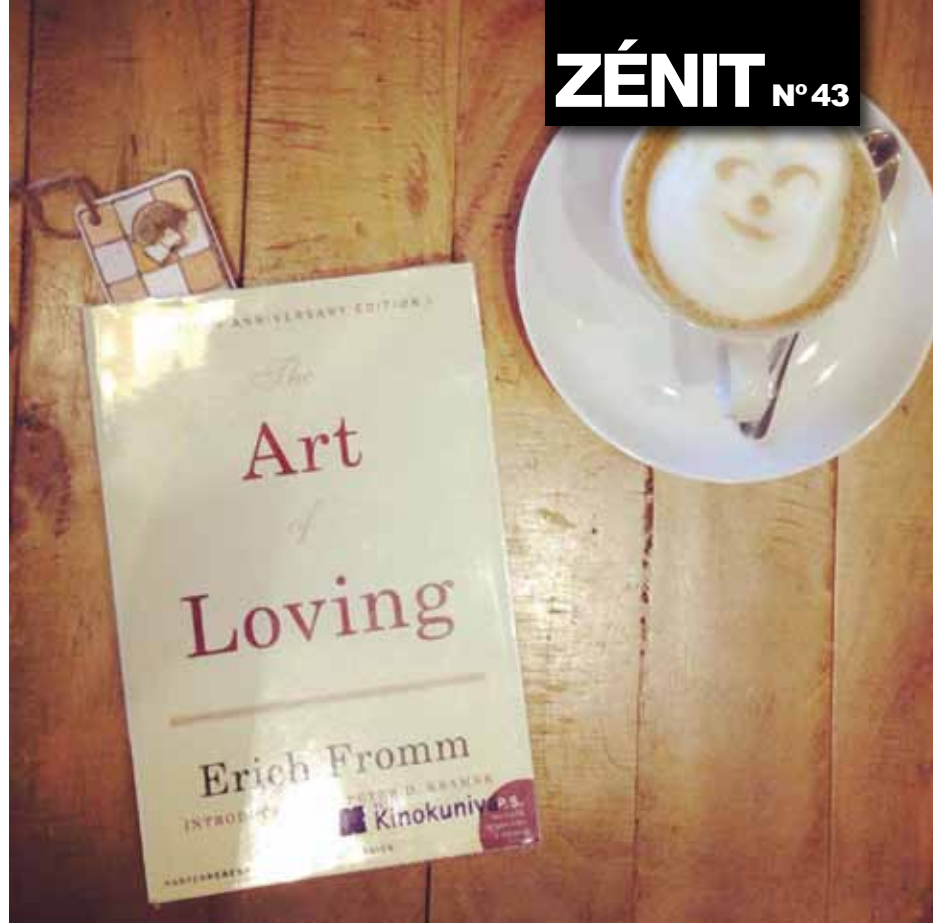
Alrededor de 1930, profundizaría en el análisis de las teorías sociales de Marx intentando armonizarlas con el psicoanálisis de Freud, aunque años después, plantearía su propio sistema no determinista, fundamentado en la libertad del hombre.

Aparentemente influenciado por el materialismo dialéctico, en su tesis "La historia de las religiones y sus proyecciones psico-sociales", plantearía el efecto liberticida de los dogmas monoteístas al ser empleados como elementos de sumisión y poder por las castas dominantes. En ese punto se tornaría crítico de los efectos sociológicos del cristianismo, pero también de los de su religión, el judaísmo, del cual se alejaría.

Con la toma del poder por el nazismo, junto a otros intelectuales opositores al régimen, en 1934 emigra hacia los EEUU, obteniendo allí su ciudadanía. A partir de esa época comenzarían sus discrepancias con las teorías de Freud, sobre todo con las referidas a las funciones e interrelaciones de la psiquis individual y la colectiva, para alejarse definitivamente del sustento de las mismas.

Durante los siguientes 20 años, desarrollaría una proficua labor académica en el campo de la psicología y la sociología, integrando diversos institutos y cátedras en EEUU y México.

Su lúcido y brillante intelecto le conduciría hacia la ponderación y el estudio crítico de diversas facetas del conocimiento y la existencia humana moderna, como psicoanálisis, sociología, política, budismo zen, teología, simbolismo, etc.

Los títulos de sus principales obras y ensayos indican esa multiplicidad temática: "El Miedo a la Libertad" (1941), "Espíritu y Sociedad", "El Lenguaje Olvidado" (1951), "Budismo zen y psicoanálisis", "Ética y Política", "La misión de Sigmund Freud" (1956), "Marx y su concepto del hombre", "El Arte de Amar" (1956), "La Revolución de la Esperanza: hacia una Tecnología Humanizada", "Lo Inconsciente Social", "La Sociedad Industrial Contemporánea", "Y seréis como Dioses", "La Crisis del Psicoanálisis", "Más allá de las cadenas de la ilusión" (1962), "¿Tener o ser?" (1966), "La anatomía de la destructividad humana" (1973), etc.

Pese a este profundo y polifacético perfil, en el aspecto esotérico no hemos encontrado registros que confirmen su iniciación en ninguna de las escuelas de "Misterios", siendo quizá una excepción, la de sus contactos con eruditos del budismo zen japonés.

2. Humanismo Dialéctico y Religión

Durante las décadas de los años 50 y 60 -que fue una época convulsionada por una profunda crisis global de valores, por la violencia racial, la rebelión estudiantil, la Guerra Fría y la Guerra de Vietnam-, Fromm se involucraría con los movimientos antibélicos de los EEUU. Su óptica socio-política se traduciría finalmente en una oposición al consumismo capitalista, pero también al socialismo de estado y al totalitarismo soviético; en esta inflexión conceptual propondría una estructura filosófica de referencia diferente, no materialista ni consumista, llamada Humanismo Dialéctico. Aquí, demostrando su desprendimiento de los dogmas marxistas que abrazó en su juventud, Fromm se autodenominaría socialista humanista y demócrata.

Contrariamente a Freud, un punto recurrente en sus hipótesis es la suposición de que el problema central de la psicología se refiere al tipo de conexión del individuo con el mundo, y no con la satisfacción o la frustración de sus necesidades instintivas o biológicas por si mismas. Afirmaba que, "Las inclinaciones de los hombres no forman parte de una naturaleza humana fija y biológicamente dada, sino que resultan del proceso social que crea al hombre".

// En este punto podría asimilarse con el determinismo marxista, donde el destino del hombre está definido por la sociedad y el sistema económico al que pertenece.

Pero unificando en cierta medida a una síntesis freudiana-marxista, Fromm introduciría a la Libertad como principal característica de la naturaleza humana. En el "El miedo a la libertad" de 1941, escrito en plena II Guerra Mundial y cuya traducción literal es *Escape de la Libertad*- Fromm teoriza que el hombre ha demostrado evadir esta naturaleza intrínseca cuando sus opciones son el autoritarismo, la destrucción y el conformismo.

Concordando con ese modelo de socialismo humanista y democrata que se trasunta en el "Miedo a la Libertad" y luego en "El corazón del Hombre", el pensamiento de Fromm convergería hacia un anarquismo similar al planteado por los autores clásicos.

En ese mismo período concluiría sus tesis sobre los nexos entre las doctrinas totalitarias y las religiones monoteístas, transmitiendo su óptica de las implicancias teológicas, psicológicas y espirituales de la Biblia.

En "Humanismo Judío" y "El dogma de Cristo" analizaría el significado de determinados capítulos, profundizando en su proyección sociológica y escatológica, aunque no en sus aspectos metafísicos. Según Fromm, "...las religiones monoteístas auto

educan a los individuos en la obediencia ciega a una autoridad superior, con normas por sobre toda razón o discusión, reduciéndole a un mero servidor de un Dios”.

Uno de sus ejemplos más drásticos lo plantea con el Cristianismo, que originado en las capas sociales más humildes del judaísmo, luego de tres siglos, se convertiría en la religión de la casta dominante del Imperio Romano, desde donde se perpetuaría hasta el presente. También aquí, la supresión de la libertad -por medio de la religión- era la variable determinante en cuestión.

3. Fromm y el Simbolismo

Desarrollando su aporte en el estudio del simbolismo, en “El Lenguaje Olvidado” trata la naturaleza del lenguaje simbólico, donde el paradigma sería que el mundo exterior constituye un símbolo del mundo interior. La interpretación de los sueños histórica, psicológica y no psicológica relacionada con los símbolos, se conecta con el lenguaje simbólico en los mitos, en los cuentos de hadas, en los ritos, e incluso en determinadas novelas, como “El Proceso” de Kafka. Representando el alma y la mente humanas, las experiencias internas, los sentimientos y pensamientos, son expresados simbólicamente como si fueran experiencias sensoriales, acontecimientos del mundo exterior. La lógica simbólica es aquí distinta de la del idioma convencional, donde el tiempo y el espacio no son las categorías dominantes, sino que lo son la intensidad y la asociación. Por ello el símbolo es el único lenguaje universal que elaboró la humanidad, igual para todas las culturas y para toda la historia.

En este punto, la posición de Fromm me parece coincidente con los lineamientos propuestos para la Tradición Primordial, particularmente con los que fueran esta-

blecidos años antes por René Guénon, aunque sin atribuirle aspectos sobrenaturales o metafísicos.

Definiéndoles como algo que representa otra cosa, clasifica a los símbolos en tres tipos:

1. Convencionales, que son los más conocidos, como los empleados en el lenguaje asociando sonidos con objetos, y como numerosos signos de uso corriente.
2. Accidentales, consistentes en asociaciones personales -sueños, visiones, etc.-, donde no existiría una relación intrínseca entre el símbolo accidental y la realidad que representa.
3. Universales, donde sí existe una relación intrínseca entre el símbolo y lo que representa, constituyendo "...la única lengua común a toda la humanidad, tanto en su tono como en su contenido".

Quien comparta con el resto de la humanidad las características esenciales del conjunto mental y corporal, es capaz de hablar y entender el lenguaje simbólico, basado en esas propiedades comunes.

4. El Arte de Amar

Una de las obras más difundidas de Fromm es el "Arte de Amar" (1956), extensamente empleadas desde la década de 1970 como texto y referente de la filosofía contemporánea.

Sus puntos fundamentales concuerdan con el espíritu filosófico altruista, con el amor al prójimo y a sí mismo, y con una consecuente reconstrucción individual y social.

Tratándole como un Arte, cuya facultad requiere conocimiento, esfuerzo y práctica, en una Teoría del Amor, describe el amor fraterno, materno, erótico, a sí mismo y a Dios. Destaca el amor fraterno como la clase fundamental, básica en todos los tipos de amor, en el sentido de responsabilidad, cuidado, respeto y conocimiento con respecto a cualquier otro ser humano, el deseo de promover su vida

... Es el amor a todos los seres humanos, sin exclusividad... donde se realiza la experiencia de unión con todos los hombres, de solidaridad humana, de reparación humana... basada en la experiencia de que todos somos uno.

Las diferencias en talento, inteligencia, conocimiento, son despreciables en comparación con la identidad de la esencia humana común a todos los hombres. Por último "... si el hombre quiere ser capaz de amar, debe colocarse en su lugar supremo. La máquina económica debe servirlo, en lugar de ser él quien esté a su servicio..." Tener fe en la posibilidad del amor como un fenómeno social y no sólo excepcional e individual, es tener una fe racional basada en la comprensión de la naturaleza misma del hombre.

5. Libertad, Igualdad, Fraternidad y el Credo de Fromm

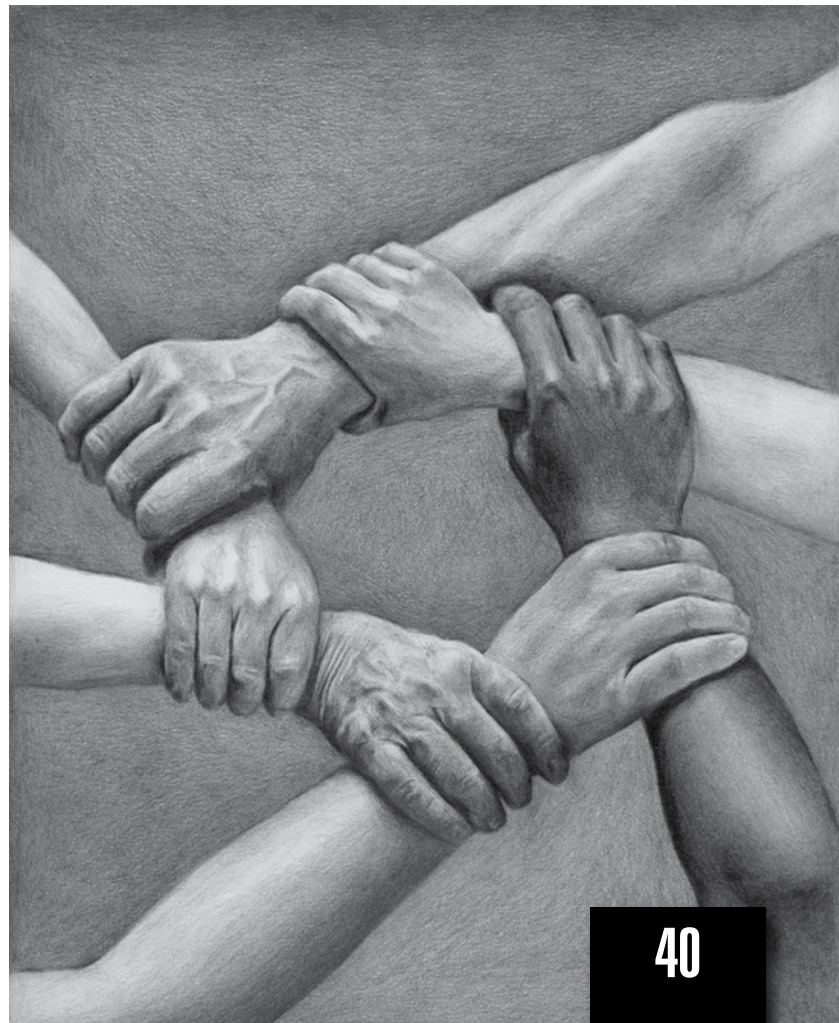
Aunque su concepción ética, moral, social y filosófica se encuentra muy próxima al ideario francmasónico, o nunca fue iniciado en la MAS., o su pasaje por la misma fue efímero.

De todas formas la libertad y el amor al prójimo fueron dos temas gravitantes de su ideario, y en "Más allá de las cadenas de la ilusión" -escrito en 1965- culmina con un alegato humanista y universal, refiriéndose a la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad en un lenguaje que parece propio de un Mason dirigiéndose a sus Hermanos en Logia.

En un extracto de ese Credo, expresa:

"...Creo que el Amor es la llave principal para abrir las puertas al crecimiento del hombre. La experiencia del Amor, al igual que la razón, es el acto más humano y humanizador que le es dado gozar al hombre, y como ésta, carece de sentido si se entiende de manera parcial.

...Creo que Libertad es la capacidad de obedecer la voz de la razón y del conocimiento, en contra de las voces de las pasiones irracionales, emancipando al hombre para de emplear sus facultades racionales y comprender objetivamente el mundo y su rol en él.

...Creo que la Igualdad se siente cuando al descubrirse uno por completo, se reconoce igual a los otros y se identifica con ellos. La Condición Humana es única e igual en todos los hombres, a pesar de las inevitables diferencias de inteligencia, talento, estatura, color, etc.... debe ser recordada siempre para evitar que uno se convierta en instrumento de otro.

...Creo que la Fraternidad es el Amor dirigido a nuestros semejantes. No obstante, se quedará en palabra hueca mientras no se hayan eliminado todos los lazos incestuosos que impiden tratar y juzgar objetivamente al Hermano.

...Creo que podemos y debemos esperar una sociedad cuerda que fomente la capacidad del hombre de amar a sus semejantes, de trabajar y crear, de desarrollar su razón y un sentido real de sí mismo basado en la experiencia de su energía positiva.

...Creo que mientras parece que el mundo enloquece y se deshumaniza, cada vez más individuos sentirán la necesidad de asociarse y colaborar con quienes compartan sus preocupaciones.

Estos hombres y mujeres de buena voluntad no sólo deben hacerse una interpretación humana del mundo, sino que también deben señalar el camino y trabajar por su posible transformación.

...Creo posible la realización de un mundo en el que el hombre pueda Ser mucho aunque Tenga poco, donde el móvil dominante de la existencia no sea el consumo, donde el ser humano sea el fin primero y último, donde pueda encontrar la manera de dar un objeto su vida y la fortaleza de vivir libre y desengañado”.

En todo este ideario es evidente una gran compatibilidad filosófica con los ideales de la francmasonería universal, cuyos exponentes esenciales como el Amor al Prójimo y la Libertad se tratan particularmente en este capítulo.

Pero hay aspectos en su posición existencial que indican divergencias, quizá profundas, como lo son su transición desde el judaísmo ortodoxo de sus primeros años, hasta el ateísmo místico de su madurez, y su oposición a cualquier dogma suprasensible, como podría ser considerado el del G.·A.·D.·U.· Masónico. Quizá esto explique que en sus biografías no se encuentren evidencias concretas de que se haya iniciado en la Masonería, o la poca importancia atribuida a este hecho. De todas formas, por su ideario humanista, que apologiza la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad Universal, se le ha considerado en diferentes círculos un "masón sin mandil".

Personalmente pensamos que por su oposición al monoteísmo como elemento de sumisión sobre los individuos que profesaran cualquiera de sus credos, a Fromm no le interesaba ser masón. Le percibimos como un iniciado o un místico, probablemente influenciado por la Cábala Hebrea desde su religión y por el budismo zen japonés, con el que tuvo fluidos contactos, pero para nada imbuido en el simbolismo esotérico, aunque era un reconocido experto en simbología. Fromm parece transitar continuamente en un conflicto interior entre los pilares opuestos del Rigor y de la Misericordia, evadiendo los eclecticismos del pilar del Equilibrio. Le vemos radical, y quizá por esa difusa vocación anarquista, intuimos su intento de conseguir el *nec plus ultra* del librepensador, aún por sobre lo que se persigue en la francmasonería universal, donde pesa el dogma del G.·A.·D.·U.·.

De todas formas, su extensa óptica se fundamenta en el logro de un hombre mejor, concientizándole del origen de sus males y de su posible redención mediante el logro de la libertad y la paz.

Su compromiso social anti-materialista, profundamente imbuido en el amor al prójimo, la escisión entre lo espiritual y lo material, su búsqueda de la igualdad de derechos y de la libertad sobre los dogmas religiosos y los sistemas totalitarios, en última instancia nos demuestran, como masones, que no es una condición necesaria ni suficiente la de ser un iniciado en nuestra Orden para propender hacia esos ideales.

SIMBOLOGÍA DEL AGUA:

DE LA ANTIGÜEDAD A LOS PRIMEROS SIGLOS DEL CRISTIANISMO

POR: MARÍA CARMEN REDONDO CAÑADAS (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID, 2015). ES LICENCIADA EN HISTORIA DEL ARTE POR LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA Y ESTÁ CURSANDO UN MÁSTER EN CIENCIAS DE LAS RELIGIONES POR EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LAS RELIGIONES Y LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. ACTUALMENTE ESTÁ REALIZANDO UNA INVESTIGACIÓN COMPARATIVA SOBRE LA SEXUALIDAD Y LA MUERTE.

Introducción.

El agua es un elemento que ha estado presente en la historia desde el inicio; biológicamente, podemos decir del agua que produce vida, la lluvia, los ríos, los mares y océanos, se relacionan íntimamente con la germinación y con la fertilidad. Es un símbolo arquetípico y universal, del cual no podemos decir que unas religiones tomen prestado de otras, no es una cuestión de influencias, sino del concepto que el ser humano ha tenido y tiene del agua en sí misma. Para ilustrarlo mejor expongo una cita que expresa esto mismo: "El simbolismo de las aguas deriva de la intuición del cosmos como unidad [...]"¹

Es necesario también tener en cuenta que el simbolismo del agua tiene matices distintos según la época y la cultura, sin embargo no deja de estar asociado a las condiciones físicas y naturales del elemento, es decir, una cierta racionalidad en la asociación de un cierto simbolismo u otro al agua por las condiciones que presenta en sí misma. Sin embargo si bien hemos dicho que el agua es fuente de vida y germinación, no debemos olvidar la ambivalencia del símbolo, teniendo muy en cuenta que al mismo tiempo simboliza destrucción y desintegración, esto es un aspecto que se pone de manifiesto sobre todo en las inmersiones acuáticas que posteriormente trataremos.

Así pues, el simbolismo primero del agua en cualquier civilización es el de océano primordial o primigenio, las aguas de las que emerge la vida. Esto es algo que se mantiene desde las Antigüedad, en la creación de las primeras civilizaciones e incluso después en el cristianismo, ya que el agua es el elemento que primeramente es dotado de vida.

Puesto que el simbolismo del agua es extenso haremos un pequeño recorrido desde Mesopotamia, Egipto y la Antigüedad Clásica - centrándonos en el tránsito al más allá sobre la barca solar egipcia y también el orfismo - y en el cristianismo primitivo. Es evidente que el reducido espacio no nos va a permitir extendernos, sin embargo, nuestra intención es mencionar los rasgos fundamentales de cada uno respecto a los diversos significados del agua como océano primordial, la sed de los muertos, o lo que viene a ser la presencia del agua en ritos fúnebres y en el más allá y las inmersiones acuáticas, es decir, su simbolismo como vida-muerte-renacimiento, fertilidad-creación ², purificación y conocimiento.

Por último, me gustaría señalar para el desarrollo del trabajo, que el agua muchas veces tiene todos estos significados en conjunto y es muy complicado separar el agua como elemento de vida-muerte y como elemento de fertilidad-creación, por ejemplo, sin embargo intentaré para dejar claro cada uno de ellos he decidido separarlos para hacer el desarrollo más práctico y menos arduo.

Aguas primordiales, divinidades acuáticas, culto de los manantiales y fuentes. Porque, como hemos visto, las aguas preceden y sustentan toda la creación, toda <<estructura firme>>, toda manifestación cósmica. ³

¹ ELIADE M.; Tratado de historia de las religiones I, Madrid, Ediciones Cristiandad, 1974. P. 232

² Debemos señalar que no dedicamos a este aspecto un apartado en concreto puesto que el carácter de fertilidad y fecundidad lo encontramos en los tres, con matices distintos y ámbitos también diferentes, pero siempre presentando ese mismo aspecto de germinación.

Las cosmogonías más arcaicas observan la creación del mundo a partir de un caos acuático primigenio, esta misma enseñanza influenciará también al mundo griego, que incorporará la idea de Caos Primigenio como punto de partida de su cosmogonía. No obstante, nosotros nos centraremos fundamentalmente en la zona del Creciente Fértil y en Egipto, aunque en otras culturas como en India, los Vedas también incorporan este aspecto.

Ya desde el paleolítico la espiral representa la fecundidad, tanto lunar como acuática y la decoración de los vasos neolíticos coincide con el mismo signo que posteriormente usan los egipcios como jeroglífico para designar el agua. 4 (Fig. 1 y 2)

El principal motivo por el cual estas concepciones cosmogónicas coinciden se debe fundamentalmente a las condiciones climáticas, puesto que ambas regiones de las que vamos a hablar son áridas, secas, por lo que su civilización se desarrolla en torno a ríos, en el caso de Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates y, en el caso de Egipto el Nilo.

Los textos que recogen la creación del cosmos en la región de Mesopotamia son el Enuma Elish y la Epopeya de Gilgamesh. Al comienzo del poema babilónico de la creación vemos como hemos expuesto, que el agua es el elemento conformador del cosmos ordenado tal y como lo conocemos.

La diosa Namu, el mar primordial, se diferencia en dos aguas: Apsu (Fig.3) personifica el océano de agua dulce, que sería el elemento masculino que da lugar a los ríos y las fuentes y Tiamat, que es el agua salada y bisexuada, también identificada como el lugar donde los muertos habitan. La unión de estas aguas es la que hace que se engendren a los demás dioses, en primer lugar Anu y de este el dios Ea/Enki.

***Cuando en lo alto el cielo no había sido nombrado,
ni la tierra firme había sido llamada por su nombre,
nada más había que el Apsu primordial, su progenitor,
y la tumultuosa Tiamat, la que parió a todos
y sus aguas se mezclaron como un solo cuerpo*** 5

3 ELIADE M.; Tratado de historia de las religiones I, Madrid, Ediciones Cristiandad, 1974. P. 225.

4 Sin embargo no quiere decir que en los propios vasos el significado de esa decoración sea el agua, que no lo es, sin embargo es un detalle que señala Mircea Eliade en el mismo manual citado anteriormente. P.223

5 Fragmento del Enuma Elish. MARCOS CASQUERO M-A.; Ecos de arcaicas cosmogonías acuáticas en el ocaso del mundo medieval. Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones 2008, 13 91-118. P.92

En el transcurso del texto se detalla la ambivalencia del agua, cuando las propias aguas primigenias, Apsu y Tiamat, deciden destruir su creación en añoranza del silencio y la inmaterialidad originales. Enki vence a Apsu y en las profundidades, Tiamat engendra monstruos marinos con la función de generar caos, sin embargo Marduk, hijo de Enki, se enfrenta a ella (Fig. 4) creando con la mitad de su cuerpo la bóveda celeste, donde situará una réplica del palacio del Apsu para los dioses, y con la otra mitad la tierra.

En Egipto la masa acuática informe viene representada por Nun, de la cual surge la colina primigenia. Como vemos se repite el patrón por el cual del agua emerge la tierra, es la eclosión de la luz de la vida y de la conciencia, así mismo el agua representa la eternidad y participa en el ciclo del Sol por el Am Duat. (Fig. 5) Es decir que las aguas primigenias no dejan de existir tras la creación, la envuelven, rodea el firmamento y marca la frontera de los infiernos. ⁶ Esto último es también un aspecto muy común, el situar el más allá en las profundidades de las aguas primordiales, de hecho podemos verlo reflejado en los Textos de las Pirámides ⁷: "Yo, precisamente yo, soy Sia que está a la derecha de Ra, el altivo que preside la Caverna del Abismo" ⁸ "Oh colina que no es puntiaguda, puerta del cielo, yo soy Shu que salí de Atum. Oh Nun deja que esas (puertas) estén abiertas para mí, para que vean que he llegado, un ba divino." ⁹

Es muy representativa hacia este aspecto, la imagen que hemos elegido para Nun, la cual sostiene la barca solar que efectúa el tránsito a través del Am Duat. Concretamente la imagen representa la duodécima hora, marcada por la presencia del escarabajo que representa a Jepri, el dios solar de la mañana, el nacimiento del sol. La cosmogonía que concretamente detalla mejor la importancia de las aguas primigenias es la Hermopolitana, que comienza por hacer una diferencia de género dentro de las mismas, una diferencia dentro de lo indiferenciado. Otro aspecto importante, es el dotar de dirección al agua, pues mientras el agua sin límites lo inunda todo, el agua con dirección genera una corriente fluvial a cuyas riberas es posible la vida.

Simplemente para señalar la influencia de estas concepciones del cosmos sobre Grecia y para señalar otros matices también importantes de las aguas primigenias

⁶ HART G. Mitos Egipcios. Akal. Madrid, 2003. P. 11

⁷ Debo advertir que tal y como he investigado, no es conveniente leer ni entender los Textos de las Pirámides por separado, sino verlos como un conjunto global. Los fragmentos que he decidido citar son única y exclusivamente para cumplir la función de ilustrar con fuentes primarias que a Nun se la relaciona con el inframundo.

⁸ Los Textos de las Pirámides P.58

⁹ Ibíd. P. 103

que pueden esclarecer la relación con el mundo de los muertos, citaremos a Hesiodo. "En primer lugar existió, realmente, el Caos. [...] Del Caos nacieron Erebo y la negra Noche." 10 En la cultura greco-romana el punto de partida del cosmos se reduce simplemente al Caos, pero este caos tiene un aspecto de oscuridad que también viene de las culturas de Próximo Oriente. Es la doble concepción del agua como germinación pero también como morada abisal, por este motivo los monstruos marinos se caracterizan por una infranimalidad que los terrestres no poseen. 11 Así pues el valor creador-destructor del agua proviene de su neutralidad inicial, es un impulso que se puede tornar tanto en creador como en destructor, la diferenciación viene tras la división. Su relación con el más allá tiene que ver con el aspecto diluyente y desintegrador del elemento.

Las divinidades acuáticas, como personificaciones de este elemento tan ambiguo, también tienen un doble carácter, pueden tanto ser benévolas y ayudar, como crear caos y muerte. Ya que hemos mencionado algunas referentes al Creciente Fértil y a Egipto, nos centraremos ahora en algunas propias de la cultura greco-romana, como es el caso de las ninfas, hijas de Nereo y Dóride, hija de Océano, "río perfecto" 12. Las ninfas o nereidas son personificaciones de las diversas fuentes de agua, las cuales llevan atributos que las identifican y que participan en las epopeyas y en la taumaturgia, normalmente son madres de héroes como es el caso de Tetis, madre de Aquiles. (Fig. 6 y 7) Hesiodo las denomina Oceánidas, puesto que descienden de Océano, y por lo tanto se refiere a ninfas neptúnicas por excelencia.

Son diosas del nacimiento y la fertilidad, se dedican a educar a los niños y por ello se las hace madres de los héroes, pero también se las relaciona con el rapto de niños o incluso su asesinato, por lo que aquí vemos su contrapartida caprichosa y caótica. El apogeo del poder de estas divinidades femeninas se atribuye a la mitad del día, momento en el al visualizar una, se puede producir en la persona un estado ninfoléptico. 13 Salvo a las nereidas, al resto de ninfas se las relaciona con fuentes, ríos y grutas, sobre todo esto último, y cabe señalar que el concepto de la gruta en sí mismo resalta el carácter de diosas de la fertilidad que se les atribuye.

10 HESIODO; Teogonía, Clasicos de Grecia y Roma, Alianza Editorial, Madrid, 2008.

11 CIRLOT 1992, p. 344. Oscuridad: Identificada con la materia, con lo maternal y germinal; es anterior a la diferenciación de lo concreto. El dualismo luz-tinieblas no aparece como la formulación de un simbolismo moral hasta que la oscuridad primordial se ha dividido en luminosidad y sombras. Así el concepto puro de dicha oscuridad no se identifica con lo tenebroso; contrariamente sí, corresponde al caos primigenio.// TOLEDO TOLEDO D.; El mito del caos primigenio y su vínculo con las cosmogonías filosóficas de Tales y Anaximandro de Mileto. Stoa, Vol 2, No 4, 2011, pp. 55-78

12 HESIODO; Ibíd., p.40

13 ELIADE M.; Tratado de historia de las religiones I, Madrid, Ediciones Cristiandad, 1974. P. 238-240.

Vemos que en la propia Teogonía, Hesiodo nos explica también la creación de ríos, tales como el Aqueloo y el Escamandro, y también este aspecto de las ninfas como madres de los hombres, concretamente de los héroes.

Tetis, con el Océano dio a luz a los voraginosos Ríos: el Nilo, el Alfeo, el Erídano, de profundos torbellinos; el Estrimón, el Meandro, el Istro, de bellas corrientes; el Fasis, el Reso, el Aqueloo, de plateados remolinos; el Neso, el Rodio, el Haliácmon, el Hectáporo, el Gránico, el Esepo, el divino Simunte, el Peneo, el Hermo, el Ceco, de hermosa corriente; el Gran Sangrario, el Ladón, el Partenio, el Eveno, el Ardesco y el divino Escamandro.

También engendró una sagrada estirpe de hijas en la tierra con el tatuaje del soberano Apolo y de los Ríos, educan a los niños para que sean hombres por haber recibido de Zeus esta misión [...]

Como ejemplo hemos escogido una imagen que representa a Heracles devolviéndole el cuerno al río Aqueloo. (Fig. 8) Una representación usual para los ríos es en forma de toro, lo que señala la potencia fluvial de los ríos y también el carácter de fertilidad; también se pueden ver los ríos personificados en serpientes, igualmente por el carácter de fertilidad que se le confiere al animal. En este caso Heracles, llega a Calidón y pretende desposar a Deyanira, hija de Eneo, la cual está siendo cortada por el dios del río. Para vencerlo Heracles le desposee de uno de sus cuernos y así desposa a Deyanira, tras esto, le devuelve el cuerno al río pero solo a cambio del cuerno de Amaltea, o cuerno de la abundancia.

Vemos de este modo que las fuentes de donde brota el agua, bien sean ríos, arroyos, grutas tienen todo el poder germinativo y creador del agua primordial. Por ejemplo, en el caso de la curación por una de estas fuentes, lo que se busca es: [...] la regeneración del enfermo al contacto con el agua creadora, ya que el agua absorbe el mal del enfermo por su poder de "asimilación y desintegración de todas las formas. [...] A esta multivalencia religiosa del agua corresponde en la historia un gran número de cultos y de ritos acumulados en torno a las fuentes, los arroyos y los ríos. Cultos que en primer lugar se deben al valor sagrado que tiene el agua como elemento cosmogónico, pero también a epifanías locales, a las manifestaciones de la presencia sagrada en una corriente de agua o en una fuente determinada. 14

En contrapartida a estas divinidades menores, tenemos por encima de ellas a Poseidón, (fig. 9) con este, el carácter femenino y ondulante del agua cambia hacia un sentido masculino, el mar embravecido, tal y como cita Hesiodo "recorre la tierra

14 Ibíd. P. 228 y 234.

sacudiéndola”¹⁵ No obstante toda la potencia y virilidad del mar va a acompañada normalmente de un séquito, o “thieso”, compuesto por hipocampos, ictiocentauros, tritones, nereidas, delfines y Poseidón y su consorte Anfítrite regentándolo.

De este modo, aunque se busca la representación de la fuerza viril y fecundadora del mar, también entra en juego la parte femenina, grácil y más benévola quizás, aunque también manipuladora, cuya función es apaciguar la brutalidad del dios y sus hijos. De este modo Anfítrite calma a Poseidón, como las nereidas lo hacen con los ictiocentauros y los tritones. ¹⁶ Un atributo del que además no nos podemos olvidar es el tridente con el que se representa al dios del mar, que hace alusión a las dentaduras de los monstruos marinos. ¹⁷

Para resumirlo en un rasgo general, podemos decir que tanto las aguas como sus divinidades, contienen aspectos ambiguos, o quizás duales, bien sean de género o morales, lo que sí está claro es que en cualquier aspecto el agua representa fertilidad y fecundidad, por lo que no hemos creído conveniente separar este aspecto del resto y lo hemos incluido tanto en este punto como en los siguientes.

Ritos funerarios

La presencia del agua en los ritos funerarios, ya sea física y real como simbólica, es un aspecto común en diferentes civilizaciones. Vamos a ver concretamente el caso de la civilización Egipcia, aunque también haremos una alusión breve a Grecia o a las costumbres funerarias vikingas. Posteriormente continuaremos con el rito de paso al más allá del orfismo para ver una concepción diferente de la presencia o mejor dicho, necesidad del agua para el difunto.

Egipto es una civilización que ya de por sí se caracteriza por la importancia que se le da a la vida ultraterrena más que a la terrena, de ahí que sus creaciones funerarias sean de las que tenemos más presentes. Concretando fundamentalmente en el tránsito hacia el más allá o Am Duat, tal y como lo denominan los egipcios, un elemento fundamental es la barca solar, ya que el paso al más allá estaba concebido como un ciclo de doce horas en las cuales el difunto era transportado en una barca acompañado de las divinidades. Esto tiene su base en el mito de la muerte y el nacimiento del sol. (Fig. 5) Utilizamos para ilustrarlo la misma imagen que hemos empleado para mostrar a Nun, las aguas primigenias, y otra de las tumbas de Tutmosis III y Amenhotep II, faraones de la XVIII dinastía (1550-1295 a.C.) que representa la primera hora del Am Duat, la más oscura. (Fig. 10)

¹⁵ HESÍODO; Teogonía, Clasicos de Grecia y Roma, Alianza Editorial, p.30

¹⁶ RODRIGUEZ LOPEZ M.I.; El poder del mar: El “Thiasos” marino, Espacio tiempo y forma, Serie II, Historia Antigua, t.11, 1998, pp. 159-184.

¹⁷ ELIADE M.; Tratado de historia de las Religiones I, Ediciones Clásicas, pp. 240-242.

Un matiz importante es que aunque la barca navegue por el cuerpo celeste de Nut o por las aguas primigenias de Nun, lo realmente crucial es la navegación en sí misma, puesto que en el paso al más allá, Nut y Nun son dos maneras similares de ver una misma situación, por lo que podemos referirnos también a la correspondencia de las aguas inferiores y las superiores. Recordemos además que, las aguas primigenias, se conciben como una masa informe y sin límites que lo cubre todo.

La importancia de la barca solar reside en las condiciones geográficas del país, ya que la inundación anual del Nilo provocaba que la barca fuese el transporte ideal, facilitando así los desplazamientos por tierra. Esto explicaría además que la rueda fuese un elemento que introdujeron los hicsos e hititas desde oriente y no la descubriesen los propios habitantes del país. Por otra parte, la visión de su cosmogonía influye mucho en el hecho de que este medio de transporte fuese tan relevante incluso para los difuntos, no solo para esta civilización sino para todas aquellas cuya concepción del cosmos en origen es el del caos acuático. Podemos también señalar por ejemplo, que en Grecia, Caronte, hijo de Erebo y la negra Noche, tenía por misión trasladar a las almas a través de la laguna Estigia; u otro, en la tradición vikinga, la barca que albergaba al difunto, y se incendiaba mientras navegaba a la deriva.

Concretando sobre Egipto de nuevo, cabe señalar, que el tránsito hacia el más allá es un ciclo de regeneración, lo cual coincide perfectamente con uno de los simbolismos más importantes de las aguas primigenias y también del Diluvio; el agua regeneradora que destruye lo creado para dar paso a algo nuevo, puro, limpio, sin mancha.

En cambio, en el Orfismo, la presencia del agua en el más allá pasa de ser un elemento transitable, a ser un aspecto de absoluta necesidad para la salvación del difunto. Las laminillas órficas de oro; que se encuentran desde el siglo IV a.C. hasta el III d.C., aunque las más abundantes son del siglo IV y III a.C.; relatan una geografía del más allá por la cual el difunto debe guiarse y para ello debe conservar la memoria de lo que tiene que hacer. Estas instrucciones se escribían en laminillas de oro, símbolo de la perdurabilidad, que se plegaban y se situaban en la boca o el pecho del difunto. (Fig. 11)

Esto es obra de Mnemósine. Cuando se esté en trance de morir hacia la bien construida morada del Hades, hay a la diestra una fuente y cerca de ella, erguido, un albo ciprés. Allí, al bajar, las ánimas de los muertos se refrescan. ¡A esa fuente no te allegues ni de cerca un poco! Pero más adelante hallarás, de la laguna de Mnemósine agua que fluye fresca. Y a su orilla hay unos guardianes. Ellos te preguntarán, con

sagaz discernimiento, por qué investigas las tinieblas del Hades sombrío. Di: "Hijo de Tierra soy y de Cielo estrellado; de sed estoy seco y me muero. Dadme, pues, enseguida, a beber agua fresca de la laguna de Mnemósine". Y de cierto que consultarán con la reina subterránea y te darán a beber de la laguna de Mnemósine. Así que, una vez que hayas bebido, también tú te irás por la sagrada vía por la que los demás iniciados y bacos avanzan, gloriosos. (Laminilla de Hiponio c.a 400 a.C. Museo Archeologico Statale di Vibo. Primera Edición, Pugliese Carratelli 1974, 108s.)¹⁸

Vemos que en el orfismo podemos diferenciar entre dos tipos de fuentes, una que produce la amnesia del difunto y que lo condena a reencarnarse en una vida terrena de nuevo, lo que para los practicantes de este culto sería el infierno. Y otra fuente, por la que el difunto, sacia su sed y consigue llegar a la diosa del Hades, Perséfone, quien decidirá si es un alma digna de disfrutar de las delicias de su reino o no.

Como no estamos tratando únicamente del orfismo en este análisis, y lo relevante es explicar el simbolismo que se le da al agua en este tránsito, expondremos brevemente que este culto se sustenta en el mito de Orfeo y en el mito de los titanes y la creación del hombre. Vemos que el agua juega un papel fundamental, es muy común desde la antigüedad que el alma, al pasar al más allá tenga sed, mientras el muerto espera su vuelta al ciclo cósmico, lo que conocemos como transmigración, su alma sufre y esto se expresa a través de la sed. El terror de la sed del muerto ha sido mucho más frecuente en zonas donde la aridez y la sequedad predominaban, "las aguas calman la sed del muerto, lo disuelven, lo vinculan a las semillas; el agua mata al muerto aboliendo definitivamente su condición humana, que el infierno, en cambio, le conserva [...]"¹⁹

De este modo vemos como la función disolutiva y regeneradora del agua de nuevo, pero no solo eso, también el simbolismo del agua como memoria, como conocimiento y como identidad del individuo. Un hombre sin memoria, es un hombre muerto, y todo aquello que pudiera recordar le hace ser quien es, por ello, el mantenimiento de la memoria en el más allá es importante y esto viene simbolizado por el agua, porque ésta en sí es eternidad y, la eternidad del cosmos, implica una memoria también eterna.

Coincide en Egipto, el acto de dar libaciones a los difuntos, pero esto se llevaba a cabo sencillamente por el hecho de que se creía firmemente que el alma del muerto pasaba sed y hambre en el más allá si no se le hacían ofrendas, de modo que carece el matiz del agua como memoria y conocimiento.

¹⁸ BERNABÉ A., JIMENEZ SAN CRISTÓBAL A.I.; Instrucciones para el más allá. Las laminillas órficas de oro, Ediciones Clásicas, Madrid, 2001, pp. 25-26.

¹⁹ ELIADE M.; Tratado de historia de las religiones I, Ediciones Clásicas, 1974, p. 232

Inmersión en el agua

Las aguas purifican y regeneran porque anulan <<la historia>>, porque restauran - aunque solo sea momentáneamente - la integridad original. 20

En la Antigüedad ya se hacían inmersiones en el agua con diversos objetivos, por ejemplo la curación de enfermos o la regeneración del poder de las estatuas de los dioses, lo que llamaríamos el rito del baño sagrado. En este normalmente se sumergían divinidades femeninas, diosas madre, cretenses o fenicias, aunque en Grecia también encontramos esta tradición con las diosas Cibeles, Afrodita o Ate-neas. En el cristianismo, desde el siglo XIII encontramos la tradición de la inmersión de crucifijos o imágenes de la Virgen María o incluso algún santo para conseguir lluvia, aunque la Iglesia se opuso en los siglos XIX y XX a estas tradiciones. A rasgos generales, vemos que las inmersiones simbolizan la purificación y la regeneración.

La inmersión en el agua simboliza la regresión a lo preformal, la regeneración total, el volver a nacer, porque equivale a una disolución de las formas, a una reintegración en el modo indiferenciado de la preexistencia; la salida de las aguas reproduce el gesto cosmogónico de la manifestación formal. El contacto con el agua implica siempre regeneración; de un lado porque la disolución va siempre seguida de un <<nuevo nacimiento>> por un ritual iniciático, porque la inmersión fertiliza y aumenta el potencial de vida y de creación. 21

La inmersión equivale a nivel del hombre a una muerte iniciática y a nivel cosmológico a la catástrofe, es decir, el Diluvio. No obstante, nosotros vamos a centrarnos en el rito del bautismo cristiano, ya que no solo tiene este simbolismo, sino que también le añade nuevas valencias religiosas, que son la redención del alma y el perdón de los pecados. Desde siempre al hombre le ha preocupado su porvenir, tanto en vida como en muerte; en el cristianismo toma importancia la curación y salvación del alma y la perdurabilidad del individuo después de la muerte.

Ya en la creación del mundo y del hombre, el agua es un elemento que toma relevancia, ya que son las primeras en generar vida, y por otra parte, aunque la materia que forma al hombre es la tierra, también es necesario que ésta, esté húmeda. Además el agua adquiere la virtud santificadora porque el Espíritu se la otorga por sus cualidades fecundadoras. "Os rociaré con aguas puras y seréis puros" (Ez. 36, 25)

20 *Ibíd.* P. 229. Este aspecto está relacionado con el hecho de que se considere a las aguas como vida y muerte, puesto que simbolizan una vuelta a las aguas primordiales. De ahí que una mujer del pueblo Carelio se arrodille junto a ellas para rezar y pedirles hijos, pero también se ahogase en las aguas a los hijos bastardos, puesto que estos volvían al agua primordial de la que habían salido.

21 *Ibíd.* Pp. 222-223.

En el agua bautismal, la inmersión equivale al enterramiento de Cristo. "Brotará una fuente para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, a fin de borrar sus pecados y sus manchas" (Za. 13, 1) "El bautismo de arrepentimiento para la remisión de los pecados" (Lc. 3,3) Si Cristo, vino a morir para purgar nuestras culpas y lograr la eternidad para nuestras almas, el bautismo es una representación de esa misma muerte en la que nos sumergimos para salir limpios y puros.

Por el bautismo hemos sido, pues, enterrados con él para la muerte, a fin de que así, como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en novedad de vida. Porque si por imitación hemos participado en su muerte, así también participaremos de su resurrección. (Rom. 6, 4)

De este mismo modo, podemos afirmar que el bautismo del propio Cristo, es una prefiguración de su propio destino, y de su sacrificio posterior. (Fig. 12) Hemos elegido el mosaico del Baptisterio de los Arrianos en Rávena, Italia, junto a la iglesia del Espíritu Santo, mandada construir, al igual que el baptisterio por el rey ostrogodo Teodorico el Grande a fines del siglo IV. La obra, nos representa el bautismo de Cristo, y también la Trinidad, ya que vemos al padre personificado, a Cristo siendo bautizado y al Espíritu Santo descendiendo sobre la cabeza del Jesús. Así mismo, la escena está rodeada por los apóstoles, cada uno de ellos con sus características singulares.

Vemos que la forma en la que se representa el bautismo en el mosaico, es la misma en la que se bautizaba a los niños en aquella época. Se sumergían hasta la cintura en unas pilas bautismales y luego se les echaba el agua sobre la cabeza. Ya en el Antiguo Testamento se utiliza este rito como señal de penitencia: "El que haya quedado a la novilla lavará también sus vestidos y su cuerpo con agua y será impuro hasta la tarde". (Num. 19,8) En el evangelio de Mateo, Jesús se somete a este rito y lo convierte en un requisito de entrada al reino de los cielos. "Se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Id pues, y haced discípulos míos en todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo" (Mt. 28, 18-19)

En definitiva, lo que en la antigüedad sanaba el cuerpo, dentro de la doctrina cristiana cura el alma, y si el agua aseguraba la salud en el tiempo, con el bautismo procura la perdurabilidad de la vida, es decir, la eternidad. 22

22 ELIADE M.; Tratado de historia de las religiones I, Ediciones Clásicas, 1974, p. 231.

Bibliografía

- BERNABÉ A., JIMENEZ SAN CRISTOBAL A.I.; Instrucciones para el más allá. Las laminillas órficas de oro. Ediciones Clásicas, Madrid, 2001.
- BERNABÉ A., KAHLE M., SANTAMARÍA M.A.; Reencarnación, la transmigración de las almas entre oriente y occidente, Abada Editores, Madrid, 2011.
- BURCKHARDT T.; Espejo del Intelecto, José J. de Olañeta, D.L. Palma de Mallorca, 2000.
- CIRLOT J-E.; Diccionario de símbolos, Editorial Labor, Barcelona, 1992.
- COOPER J.C; Cuentos de Hadas, alegorías de los Mundos Internos, Editorial Sirio S.A., Barcelona, 2004.
- ELIADE M.; Tratado de historia de las religiones I, Madrid, Ediciones Cristiandad, 1974.
- HART G. Mitos Egipcios. Akal. Madrid, 2003.
- HESIODO; Teogonía, Clasicos de Grecia y Roma, Alianza Editorial, 2008.
- La Biblia Cultural, La Casa de la Biblia, Madrid, 1998.
- LOPEZ F., THODE R. Los Textos de las Pirámides, traducción y notas por Francisco Lopez y Rosa Thode, egiptología.org, 2003.
- MARCOS CASQUERO M-A.; Ecos de arcaicas cosmogonías acuáticas en el ocaso del mundo medieval. Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones, 13 91-118, 2008.
- RODRIGUEZ LOPEZ M.I.; El poder del mar: El "Thiasos" marino, Espacio tiempo y forma, Serie II, Historia Antigua, t.11, 1998
- TOLEDO TOLEDO D.; El mito del caos primigenio y su vínculo con las cosmogonías filosóficas de Tales y Anaximandro de Mileto. Stoa, Vol 2, No 4, 2011, pp. 55-78

Anexo de Imágenes

Fig. 1 y 2. Vaso Campaniforme Ciempozuelos, Madrid, Museo Arqueológico Nacional, c.a. 1800 a.C y detalle jeroglífico egipcio.

Bible History Online

Fig. 3 y 4. Enki/Ea. Detalle cilindro Adda 2300-2200 a. C. y Batalla Marduk-Tiamat. Relieve asirio s. IX-VIII a. C.

Fig. 6 y 7. Tetis pide a Hefesto armas para Aquiles. Peleo sujeta con fuerza a Tetis cuando ella quiere convertirse en una serpiente para escapar. Cerámica ática de figuras rojas. Kylix c.a. 490 a. C. De Vulci, Etruria.

Fig. 5. Nun, Nacimiento del Sol. Duodécima hora del Am Duat.

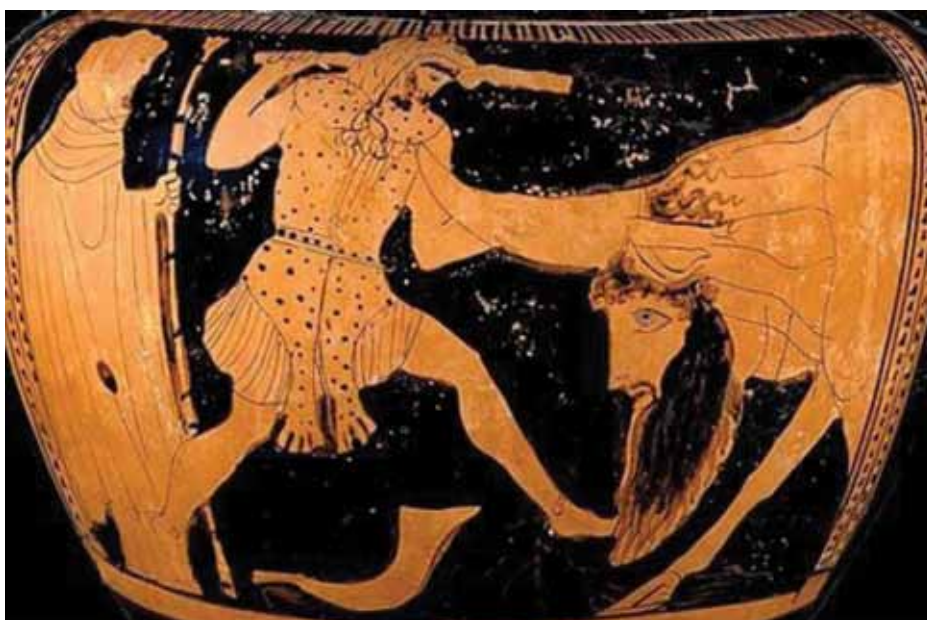

Fig. 8. Deyanira, Heracles y Aqueloo. Cerámica ática de figuras rojas. Crátera 450.a.C

Fig. 9. Bronce de Artemisión. Poseidón. Museo Arqueológico de Atenas S. V a. C.

Fig. 10. Primera hora del Am Duat. Tumbas de Tutmosis III y Amenhotep II. Dinastía XVIII. 1550-1295 a. C.

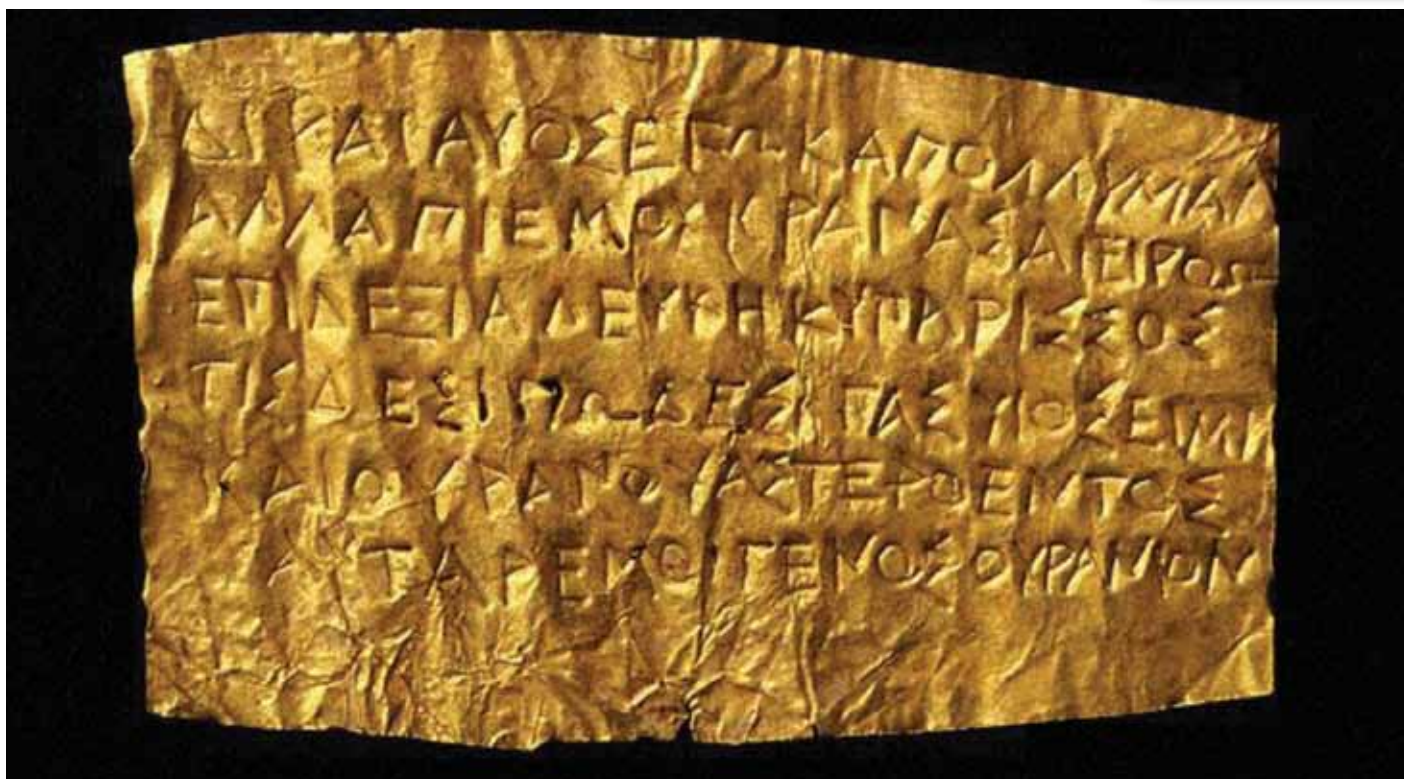

Fig. 11. Laminilla de Hiponio. 400 a. C. Museo Archeologico Statale di Vivo.

Fig. 12. Bautismo de Cristo. Baptisterio de los Arrianos. Rávena. Finales s. IV.

ZÉNIT N° 43

**REVISTA DIGITAL DEL SUPREMO CONSEJO DEL GRADO 33 Y ÚLTIMO
DEL RITO ESCOCÉS ANTIGUO Y ACEPTADO PARA ESPAÑA
PRIMAVERA 2016**

DIRECTOR

I. P. H. GALO SÁNCHEZ CASADO, 33°

EDITOR

P.R.S. RAMÓN PEDROSA, 32°
zenit@scg33esp.org

ARTE

RODRIGO ÁLVAREZ REYNAL

CONSEJO DE REDACCIÓN ZÉNIT

JESÚS SORIANO, 33° - NICOLÁS ARCAS, 33° - JOSÉ LUIS LACASA, 33°
ÁLVARO RODRIGUEZ, 33° - EDUARDO GARCÍA ROMERAL, 33° - JAUME SALINAS, 33°
JOSÉ LUIS BLANCO, 33° - MIGUEL ÁNGEL PAREDES, 33°.

**EDITA LA GRAN COMISIÓN DE PUBLICACIONES DEL SUPREMO CONSEJO DEL GRADO 33
Y ÚLTIMO DEL RITO ESCOCÉS ANTIGUO Y ACEPTADO PARA ESPAÑA**

WWW.SCG33ESP.ORG

WWW.TWITTER.COM/SCG33ESP

WWW.FACEBOOK.COM/SCG33ESP