ZENIT
evista digital del Supremo Consejo del Grado 33 para España Número 1 Año 6.002 (v.· .I.· .)

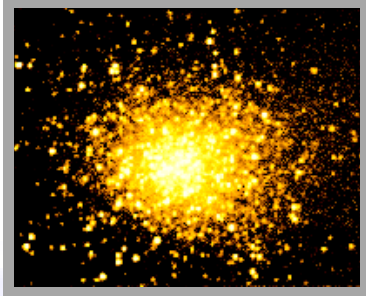
Contenido de este número

Editorial: Una meta a alcanzar

Entrevista al Soberano Gran Comendador

Los símbolos

Francisco Giner de los Ríos: Creador de la Institución Libre de la Enseñanza



Ordo ab Chao

Rutas iniciáticas: San Bartolomé de Ucero

Edita: Gran Comisión de Publicaciones. Administración: Supremo Consejo del Grado 33 y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España. Apartado de correos: 51.562 28080 Madrid España e-mail: zenit@scg33esp.org
Zenit es una publicación plural y abierta que no comparte necesariamente las opiniones expresadas por sus colaboradores. Su contenido podrá ser difundido y reproducido siempre que se cite su procedencia.

Significado de balaustre

ZENIT
Revista digital del Supremo Consejo del Grado 33 para España Número 1 Año 6.002 (v.· .I.· .)

Editorial:
Una meta a alcanzar

La importancia de las nuevas tecnologías ha sido y es un hecho incuestionable. Su influencia se ha dejado sentir en la práctica totalidad de los ámbitos de nuestra sociedad (transportes, comunicaciones, producción, medicina, seguridad, etc.). En consecuencia, no es de extrañar que haya alcanzado asimismo a un aspecto de tanta importancia para nuestras vidas como es el de la comunicación.

En el presente panorama intelectual y editorial, nace un nuevo cauce y un estímulo renovado del quehacer de Zenit como órgano de información del Supremo Consejo del Grado 33º para España. Ya en el pasado, otros proyectos de difusión periódica de Zenit permitieron la expresión de sus actividades e ideas. La etapa que no hoy nos proponemos iniciar, tiene vocación de futuro y de apertura hacia los retos de una época en la que Internet ha alcanzado gran preponderancia.

Zenit, como Boletín Digital del Supremo Consejo de España, renace preocupada por potenciar el conocimiento y difusión del filosofismo. Y viene presidido por la única orientación que creemos imprescindible la apertura hacia dentro y hacia afuera, única actitud posible para lograr nuestra meta: transmitir a la sociedad lo que es y representa la Masonería en el siglo XXI.

Ante la complejidad de los tiempos que corren y los profundos cambios imperantes en la sociedad, estimamos que la Masonería se siente ajena a las jerarquías de las sociedades ya que considera que el hombre tiene en todo tiempo y en todo lugar las mismas virtudes esenciales y que por tanto la dignidad del hombre es también el derecho activo a la libertad de pensamiento y de conciencia.

El pensamiento masónico tiene un cargamento ético más allá de la estética. Es en sí mismo, y no debe pretender buscar únicamente la belleza de la forma a través de formas bellas. En el más absoluto rigor el pensamiento masónico nace del silencio y evoluciona con los argumentos que proporciona la naturaleza del hombre y de la sociedad.
Zenit, en su versión digital, resurge como un proyecto e iniciativa del Supremo Consejo de Grado 33º para España para contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a hacer avanzar la reflexión, y las respuestas, en torno a la encrucijada social en la que nos encontramos.

Edita: Gran Comisión de Publicaciones. Administración: Supremo Consejo del Grado 33 y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España. Apartado de correos: 51.562 28080 Madrid España e-mail: zenit@scg33esp.org
Zenit es una publicación plural y abierta que no comparte necesariamente las opiniones expresadas por sus colaboradores. Su contenido podrá ser difundido y reproducido siempre que se cite su procedencia.

ZENIT
Revista digital del Supremo Consejo del Grado 33 para España Número 1 Año 6.002 (v.· .I.· .)

Entrevista con el Soberano Gran Comendador

Con motivo de la publicación del primer número de Zenit en formato digital, hemos creído de interés realizar una entrevista al Muy Poderoso Soberano Gran Comendador Alberto Martínez-Lacaci Pérez Cossio 33º.

Zenit.- Muy Poderoso Soberano Gran Comendador, el mensaje de bienvenida de la pagina web del Supremo Consejo de Grado 33º para España es una ventana abierta a todas las personas de corazón limpio ¿qué queréis indicar?

Soberano Gran Comendador.- Quiero decir personas bondadosas, integras y que quieran alcanzar un mayor perfeccionamiento personal.

Zenit.- Así pues, ¿Creéis que la Masonería puede seguir siendo el referente ético y espiritual de la sociedad actual?

S.· .G.· .C.· ..- Sin duda alguna, la Masonería puede seguir siendo el referente ético de la sociedad actual aunque desde unas coordenadas diferentes a las que se utilizaron en los siglos XVIII, XIX y tal vez en el XX. Creo que tendremos que cambiar de nuestros métodos de actuación y sobre todo tener una enorme visión de futuro.

Zenit.- En octubre de 1999 el Supremo Consejo de Grado 33º para España inicio una nueva etapa. Después de casi dos años y medio ¿Cuál es vuestro balance? ¿Cómo está la Institución?

S.· .G.· .C.· ..- La Institución se encuentra aceptablemente bien, tenemos quince Cuerpos Jurisdiccionados que agrupan a mas de 250 Hermanos, mejorando la calidad de la formación, mejorando la calidad de captación e intentando teñir nuestro entorno del espíritu de servicio que caracteriza a nuestra Institución.

Zenit.- El Supremo Consejo de España, fundado el 4 de julio de 1811, es el tercero en antigüedad del mundo, ¿Cómo son sus relaciones con los Supremos Consejos de la amistad?

S.· .G.· .C.· ..- Efectivamente el Supremo Consejo de España es el tercer Supremo Consejo mas antiguo del mundo y las relaciones con los Supremos Consejos de la amistad son fenomenales. España está muy bien considerada en los ámbitos masónicos internacionales

Zenit.- Los diferentes Cuerpos Jurisdiccionados del Supremo Consejo van aumentando su número de miembros, ¿ Consideráis que se puede alcanzar un mayor desarrollo?

S.· .G.· .C.· ..- Efectivamente se puede alcanzar un mayor desarrollo, no tanto en cantidad sino sobre todo en calidad, Es muy importante la formación, es muy importante la proyección externa, es muy importante que entre nosotros reine un ambiente de alegría y de paz.

Zenit.- Recientemente se ha celebrado una Jornada de Docencia dirigida a los HH. responsables de la docencia en los Cuerpos Jurisdiccionados, ¿Se van a seguir realizando Jornadas dedicadas a otros aspectos de la Masonería?

S.· .G.· .C.· ..- Si, después de esta Primera Jornada de Docencia, se van a seguir celebrando Jornadas, en principio, con periodicidad anual y con un temario que, en cada momento se decidirá pero, fundamentalmente, seguiremos en la misma línea: enseñar a los que tienen que enseñar, de modo que puedan enseñar bien.

Zenit.- El desarrollo del filosofismo es el objetivo primordial del Supremo Consejo. ¿Estáis satisfecho con lo alcanzado hasta la fecha? ¿Cuáles son vuestros planes de futuro?

S.· .G.· .C.· ..- No, evidentemente, no estoy satisfecho con lo alcanzado, estaré satisfecho cuando la Masonería no tenga ningún papel que ejercer en la sociedad. Con respecto a los planes de futuro yo creo que ya está contestado, seguir mejorando la formación, seguir mejorando nuestra actividad, seguir mejorando el entorno y, sobre todo, seguir mejorándonos nosotros mismos.

Zenit.- De muchas de vuestras declaraciones se infiere que una de vuestras preocupaciones es el desconocimiento que tiene la sociedad española de lo que es y representa la Masonería ¿De que forma se puede actuar para acabar con muchos de los prejuicios que se tienen acerca de la Masonería?

S.· .G.· .C.· ..- Resulta claro que la persecución, con fusilamientos e incautación de nuestros bienes, de los primeros años del franquismo, y sobre todo los cuarenta años de silencio y de difamación siguen pesando como una losa. Tarea nuestra es levantar esa losa y que de debajo de ella salga un aroma de esperanza, de paz y de unión

Zenit.- Y para finalizar ¿Quién es Alberto Martínez-Lacaci? ¿Cuáles son sus aficiones?

S.· .G.· .C.· ..- ¿Qué quien soy yo? . Una persona normal, un empresario que se ha dedicado toda su vida a trabajar y a su familia. En este momento tengo trillizos maravillosos de seis años y medio. Mis aficiones fundamentales son la vela, la lectura, la música y el silencio.

Muy Poderoso Soberano Gran Comendador, gracias por vuestro tiempo y por vuestras respuestas.

Edita: Gran Comisión de Publicaciones. Administración: Supremo Consejo del Grado 33 y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España. Apartado de correos: 51.562 28080 Madrid España e-mail: zenit@scg33esp.org
Zenit es una publicación plural y abierta que no comparte necesariamente las opiniones expresadas por sus colaboradores. Su contenido podrá ser difundido y reproducido siempre que se cite su procedencia.

ZENIT
Revista digital del Supremo Consejo del Grado 33 para España Número 1 Año 6.002 (v.· .l.· .)

Los Símbolos

Jesús Soriano Carrillo 33º

Si miramos atentamente al hombre de hoy y su comportamiento veremos que, a pesar de su aparente racionalismo, no ha podido desprenderse de los símbolos albergados en su inconsciente. La moda del psicoanálisis en los países mas avanzados prueba que su estilo de vida y de pensar, prescindiendo del inconsciente, no garantiza su equilibrio. El estudio del folklore demuestra igualmente la necesidad del ritual del símbolo y de las creencias "irracionales".

En sentido lato, el símbolo, del griego symbolon, indicio, unión entre dos términos, es un intento de definición de toda realidad abstracta, sentimiento o idea, invisible a los sentidos, bajo la forma de imágenes u objetos. Es un todo que no puede descomponerse. Posee un sentido subjetivo opuesto a la alegoría, cuyo significado, esencialmente objetivo, se halla normalmente a gran distancia del de los términos que la componen.

Ningún tratado antiguo trazó una síntesis del simbolismo, y esto por dos razones. Primero, porque el simbolismo no es del orden de lo racional y porque, al presentarle de manera conceptual, inevitablemente se le falsea. En segundo lugar, porque no se trata de una doctrina o de un método, sino de un arte de vivir, de una manera de ver y de saber tradicionales que transciende a esos mundos llamados "primitivos".

Una formación racional, científica, positiva, lógica nos ha alejado del universo psíquico y espiritual de los "primitivos", en el que, por el contrario, comienzan a introducirnos de nuevo las ciencias del hombre. No hay mas que leer los textos de la alta Edad Media o los comentarios de las Sagradas Escrituras, para darse cuente de este hecho.

No se puede progresar en el camino del simbolismo adaptando los métodos que ahora nos son familiares en las disciplinas científicas, racionales y lógicas que constituyen la base de nuestra cultura actual. La Ley que rige el universo simbólico es la de la ambivalencia. Si Esopo pudo decir que la lengua es la mejor y la peor de las cosas, todo elemento simbólico es apto, por naturaleza para significar el bien y el mal.

Esto quiere decir que un símbolo nunca dará soluciones hechas, universalmente válidas. Sería confundir el símbolo con la alegoría: hacer pasar, indebidamente, del campo de la sugestión y del misterio al de la imagen intelectual, simple manera de decir de otro modo lo que se puede enunciar con claridad.

El símbolo es tanto más rico en capacidades cuanto es más inasequible por naturaleza, y en la medida que se admite este privilegio irritante y maravilloso, es está en disposición de penetrar en su esencia.

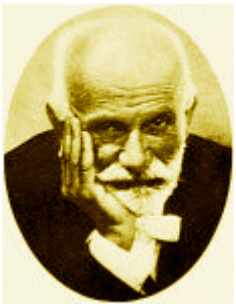
San Agustín expresó maravillosamente la riqueza del símbolo cuando evocó la impresión que un códice bellamente escrito producía en el espíritu de un hombre incapaz de ver en él algo más que una armoniosa sucesión de trazos gruesos y finos distribuidos por las páginas. Alabará, dijo, la habilidad de la mano de aquel que ha realizado una obra así. Pero si viene una persona más experta, capaz de descifrar la escritura y de leerla, no se limitará ya a admirar la corteza del fruto, sino que sabrá saborear la pulpa. A la belleza de la grafía añadirá el sentido de las letras y del texto que la escritura encierra.

Nuestra mirada al dirigirse a una cosa, tropieza con la superficie de ésta y rebota volviendo a nuestra pupila. Esta imposibilidad de penetrar los objetos, da a todo acto cognoscitivo (visión, imagen, concepto), el peculiar carácter de dualidad, de separación entre la cosa conocida y el sujeto que conoce. Solo en los objetos transparentes, un vidrio, por ejemplo, parece no cumplirse esta ley; mi vista penetra en el vidrio; es

La visión que el masón tiene del símbolo debe ser, a fin de cuentas, esencialmente religiosa. Ella despierta las armonías de una creación que es obra de la Inteligencia perfecta, en el sentido en que se dice que una nota golpeada en el piano libera sus armónicas. Una vez iniciada la marcha, el espíritu mide las "correspondencias" de las cosas y, tras la materia,
presionan las intenciones. Es una aventura espiritual prodigiosa, que durante siglos ha alentado a la humanidad y cuyo verdadero valor sospechamos, por lo menos, actualmente. Lejos de los alegorismos literarios de los "símbolos" racionalizados, que habían ocultado el signo debajo del celemín de lo racional, alumbra un universo nuevo, tan viejo como el hombre, tan joven como la creación salida de la mano de Dios.

Edita: Gran Comisión de Publicaciones. Administración: Supremo Consejo del Grado 33 y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España. Apartado de correos: 51.562 28080 Madrid España e-mail: zenit@scg33esp.org
Zenit es una publicación plural y abierta que no comparte necesariamente las opiniones expresadas por sus colaboradores. Su contenido podrá ser difundido y reproducido siempre que se cite su procedencia.

ZENIT
Revista digital del Supremo Consejo del Grado 33 para España Número 1 Año 6.002 (v.· .l.· .)



FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS: CREADOR DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE LA ENSEÑANZA

Francisco Giner de los Ríos nació el 10 de Octubre de 1839 en Ronda (Málaga), y murió el 18 de Febrero de 1915 en Navacerrada (Madrid), así pues su vida transcurre durante un periodo muy agitado de la historia española en la que se fraguan los perfiles de la España actual. Son años en los que la sociedad española sufre una transformación fundamental en todos sus aspectos con crisis y alteraciones de gran envergadura.

Los primeros años de la infancia y juventud de Giner transcurren en diferentes ciudades españolas. Hay que destacar, sin embargo, su estancia en Granada, donde cursa la Licenciatura de Derecho, y su permanencia durante un año en Barcelona, donde conoce a Llorens i Barba. En 1863 se traslada a Madrid para realizar en la Universidad Central el doctorado de Derecho y aquí conoce a Julián Sanz del Río, de quien ya tenia noticias a través de su profesor de Granada, don Francisco Fernández y González. El krausismo explicado por Sanz del Río como sistema filosófico marcaría su vida y es en esa corriente de pensamiento donde hay que enmarcar la obra y el pensamiento de Giner.

Tres años después obtiene mediante oposición la cátedra de Filosofía del Derecho y Derecho Internacional de la Universidad de Madrid, sin embargo en 1867 renunció a dicha cátedra por solidaridad con su amigo y maestro Sanz del Río perseguido por el gobierno isabelino y particularmente por el ministro Marqués de Orovio.

La revolución de 1868 que derroca a Isabel II le reintegra la cátedra y a partir de entonces desarrolla de nuevo una intensa labor docente. En 1875 y con la reinstauración borbónica en la persona de Alfonso XII y de la mano de Cánovas del Castillo, de nuevo el ministro Orovio, ardiente defensor de la intervención directa de la Iglesia en la enseñanza pública, envía una célebre circular que motivó la renuncia a su cátedra de Castelar y la expulsión de las suyas de Salmerón, Azcárate, y Giner de por cuya oposición al ministro es detenido y encarcelado en Cádiz.

Liberado en 1876 y convencido de pasar a la acción, y tras desechar el proyecto de crear una Universidad Libre de Andalucía en Gibraltar, fundó junto a su hermano Hermenegildo y los profesores Laureano Figuerola, Segismundo Moret, Eugenio Montero Ríos, Nicolás Salmerón, Gumersindo de Azcárate, Augusto González de Linares, Eduardo Soler, Laureano y Salvador Calderón, Juan G. Labiano, Jacinto Messía y Joaquín Costa, la Institución Libre de Enseñanza, una institución que nace como centro de enseñanza universitaria pero que poco después amplió sus enseñanzas a la primaria y secundaria, llevando de este modo Giner a la práctica sus conceptos de pedagogía basados en el pensamiento krausista y planteando, por tanto, la regeneración del hombre por medio de la enseñanza.

El sistema de Krause plantea una teoría del conocimiento en el que la razón y la realidad concuerdan, de manera que la ciencia nos revela de forma armoniosa de la realidad. Esa armonía enlaza también el aspecto moral porque la verdad es también el bien y al hacer ciencia se está desvelando la bondad de las cosas y de su sistema de relaciones. Sin embargo, Giner y el krausismo español, debido a su afán regeneracionista, insiste no tanto en la teoría del conocimiento, como era el propósito de Krause, sino en técnica del conocimiento, de modo que para Giner el arte de la educación no es mas que una psicología armónica que proporciona el modo de formar individuos a la vida moral y social.

Así entendida, la ciencia es un fin fundamental en la vida del individuo, y como tal necesita una asociación, la científica, que sirva de vehículo para su plena realización, tanto individual como colectiva, por lo que "la ciencia reclama para sí independencia de las autoridades exteriores, Iglesia y Estado, para poder desarrollarse libremente dentro de su esfera"

La Institución tenía algún precedente. Nicolás Salmerón, había fundado un centro llamado Colegio Internacional en el que dieron clases buena parte de los que luego reaparecieron como institucionistas. Francisco Giner de los Ríos había hecho una propuesta que podía convertir al Ateneo en una Universidad Libre. El ambiente de los primeros meses de la revolución era favorable a esos proyectos. Fue entonces cuando el ministro de Fomento, el progresista Ruiz Zorrilla promulgó un famoso decreto sobre la enseñanza. «Es propio del Estado», decía el preámbulo, «que se respete el derecho de todos y no encargarse de trabajos que los individuos pueden desempeñar con más extensión y eficacia. La supresión de la enseñanza pública es el ideal al que debemos aproximarnos, haciendo posible su realización en un porvenir no lejano».

La Colonia

Por la Institución Libre de Enseñanza pasaron como alumnos suyos la mayor parte de los hombres que, posteriormente, serían figuras destacadas en la vida política, científica, artística y social del país.

La Institución Libre de Enseñanza, postulaba y practicaba la libertad de enseñanza que incluía otras libertades: libertad de cátedra, libertad de abrir centros, libertad de programas, libertad o ausencia de textos; todas ellas entendidas como medios para formar el hombre ideal, un individuo culto, de ciencia rigurosa, de integridad moral y religiosa, amante de la naturaleza y de las buenas conductas, y por supuesto políticamente comprometido con la reforma democrática de finales de siglo.

Desde 1876 a 1880 se dan algunos cursos universitarios en la Institución Libre de la Enseñanza: Giner da dos cursos de Estética y otro de Principios de Derecho Político, en el local de Esparteros 9, ante un número reducido de alumnos entre los que se encuentran Cossio y Posada. Pero problemas de toda índole irán empujando a la naciente obra hacia una institución de primera y segunda enseñanza., aunque lo cierto es que el ámbito universitario seguirá siendo el medio de acción por antonomasia de Giner y sus discípulos, preocupados por la educación y la ciencia.

En 1881 el gobierno lo reintegró a su cátedra y desarrolla gran actividad viajando y participando en conferencias y congresos. Sus libros que abarcan Literatura, Arte, Sociología, Religión, Filosofía y como no, Pedagogía, contribuyeron a incrementar su influencia, destacando el Resumen de Filosofía del Derecho de 1898, aunque ya su primera obra, Principios, de 1873, fue traducida al alemán y al italiano.

En 1882 crea el Museo Pedagógico Nacional para la formación de maestros, en 1907 la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas destinada a facilitar el conocimiento de estudios y teorías extranjeras continuando la enseñanza universitaria habitual y en 1910 la Residencia de Estudiantes

La Junta para la Ampliación de Estudios, cuyo Presidente vitalicio fue Cajal, posee tres características que jamás serán traicionadas. En primer lugar, depende del Estado exclusivamente para su economía, aunque también recibe ayudas privadas, pero tiene plena autonomía con respecto a cualquier decisión a tomar. En segundo lugar reúne a científicos de las mas diversas disciplinas y también de las mas diversas ideologías, pero con el interés común de la enseñanza y de la ciencia. Y , en tercer lugar, su finalidad es exclusivamente científica y educativa, sin perseguir jamás otra meta.

Laboratorio Macpherson

La Junta significará un paso de gigante en el intento de europeización de la sociedad española, al tomar como modelo el Colegio de Francia creado por Duruy, con la esperanza de que toda la sociedad española,

vea en ella una meta y una ilusión común, tomando como norma esa "moral de la ciencia" que dirige la actividad intelectual de los países europeos.

La Residencia de Estudiantes, fue hasta 1936, el primer centro cultural de España y una de las experiencias más vivas y fructíferas de creación e intercambio científico y artístico de la Europa de entreguerras. En 1915 se traslada a su sede definitiva en la madrileña Colina de los Chopos. Durante toda esta primera etapa su director fue Alberto Jiménez Fraud, que hizo de ella una casa abierta a la creación, el pensamiento y el diálogo interdisciplinario.

La Residencia se proponía complementar la enseñanza universitaria mediante la creación de un ambiente intelectual y de convivencia adecuado para los estudiantes. Características distintivas de la Residencia fueron propiciar un diálogo permanente entre ciencias y artes y actuar como centro de recepción de las vanguardias internacionales. Ello hizo de la Residencia un foco de difusión de la modernidad en España, y de entre los residentes surgieron muchas de las figuras más destacadas de la cultura española del siglo XX, como el poeta Federico García Lorca, el pintor Salvador Dalí, el cineasta Luis Buñuel y el científico Severo Ochoa. A ella acudían como visitantes asiduos o como residentes durante sus estancias en Madrid Miguel de Unamuno, Alfonso Reyes, Manuel de Falla, Juan Ramón Jiménez, José Ortega y Gasset, Pedro Salinas, Blas Cabrera, Eugenio d'Ors o Rafael Alberti, entre muchos otros.

La Residencia fue además foro de debate y difusión de la vida intelectual de la Europa de entreguerras, presentada directamente por sus protagonistas. Entre las personalidades que acudieron a sus salones figuran Albert Einstein, Paul Valéry, Marie Curie, Igor Stravinsky, John M. Keynes, Alexander Calder, Walter Gropius, Henri Bergson y Le Corbusier, entre muchos otros.

La labor de Giner, cambiando la antigua educación de la letra con sangre entra por nuevas técnicas de estudios y asignaturas modernas, variadas y compensadas, la intuición como principio básico de los enseñantes, el destierro del memorismo sistemático, las actividades extra escolares como visitas a museos, fábricas, excursiones al campo, etc. que hoy son aún métodos novedosos, ya se aplicaban hace cien años y sólo fueron interrumpidas en épocas dictatoriales cercanas, por lo que aún hoy parecen métodos nuevos, porque D. Francisco no sólo fue un buen maestro, creo escuela. Y eso, tan raro entre los españoles, es lo mas valioso que nos ha dejado. Giner y su escuela siguen teniendo hoy un "discurso" que debe ser escuchado por las generaciones actuales.

BIBLIOGRAFÍA

ABELLAN, José Luis: Historia crítica del pensamiento español. Vols. 4 y 5/1. Madrid, Espasa-Calpe, 1984-1989.
CACHO VIU, Vicente: La Institución Libre de Enseñanza. I, Orígenes y etapa universitaria. Madrid, Rialp, 1962.
GARCIA DEL DUJO, Angel: Museo Pedagógico Nacional (1882-1941).Ediciones Universidad de Salamanca, 1985.
GOMEZ MOLLEDA, M0 Dolores: Los reformadores de la España contemporánea. Madrid, C.S.I.C., 1966; 20 ed., 1981.
HEREDIA SORIANO, Antonio: El krausismo español. (Estudio histórico-bibliográfico), en VVAA: Cuatro ensayos de historia de España. Madrid, Edicusa, 1975.
JIMENEZ FRAUD, A.: La Residencia de Estudiantes. Barcelona, Ariel, 1972.
JIMENEZ GARCIA, Antonio: El krausismo y la Institución Libre de Enseñanza. Madrid, Cincel, 1985.
JIMENEZ-LANDI, A.: La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente. Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, Universidad Complutense, Universidad de Barcelona, Universidad de Castilla-La Mancha, 1996, 4 vols.
LOPEZ MORILLAS, J.: Racionalismo pragmático. El pensamiento de Francisco Giner de los Ríos. Madrid, Alianza Editorial, 1988.
PECELLIN LANCHARRO, Manuel: El krausismo en Badajoz: Tomás Romero de Castilla. Cáceres, Servicios de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, 1987

RODRIGUEZ DE LECEA, Teresa: Antropología y filosofía de la historia en Julián Sanz del Río. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991.
UREÑA, Enrique M.: Krause, educador de la humanidad. Madrid, Publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas, 1991.
VVAA: En el centenario de la Institución Libre de Enseñanza. Madrid, Tecnos, 1977

Edita: Gran Comisión de Publicaciones. Administración: Supremo Consejo del Grado 33 y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España. Apartado de correos: 51.562 28080 Madrid España e-mail: zenit@scg33esp.org
Zenit es una publicación plural y abierta que no comparte necesariamente las opiniones expresadas por sus colaboradores. Su contenido podrá ser difundido y reproducido siempre que se cite su procedencia.

ZENIT
Revista digital del Supremo Consejo del Grado 33 para España Número 1 Año 6.002 (v.· .l.· .)

Ordo ab Chao

Manuel Perales Pérez 33º

P R E F A C I 0

En sus Ensayos, Giner de los Ríos nos enseña el camino para llegar al despertamiento del "espíritu crítico", que lo distingue del de "contradicción". . . . , " la disposición, despertada al contacto del pensamiento ajeno" y el de contradicción "aquel que sólo nota lo disconforme".Y con esas dos herramientas nos sumerge en una búsqueda, del conocimiento, de la verdad, de la sabiduría, de algo... quizás inefable, que nos exige hasta lo más hondo de nuestro ser la realidad más absoluta. "Pues no de otra suerte, cuando halla el pensador harto más realidad en el objeto que en las concepciones de un Platón o un Hegel, harto más que ver en la Sociedad y el Estado que en los libros de Aristóteles, Montesquieu o Stuart Mill; en las montañas, más que en los Lyell; en el microscopio, más que en los Virchow; en el laboratorio, más que en los Berthelot ... entonces, pero sólo entonces, ya está en camino de ciencia" (1).

Sabia, la herramienta gineriana, para utilizarla, con "crítica" y "contradicción" ante esa búsqueda, que hoy, cuando la ciencia y la investigación nos deparan muchas mas evidencias y novedades, se hace, quizás, más necesaria que nunca.

"ORDO AB CHAO" en el Nuevo Modelo del Universo

"Dijo el Maestro: quien conoce el SENTIDO de las modificaciones y las transfiguraciones, ése conoce la acción de los dioses".

"Las mutaciones no tienen conciencia, no tienen acción, están quietas y no se mueven. Pero cuando se las estimula penetran en todas las circunstancias bajo el cielo. Si no fueren lo mas extremadamente divino sobre la tierra ¿como podrían lograr algo así?"

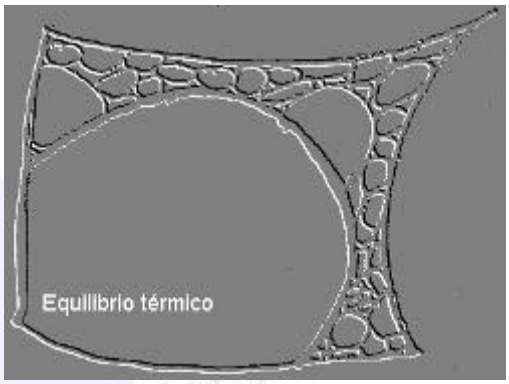
R.Wilhem - I CHING Libro de las Mutaciones. (2)

El aforismo masónico citado en este título, "Ordo ab Chao" (Orden en el Caos), nos sumerge en lo más hondo de la actual sociología del conocimiento. Abstracción hecha de su naturaleza histórica y de la tradición esotérica de donde trae causa, cumple las necesidades de enfrentarse, con su dialéctica del binomio orden-desorden, a descubrimientos asombrosos para llegar a una nueva forma de concebir las evidencias. Todo ello con la necesidad de un principio de complejidad, como exigen los nuevos conocimientos que adquirimos de nuestro Universo, donde ya no cabe la alineación como un paradigma del orden frente a un caos a ordenar. Si no la presencia de ambos principios, generándose el uno al otro, y también dicho dentro de esa complejidad, existiendo un orden en el caos. 0 quizás, dicho de otro modo, por centrar nuestra atención en un concepto, el orden, creamos su opuesto, el caos, y lo inverso.

Y toda esa complejidad recorre, desde los actuales descubrimientos de la física cuántica y conceptos de la entropía en termodinámica, que a través de una función, a la que Clasius le dio el nombre, se produce una transformación infinitesimal reversible en el sistema a que se aplique, hasta la denominada entropía social,

como doctrina según la cual la degeneración social es inevitable. Pero si la entropía, al decir de Penrose (3) es una medida de su desorden manifiesto en estados-momento diferentes-baja entropía, alta entropía, mas o menos entropía en un sistema- resulta así una ordenación de los estados de entropía. Es decir, el caos tiene su propia ordenación en su crecimiento, que se conoce como entropía irreversible.

La nueva física nos descubre que la materia se compone en su fondo de elementos totalmente mutantes, los conceptos clásicos de "partícula elemental" como objeto aislado, no responden a una realidad o evidencia, el Universo se descubre como una gran telaraña dinámica con patrones de energía inseparable y en interacción con el entorno. La partícula ya no es una entidad aislada y parte integrante del conjunto. El nuevo Universo se conoce como conjunto inseparable, que además, incluye al observador. Y para más complejidad, se nos enseña desde la teoría cuántica, que las partículas son también ondas, que confinadas en espacios pequeños reaccionan moviéndose alrededor. Las partículas están representadas por paquetes de ondas, y así la materia nunca es inerte ni pasiva en su esencia, esta siempre en un continuo movimiento de danza y vibración. Y así se nos explica, que las partículas han perdido ese atributo que le daba la física clásica de orden en las cosas y se han transformado en una especie de pasta subatómica, de protones, electrones, neutrones, fotones y distintas clases de ondas en delirante y desconocida danza, que con la apariencia de quietismos por encima de los bajos fondos microcósmicos donde se ubican, pero con el desorden que las caracteriza o las hace irreconocibles, crean la dinámica del Universo, siempre mutante y en expansión, desde un desorden creador.



Esquema de una división de grano-grueso del espacio de fases en estados, sin distinción macroscópicamente. La entropía es proporcional al logaritmo del volumen en el espacio de fases (Según Penrose en La nueva mente del Emperador)

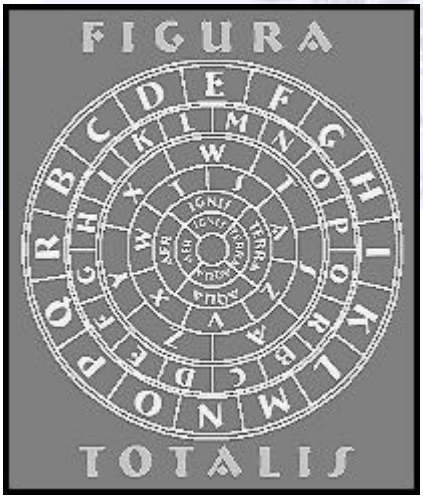
El principio de incertidumbre de Heisenberg ha sido la forma matemática precisa para expresar la relación de indeterminaciones de posición y momento de una partícula, y quiere decir que no se puede saber ni la posición ni el momento de una partícula, con la precisión que se le daba en la física clásica y determinista, y no es por causa de técnica de medición, sino por principio. Así se expresan las evidentes limitaciones de nuestros conceptos clásicos, de forma matemática. La filosofía del "bootstrap" determina finalmente la causa del rechazo a la visión mecánica del mundo a través de la Física moderna. El Universo de Newton se formaba por entidades básicas con sus propiedades fundamentales, en un orden establecido por su creador, y ese concepto ha empapado hasta hoy todas las ciencias naturales, hasta que la teoría del "bootstrap" ha afirmado y enseña que el Universo esta considerado como una telaraña dinámica de sucesos relacionados entre sí. Es una visión de la naturaleza que nace en la teoría cuántica, adquiere un contenido dinámico en la teoría de la relatividad y se formula en términos de probabilidades de reacción en la teoría de matriz S. Da lugar a la singularidad del "big-bang" y a la de los "agujeros negros". Por el primer concepto se nos representa un universo que va camino, o viene, de una implosión y se reduce en un agujero negro. Cualquier materia que caiga en él es destruida por su singularidad y solamente el efecto gravitatorio de su masa continuaría sintiéndose fuera. Y por los efectos cuánticos parece que la masa o energía de la materia tendría que ser devuelta finalmente al resto del universo, y que el agujero negro, junto con cualquier singularidad dentro de él, se evaporaría y desaparecería. Penrose (4) describiéndonos el destino de nuestro Sol dentro de cinco mil o seis mil millones de años, nos explica como se expandirá, se hinchara inexorablemente y alcanzara la Tierra, convirtiéndose en lo que se conoce como una "gigante roja" - como Aldebarán en Tauro, que ya nos es conocida y que en su centro, en su núcleo, se formara lo que se conoce como una estrella "enana blanca", núcleo de una materia de tal intensa densidad, que una pelota de ping-pong de esa materia, podría pesar muchas toneladas. El destino de nuestro Sol, como otros del Universo, será acabar absorbido totalmente por su parasitaria.. "enana blanca" para llegar a una oscuridad total, y transformarse en una invisible "enana negra". El destino de otros soles, todavía es más siniestro que el del nuestro sistema solar, con cálculos del llamado límite de Chandrasekhat, hay soles que acaban formando un

"agujero negro", que en suma es una región del espacio, en el que su campo gravitatorio es tan intenso que ni la luz puede escapar de él, y como ninguna materia o señal, puede superar la velocidad de la luz, se infiere que NADA puede escapar de él. De todo ello deviene la teoría de que el Universo no tiene principio ni fin, está autocontenido y en expansión constante, lo que ha permitido que Hawking, paradójicamente ocupando la cátedra que en Cambridge ocupara Newton, escriba (5): "No existiría ninguna singularidad en que las leyes de la ciencia fallasen y ningún borde del espacio-tiempo en el cual se tuviese que recurrir a Dios o a alguna nueva ley para que estableciese las condiciones de contorno del espacio-tiempo. Se podría decir "la condición de contorno del universo es que no tiene ninguna frontera". El Universo estaría completamente autocontenido y no se vería afectado por nada que estuviese fuera de él. No seria ni creado ni destruido. Simplemente SERIA".

El descubrimiento es demoledor de esquemas paradigmáticos clásicos en que está instalada la mente y la conciencia del ser humano, de los que no estén abiertos a nuevas evidencias. Nos lleva a contemplar como inconcebido y desconocido

lo que precede y desencadena el nacimiento de nuestro universo, no como un vacío, ni una falta de realidad sino una realidad no mundana y pre-física, de tal manera que a partir de ahora no cabe especular con ninguna figuración espaciotemporal o logomorfa relativa al estado sobre lo que había antes de nuestro universo. En este punto de la reflexión hay que reconocer que sería antropomorfo y lachero nombrar a Dios. Quizás los que necesiten de la solución teológica, no tengan más remedio que aceptar la reflexión, oportuna en estas páginas de inspiración pedagógica gineriana y por ende Krausista, que Kraus hizo en el sentido de que "Dios esta en la barriga de la seidad" y obtener la gratificación espiritual buscada por esa vía "pan-en-teísta". En otro caso, corremos el riesgo de revivir la anécdota que se cuenta de Laplace cuanto presento la primera edición de su obra a Napoleón y el emperador le dijo "Me dicen que Vd. ha escrito este gran libro sobre el sistema del Universo y nunca ha mencionado a su Creador", a lo que Laplace replicó "No tengo necesidad de tal hipótesis"-

Ha muerto un universo y estamos en trance de descubrir otro, que vendrá a través de la controversia entre descubrimientos nuevos y una nueva forma de concebir las evidencias. Esa complejidad, hoy tiene interrogantes que se consumen en nuestra finitud humana. En la propia teoría del "bing-bang", como consecuencia lógica de la teoría de la expansión, se llega a una contradicción al intentar hacer coincidir lo puntual y lo infinito, y esa búsqueda del origen lleva de una racionalización a una irracionalidad que ha hecho escribir a E. Morín (6) "el problema del origen comporta una contradicción insuperable en sus términos".



"FIGURA TOTALIS"
Reproducción del Ars Demonstrativa
"figura universal de todas las cosas que se pueden saber"
ARS MAGNA
Raimundo Lulio (s.XVI)

La vida nos descubre que lejos de estar fijada en sus modelos, depende de una evolución, y bajo la apariencia de un orden universal, existe un desorden. El orden contiene el caos, y se interaccionan entre sí, con un alcance físico y cósmico general. Tendremos así, que para explorar la idea del nuevo universo, que se forme con orden desde el caos, contemplar las razones y efectos de la organización. Es decir habrá que funcionar con desorden en absoluta complejidad. La evolución ya no es el simple progreso ascensional, conlleva degradación, construcción, dispersión y concentración. Y todo en un gran recorrido desde la microgénesis a la cosmogénesis.

Habrá que estudiar como surge el orden naciendo del caos, en su vía de las interacciones que son recíprocas y modifican la naturaleza de los elementos, de tal manera que para que haya organización es necesario que se produzcan interacciones, encuentros, agitación, turbulencias, en suma desorden para llegar al orden, componiéndose así un gran juego cosmogénesico de desorden, orden y organización, en cuyas circunstancias intervienen las reglas y el azar, en un juego variado, completo, riguroso y aleatorio, cada vez más rico y más complejo.

Y si el orden y el caos necesitan la interacción para su organización y son conceptos que se expanden el uno con el otro, el orden creara por su naturaleza su propio determinismo conviviendo con el azar del caos. Siendo antagónicos son concurrentes. Son dos universos divergentes en los que la organización oscila, y que tenemos que habituarnos a considerarlos juntos, como las dos caras de Jano, ese mitologema arcaico que por la tradición esotérica tanto determina la divisa masónica del "Ordo ab Chao".

En ese juego orden-caos, el segundo principio, el caos, el desorganizante, y la entropía, nos enseña que el desorden crece en sí mismo. Es decir, no solamente es desorden, también desorganización, que al producirse, referencia a su vez la organización, como hemos analizado. Y la entropía, desborda el concepto límite de la termodinámica y se sitúa en toda una teoría de la desorganización-organización, hasta llevarnos a una sociología del conocimiento que por sociología de la entropía, doctrina de la degradación de toda sociedad organizada, nos enseña como en el "hábitat" social existe la misma complejidad a través de una sociología autoritaria y una sociología liberal. Si hemos de seguir la pausa de lo evidente observado en el mundo físico tendremos que aceptar el reconocimiento del doble carácter socio-cultural referido, y la tolerancia y comprensión de uno para el desarrollo del otro. Que la organización de un conocimiento no es único determinante, por bondadoso que sea, y no basta con un determinante egoico, sino que en complejidad intervienen otros, genérico (identidad familiar), étnicos (identidad étnica), civilizaciones (identidad social), territoriales (identidad nacional), en suma de complejidad, antropo-sociales-culturales. Habrá que tener consciencia, de que una idea o

pensamiento nuevo, se constituye con contraría presión social, a través de la capa de permisividad que siempre se encuentra en el oponente que presiona. Y que no es suficiente para su desarrollo la existencia de una zona de permisividad, por el contrario precisara también de una dinámica con conflictos de ideas y conceptos, crisis, y hasta turbulencias, como hemos visto en la complejidad del universo microfisico.

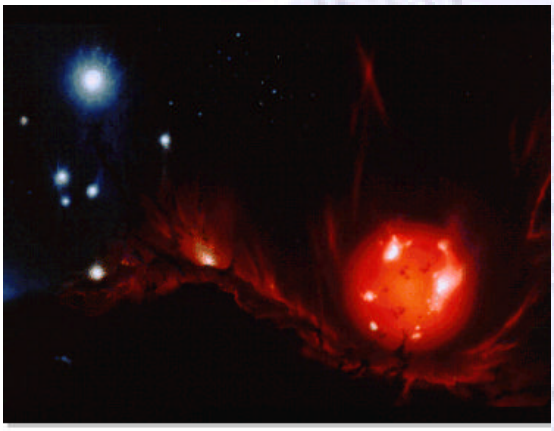
Sí observamos un periodo del pensamiento humano, referido a nuestra sociedad occidental, algo amplio, comprobamos el proceso cambiante que se ha producido desde el Renacimiento con su esplendor y prepotencia de los humanismos (filosofía, teología, arte, etc... al paso subsiguiente (¿entropía sociológica), la era de la ciencia, especulativa, racionalista, empírica, desanclada de principios humanistas con predominios de las especializaciones y las tecnologías. Tan desabrida, como expresa la anécdota de una conversación entre Hedwing Born y Éistein, cuando la primera le pregunta a Éistein "Bien ¿cree usted que se podrá llegar a representar absolutamente todo de una manera científica? "Si", dijo Einstein, .. es muy posible, pero no tendría ningún sentido. Sería una representación con medios inadecuados, igual que si se representase una sinfonía de Beethoven como curvas de presión de aire" (7). Verdaderamente, desvelar, entender y ordenar el mundo caótico, conlleva cadenas de medios científicos físicos, los filosóficos y morales, en compleja interacción de todos ellos.

Entrar en hipótesis prospectivas del mundo, y la sociedad de hoy, a la luz de los nuevos descubrimientos, sería pedante y se rompería el esquema que aquí desarrollamos y aceptamos, por la vía de la tolerancia y aceptación de realidades, y conviniendo buscar el "ordo ab chao" de que nos hemos valido para titular nuestro ensayo. Estemos a la observación y participando como observadores, en lo que hoy sucede. Algo así como en la invocación de Teilhard de Chardin (8). algo terrible haber nacido, es decir, encontrarse irrevocablemente arrastrado, sin haberío querido, en un torrente de energía formidable que parece querer destruir todo lo que lleva consigo". Y si saltamos de las microgénesis revisadas, al camino que nos lleva hasta la cosmogénesis, fijándonos en nuestro mundo, en la sociología del conocimiento y en concreto en la doctrina que se muestra en la entropía social, según la cual la degeneración social es inevitable, hay que convenir que en la actualidad se viven cambios, mutaciones, caídas de valores y acciones del binomio orden-caos, verdaderamente sorprendentes.

Existe una publicación, un ensayo, de Umberto Eco, Colombo, Alberoni y Saceo (9), en el que acuñan la expresión "medievalización", para el proceso sociológico que hoy se sigue, por comparación o analogías del momento actual con aquel periodo histórico.

Hoy la gran ciudad, se invade, a semejanza con las invasiones vandálicas, con graves problemas técnico-sociales, escasez de agua, crisis de energía eléctrica, parálisis de tráfico, emigrantes que se instalan para hacer una nueva vida ...

Se hace así referencia a una "fisiología de la fragmentación", mediante acercamiento y contraposición de los grupos sociales que cambian el paisaje social. La morfología y estructura urbana es claramente cambiante, los antiguos centros de ciudades adquieren otros usos y hay crecimientos urbanos exteriores perfectamente diferenciados en "ciudades dormitorio" para el mundo del trabajo, y barrios residenciales para clases sociales de "elite". que adoptan sus propios estilos de vida en centros ubicados en su estructura, colegios, supermercados, locales de ocio ..., con una especie de fortificación de defensa frente a un crecimiento de la delincuencia - vigilancia televisiva en centros de compras, instalaciones de alarmas en domicilios, etc. - todo va creando un neofeudalismo por la dependencia a grupos de auténtico poder, tecnológico y económico que entran en competencia fáctica con las tradicionales funciones del Estado, entendido al modo como lo describe Max Wéber, en el sentido de que el Estado no se manifiesta sólo por la tenencia del poder, sino por la eficacia de los medios técnicos de que dispone y su posibilidad de excluirse del campo de sus aplicaciones, que impone o distribuye a otros. Y esa decadencia, o entropía, del propio Estado se exacerba con el crecimiento de los nacionalismos crecientes, que sin fundamentos culturales y de raíces de etnias muy justificables, caen en la exageración del ejemplo que hemos vivido recientemente, de bosnios de etnia serbia , que se niegan a integrarse, con pretensiones independentistas, en estados de población musulmana, aunque aquellos no excedan el diez por ciento de dicha población.



Paralelamente, en esa entropía sociólogica de degradación del concepto de Estado, se produce, el binomio orden-caos, desde dentro de ese impulso, proponiéndose otras organizaciones supra-estatales y articuladas entre sí, Unión Europea, 0.T.A.N., Banco Mundial, etc, F. Espinar, en su obra Esquema Filosófico de la Masonería (10) desarrolla en un capítulo de título El Orden Mundial la tesis de que la soberanía exclusiva de cada Estado debe de ser sustituida por una participación en una soberanía colectiva supra-estatal. Que los recursos naturales deben de ser para ese Super-Estado, para los Estados que la forman, las Comunidades que los integran y los Municipios a su vez integrados en ellas, en un concepto casi federal pero adecuado a lo que podría llamarse un "postmodernismo" social. Y que debe establecerse una cultura común universal, sin perjuicio de que cada individuo pueda adoptar la "tradición peculiar" que tenga por conveniente.

Se perfila así, y podríamos acumular mas perfiles, un planteamiento dual, pero no al modo de meros opuestos, por el contrario una interrelación de un principio con sus opuestos estimulándose las consecuencias de uno en otro. El nuevo despegue o cambio económico en el momento actual del capitalismo, con mutaciones técnicas y nuevos sistemas, que van por delante de los Estados tradicionales multinacionales, mercados universales, etc. - provoca cambios en la función de los Estados, que van creando una clase de dirigentes por su condición de decididores, que a su vez la forman más los técnicos que los políticos. El interrogante es, a donde nos llevan esos desplazamientos.

En esta sociedad y cultura contemporánea, en esta sociedad postindustrial, en esta cultura postmoderna, en este constante devenir de las ciencias, la legitimación del saber ha perdido credibilidad y se plantea en otros balbuceantes términos. El conocimiento es como ese dios Abraxar que nos describe Herman Hesse en su "Demian", en el que se unen la luz y las tinieblas, y se trascienden, con un Demiurgo que es el ordenador y arquitecto que las separa y que ya nos fué presentado por Platón en su Timeo. Al que habrá que acercarse, prometeicamente, para robarle el fuego del conocimiento, y sabiendo que inmersos en ese binomio de orden en el caos, por sus influencias saliendo al paso, nos pueda suceder como a Kepler, que habiendo formulado las leyes de la astronomía coperniana, vivía de hacer horóscopos, como a Newton que siendo el creador de

las normas científicas que cambiaron el conocimiento desde el S. XVIII, a la vez escribía un tratado de alquimia, o en nuestros días, como a Einstein, que tras formular la teoría de la relatividad, dijo que Dios, no jugaba a los dados.

P 0 S T F A C I 0

Desde hace mas de tres milenios, cuando nació el pensamiento occidental, alimentado con la prehistoria del Tao de la sabiduría China y su "Wu~Wei", con los presocráticos, desde Heráclito y Platón a Hegel y Marx o Aristóteles, Santo Tomás y San Agustín, siempre ha latido en el fondo de los pensamientos de la humanidad dos actitudes de apariencias opuestas, un dualismo, que llega también, como en todas las culturas de la humanidad, por los hilos de los grandes mitologémas, al conocimiento profundo, por el sentimiento de lo espiritual o de lo religioso.

Pero esas concepciones, no escapaban a una presentación de creaciones previas, cuando en realidad se construían para justificar una actitud, un sistema ético-político preconcebido, o de adscripción a fundamentos a veces de su propio creador.

La ciencia, hoy, que sigue planteando su "rol" de objetividad y presumiendo de mera mostración de evidencias, nos facilita nuevas formas del saber y del conocer.

La ética del conocimiento la hemos concebido como elección ética de un valor primitivo para fundar el conocimiento, creándola así de una condición de autenticidad para fundamentarla mediante metafísicas asociadas al pensamiento de su autor, si no creadas por él.

Hoy, hay que desterrar esas epistemologías ante un Universo que nos es nuevo. El hombre ya sabe que está sólo ante su inmensidad, y a la vez incrustado en él , pegado él, como un sello a una carta. Un Universo que crece indiferente, creándonos una angustiosa sensación de existencialismo de soledad, en el que ha nacido, ¿por azar?, y que le obliga a participar en su desarrollo y evolución. El como hacerlo será el gran desafío de toda la humanidad, acaso ¿debamos apostar por el concepto de "especie" más que por el de individuo?. Si a eso se fuere, tendríamos que comenzar, a transformar nuestras epistemologías del conocimiento, y esquemas y paradigmas milenarios, e incluso, probable, asumir la manipulación genética, y a eso ... ¿quien se atreve?. Mirar de frente a Abraxas, puede ser cegador. Quizás por el momento, no tengamos más recurso, que instalarnos con aceptación y humildad en nuestra finitud humana, buscar todo lo que podamos conocer de ese Universo del que formamos parte ... "del lobo un pelo" como dice la sabiduría popular. Y sin desanclarnos de lo racional, abordar hasta lo irracional, por la vía del intuicionismo, como, con sabor mas6nico, nos lo propone Espinar (8) citando a Einstein . . . "la inteligencia nos aclara las interrelaciones entre medios y fines pero no nos puede dar el sentido de los fines últimos y fundamentales".

Quizás, Machado, desde su condición masónica supo desde el intuicionismo, ver con claridad y belleza sus dos caminos, de los que nos dejó huella. El de la razón pura hasta la imperceptibilidad y el de la razón integral que al que le añade su persona, borracho de fantasía y exquisita sensibilidad poética, y escribirnos como filósofo y poeta (12):

"... caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino sino estelas en la mar"

Retrato de Antonio Machado por Joaquin Sorolla

N 0 T A S:

1.- Sir Charles Lyell, geólogo escocés, creador de la geología moderna. Vichow, pat6logo alemán creador de la patología celular. Berthelot, químico francés, formulador de la termodinámica.

2.- ICHING. Libro de las Mutaciones. R. Wilhem con presentación de C. Jung. Edit. EDHASA 1979. Pags. 401 y 403

3.- La nueva mente del Emperador. Biblioteca Mondadori (Ciencia) 1.991 - pág. 387.

4.- Op. cit. pags. 413 y siguientes.

5.- Historia del Tiempo- Del Bing-bang a los agujeros negros Hawking- Edit. Critica 1.988, Pág. 181.

6.- El Método I- E. Morin- Cátedra - Colección Teorema 21 Edic. Pág. 61.

7.- Ciencia y Conciencia en la Era Atómica - Born - Alianza Editorial 1.971, pág. 119.

8.- Himno del Universo T. de Chardin Taurus Ediciones S.A. 1.967, pág. 2 8.

9.- La nueva Edad Media Alianza Editorial, 1.990 Secc. Humanidades - Libro de bolsillo.

10.-Esquema Filosófico de la Masonería - Ediciones Istmo - Espinar - Biblioteca Estudios Críticos 1.981, Pág. 213 y siguientes.

11.-Op.cit.pág.24.

12.- Machado. Obras completas Espasa Calpe - Fundación Antonio Machado - Edición cincuentenario 1.988 - Tomo I, pág. 575.

Edita: Gran Comisión de Publicaciones. Administración: Supremo Consejo del Grado 33 y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España. Apartado de correos: 51.562 28080 Madrid España e-mail: zenit@scg33esp.org
Zenit es una publicación plural y abierta que no comparte necesariamente las opiniones expresadas por sus colaboradores. Su contenido podrá ser difundido y reproducido siempre que se cite su procedencia.

ZENIT
Revista digital del Supremo Consejo del Grado 33 para España Número 1 Año 6.002 (v.· .l.· .)

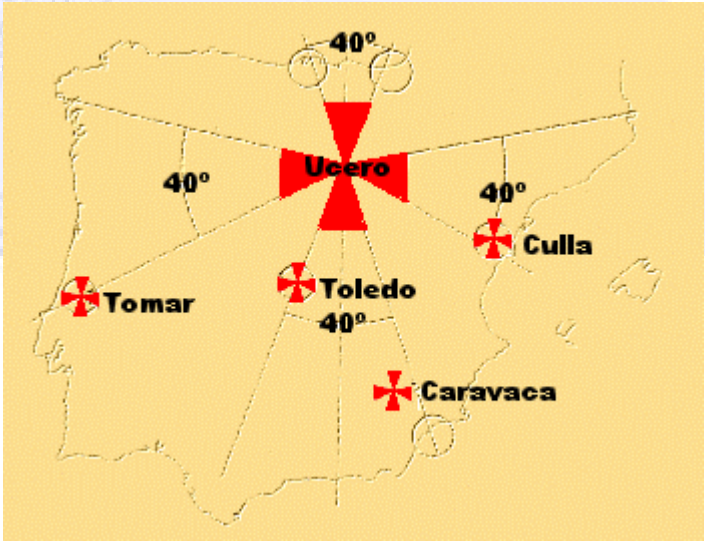
Rutas iniciáticas: San Bartolomé de Ucero

En tierras de El Burgo de Osma, al noroeste de la provincia de Soria, se encuentra la villa de Ucero. Se llega a la población por la carretera SO-920 que une El Burgo de Osma con San Leonardo de Yagüe. Sobrepasado el pueblo de Ucero y al llegar al puente sobre el río del mismo nombre, debe de abandonarse la carretera para tomar a la izquierda un camino forestal que nos introduce en el Cañón del río Lobos. Adentrándose por el cañón, por el camino paralelo al río y después de recorrer cerca de tres kilómetros, se descubre la ermita templaria de San Bartolomé de Ucero.

En la ermita de San Bartolomé es fácil descubrir el doble lenguaje (estético y esotérico) de las construcciones templarias, de modo que el visitante puede descifrar los mensajes de la Orden si observa y medita sobre los elementos mas significativos de la edificación (canecillos, capiteles, rosetones, marcas de canteros, etc.) y los relaciona con el "entorno mágico" en el que se erige la ermita.

La toponímia del cañón en el que se encuentra la ermita de San Bartolomé parece sugerir que se trata de un lugar antaño poblado por lobos, pero no deja de ser curiosa la coincidencia de que, desde tiempos ancestrales, el lobo esté considerado como el animal simbólico que representa tanto la sabiduría secreta y gremial de las hermandades de constructores como el acompañante habitual de santos (San Francisco de Asís, San Roque) con indudables conocimientos esotéricos.

No solo el nombre del lugar, sino, sobre todo, su ubicación geográfica sugieren que la ermita templaria está situada en un lugar "mágico". En efecto, la ermita, tal y como indica García Atienza, está situada, con absoluta exactitud, en la línea que divide en dos mitades a la península ibérica y que equidista de sus dos puntos extremos, los cabos de Creus y Finisterre, 527 kilómetros y 127 metros, así como en el centro de una cruz templaria cósmica de 40º, por lo que ocurre pensar que su ubicación no es fruto de la casualidad sino del profundo conocimiento cosmográfico de aquellos que la erigieron.



En San Bartolomé, dotada de una sencilla estructura, puede reconocerse tanto elementos arquitectónicos típicamente románicos (planta en cruz latina), como protogóticos (portada) y góticos (rosetones) que delatan que sus autores trataron de legar algo mas que una lección de arquitectura, de modo que aunque la ermita se adapta al precepto ortodoxo que considera a los templos medievales como una imagen reducida del Universo, en ella se pueden observar elementos herméticos que solo pueden explicarse a la luz del conocimiento esotérico que atesoraban los monjes templarios.
Los rosetones de las capillas laterales, no solo presentan un valor estético sino que inducen a quien se encuentra en el interior del templo a concentrarse mentalmente y a meditar sobre su motivo central: el Sello de Salomón.

Los canecillos son otros de los elementos ornamentales con claros valores trascendentes ya que representan el lazo de unión entre lo terrenal y lo celeste por su ubicación al final de los paramentos y principio de las bóvedas y las figuras y formas que adquieren se consideran sacralizadas y portadoras de un mensaje catequético.

Canecillos de la portada

A modo de ejemplo, y de acuerdo con Aylagas Mirón, hay que señalar que en las dos hileras de canecillos de la portada es donde mejor se aprecia su unión secuencial. La descripción literal de la lectura de estos canecillos, efectuada de derecha a izquierda, puede ser la que sigue: "En un principio sólo existió la nada (primer canecillo), pero gracias a los caballeros iniciados (segundo canecillo con un rostro barbado y orejas destapadas) y a pesar de las mofas que debe sufrir (tercer canecillo), el hombre puede aspirar a alcanzar saberes ocultos (cuarto canecillo, un flautista), pero solo la colaboración entre los hombres (quinto canecillo, caballeros templarios) se podrá transformar en un ser superior con acceso al Conocimiento del Saber (sexto canecillo)".

En la hilera inferior encierra, también de izquierda a derecha, el siguiente mensaje. "La relación entre el cielo y la tierra es débil (primer canecillo), pero todos los hombres del Universo (segundo canecillo, rostro con círculos concéntricos) pueden unirse en el signo de la Cruz (tercer canecillo) para establecer las reglas cósmicas que aproximan ambos mundos (cuarto canecillo). No obstante es preciso renunciar a los sentidos sensoriales (quinto canecillo, máscara grotesca) para lograr conexiones más sólidas (sexto canecillo, se observa por debajo una figura en actitud orante) que los iniciados (séptimo canecillo, rostro con frente despejada) y el apoyo de los Templarios (octavo canecillo) se superpondrán a las reglas previamente establecidas (noveno canecillo) para alcanzar la conexión gradual y perfecta entre ambos mundos (décimo canecillo)".

Otro aspecto a destacar en la ermita es la solidaridad con el compromiso colectivo, la sumisión a las exigencias del material y la calidad de la obra de los autores, añadiendo la aparente abdicación del genio individual, con su absoluta indiferencia ante el éxito o prestigio efímeros.

Expresiones de esta responsabilidad colectiva, ciertamente anecdóticas, pero de indudable poder sugestivo, son los signos o marcas en sillares de piedra, que confirman ese enunciado general. La idea de asignación, aunque imperfecta, debe preferirse a la de "marcas destajistas", sugerida algunas veces, y que por su matiz peyorativo es tan inadmisible como inadecuada. En concreto, ¿qué significaban esas señales distintivas que ciertos canteros cualificados marcaban sobre la cara visible de algunos sillares trabajados en la cantera antes de su colocación en su lugar de destino? Buen número de incógnitas envuelven todavía esas marcas cuya especial intermitencia sigue todavía sin explicarse. En la inmensidad del repertorio románico solo una

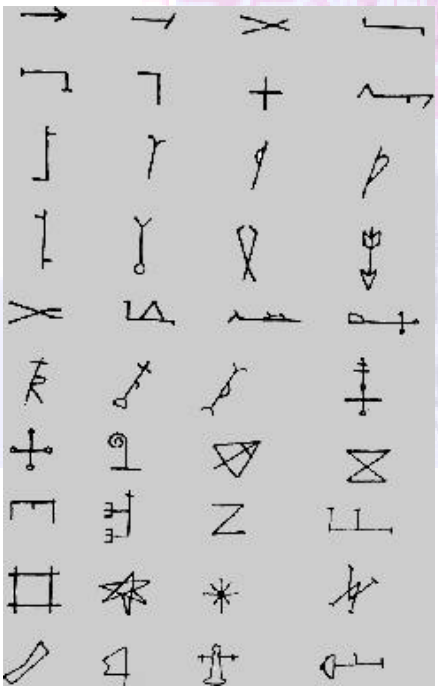
minoría de edificios muestran semejantes grabados. ¿A qué se debe que solo aparezcan tales signos sobre un número muy limitado de sillares? La hipótesis de un simple valor de cuentas en relación con el salario no parece justificada.

Por el contrario, no existe la menor duda en lo referente al género o especie del material que recibía esas marcas, pues siempre se trataba de bellos y sólidos sillares. Entre la regularidad del aparejo y la mano experta del hombre de oficio, existe una estrecha relación que se confirma con la ejemplar belleza de las estrías en forma de cebra, paralelas al ensamblaje, apretadas, precisas y firmes. Perderíamos el tiempo si pretendiéramos encontrar esas marcas sobre los

muros levantados con pequeño aparejo y, en especial, en los monumentos del primer arte románico mediterráneo. Parece lógico pensar que los signos lapidarios fueron, ante todo indicios, o si se prefiere utilizar una expresión más significativa "marcas registradas" de una jerarquía técnica.

¿Qué significan exactamente los términos tal vez algo maltratados "cantera" o "taller"? Los maestros de obra solo disponían, según parece, de una gama limitada de signos que conocían perfectamente, y solo cuando se quería evitar todo riesgo de confusión entre las canteras vecinas y simultáneas, esos signos debían ser siempre los mismos a grosso modo. Cuesta trabajo entender como cambiaban de signo en cada nueva obra donde empezaban a trabajar. Lo que nos lleva de nuevo a sospechar que en el caso de dos edificios relativamente próximos entre sí y con signos idénticos, existía al menos una cierta comunidad de cantera, lo que no quiere decir que también hubiera identidad de obreros.

La observación de los signos aconseja, en primer lugar, una extrema prudencia, ya que la aportación de las marcas lapidarias jamás será total ni definitiva para la historia del edificio considerado. Este análisis solo desvela una faceta, pero las perspectivas sugeridas con sus medias tintas apenas pueden liberarse de las tinieblas del tiempo



Marcas de los sillares de San Bartolomé de Ucero

Se puede deducir, sin embargo, una garantía suplementaria entre las dos categorías que configuran la diversidad de las marcas. Se distinguen, en primer lugar, aquellas cuyos signos podemos calificar de vulgares: Estos incluyen las letras mayúsculas del alfabeto romano, capital o uncial, con las que los canteros tenían cierta práctica por tener que grabarlas a menudo. Por la banalidad de las siglas elegidas y la facilidad de su reproducción, su repetición, solo tiene un verdadero interés en el interior de un mismo monumento. La repetición puede entonces significar que los sillares marcados con idénticas siglas fueron tallados en la misma cantera, o bajo la dirección de un único maestro. Si estas mismas letras grabadas de forma idéntica, por sus dimensiones y caracteres en general, se presentaran cubriendo un edificio homogéneo, plástica y estilísticamente hablando, podría deducirse que un mismo equipo fue el encargado de llevar a cabo la totalidad de esa construcción. Por último, si las marcas presentaran caracteres originales y complejos, obtenidos bien por yuxtaposición sistemática y siempre idéntica de ciertas siglas, bien por un tratamiento muy particular de las letras del alfabeto, o por la singularidad del grabado, sería realmente absurdo suponer que dos maestros distintos, trabajando relativamente cerca uno de otro, distribuyeron esos mismos signos en uno u otro edificio a dos canteros diferentes casi simultáneamente. Suponiendo que este último caso fuera cierto, las marcas tendrían la importancia y calidad de una firma personal.

La repetición de estos últimos signos en uno u otro edificio, probaría con más fuerza que el mismo maestro o cantero pudo trabajar simultánea o sucesivamente en ambos edificios. Esto demuestra la amplitud de conclusiones posibles.

Resulta un ejercicio apasionante, casi un juego intentar localizar las marcas perdidas en la ermita de San Bartolomé talladas a muy diferentes alturas. La mirada experta es capaz de descubrirlas destacando bajo la radiación solar tangente a los muros, lo que acentúa su incisión como una especie de contrapunto o vislumbradas a través de la penumbra interior, lo que hace que una emoción particular cautive al observador, como si los obreros desaparecidos en su anonimato reversible resucitasen por un instante para saludarle mediante un expresivo guiño.

Edita: Gran Comisión de Publicaciones. Administración: Supremo Consejo del Grado 33 y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España. Apartado de correos: 51.562 28080 Madrid España e-mail: zenit@scg33esp.org
Zenit es una publicación plural y abierta que no comparte necesariamente las opiniones expresadas por sus colaboradores. Su contenido podrá ser difundido y reproducido siempre que se cite su procedencia.

ZETA
Revista digital del Supremo Consejo del Grado 33 para España Número 1 Año 6.002 (v.· .l.· .)

SIGNIFICADO DE BALAUSTRE

Manuel de Esteve-Sabater 32º

En los tres grados simbólicos (y en algunos casos incluso en los primeros del filosofismo), una "plancha" o "grabado" es un trabajo realizado por un iniciado sobre un soporte material de escritura ya sea de barro, de cera, de papiro, de pergamino, de metal o de papel al que, por el mero hecho de grabarlo, se le impregna de un "alma". Este "alma" aumenta, grava (con "v") el valor material del simple metal por el mero hecho de estar grabado (con "b") con signos de valoración que los identifica. Así hizo Adán con los seres que de éste modo "cobraron" sentido para él, cuando Jehová-Dios los trajo a su presencia con el fin de que los existenciara mediante el acto de nombrar-numera r(1). El simbolismo ("el grabado, grava') provendría de la grabación de un molde, en principio de barro, donde se acuñaban trozos de metal para convertirlos en moneda. Con esta suerte de "transmutación" aportada a la plancha por los signos, el valor del simple metal aumentaba al quedar gravado su valor original.

En los grados filosóficos (donde ya no se trabaja la piedra bruta sino la piedra filosofal) más avanzados lo denominamos "balaustre".

La voz BALAUSTRE viene de BALAUSTA (del latín balaustium, flor del granado silvestre) y BALAUSTRA del mismo origen que el anterior y designa el árbol púníca granatum variedad del granado en la cual las flores son dobles, mayores y de un rojo más vivo.

Por semejanza con su adorno en forma de tronco, flores y fruto del granado silvestre o balaustre, el término arquitectónico BALAUSTRE designa cada una de las columnitas que, fijadas a los barandales, forman las barandillas o antepechos de los balcones, azoteas o escaleras.

La granada, al igual que los frutos con muchas semillas como la calabaza (2) es un símbolo de fecundidad, de posterioridad numerosa. Se refiere al fruto material, la riqueza en ganados y en descendencia numerosa. Abraham y Jacob supieron por Yahvé que tendrían tantos hijos "como estrellas hay en el firmamento" o como "granos de arena hay en el desierto". Dado que se trataba de pastores el simbolismo de estrellas y arena empleado pertenece a la trashumancia. El de la granada pertenece a las culturas agrícolas del Oriente próximo y aparecerá en el V. L. S. cuando el pueblo de Jacob-Israel devenga sedentario.

Pero, el color rojo, es ambivalente. En el caso de los alquimistas se trata del rojo "nocturno, hembra y madre" que opera ad-intra hacia dentro del horno candente que convierte el plomo saturnal en piedra filosofal. En el proceso de semejanzas que utiliza el lenguaje simbólico las semillas de la granada además de su gran número (circunstancia que se aplica a la representación de la generación por la fecundación carnal) tienen otra característica: Su núcleo interior o "alma" de color rojo viene recubierto por una cutícula transparente recordando pequeñas brasas internas (el fuego en estado estático) que con el soplo se animan y se ponen en movimiento deviniendo creación intelectual generada por el espíritu que, por serlo, carece de corporeidad material y, consiguientemente, de sexo camal.

El rojo del iniciado es el color de la ciencia y del conocimiento esotérico de quienes ven con los ojos del espíritu. Se trata del rojo madre que está en el interior del atanor donde se opera la digestión, la maduración y la regeneración de la obra o del ser.

En el caso de la generación mediante el sexo carnal se trata del rojo solar (rubeus) que ilumina ad-extra, desde fuera, el exterior material de los seres y cosas. Este rojo es "diurno, macho y padre"; el rojo de la llama ardiente, el ardor del enamorado y significa generación por la sangre...

San Juan de la Cruz, de familia judía conversa al cristianismo, precisa en su "Cántico Espiritual" que el granado representa "los misterios más altos de Dios, sus juicios más profundos y sus más sublimes grandezas ".

Los hierofantes de Eleusis iban coronados con ramas de granado durante la celebración de los grandes misterios. Sin embargo, el fruto del granado estaba rigurosamente prohibido a los iniciados porque era símbolo de la fecundidad carnal y extrañaba el poder de hacer caer a las almas en la carne.

En mi balaustre "La construcción del Templo interior" analizaba el lenguaje simbólico elaborado a partir de la afirmación según la cual Dios es un Espíritu Puro y, por ello, no se podía representar con materiales de construcción sino con el vacío - el espacio - que éstos limitaban. En efecto, un espíritu puro carece de cuerpo físico... Dios es invisible como el aire en estado ad-intra y aspecto "estático". Actualiza Su Creación (ad-extra) "moviéndose" bajo aspecto de viento: El soplo de vida.

En el Génesis Dios dio la vida a los seres terrenales y descansó. Pero sólo los puso en movimiento -los animó-, al octavo día cuando mediante la lluvia fecundó la tierra "seca" (en estado de esterilidad, sin la posibilidad de devenir en generaciones). El medio vital de las aves, su territorio, es el aire que une el Cielo y la Tierra. Las aves tienen el cuerpo recubierto de plumas que ocultan la carne y, además, carecen de sexo visible como los mamíferos y se reproducen mediante huevos. El ave -la pluma, las alas- se escogió como símbolo del mensajero que baja entre el Cielo y la Tierra. También fue símbolo de la creación intelectual que, desde nuestra visión interior de Dios, asciende al Cielo en busca de la "inspiración" que nos permita inhalar el soplo divino (2). Se trata del "canto de las aves" o "lenguaje de las aves" propio de herméticos y misticos...

La voz "balaustre" se utiliza en el filosofismo. El ascenso por la escalera de los grados filosóficos es la búsqueda de la piedra filosofal (que ya no es talla material de la piedra cúbica), la búsqueda -"la queste"- del Santo Grial que posibilita al Rey, ayudado por sus Caballeros de la Mesa Redonda, la creación de un reino terrenal ordenado que, imitando la Jerusalén Celeste, constituya una sociedad en la que impere la justicia, la equidad, la honradez, la bondad... el Bien, en definitiva, gobernando sobre el Mal.

La acepción "balaustre" se utiliza en la Francmasonería cuando el Maestro Masón, ya con larga experiencia operativa en la construcción arquitectónica de templos, pasa a un nivel superior de creación especulativa, la cual genera con su incorpóreo espíritu que inspira el hálito divino.

La voz "balaustre" designa así una "plancha" o "grabado" en la que el masón expresa los juicios más profundos y los más sublimes pensamientos de la masonería filosófica. Pero, del mismo modo que la construcción del Templo material es siempre pedagógica y nunca mera expresión artística de lo "bello por lo bello" platónico, los más sublimes pensamientos expresados no estarán en función de su belleza expositiva, sino práctica y pedagógica como el Templo de Salomón: El pensamiento especulativo no será "bello por bello" sino útil a la sociedad lo cual lo hará bello... Y la Belleza Suma es/está Dios en su Oscuridad, en la

Noche que preexistió a la Creación y, por tanto, no se ve con los ojos físicos de la carne sino con los ojos del espíritu ... El Dios, Espíritu Puro, que el octavo día de la Creación sopló "en nuestra nariz" para hacernos inalar, inspirar, el hálito que animó nuestra inicial corporeidad creada el sexto (lat. sex) día en el que solo se crearon los mamíferos con sexo visible ... a la espera de que en el octavo día el Viento frío de la noche del tiempo trajera la seminal lluvia que transformara la tierra seca en barro, que Dios creara a Eva de una costilla de Adán y trajera ante Adán a los demás seres creados para que éste les pusiera nombre ... La Creación material de los seis primeros días no fue todavía

"práctica" puesto que no estando aun animada no podía devenir para ser útil al objetivo divino. Fue útil cuando comenzó a realizarse a partir del octavo día: Tras la lluvia todos los seres creados comenzaron a multiplicarse (a moverse, a activarse) ... iniciándose la Historia del Universo.

Y así,, nunca un francmasón construirá un "balaustre" que no sea útil a la mejora del comportamiento de los seres humanos.

Un "balaustre" no es una sólida columna que sustenta un edificio sino cada una de las columnitas que, asentadas sobre el barandal que las sujeta, forman las barandillas o antepechos en balcones, azoteas o escaleras. Su misión es la de proteger (utilidad) de las caídas al vacío a la vez que embellecer el trazado arquitectónico utilizando de forma simbólica (también útil por su significado) la forma de troncos y hojas de granado.

Dado que las barandillas se utilizan exclusivamente como protección de los "vanos" arquitectónicos (suerte de "ojos" del edificio desde el cual se observa el exterior), el "balaustre" protegerá al masón. de una posible caída en la tentación del mundo material captado sensualmente por la visión hacia fuera...

NOTAS

(1) Estos juegos homofónicos son importantes para el estudioso del lenguaje simbólico. En realidad no se trata de juegos de palabras o sonidos si tenéis la prudencia de consultarlo en una enciclopedia y si también tenéis en cuenta algunas cuestiones que estudia la historia de la escritura como, por ejemplo, el hecho de que, en los antiguos idiomas, los números se escribían con letras. La gramática etimológica, fundada desde la alta Edad Media sobre el modelo de la genealogía, es incluso anterior a la exégesis teológica elaborada en los siglos XI y XII fundamentada en el Antiguo Testamento. En esta etapa ya se pasa de la genealogía del "linaje" de las palabras a una biopolítica del linaje de los nobles, generalmente "contada" (se "cuenta" tanto con palabras como con números) como antropología literaria con carácter épico. Hasta Abelardo y Santo Tomás de Aquino, San Agustín fue el eslabón entre las culturas de la antigüedad tardía y la Edad Media y por ello se considera como el fundador de la teoría medieval del "signo y el símbolo" que fundamenta en la relación entre "significado" y procreación".

(2) Hasta no hace muchos años todavía existía en numerosos pueblos de España la costumbre de pedir noviazgo colocando por la noche una calabaza a la puerta de la amada. Si la joven pretendida aceptaba recogía la calabaza y si no, la calabaza amanecía en el mismo sitio... con el consiguiente descrédito. De ahí la expresión burlona: "Le han dado calabaza".

Edita: Gran Comisión de Publicaciones. Administración: Supremo Consejo del Grado 33 y último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para España. Apartado de correos: 51.562 28080 Madrid España e-mail: zenit@scg33esp.org
Zenit es una publicación plural y abierta que no comparte necesariamente las opiniones expresadas por sus colaboradores. Su contenido podrá ser difundido y reproducido siempre que se cite su procedencia.