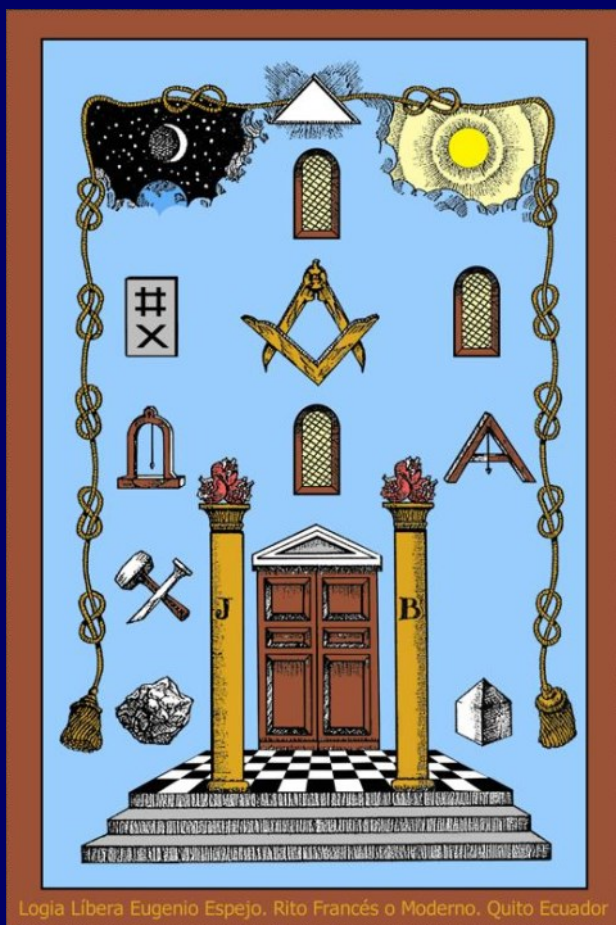

Simbología del Grado de Aprendiz y del Tapiz Logial

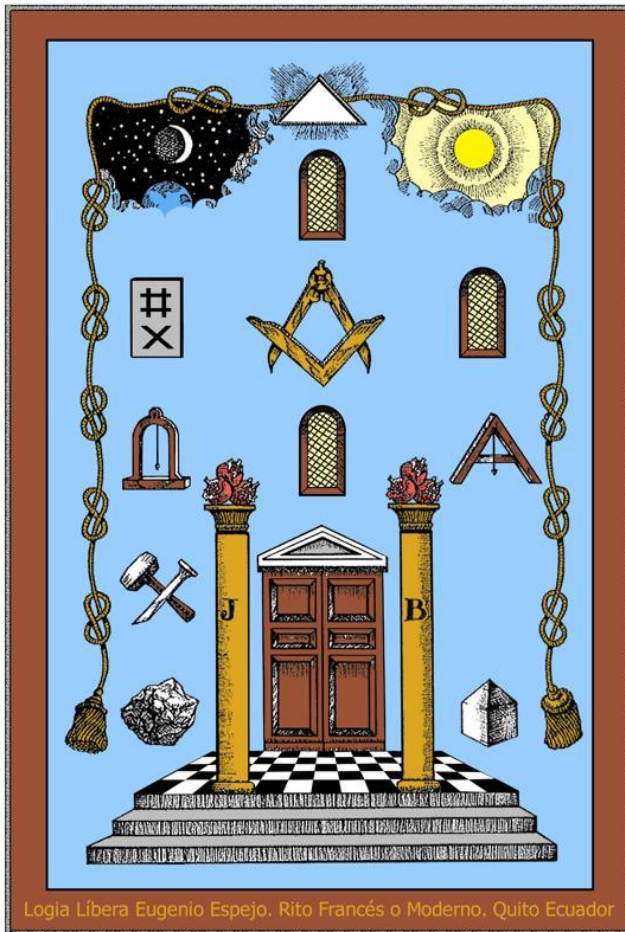
Guillermo Fuchslocher

Dentalpha

Simbología del Grado de Aprendiz y del Tapiz Logial

Guillermo Fuchslocher

Dentalpha

Simbología del Grado de Aprendiz y del Tapiz Logial

© Guillermo Fuchslocher

© Pentalpha Editorial

Quito junio de 2019

Primera edición

Versión en la Web disponible desde

<https://independent.academia.edu/GuillermoFuchslocher>

Portada:

Tapiz logial de la Logia Líbera Eugenio Espejo

Pentalpha Editorial

pentalphae@gmail.com

Quito Ecuador

Referencia:

Fuchslocher, Guillermo. (2019). *Simbología del Grado de Aprendiz y del Tapiz Logial*. Quito: Pentalpha. Disponible desde <https://independent.academia.edu/GuillermoFuchslocher>

Esta publicación está protegida por las normas ecuatorianas e internacionales de derechos de autor y de la propiedad intelectual. Solo se autoriza la reproducción de pequeños fragmentos con fines académicos y de docencia, siempre que se cite la referencia a la fuente.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	5
UTILIZACIÓN DEL TAPIZ	6
EJEMPLOS DE TAPICES.....	10
SEMIOLOGÍA DEL TAPIZ	15
CONCEPCIÓN DE LA MASONERÍA MODERNA.....	22
Mito fundador	27
SEMÁNTICA DE LOS SÍMBOLOS	34
Conjunto simbólico de la luz, espacio y tiempo	38
Fondo del tapiz	39
Triángulo radiante	41
Sol, Luna y estrellas	43
Ventanas	46
Conjunto simbólico constructor.....	51
Escuadra y compás.....	51
Plomada y nivel.....	57
Tabla de trazar	64
Piedras	69
Cinzel y mazo.....	75
Cuerda con nudos	80
Conjunto simbólico mítico-salomónico.....	83
Ubicación de la logia	88
Pórtico	97
Gradas.....	100
Columnas.....	103
Piso	117
Puerta.....	125
PALABRAS FINALES.....	133
REFERENCIAS	137

INTRODUCCIÓN

Los tapices o cuadros de logia, conocidos también como *tracing boards* (tablas de trazado), aparecieron a principios del siglo XVIII para sustituir a los dibujos de símbolos masónicos realizados a tiza o carbón en el suelo de tabernas y a las posteriores tarjetas y cintas colocadas en el piso de salones residenciales, en torno a los cuales se formaban las primeras logias de la Masonería Moderna.

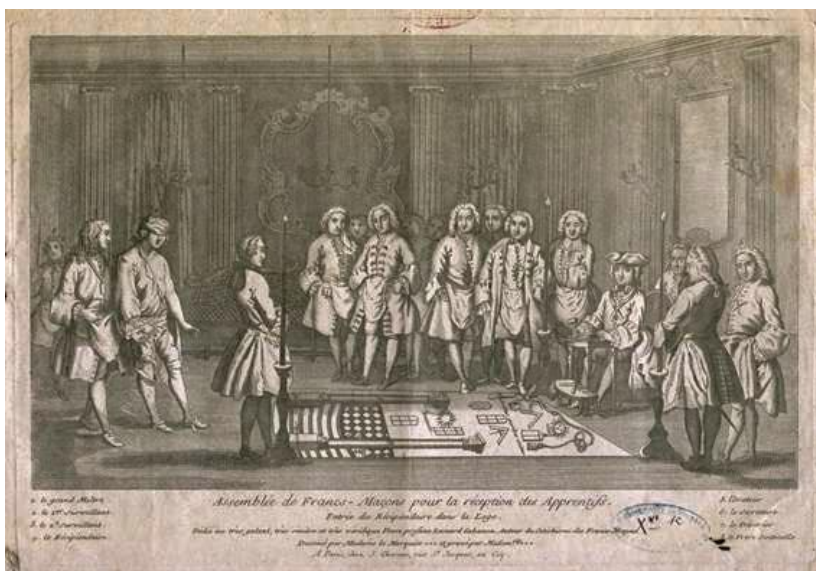
Con el nombre de Masonería Moderna se conoce al movimiento sociocultural que surgió con la primera Gran Logia, creada en Londres el 24 de junio de 1717¹, la que adoptó una política ideológica inclusiva y tolerante a fin de constituirse en "Centro de Unión" de quienes estaban separados por enfrentamientos políticos y religiosos. Se la identifica ampliamente con esta denominación a partir de 1751, cuando un comité de masones especulativos tradicionalistas de origen irlandés, que dos años después se transformó en una Gran Logia rival, llamada de "los Antiguos", propagó el mote de "Modernos" dado a los miembros de la primera Gran Logia, debido a sus ideas y prácticas, consideradas liberales o revolucionarias en dicha época.

Estas ideas se expresan en los tapices y sus símbolos y en las siguientes páginas serán analizados tapices, símbolos e ideas de la Masonería Moderna.

¹ Según algunos historiadores solo hay evidencias de ella desde 1721.

UTILIZACIÓN DEL TAPIZ

El tapiz anticipó e integró los símbolos de la logia, entendida como lugar de reunión masónico; y colocado en los salones en los que se reunían sus miembros, constituía el centro y el eje del recinto convertido en salón logial, pues en torno a él se formaba la logia, comprendida como asamblea o asociación de masones.

"Asamblea de Francmasones para la recepción de un aprendiz", de Johann Martin Bernigeroth en "Les coutumes des Francs-Maçons" (Leipzig, 1745), incluido en el artículo "Los grabados como parte del discurso masónico" de Víctor Guerra (2016 febrero 28), publicado en el blog Rito Moderno/Francés.

Este grabado del siglo XVIII, correspondiente a la recepción de un nuevo aprendiz, realizada en un salón de

la época, muestra que el tapiz logial, en este caso correspondiente al primer grado, servía como ayuda memoria y material didáctico para ilustrar a los miembros recién admitidos y demás integrantes de la logia sobre el significado de los elementos del espacio simbólico logial que fue conformando la Masonería Moderna, a manera de "realidad virtual" accesible desde sitios que se utilizaban habitualmente para otros fines. Al respecto, Harry Carr (2012, 19) nos cuenta:

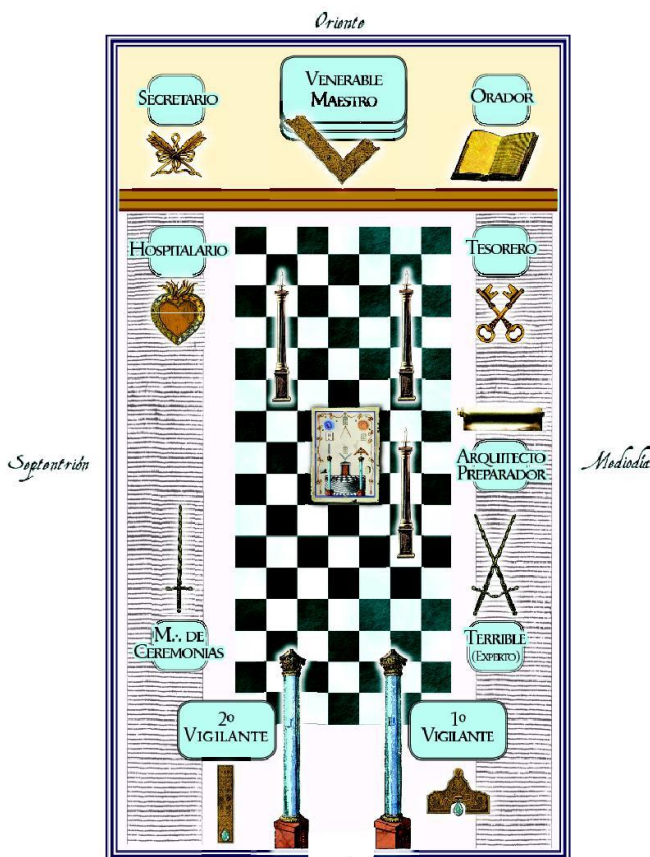
"En aquella época, tan lejana como 1737, cuando sobre el piso de la logia solo había "pasos" y dos pilares, era parte del trabajo del V.M., explicar tales "diseños" al candidato, inmediatamente después de haber tomado su Obligación."

Es decir, se lo usaba como guía de un discurso introductorio, adecuado a la naturaleza de la logia que recibía al nuevo miembro. Por esto, el diseño de los tapices, e incluso su ubicación, difiere según los Ritos y según los grados, pero no en todos es utilizado, y en algunos casos es desconocido, mientras que en muchas logias de Rito Moderno o Francés, herederas directas de los Modernos, constituye elemento central y referente del eje de orientación logial, aunque los símbolos que lo conforman y su interpretación han variado ligeramente con el tiempo y según las organizaciones que los utilizan.

Al tapiz se lo extiende de Oriente a Occidente al centro del piso del salón logial durante la apertura de los trabajos y se lo recoge a su cierre. Está rodeado por tres candelabros, ubicados en las esquinas Nororient, Surorient y Suroccident del tapiz, y alrededor del mismo se realizan las ceremonias y recorridos de los miembros de la logia, siguiendo el sentido de las agujas del reloj, por lo que la práctica de “cuadrar” el salón logial pudo haberse originado en la necesidad de ver y referirse a los símbolos durante el desarrollo de determinadas ceremonias, circunvalando el tapiz ubicado centralmente (Beresiner, 2010 agosto 6).

Además, el tapiz, junto con los rituales, ha constituido modelo de la planta o plano de la logia y del decorado de los posteriores salones logiales. Para el efecto, el Rito Moderno o Francés sigue la distribución de los “Modernos”, la cual difiere de la de los “Antiguos”, sobre todo en la ubicación de las columnas: J al Norte y B al Sur; en la colocación de la entrada de Occident frente al centro del Orient; en la carencia de ara o pedestal con un Volumen de la Ley o Biblia; y en la ubicación de ambos Vigilantes al Occident.

Esta distribución, que es la original de las logias de la Masonería Moderna, expresada en los tapices logiales y primeros documentos rituales, podemos apreciarla en el siguiente plano logial, en el que aparece el tapiz como elemento central y guía del eje Este-Oeste, característico de las logias modernas.

"Plano de la Logia de Rito Moderno o Francés y Distribución de Oficiales"
 (según el Regulador del Masón de 1801, aunque provendría de 1783),
 incluido en el artículo "Rito Francés o Moderno, Rito de Fundación
 (Ampliación)", de Joaquim Villalta (2015 octubre 23) publicado en el blog de
 la Unión Masónica Universal de Rito Moderno, UMURM.

Pero, fundamentalmente, los tapices logiales constituyen un símbolo del Rito y del grado correspondiente, y en este carácter manifiestan la concepción masónica de dicho Rito y, dentro de ella, las preocupaciones propias del grado.

EJEMPLOS DE TAPICES

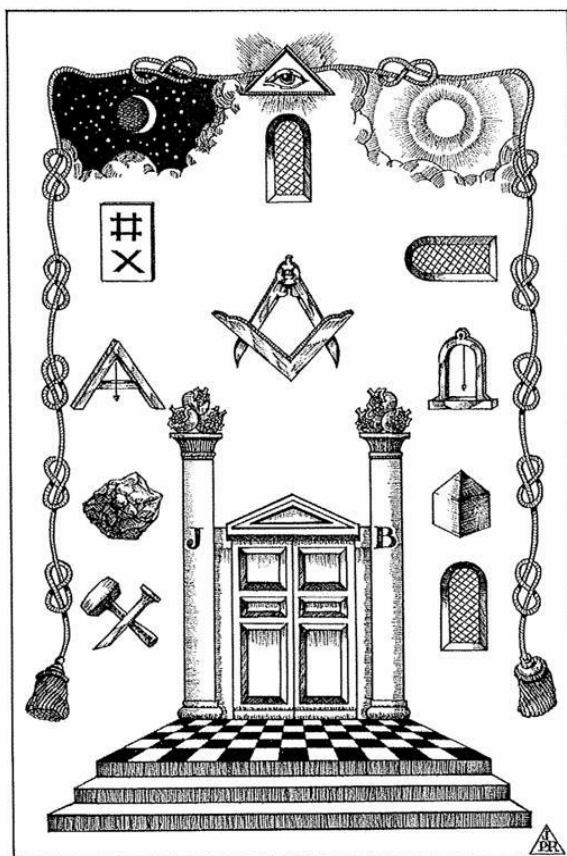
Encontramos ejemplos de tapices logiales en rituales, reproducciones de grabados y actualmente en Internet, correspondientes a distintos ritos, grados y épocas. Cuando están en colores, éstos suelen ser los de Ritos, grados y federaciones masónicas a los que corresponden, o a organizaciones relacionadas, aunque también reflejan las preferencias del pintor o ilustrador.

Los símbolos de los tapices pueden estar agrupados en conjuntos simbólicos, pero siempre identifican a un grado dentro de un Rito determinado, por lo que modificaciones poco cuidadosas podrían desvirtuar su identificación con el Rito y grado al que corresponden.

Para el presente análisis, el tapiz logial utilizado como ejemplo, es el de primer grado de Rito Francés o Moderno de la Logia Líbera Eugenio Espejo (LLEE), de Quito, Ecuador, porque a la vez que se inscribe en la tradición de la Masonería Moderna, fue previsto como referente de acción personal y en la sociedad, para los miembros de la logia.

Este tapiz constituye una variante con cambios menores del tapiz logial constante del Cuaderno del Grado de Aprendiz del Gran Oriente de Francia (GOF), versión de 2009 (6009, 7). Sus modificaciones consisten en la ubicación de ciertos elementos simbólicos, los que toma de la versión de 2002 del mismo Gran Oriente de Francia (Guerra, 2014) y de la versión constante del Regulador del

Masón de 1801 (Círculo de Estudios del R.F., 2010, 66), la cual es la primera y más importante codificación ritual del Rito Moderno, basada en manuscritos de 1785, con alta correspondencia con rituales de décadas anteriores, heredadas de los Modernos, por lo que es considerada la más pura expresión del Rito Moderno.

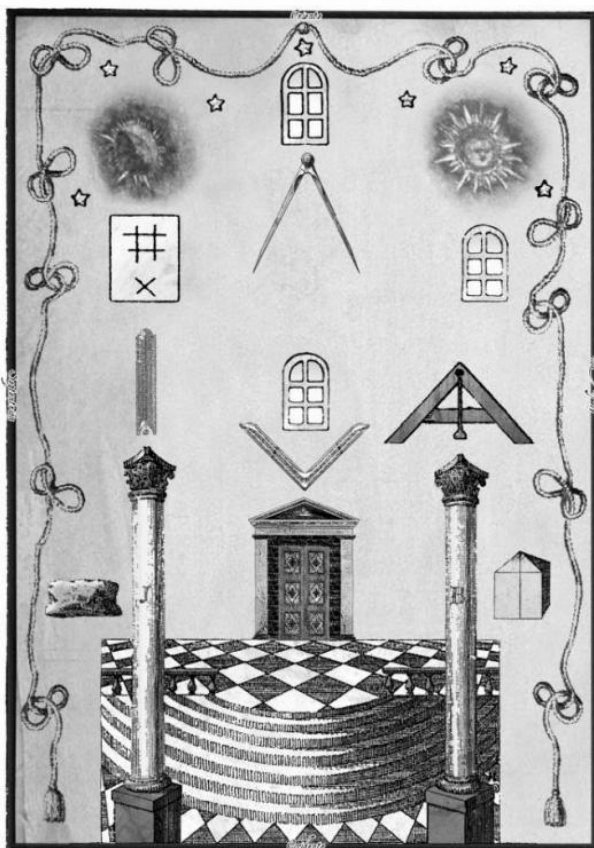
Tapiz del Gran Oriente de Francia de 2009

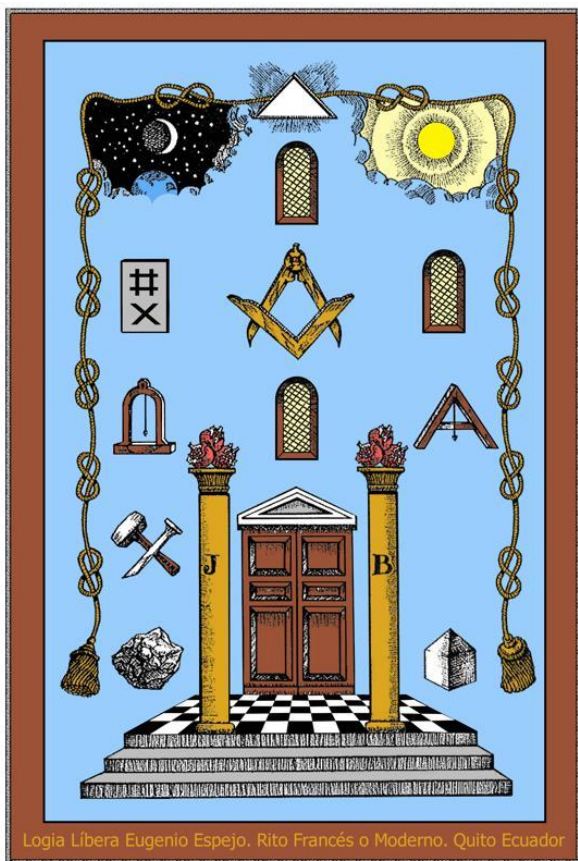
Tapiz del Gran Oriente de Francia de 2002

Como podemos ver a continuación, si comparamos el tapiz constante del Regulador del Masón de 1801, con el de la Logia Libera Eugenio Espejo, el segundo agrega el triángulo radiante y el cincel y mazo, que no constan en el primero; ubica las estrellas en el firmamento nocturno junto a la Luna, en lugar de distribuirlas sobre el fondo del tapiz; coloca las columnas J y B al principio del piso

damero, de forma similar a como constan en la versión del Gran Oriente de Francia de 2002; en lugar de que la escuadra y el compás aparezcan separados, los entrelaza en la forma constante en la versión del Gran Oriente de Francia de 2009, del que adopta su estética general; y, por último, añade los colores característicos de cada elemento simbólico.

Tapiz del Regulador del Masón de 1801

Tapiz de la Logia Líbera Eugenio Espejo (LLEE)

SEMIOLÓGÍA DEL TAPIZ

La semiología estudia los signos y símbolos en el seno de la vida social. Y en este caso analizaremos los símbolos constantes en los tapices, los que expresan visualmente las “ideas–fuerza” de la Masonería Moderna, la cual, por este medio, los ha transmitido de generación en generación a los miembros de sus logias. Estos símbolos han sufrido pocos cambios, mientras las ideas, gracias a la interpretación de los símbolos, se ha actualizado de acuerdo con los tiempos y lugares.

Los símbolos de los tapices inicialmente habrían sido muy simples, pero fueron integrando nuevos elementos hasta representar varios conjuntos simbólicos, generalmente constituidos por:

- a) los instrumentos de trabajo de los gremios de constructores medievales, conocidos como masones operativos, una de las fuentes en que se inspiró la creación de la Masonería Moderna²;

² Investigaciones históricas realizadas desde los años setenta del siglo XX, han hecho que pierda sustento la teoría de la transición de las corporaciones medievales de constructores a las logias de masones especulativos, y que sea sustituida por la teoría de la invención, que sostiene que la Masonería Moderna fue una invención del Siglo de las Luces, aunque inspirada en modelos pasados y moribundos: *“Cuatro modelos confluyeron en la invención masónica del siglo XVIII: las sociedades obreras de socorros mutuos, aparecidas con la disolución de las corporaciones medievales; las logias corporativas escocesas, reorganizadas a fines del siglo XVI, pero en decadencia a partir de fines del siglo XVII; las sociedades secretas protestantes del siglo XVI; y las sociedades secretas católicas del siglo XVII.”* (Mollès, 2015, 68)

- b) las columnas y demás elementos del pórtico del Templo de Salomón, referente conocido en el contexto cultural y religioso de la época, componente de su mito fundador y posible alusión gráfica al ritual de la *Palabra de Masón*, utilizado para admitir como masones a los miembros de la primera Gran Logia³;
- c) el contexto espacial y temporal de desarrollo de la labor masónica, relacionado con la luz, la concepción científica ilustrada y los conocimientos físicos, geográficos y astronómicos de la época.

En un principio los símbolos masónicos eran pocos y tenían función alegórica, o, con más precisión, *significativa*, es decir eran más *signos* que símbolos, pues primordialmente *significaban* y poco a poco se convirtieron en *símbolos* que *simbolizaran*, aunque ambos, signos y símbolos, tienen en común la utilización de una imagen para representar una realidad o una idea.

³ La *Palabra de Masón*, *Mason Word* o *Mot de Maçon*, designa el signo y las palabras secretas que servían de reconocimiento entre masones calvinistas escoceses desde el siglo XVII, los que se entregaban según un procedimiento de preguntas y respuestas, principalmente sobre los nombres de las columnas del Templo de Salomón, constituyendo un rito de recepción, por lo que tener la *Palabra de Masón* suponía la calidad de tal. Según Pierre Mereaux, citado por Joaquim Villalta (2016, marzo 5), "...es aparentemente con este Rito Escocés del Mot de Maçon [Mason Word] que en diciembre de 1714 el Pastor Escocés y Presbiteriano James Anderson recibió como masones aceptados a los futuros creadores de la Gran Logia de Londres."

El *signo* constituye el *significante*, mientras que aquello que representa es su *significado*, por lo que para significar solo requiere que se acepte e identifique socialmente que una imagen significa algo en particular.

Los *símbolos* son más complejos y tienen más elementos, pero su característica fundamental es que constituyen un medio o vehículo de transmisión de un *mensaje*, siendo la imagen gráfica o mental a la que se remiten su *referente*, y el mensaje que se desprende de ellos su *simbolismo*. Además, como medio o vehículo de comunicación, cuentan con un *emisor* del mensaje, un *receptor* o destinatario del mismo, un *sistema de interpretación* y una *concepción* en la que se inscribe su simbolismo, que en este caso es el elemento esencial que determina y diferencia el simbolismo masónico *moderno*.

Respecto de los sistemas de interpretación hay que considerar que si bien una característica de los símbolos es su capacidad de permanencia en el tiempo, su interpretación supone la utilización de códigos –que son métodos interpretativos rígidos– o hermenéuticas –que constituyen métodos interpretativos laxos–, pues, en semiología, los códigos constituyen sistemas interpretativos basados en convenciones explícitas y socializadas en una determinada comunidad, mientras las hermenéuticas son sistemas caracterizados por ser implícitos, latentes, contingentes, por lo que su convención y socialización es débil.

Esto explica la diferente interpretación de algunos símbolos en las distintas masonerías, dado que su convención y socialización se produce en comunidades con concepciones distintas en algunos aspectos y su interpretación se realiza con sistemas diferentes, pues en los basados en códigos cobra importancia el emisor, mientras en las hermenéuticas la carga interpretativa la tiene el receptor.

Por lo señalado, por los códigos optan masonerías tradicionalistas, interesadas en preservar, casi sin cambios, mensajes antiguos, o supuestamente antiguos, con contenido filosófico, religioso o esotérico específico, mientras que las hermenéuticas suelen ser preferidas por masonerías liberales, en las que, por ejemplo, el ejercicio del filosofar a partir de los símbolos facilita la adaptación de sus mensajes a circunstancias cambiantes en razón de la época y el contexto social y cultural.

Esto se relaciona con el hecho de que el primer simbolismo *moderno* seguramente fue de carácter básico y fundado principalmente en el referente constructor, matizado de ideales, mitos y concepciones ilustradas, pero sin carácter religioso, místico o esotérico, concepciones que se añadirían posteriormente y darían lugar a otras masonerías, generalmente como distintos Ritos, mientras que la concepción Moderna original, tolerante, razonable, e ilustrada, se conocería por mucho tiempo y sin mayor cambio, como "Masonería", y luego, en Francia, como Rito Francés, y en otras partes como Rito Moderno, asumiendo

pequeñas particularidades, propias de la evolución de las diversas sociedades en que se afincaron sus logias.

Sin embargo, como en las distintas masonerías los *referentes* son básicamente los mismos, o muy similares, los factores que determinan su interpretación diferente son, la utilización de *códigos* o *hermenéuticas*, acordes a la naturaleza de la respectiva masonería, y, fundamentalmente, las diversas *concepciones* masónicas, que se manifiestan por medios visuales, orales y escritos, siendo evidentes en sus mitos.

Por esto, a más de ser conscientes del sistema interpretativo utilizado, conviene que el conocimiento del simbolismo masónico se sustente en la investigación de sus referentes, de los orígenes de su simbolización y de la concepción en que se inscriben los símbolos.

Y, como punto de partida, debe considerarse que, si de la *significación* se pasó a la *simbolización* ya en los primeros tiempos de los nuevos masones de la Gran Logia de Londres, otorgando un simbolismo a los elementos del tapiz logial, para hacerlo, los creadores de la Masonería Moderna contaron como referentes principales con los instrumentos y prácticas tomados de los constructores operativos. André Doré (2010 mayo 19) sostiene al respecto que:

"Será entre 1720 y 1730 cuando se introduce toda la gama de las herramientas que hoy conocemos en las logias: la regla, las tijeras, el mazo, el martillo, la

plomada, el nivel, la paleta, etc., herramientas que por la gracia de los especulativos se transformaron en símbolos, con la paradoja de que durante siglos aquellos que diariamente ejercían el oficio las manejaron sin hacerles mucho caso, al menos con relación al tema simbólico.”

Pero para la configuración del mensaje de los símbolos, a fin de que fuesen tales, los Modernos tuvieron diversas fuentes e influencias, constituyendo las principales:

- a) el ritual escocés y calvinista de la *Palabra de Masón*, con el que los miembros de la Masonería Moderna fueron recibidos como masones por James Anderson, sin que conociesen su origen, el cual fue aplicado e interpretado en un contexto distinto al que lo originó, y por tanto sujeto a las otras influencias;
- b) el anglicanismo latitudinario⁴ de carácter adogmático y racionalista de muchos de sus integrantes;
- c) las ideas de la Ilustración de buen número de sus miembros, vinculados al semillero ilustrado,

⁴ Los anglicanos latitudinarios “*Negaban todo valor esencial a la forma de gobierno de la iglesia, a los dogmas, a la liturgia; trataron de conciliar la revelación con la razón, la filosofía con la teología, la tolerancia y la “comprehensividad”, sosteniendo que la razón era el árbitro soberano de la religión natural y de la religión revelada.- Este liberalismo les valió el mote peyorativo de “latitudemen” o latitudinarios, que formará una corriente dentro de la iglesia anglicana.*” (Baron, 2011, 27)

científico y filosófico que era la *Royal Society* ⁵, constituyendo estas ideas las que le dieron sus características distintivas y diferenciadoras a la Masonería Moderna, e impulsaron su expansión internacional y crecimiento en el siglo en que triunfaron dichas ideas: el Siglo de las Luces.

- d) Las Constituciones masónicas de 1723, en las que Anderson integró viejos mitos y tradiciones operativas con el pensamiento ilustrado, para establecer su mito fundador, y en las que, según Baron (2011, 30), en su parte normativa Désaguliers desarrolló un proyecto constitucional y político basado en las ideas de Isaac Newton.

Y estas influencias determinaron la concepción de la Masonería Moderna, es decir su caracterización ideológica masónica, lo que a su vez se manifestó en la simbolización que creó el mensaje de los símbolos de la misma, es decir su simbolismo.

⁵ *Real Sociedad de Londres para el avance de la Ciencia Natural*, prestigiosa organización científica y filosófica, entonces presidida por Isaac Newton, identificada con el pensamiento de la Ilustración. “¿Fue la *Royal Society* el crisol de la masonería moderna? Entre 1717 y 1740, 13 de los 24 primeros grandes maestros y 6 de los 12 primeros vice grandes maestros fueron socios de la *Royal Society*. Peter Clark estimó que un 45% de los miembros de la *Royal Society* fueron masones; Trevor Stewart, un 30%.” (Mollès, 2015, 101). Surge la pregunta si Isaac Newton, como Presidente de la *Royal Society* estuvo al margen o involucrado en el proyecto de creación y propagación de la Masonería Moderna, basado en ideas de la *Royal Society* y en algunas de sus propias ideas, impulsado por su amigo y colaborador Jean T. Désaguliers, y en el que participaron una gran cantidad de sus miembros.

CONCEPCIÓN DE LA MASONERÍA MODERNA

Las influencias culturales y las concepciones masónicas no existen al margen de las personas o grupos que las sustentan y de los intereses que ellos representan. Y en la Gran Logia de Londres desde el principio existió diversidad y contradicciones, ya que, de las cuatro logias fundadoras, tres de ellas, con pocos miembros, estaban conformadas principalmente por comerciantes y artesanos, mientras la cuarta, muy numerosa, estaba integrada por aristócratas y científicos que formaban parte de la *Royal Society* (Doré, 2010 mayo 7), los primeros eran más proclives a la conservación y los segundos al cambio, situación general que se refleja en la siguiente cita de John Hamill (2015 octubre 22, 9)

“La posibilidad de que la Francmasonería hubiese sido básicamente una sociedad de orientación gremial por la época de la creación de la primera Gran Logia en 1717, fue planteada por Henry Sadler. Él sugirió que una lucha por el control de las Logias tuvo lugar a comienzos de la década de 1720 entre los miembros originales de orientación gremial y aquellos que fueron llevados a las Logias por la influencia del Dr. John Teophilus Desaguliers y otros, y que la Francmasonería auténticamente especulativa no surgió sino cuando este último

grupo ganó el control y comenzó a transformar a la Francmasonería de una sociedad de beneficios en un "sistema de moral, velado en alegoría e ilustrado por símbolos".

Pero la diversidad y complejidad de la situación era mayor que la señalada, pues si bien la primera Gran Logia constituía una creación nueva, solo inspirada, entre otros, en los gremios de constructores de épocas pasadas, ella se presentaba como continuadora de los mismos, pero a la vez sus nuevas ideas y prácticas la alejaban de quienes creían descender de ellos, lo que generó conflictos internos y externos. Además, se dieron luchas por el poder, vinculadas a la política inglesa del momento, en la que estaban enfrentados los partidarios de la recientemente reinante dinastía Hannover, con los de la defenestrada dinastía Estuardo, la que trabajaba activamente por su restauración en el trono, existiendo tras este enfrentamiento político, uno religioso, entre protestantes y católicos, y nacional, entre ingleses y escoceses.

En la Gran Logia terminó imponiéndose la corriente hannoveriana, conformada principalmente por burgueses y aristócratas, muchos de ellos miembros de la *Royal Society*, organización, según Baron (2011, 28), donde se agrupaban los elementos progresistas de la sociedad y de la cual nació la Francmasonería, actuando como principal artífice de este propósito Jean Theophile Desaguliers, destacado científico, afín al latitudinarismo y tercer Gran

Maestro de la Gran Logia de Londres, la de los Modernos, quien le dio una dirección filosófica acorde con la filosofía de las Luces y con los objetivos de la *Royal Society*, pues según cita Mollés (2015, 135):

"La meta de la Royal Society, según el obispo Thomas Spratt, su primer historiador (1667), consistía en congregar a "hombres de distintas religiones, de distintos países y de distintas profesiones [...] porque preconizaba abiertamente establecer los cimientos, no de una filosofía inglesa, escocesa, irlandesa, papista o protestante, sino de una filosofía del género humano" (Gould, 1936, II: 99). Más de sesenta años después, la masonería nacía abrazando esta filosofía del género humano."

Esto hace pensar en la posibilidad de un plan concebido en la *Royal Society* para difundir ampliamente el pensamiento científico y filosófico de la Ilustración, a través de logias de masones especulativos, pues éstas constituían incipientes "ONGs" y "redes sociales" de la época. Y ellas difundieron el pensamiento ilustrado entre quienes formaron la naciente opinión pública.

Pero el pensamiento ilustrado de la Masonería Moderna tuvo un enfoque transformador, pues pretendió cambiar a las personas y a la sociedad según esa nueva filosofía del género humano, respondiendo al contexto en el que estaba inserta y a una época de grandes cambios.

Según Dévrig Mollès (2015), ella se configuró como una masonería ideológica que solo se relacionaba con las tradiciones medievales por vía de alegorías y símbolos (71). Sus Constituciones de 1723, como texto fundacional, ofrecían un horizonte nuevo disfrazado de tradición, constituyendo el germen de cuatro revoluciones culturales: universalismo, humanismo, cosmopolitismo y libertad de conciencia. Citando a Stevenson, la masonería parecía reflejar el espíritu progresista de la época con ideas de fraternidad, igualdad, tolerancia y razón; y delineaba la reconciliación entre hombres de distintos orígenes, nacionalidades, condiciones, religiones y opiniones, configurando un lugar de encuentro de quienes tenían inquietudes intelectuales, interesados en el humanismo, superando separaciones y oposiciones sectarias, en una atmósfera de tolerancia y fraternidad (83-84).

Nicolás Breglia resume los fundamentos de la Masonería Moderna expresando que ella asumió la meta de la *Royal Society* de establecer una filosofía del género humano, para lo cual reunió a quienes estaban acostumbrados a la intolerancia para enseñarles el “arte de la conversación”, garantizando la igualdad en la diversidad, y asegurando la coexistencia e igualdad entre hombres de distintas creencias religiosas y políticas, con lo que surgió el principio de laicidad del espacio público. Así, todos tenían derechos y deberes, al margen de creencias y afiliaciones y a todos se reconocía la libertad de conciencia y se les exigía el respeto a la libertad de conciencia ajena.

Su unión no se daba en torno a religiones sobrenaturales sino a una nueva filosofía de la humanidad sobre la que todos los hombres concuerdan, dejando a cada uno sus propias opiniones. Así, la Masonería creó un espacio laico basado en un contrato social igualitario, constituyéndose en escuela de igualdad para la libertad de conciencia y asilo para el humanismo, y fue la primera sociedad civil internacional, la que propició y practicó el cosmopolitismo (Mollés, 2015, 16-17).

Es en esta concepción teórica transformadora que se inscriben las representaciones gráficas y verbales a las que se convirtió en símbolos al asignarles un simbolismo. Pero algunas de ellas pudieron ser, ya para entonces, signos o símbolos con un significado o un simbolismo previo y distinto al que se les dio en el entorno de la Masonería Moderna de conformidad con su concepción, lo que debió suponer un esfuerzo de resemantización para otorgarles su nuevo simbolismo. Peso a esto, dichos símbolos también han sido interpretados según otras concepciones, basadas en las demás influencias mencionadas y en las que posteriormente dieron origen a distintas masonerías, ya que el sistema simbólico de los Modernos, basado en la idea ilustrada de libertad, por su naturaleza es abierto y plural.

También en esta concepción abierta y plural se inscriben mitos y rituales, por lo que hay pasajes que pueden ser interpretados no solo con criterio científico y filosófico ilustrado, sino de distintas maneras.

Mito fundador

El mito fundador de la Masonería Moderna se desprende de la primera parte de las Constituciones masónicas de 1723, la que incluye mitos y tradiciones recopilados por Anderson, de cuya labor y propósito Baron (2011, 32) dice:

“La tarea del reverendo James Anderson era sencilla: tenía que adaptar simplemente los Antiguos cargos a las nuevas condiciones. Así, apenas nacida la Gran Logia, sólo tenía que entrar en las ropas de los constructores y beneficiarse de un pasado ¡Que no era suyo!

[...]

“La inserción de la masonería en el tejido social de la época era fácil: la institución se vierte en un molde antiguo, reconocido por las autoridades civiles y eclesiásticas. Por otra parte, los académicos de gran prestigio que la presiden, son las garantías de la institución.”

La narración de Anderson (2012, 2-23) incluye y modifica parte de la historia mítica judeocristiana de la humanidad, la que comienza con Adán, el primer hombre, de quien dice que ya tenía inscritas en su corazón las Ciencias Liberales, particularmente la Geometría, fundamento de las Artes, particularmente la Masonería y la Arquitectura, enseñadas a su prole, y realiza un relato en el que desde

sus hijos, Caín y Seth, llega a Noé, quien fabricó un arca que, aunque de madera, fue construida según la Geometría y la Masonería, lo que le permitió salvarse del diluvio junto con su familia. Sus descendientes, para evitar la dispersión, levantaron una torre de monstruosa altura, pero por su vanidad su proyecto fue desbaratado por Dios, confundiendo sus lenguas justamente para que se dispersaran. Pero al hacerlo difundieron sus conocimientos y fundaron reinos, repúblicas y dinastías.

Siguen las obras realizadas por las estirpes de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y luego presenta a Abram y sus descendientes hasta llegar a Moisés, como Maestro Masón General de un pueblo de masones que, durante su éxodo, ocasionalmente se reunía en logia. La tienda del tabernáculo, trazada según la Geometría, sirvió de modelo al templo de Salomón, construido por éste con el concurso de Hiram rey de Tiro, Hiram Abif, maestro de la obra y miles de sobrestantes o maestros masones, obreros y compañeros. Luego de lo cual, la masonería progresó en las naciones vecinas, pues en ellas se dispersaron los artífices que trabajaron con Hiram Abif y enseñaron este arte liberal a sus hijos, llegando a ser grandes maestros en sus territorios.

Continúa con un relato similar en distintos pueblos, en los que los reyes fomentaron la masonería, expresada en grandes construcciones, en aplicación de la Geometría y en relación con la Ciencia en general, presentando a los monarcas como Grandes Maestros Generales. Destaca

que, en Grecia, Pitágoras evidenció la 47 proposición de Euclides, fundamento de toda la masonería. Pasa también por Babilonia, Egipto, Roma, donde dice se instalaba una logia en cada guarnición romana. Describe que la masonería se aplicaba con diverso tipo de materiales y abarcaba a distintos artífices dedicados a la construcción.

Y llega a Inglaterra, donde, a partir de la arquitectura romana y su declive, la masonería es retomada por los reyes sajones, luego por los normandos, hasta que el rey Athelstan dictó una Carta Constitutiva para que los masones pudiesen gobernarse a sí mismos y reunirse en Asamblea general, habiendo su hijo, el príncipe Edwin, constituido en York una Logia General de la que fue Gran Maestre. Señala también que los reyes de Escocia fomentaron el arte real. Y luego continúa con los reyes ingleses, incluidos los últimos Estuardo, y los reyes que los desplazaron, hasta llegar al momento en que escribió este relato, mencionando el trabajo normal de las logias y al Gran Maestre de ese momento.

En general, Anderson realiza un recuento mítico desde la antigüedad hasta la Inglaterra de comienzos del siglo XVIII, en el que los reyes de distintas naciones habrían preservado la Geometría y estimulado el Arte Real, transmitiéndose la Ciencia y el Arte de edad en edad a pesar de la confusión de lenguas, con lo que progresó la masonería prácticamente en todos los pueblos de los que recuerda o que considera importantes o dignos de mención, adaptando la Historia general de las grandes

civilizaciones, los relatos bíblicos y la historia conocida de los últimos tiempos, previos a su relato mítico.

La línea conductora de esta narración muestra el progreso de los pueblos gracias al desarrollo de grandes obras arquitectónicas, identificadas con la masonería, y con ella la presencia de masones y logias, generalmente presididas por los correspondientes monarcas. Y que la masonería se sustenta en la Geometría, la que se encuentra vinculada al conocimiento y desarrollo de la Ciencia. Por tanto, el progreso de la humanidad se debe a la preservación del conocimiento de Ciencias y Artes a través de la masonería y los masones.

De esta manera, la Masonería Moderna expresó su concepción en términos en que fuese aceptada por la mentalidad socialmente imperante, asumiendo para sí una antigüedad que le confiriese prestigio y que la entroncase con la realeza y con organizaciones en las que inspiró su creación, configurando su mito fundador mediante la recopilación de leyendas de gremios constructores medievales y mitos de mayor antigüedad, directa o indirectamente relacionados con la construcción, pero utilizando como eje conductor, acorde con las ideas ilustradas, las ciencias y las artes, representadas primordialmente por la Geometría y la masonería, manifestaciones del conocimiento como factor de progreso, el que debía preservarse, para lo que se requería evitar la dispersión superando la intolerancia y las divisiones religiosas y políticas, a fin de que muchas

personas valiosas, pero de diferente pensamiento, trabajasen por el progreso de la humanidad sobre la base de la ciencia, la razonabilidad, la tolerancia.

Mollès (2015) precisa que en las Constituciones de los Francmasones de 1723 se incluyeron algunas ideas modernas con apariencia de tradición, inventando unos orígenes antiguos y una herencia inmemorial desde los orígenes del mundo, como *"...fuente de identidad colectiva, fuente de legitimidad o guía ético-ideológica..."* (20).

Pero este proceso creativo continuaría con la invención de "neotradiciones", las que sirvieron para propósitos específicos: la neotradición de los orígenes antiguos en favor de una ideología de progreso, y la neotradición de los orígenes medievales y caballerescos por parte de una ideología de conservación y reacción.

En la neotradición de los orígenes antiguos puede inscribirse el mito fundador de la Masonería Moderna, el de la Torre de Babel, símbolo de la dispersión de la humanidad y luego de la unión de lo disperso mediante la superación de la intolerancia para que, junto con la preservación del conocimiento de las ciencias y las artes, la humanidad progrese, lo que constituye la idea central del mito fundador de la Masonería Moderna, como manifestación de la concepción ilustrada, expresada mediante la reinterpretación y armonización de viejos mitos, y como eje rector de la interpretación de los símbolos.

No obstante y pese a que la Torre de Babel aporta la mejor correspondencia simbólica con el propósito fundacional moderno y consta en los mitos y leyendas de los antiguos constructores (como el Manuscrito Regius de 1390 y el Manuscrito Cooke de 1410-1420), fue el Templo de Salomón, uno de los componentes de dicho mito fundador, el que cobró mayor relevancia y tuvo mayor acogida, seguramente porque era más conocido, se lo asumía como más cercano, aportaba mayores datos legendarios, sus columnas constituían referente fundamental del ritual de la *Palabra de Masón* con el que estaban familiarizados, y porque la creación del grado de maestro lo elevó a la categoría de figura mitológica y simbólica central.

Esto implicó que, en la práctica, cambió el referente principal del mito fundador, el cual también se constituyó en referente de interpretaciones y de mitos de otras masonerías, lo que debilitó la claridad y permanencia del mito fundador y sus símbolos relacionados, como vehículo de transmisión de la concepción masónica moderna, a lo que se sumó la incorporación en el mito de diversas leyendas, las que también encausaron la interpretación simbólica hacia mitos basados en la neotradición conservadora de los orígenes medieval-caballerescos.

Pese a lo señalado, y a la desaparición de la Masonería Moderna de Inglaterra, a principios del siglo

XIX⁶, la concepción y prácticas masónicas modernas pervivieron y cobraron fuerza en el imaginario social de muchas organizaciones masónicas de todo el mundo y en el Rito Moderno o Francés, que es su continuador directo, por haber mantenido sus características esenciales, tanto en sus aspectos simbólicos y rituales, cuanto en las ideas de cambio, libertad, progreso, mediante su política inclusiva, tolerante y laica, lo que lo hace permanentemente actual.

⁶ El Gobierno británico, temiendo se extendiesen las ideas de la Revolución Francesa, sobre todo en ámbitos afines a ellas, obligó a fusionarse a las grandes logias de los Modernos y los Antiguos, lo que dio como resultado la creación en 1813 de la Gran Logia Unida de Inglaterra, la que por tanto adoptó en gran medida las concepciones y prácticas de los Antiguos, de naturaleza conservadora. Esta nueva Gran Logia, al extenderse por todo el imperio británico y sus áreas de influencia, asumió una actitud hegemónica, acorde con la política imperial y útil a ella. Todo esto implicó poner fin a la coexistencia de diversas concepciones masónicas, empezando con dicha fusión, lo que supuso la desaparición de la Masonería Moderna de Inglaterra, paradójicamente el país en el que ella se originó. A pesar de ello, la Masonería Moderna se había extendido a Francia y muchos otros países, donde no solo sobrevivió, sino que se fortaleció y se propagó, manteniendo su esencia ilustrada, afín a las ideas liberales y progresistas.

SEMÁNTICA DE LOS SÍMBOLOS

La semántica de los símbolos estudia el significado e interpretación de los símbolos a partir de la investigación de sus referentes, de su contexto, y de las imágenes mentales o simbolizaciones creadas en el marco de la concepción en que surgieron o fueron adoptados, lo que brinda una perspectiva amplia para conocer y comprender el tapiz logial y sus símbolos; y también puede complementar las explicaciones transmitidas por tradición de otras masonerías, al aportar el porqué de algunos simbolismos; o puede dar mayores elementos de juicio a la reflexión filosófica realizada a partir de los símbolos.

Para este estudio, dado que los contenidos de los tapices, sobre todo los más antiguos, han conformado un "discurso simbólico", pero éste tiene su correlato principal, aunque no exclusivo, en el "discurso ritual" que obra de distintos documentos que reflejan prácticas rituales de la época, éste discurso ritual puede aportar información sobre el contexto y sobre los primeros sentidos simbólicos de los tapices y de los símbolos incluidos en ellos.

Entre los más antiguos documentos con contenido ritual relacionados con la Masonería Moderna, destaca como más confiable, la divulgación de Prichard de 1730.⁷

⁷ André Doré (2010 mayo 19) considera que la divulgación de Prichard era un poco más seria que otras y pese a que oficialmente fue tachada de impostura *"aportaba numerosos elementos, que fueron reconocidos como válidos más tarde"*.

Esta divulgación es de las primeras del quehacer masónico, basada en un catecismo, es decir constituida por preguntas y respuestas que reflejan una práctica ritualizada, la que luego de ser divulgada fue utilizada por parte de algunas logias, por lo que devino en rituales.⁸

Pero al utilizar el discurso ritual como correlato del discurso simbólico, no podemos esperar que el correlato sea exacto, dado el carácter no oficial de las divulgaciones; las posibles diferencias temporales y espaciales entre tapices y divulgaciones; y porque en los primeros años de la Masonería Moderna no necesariamente eran homogéneos los símbolos y prácticas rituales de las primeras logias, las que generalmente trabajaban sin guías escritas.

Además, no podemos perder de vista que los referentes de los símbolos y fuentes de los rituales tienen

⁸ Víctor Guerra (2014 febrero 14) menciona que la divulgación de Prichard *"...constituyó parte del desarrollo ritual de muchas logias, ya que esta divulgación funcionó a modo de ritual..."*. Además, precisa la diferenciación entre catecismos, divulgaciones y rituales: **"Catecismo:** *Es una herramienta que intenta verificar la cualidad masónica de un interlocutor, y como no del grado del interpelado, mediante el cruce de preguntas y respuestas mediando además la demanda de palabras, signos, etc...Aunque estos en sí mismo no constituyen un ritual, aunque hayan formado parte de él.-* **Divulgación:** *Es la versión impresa bien de un catecismo o bien de un ritual, y lo que la diferencia de la anterior es su intención, ya que reproduce partes de una ceremonia, de un ritual, etc..., digamos que de forma ilícita, y esto ha llevado a la comprobación de la verosimilitud o negación de algunos documentos masónicos. Teniendo además en cuenta que muchas de ellas han sido plagios unas de otras ...-* **Ritual:** *Es la herramienta, o texto que se usa en la masonería y que en líneas generales comprenden tres partes: Apertura- Trabajos- y Cierre."*

distintos orígenes y por tanto podían expresar inicialmente mensajes que respondían a concepciones diferentes, todo lo cual habrían pretendido unificar y armonizar los creadores de la Masonería Moderna bajo un nuevo cuerpo doctrinario influido por el pensamiento ilustrado llevado por los miembros de la *Royal Society*.

Sin embargo, no crearon un ritual propio y original, totalmente acorde a sus concepciones, sino que utilizaron uno preexistente, sin mayores reformas –con las ventajas y desventajas que esto supuso–, ya que probablemente veían al ritual como mecanismo de formación de un entorno de convivencia fraterna e instrumento básico de orden, mediante un procedimiento parlamentario que entrenaba a los miembros de las logias en prácticas cívico-democráticas; y no cayeron en cuenta que, además, el ritual cobraría por sí solo una importancia fundamental para la interiorización de la formación ideológica masónica, pues más bien, para esta formación, consideraron que lo importante era el entorno ilustrado, racional y científico de las logias, para lo cual Désaguliers impulsó la práctica de la lectura de trabajos sobre temas científicos (Gould, 2011 diciembre 11). Esto produjo que, desde el principio, existiesen diversas influencias y contradicciones, lo que no resultó malo pues requirió el ejercicio de la tolerancia, la laicidad y el pluralismo.

En la actualidad, para interpretar el tapiz tomado como ejemplo, inspirado en la tradición moderna, la Logia que lo utiliza, en ejercicio de su libertad, ha partido del

conocimiento que, con limitaciones, puede obtenerse de los referentes, orígenes de los símbolos, contexto de sus interpretaciones y sentido dado por la concepción simbólica de la Masonería Moderna; y ha considerado el medio sociocultural en que está inmersa, la época en que le ha tocado desarrollar su labor, y sus propias concepciones e influencias, en función de que su tapiz logial le sirva como guía de su quehacer masónico en el aquí y en el ahora.

En consideración de lo señalado, los elementos que conforman el tapiz del ejemplo, muy similar a otros tapices modernos, se describen en los siguientes apartados, clasificados en conjuntos simbólicos, sin perder de vista que su interpretación, en este caso con miras a la acción, constituye un proceso dinámico e inacabado, no solo por la información que puede surgir fruto de nuevas investigaciones, sino por los retos que para la teoría presentan constantemente la praxis y los cambios sociales.

En suma, pese a que lo expuesto en estas páginas tiene características masonológicas, su objetivo es masónico, pues la teoría, que nace de la investigación social, tiene sentido en función de la práctica de dicha teoría en la sociedad, a fin de servirla y transformarla en beneficio de quienes la conforman.

Conjunto simbólico de la luz, espacio y tiempo

Los símbolos que obran del tapiz logial cuyo referente es la luz física, y por tanto relacionados con el espacio y el tiempo en el que desarrollan su trabajo los masones, son el fondo del tapiz; el triángulo radiante o delta luminoso; el Sol, la Luna y las estrellas; y las tres ventanas; los que se integran armónicamente a los otros conjuntos simbólicos del tapiz logial.

Ya André Doré (2010, mayo 19) destaca que estos símbolos conforman un conjunto, dadas sus características comunes:

“A partir de su origen los masones especulativos se inscribieron en el Orden cósmico. Testigos: el sol, la luna, los cuatro puntos cardinales dibujados sobre los cuadros de la Logia y la orientación de ésta, las direcciones en las cuales los masones son llamados a desplazarse: ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? los viajes efectuados en el curso de la recepción de un candidato a la admisión, se hace en el sentido de la rotación del sol, la Estrella Flamígera del segundo grado, la Bóveda Celeste, un baldaquino azul derramado de estrellas. Todo eso concreta la voluntad de hacer de la Logia una representación del Universo. A partir de 1710, el manuscrito Dunfries n° 4, y el Trinity College de Dublín 1711,

hablan de ello y el catecismo de Prichard 1730, etc, confirma la cuestión: ¿“Cuál es la altura de la Logia?” Responden: “tan incommensurable como la del firmamento y sus estrellas.».”

Desde la perspectiva de la concepción moderna, estos símbolos, entre otros aspectos, hacen referencia a las medidas de la logia, que son las de la Tierra, materia de estudio de la Geografía; a los astros visibles desde la misma, preocupación de la Astronomía; y a la luz, uno de los objetos de estudio de la Física; por lo que el sustrato de la concepción científica está latente, considerando que en los primeros tiempos de la Masonería Moderna, ésta contaba entre sus miembros con una importante cantidad de científicos, integrantes de la *Royal Society*, para quienes el análisis de éstos referentes y su interpretación simbólica debió tener una visión especial desde el punto de vista de sus respectivos conocimientos científicos.

Fondo del tapiz

El fondo del tapiz no tiene ningún diseño y solo se caracteriza por su función de soporte de los conjuntos simbólicos y por su color azul celeste o azul cielo, color que es socialmente aceptado como representativo de la bóveda celeste, de la que toma su nombre, y bajo cuya luminosidad se desarrollan los trabajos masónicos, lo que

brinda la idea de un entorno mundial de dichos trabajos, pero también una visión hacia el cielo, hacia el cosmos.

Pero además, otra razón de utilizar el color azul celeste es que los colores azules están identificados con la masonería simbólica, conformada por los grados de aprendiz, compañero y maestro, conocida también como "masonería azul", nombre que tendría su origen en la disposición de la Gran Logia de Londres de 17 de marzo de 1731 que estableció que los mandiles debían ser de piel blanca con contorno de cinta azul o blanca y que las joyas del Maestro de la Logia y los Vigilantes debían enlazarse en una cinta azul (Doré, 2010 mayo 19), identificándose luego el color azul con el recién creado grado de maestro.

El tono de azul que se tomó como modelo fue el de la Orden inglesa de la Jarretera, que entonces era de color azul claro, color con el que pasó a Francia, donde el mismo tono azul claro tomó como modelo el de la Orden francesa del Espíritu Santo. Sin embargo, en Inglaterra, debido a que el pretendiente al trono Jacobo Estuardo siguió creando miembros de la Orden de la Jarretera y entregando sus insignias de color azul claro, la reinante Casa de Hannover decidió cambiar para esta Orden su identificación con el color azul claro por el color azul oscuro, el que llegó a llamarse azul jarretera. Y en la Gran Logia se decidió adoptar el nuevo color azul oscuro para los distintivos de los grandes oficiales (Turbet, 2015 Février 20). Pero estos cambios en Inglaterra no influyeron en Francia, donde el color utilizado por los maestros masones

franceses siguió siendo el color azul claro adoptado originalmente por la Masonería Moderna inglesa, el que se llegaría a convertir en el característico del Rito Francés.

Con estos antecedentes, el fondo utilizado en el tapiz de referencia de este trabajo representa a la Masonería Moderna, a la masonería simbólica, al Rito Francés o Moderno, y también al ámbito general en donde se efectúa el accionar masónico logial: bajo la bóveda celeste, es decir en el mundo, con mirada al universo.

Triángulo radiante

Se trata de un triángulo equilátero cuyo interior en el tapiz es de color blanco, el que en conjunto con el dibujo de rayos que lo proyectan se lo aprecia luminoso, brillante. Cuando este símbolo es trasladado a los salones logiales suele ser de material translúcido y estar iluminado. Es también llamado *delta* en referencia a la letra griega de este nombre que tiene forma triangular: Δ .

No está claro cuándo entró en la simbología masónica y podemos apreciar que no consta en el tapiz del Regulador de 1801 ni en grabados masónicos de los Modernos en que aparecen tapices logiales, en los que más bien destaca una escuadra con el vértice hacia Oriente, representativa del Maestro de la Logia, colocada allí para completar, junto con el Sol y la Luna, las tres grandes luces de la Masonería Moderna. Es decir, cambia

este símbolo, pero no el ternario simbólico rector asociado con la luz.

En el tradicionalismo masónico al delta luminoso se lo ha relacionado con el Dios de las religiones monoteístas, sobre todo cuando tiene en su interior el "ojo que todo lo ve", vinculado a concepciones teístas, también conocido como Ojo de Horus, que más bien es un símbolo solar; o con el Gran Arquitecto del Universo, principalmente vinculado con ideas deístas; mientras en el pensamiento esotérico de otras masonerías suele asimilárselo a la *tetrakys* pitagórica, símbolo triangular de carácter místico que combina la unidad con la dualidad para formar el ternario, aunque está formado por diez puntos.

Y en el principal referente, el constructor, es un triángulo equilátero, el que constituye la primera construcción geométrica, considerada perfecta, y base de muchos diseños geométricos y arquitectónicos; siendo la Geometría representativa de todas las ciencias en la Masonería Moderna, pues, como lo manifiesta Anderson en las Constituciones de los Francmasones de 1723, la Geometría es la ciencia en la que se fundamentan la masonería y la arquitectura⁹, entendidas como artes de la época, es decir como tecnología o ciencia aplicada.

⁹ *"... Así como las Artes Mecánicas dieron ocasión a los entendidos para metodizar los elementos de Geometría, así esta noble ciencia metodizada es el fundamento de todas las artes (particularmente de la Masonería y la Arquitectura) y la regla que las guía y realiza."* (Anderson y Désaguliers, 2012, 2)

Por su parte, en el Rito Primitivo de la Francmasonería Progresista, el triángulo equilátero representa la Ciencia y el poder del conocimiento y la razón.

Y en el tapiz de referencia de este trabajo, se quiso representar con el triángulo radiante la búsqueda del conocimiento racional y científico que debe presidir los trabajos masónicos, es decir los fundamentos del librepensamiento.

Sol, Luna y estrellas

El Sol y la Luna son dos de las tres grandes luces de la Masonería Moderna presentes en los trabajos masónicos, constituyendo la tercera el Maestro de la Logia. Además, en los salones logiales estas tres grandes luces están representadas por tres candelabros ubicados al NE, SE y SO. Y también, Sol y Luna constan en forma destacada en los tapices que se muestran en viejos grabados del Rito Moderno o Francés. Su antecedente consta en Prichard (1997), donde se menciona que en la logia hay tres luces (Sol, Luna y Maestro Masón), *Sol para gobernar el Día, Luna la Noche, y Maestro Masón su Logia*.

Podemos deducir que como dos de estas grandes luces se refieren a un período de tiempo (día y noche) y la tercera a una persona en relación con un espacio o un grupo humano (la logia), la luz física constituye el referente de otro tipo de luz, de carácter simbólico. Y como la única

“luz” de este ternario que no puede iluminar en sentido físico es el Maestro de la Logia, la luz que él emana a la logia, en sentido simbólico, solo puede ser la del intelecto, es decir la luz del conocimiento, de la razón, de la búsqueda de la verdad, en este caso representada tanto por él, cuanto por el Sol y por la Luna, como “tres grandes luces” llamadas a alumbrar y gobernar el día, la noche y la logia. Este señalamiento coincide con lo que expresa al respecto Joaquim Villalta (2015 octubre 18):

“El Rito Moderno obvia y oportunamente vincula a la luz como símbolo del conocimiento, y concretamente a sus Tres Grandes Luces en sus distintas acepciones, directa, indirecta o articulada en Logia a través de la figura del Venerable.”

En este sentido, la significación de estos símbolos se inscribe en el simbolismo general de la luz, relacionado con el conocimiento de la verdad, el que en la Masonería Moderna es un conocimiento científico. Y para la búsqueda de la verdad, el Sol, representativo de la luz material del día, simboliza la razón, mientras la Luna representativa de la luz material de la noche, simboliza la intuición, y las siete estrellas, representativas de todo el firmamento, muestran la presencia constante e inconmensurable de la luz, a través de aparentemente pequeñas luces, vistas así dada su lejanía, pero que si pudiésemos acercarnos a ellas apreciaríamos que en

realidad cada una de ellas es un sol, es decir luz, calor, materia, energía. También suele interpretarse su cantidad como representativa del número mínimo de integrantes de una logia, cada uno de los cuales aporta sus "luces", es decir sus conocimientos y disposición de búsqueda de la verdad.

Además, la dualidad Sol-Luna, día y noche, completada con las estrellas, suponen en su conjunto el firmamento, la bóveda celeste, a la que indirectamente también se refiere Prichard (1997):

"P. – ¿Qué Cubierta tenéis para la Logia?"

R. – Un Dosel de nubes de diversos Colores (o las Nubes)."

También es usual que consideremos en las masonerías mixtas, que el Sol y la Luna, juntos, representan a la mujer y al hombre, a la masculinidad y la feminidad y las opciones de género coexistiendo armónicamente en la logia y en la sociedad.

Pero más allá de esta interpretación, el Sol, la Luna y las estrellas forman parte de un conjunto simbólico que si bien no tiene relación directa con el trabajo constructor, principal referente de la simbología masónica, él aporta el entorno o ámbito general en el que se desarrolla el trabajo masónico: el mundo, por tanto, no limitado al salón logial, sino que abarca todo lo que se encuentra cubierto por la bóveda celeste, tanto bajo la luz del Sol como de la Luna y

las estrellas, es decir en todo lugar y en todo momento, bajo la luz física y la idea de la luz del conocimiento y de la búsqueda de la verdad; constituyendo el mundo y lo que hay en él, tanto ámbito de trabajo, cuanto objeto de estudio científico, y destino o finalidad del accionar masónico.

Ventanas

Tres ventanas están colocadas al Oriente, Sur y Occidente del tapiz logial. En la divulgación de Prichard (1997), se justifica su presencia, ausencia y propósito, refiriéndose a ellas como luces fijas:

“P. – ¿Tenéis Luces fijas en vuestra Logia?

R. – Sí.

P. – ¿Cuántas?

R. – Tres. [...]

P. – ¿Cómo están situadas?

R. – Este, Sur y Oeste.

P. – ¿Cuáles son sus Utilidades?

R. – Iluminar al Hombre hacia, en y desde su Trabajo.

P. – ¿Por qué no hay Luces en el Norte?

R. – Porque el Sol no arroja Rayos desde allí.”

El dibujo de estas ventanas y este texto han dado lugar a diferente tipo de interpretaciones, a veces forzando

supuestas correspondencias, incluso algunas que desestiman injustamente las capacidades y derechos de quienes conforman la Columna del Norte.

Pero los dibujos de estas ventanas, y sobre todo este texto, son claros: su referente expresa su razón de ser, consistente en contar con luz física para realizar el trabajo, casi “de sol a sol”, pues la salida del Sol marca el momento de ir a trabajar, mientras haya luz solar se realiza el trabajo, y el momento en que se pone el Sol es el de dejar de trabajar, pues ya no se cuenta con la luz de día necesaria para realizarlo.

Pero esto sucede en el marco de una referencia geográfica, la del Hemisferio Norte, e Inglaterra en particular, lo que justifica la ubicación de las ventanas al Este, al Oeste y al Sur y la ausencia de ventana en el Norte, al resultar innecesaria *“porque el Sol no arroja Rayos desde allí”*, en sometimiento a una específica realidad física y geográfica y a una preocupación por contar con iluminación directa del Sol, omitiendo la luminosidad ambiente. Este realidad física y geográfica muestra, además, que los discursos simbólico y ritual de tapices y divulgaciones se subordinan a las realidades del mundo, en este caso a una realidad geográfica que determina los momentos y lugares en que se cuenta con luz física y directa del Sol para realizar el trabajo, pero también a una realidad económica y tecnológica que seguramente no hizo posible recurrir a luces artificiales, y una realidad socioeconómica, laboral y cultural de la época, que

estableció que las horas en las que se cuenta con luz del día debían dedicarse exclusivamente al trabajo, sin dejar espacio en ellas para la familia, el estudio, el descanso o el esparcimiento.

Pero esas realidades física y geográfica no son exactas ni iguales en épocas posteriores y en otras partes del mundo, pues por ejemplo en el Hemisferio Sur es al revés, donde podría afirmarse, aplicando la misma lógica, que no debe haber ventana en el Sur sino en el Norte. Y para la logia cuyo tapiz se utiliza como referencia de este trabajo la situación resulta muy especial, pues ella está ubicada en Ecuador, atravesado por la línea equinoccial, y en su capital, Quito, que significa "Sol recto" en alusión a la perpendicularidad de los rayos del sol de mediodía, por lo que, si se quisiera que la simbolización se apegue estrictamente a la realidad geográfica y a la luminosidad ecuatorial, tendríamos que colocar ventanas tanto en el Norte como en el Sur o una claraboya en el centro.

Pero no cabe forzar ni la representación gráfica ni el simbolismo, u olvidar que estamos manejando referentes históricos relacionados con los orígenes masónicos, por lo que, si el dibujo de las ventanas representa a la luz física, y ésta a la luz del conocimiento y de la búsqueda de la verdad, el mensaje simbólico expresa que los conocimientos y los esfuerzos por buscar la verdad deben alumbrarnos en todo lugar (incluido el Norte: los rayos solares que entran por el Sur en determinadas horas

alumbran el Norte), más allá del lugar en que se coloquen los símbolos que los representen.

Por su parte, las ventanas simbolizan que la Logia necesita tanto la luz física como la luz de los conocimientos que provienen de fuera de la logia, es decir del mundo, al que necesariamente recurrían en el siglo XVIII los empiristas y filósofos naturales como Newton y Désaguliers, y que constituye indispensable referente a la realidad, base de la investigación científica.

Además, como a las ventanas se las presenta generalmente con listones cuyo fondo muestra el paso de la luz, podría tratarse de ventanas cubiertas por celosías, que permiten ver desde dentro sin ser vistos desde fuera, lo que puede interpretarse como representación de la discreción de los trabajos masónicos.

En síntesis, las ventanas se inscriben en el simbolismo general de la luz, representativa del conocimiento científico y la búsqueda de la verdad, mostrando que este cometido se efectúa por parte de los integrantes de las logias en todo lugar.

Además, hay correspondencia entre las ventanas y los candelabros, pues unas y otros están relacionados con la luz física, representativa del conocimiento y la verdad, pero se trata de dos símbolos distintos, ya que las ventanas sirven, según Prichard, para *Iluminar al Hombre hacia, en y desde su Trabajo*, y los candelabros representan las tres grandes luces de la Masonería Moderna: *Sol para gobernar el Día, Luna la Noche, y Maestro Masón su Logia*.

Esta diferencia determina que la colocación de las ventanas y los candelabros sea distinta, considerando que la ubicación de las ventanas se refiere a la luz diurna, relacionada con el curso del Sol durante un día en el Hemisferio Norte, y que la función original de los candelabros, candeleros o antorchas –portadores de una sola vela, de aproximadamente dos metros de alto y base triangular–, era iluminar el salón logial y especialmente el tapiz colocado en el suelo (Carr, 2012, 18) y tal vez también sostener los extremos del mismo, los que podían levantarse si se lo guardaba enrollado.

Por su parte, las ventanas del tapiz utilizado como ejemplo en este trabajo, y de los tapices del Gran Oriente de Francia de 2002 y del Regulador del Masón de 1801, tienen similar ubicación a la que tienen los candelabros en la planta de la logia de los Antiguos, cuya ubicación se corresponde con la que tienen en ella el Venerable Maestro y los Vigilantes. Esto se debe a que el recorrido del Sol en un día en el Hemisferio Norte, sirvió de referencia tanto a Modernos como a Antiguos: a los Modernos para la ubicación de las ventanas y a los Antiguos para la ubicación del Venerable Maestro y los Vigilantes en la planta de su logia según su eje Este-Sur-Oeste. Por el contrario, la planta de la logia Modernos sigue el eje Este-Oeste, el que determina la ubicación del Maestro de la Logia al Oriente y de los Vigilantes al Occidente.

Conjunto simbólico constructor

Aquellos símbolos del tapiz logial del ejemplo, relacionados con los útiles de los gremios de constructores en los que se inspiró la Masonería Moderna para utilizarlos como símbolos, son la escuadra y el compás, la plomada y el nivel, la tabla de trazar, las piedras en bruto y cúbica piramidal, el cincel y el mazo, y la cuerda con nudos.

No obstante, el conocimiento de los referentes de estos símbolos no fue primario, o de primera mano, para los integrantes de la Masonería Moderna, ni lo ha sido posteriormente, dado que el carácter especulativo de masones y masonas ha hecho que una gran mayoría no los haya utilizado nunca como instrumentos de trabajo en el ámbito de la construcción, por lo que el conocimiento de sus características y formas de uso ha sido teórico y ha dependido de tradiciones, investigaciones o razonamientos, enfocados principalmente a su simbolismo, lo que debemos recordar pues constituye una limitación que puede generar equívocos.

Escuadra y compás

En el grabado incluido al principio de esta publicación se aprecia un tapiz logial en el que consta la escuadra en lugar destacado, mientras en el tapiz del Regulador del Masón de 1801 aparecen escuadra y compás no entrelazados, y en el tapiz del Gran Oriente de Francia de

2002 vemos escuadra y compás en posición invertida a la habitual, con el ángulo de la escuadra hacia Oriente y la cabeza o mango del compás hacia Occidente. Y en el tapiz del Gran Oriente de Francia de 2009, escuadra y compás se encuentran entrelazados en la forma habitual. Por su parte, en Prichard (1997) encontramos este diálogo:

"P. – ¿Cuál es el otro Equipamiento de vuestra Logia?

R. – [la] Biblia, [el] Compás y [la] Escuadra.

P. – ¿A quién pertenecen propiamente?

R. – [La] Biblia a Dios, [el] Compás al Maestro y [la] Escuadra al Compañero del Oficio."

Aunque, considerando que las tres grandes luces de la Masonería de los Modernos son el Sol, la Luna y el Maestro de la Logia, al relacionar los tapices logiales con este diálogo ritual constante en Prichard, resulta que, por una parte, la escuadra representa al Maestro de la Logia y, por otra parte, el compás le pertenece, mientras que la escuadra pertenece al Compañero del Oficio.

En el presente caso se refiere al Maestro de la Logia, el que hoy es el Venerable Maestro o Maestro Presidente, y al Compañero del Oficio, cuyo grado constituyó la base del actual grado de maestro, dado que en los primeros años de la Masonería Moderna existían solo dos grados, que luego se transformaron en tres, lo que se refleja en la

divulgación de Prichard¹⁰, la que incluye los diálogos correspondientes a los grados de Aprendiz Aceptado, Compañero del Oficio y al entonces recientemente creado grado de Maestro.

En la actualidad la representación simbólica ha cambiado parcialmente, pues al compás suele asociársele con el grado de maestro, mientras que la escuadra es la joya asociada a la función que ejerce uno de sus miembros en particular: la de Venerable Maestro o Maestro Presidente de la Logia.

Respecto de la **ESCUADRA**, Prichard (1997) además la incluye dentro de las joyas móviles de la logia, a ser utilizada para *“poner Hileras Verdaderas y Rectas”*. Esto porque la escuadra en su uso operativo constituye instrumento de comprobación del trabajo constructor, utilizado para escuadrar piedras y muros, es decir para verificar la correcta relación entre la verticalidad y la horizontalidad, expresadas en ángulos rectos que garanticen la perfecta unión de unas piedras con otras y la estabilidad constructiva.

Trasladado lo señalado al plano simbólico, son las personalidades escuadradas éticamente, es decir caracterizadas por su rectitud, verticalidad y justicia, las que resultan confiables para la construcción social, en conjunto con personalidades similares, a fin de que

¹⁰ *“... el contenido de los grados de aprendiz y de compañero - años 1730 - estaba reunido en el solo grado de aprendiz mientras que el grado de compañero cerraba lo esencial de lo que llegará a ser el grado de Maestro”* (Dachez y Villalta, 2009 marzo 15).

conformen equipos de trabajo caracterizados por su confiabilidad ética, coordinación y armonía.

Esto coincide con el simbolismo masónico general, en el que la escuadra representa en primer grado la rectitud y la necesidad de encuadrar la conducta a la ética, siendo utilizada por los aprendices para comprobar que las piedras que pulen queden escuadradas para ser compatibles y útiles en la construcción social.

Respecto del **COMPÁS**, Iván Herrera Michel (2013, abril 30), menciona un amplio conjunto de valores y virtudes que esta herramienta representa, y refiere:

“...la Masonería especulativa tomó la imagen del compás que utilizaban los canteros del siglo XVII en el labrado de piedras para duplicarlas reproduciendo en ellas las medidas exactas de otra cincelada previamente.

[...]

“El compás es también el instrumento que más simboliza el trabajo intelectual y el entendimiento del Masón, y el que, de acuerdo con los diferentes grados de apertura de sus brazos, permite trazar círculos para delimitar nuestros derechos y nuestros deberes en nuestras relaciones con los demás. Nos impone linderos para mantener a raya nuestras pasiones, prejuicios y defectos, y nos indica la posibilidad del conocimiento dentro de límites precisos que no podemos traspasar.”

En efecto, el compás sirve como instrumento de medición de segmentos exactos, por lo que ha sido utilizado para copiar y trasladar medidas sin riesgo de equivocación, y también para realizar círculos precisos, de radio variable, a partir de un punto central, estando su utilización óptima relacionada con la aplicación de la Geometría en el diseño arquitectónico, por lo que se explica sea representativo de la maestría.

A partir del traslado de estas características al ámbito simbólico, se considera que el compás representa la precisión en los comportamientos y la relación del ser humano con sus semejantes regida por los más altos valores, la que a partir del punto central de la propia personalidad puede abarcar círculos cada vez más amplios, lo que implica la entrega y el servicio a los demás.

Cuando **ESCUADRA Y COMPÁS** están juntos, identifican al movimiento masónico como una fraternidad basada en la ética, al servicio de sus semejantes, o, en otras palabras, para el perfeccionamiento individual y social.

En el Rito Primitivo de la Francmasonería Progresista, la escuadra representa el trabajo manual y el compás el trabajo intelectual, cuya interacción genera la cultura.

Por otra parte, aunque no forma parte del tapiz, Prichard menciona la **BIBLIA** como parte del "otro equipamiento" de la logia, pero no la hemos visto en grabados antiguos relacionados con los Modernos, ni consta en tapices mucho más recientes, basados en la

tradición ritual, los que hemos utilizado como fuentes de este análisis.

Esto lleva a preguntarse si la Biblia estuvo presente en unas logias y no en otras en la Inglaterra de los primeros años masónicos, cuando se configuró la Masonería Moderna. Al respecto, pese a que *“Ni en las Constituciones de Anderson de 1723, ni en las reformas de 1738, se menciona algo sobre la presencia de un “Libro Sagrado” en las Logias.”* (Herrera, 2007 junio 11), por lo que no habría constituido una obligación, probablemente se contó con la Biblia en un buen número logias, o al menos para algunas ceremonias, si nos remitimos a las menciones de Prichard y otras divulgaciones, y considerando el contexto protestante tan familiarizado con ella, constituida no solo en referente religioso sino cultural, manifiesto en los símbolos de las columnas del templo de Salomón y en el ritual de la *Palabra de Masón*, por lo que su posible uso habría sido de carácter ritual más que religioso.

Por tanto, lo señalado no se contrapone con el desarrollo de una mentalidad racional y tolerante pre o proto laica, característica de la Masonería Moderna, gracias al pensamiento latitudinario e ilustrado.

En el caso de la posible presencia de la Biblia en la Gran Logia, Dévrig Mollès (2015, 98), basado en una investigación de Paillard, señala:

“Durante el siglo XVIII, las Constituciones masónicas fueron el único libro utilizado por la primera Grand

Lodge of England durante sus ceremonias, excluyendo todo otro "Libro de la Ley Sagrada", como la Biblia."

Plomada y nivel

La plomada y el nivel, son mencionados por Prichard (1997):

"P. – ¿Tenéis Joyas en la Logia?

R. – Sí.

P. – ¿Cuántas?

R. – Seis. Tres Movibles y tres Inamovibles.

P. – ¿Cuáles son las Joyas Movibles?

R. – [la] Escuadra, [el] Nivel y la Plomada.

P. – ¿Cuáles son sus Usos?

R. – [la] Escuadra para poner Hileras Verdaderas y Rectas, [el] Nivel para comprobar todas las Horizontales, y la Plomada para comprobar todas las Verticales."

Tradicionalmente se consideran joyas móviles debido a que ellas pasan cada año a los nuevos hermanos que deben ejercer los oficios representados por ellas. Su vinculación con los titulares de oficios logiales es referida por Doré (2010, mayo 19) en estos términos:

"... la Gran Logia de Inglaterra ... el 27 de junio de 1726, había pedido que los Maestros de Logia y los Vigilantes "portaran las joyas de la masonería" colgadas de una cinta blanca pasada en torno al cuello, los Maestros la Escuadra, los Vigilantes el Nivel y la Plomada"."

Respecto de su uso operativo, éste no es de ejecución de trabajos constructivos sino de control de la calidad del trabajo realizado, lo que tiene relación con el nombre de la función de quienes deben utilizar cada una de estas herramientas: Vigilantes o Inspectores en castellano, *Warden* en inglés, denominaciones que se relacionan con la idea de una observación atenta

Esta característica operativa del uso de plomada y nivel, así como la atenta observación que debían ejercer quienes las tenían asignadas simbólicamente, se refiere tanto al trabajo realizado como a quien lo efectúa, lo que tiene gran importancia por su implicación para el simbolismo de estas herramientas, como lo veremos más adelante.

A la **PLOMADA**, ubicada en el Norte por constituir herramienta de primer grado, Iván Herrera Michel (2012 septiembre 1) la describe así:

"Para los obreros europeos de la construcción del siglo XVII, una plomada consistía en una pieza de plomo, o en su defecto de una aleación de este

metal, de conformación troncocónica o cilíndrica colgada verticalmente de una cuerda de algodón trenzado, que servía para verificar la rectitud de un muro y se utilizaba cada vez que se levantaban cinco o seis hiladas de piedras."

Y luego completa la descripción de su uso:

"... al igual que en la construcción de un muro, la plomada no interviene al principio del trabajo sino cuando ya va adelantado y se usa para ir verificando si posee la rectitud correcta, con el fin de corregir las desviaciones o errores que pudieren haberse presentado en el avance de la obra."

En efecto, para los constructores, la utilización de la plomada resulta fundamental, pues basta que una de las partes de una construcción no esté a plomo, para que pueda debilitarse y poner en peligro a la misma.

Teniendo esto presente, desde la perspectiva simbólica propia del primer grado, uno de cuyos cometidos fundamentales es la práctica de la ética, la plomada representa la rectitud y verticalidad que debe caracterizar a cada masón, masona y organizaciones masónicas, la que si no se cumple pone en entredicho el prestigio y accionar de toda la masonería. En realidad, la plomada es la herramienta que mantiene en pie no solo la buena imagen sino la propia construcción masónica.

Utilizada por aprendices, la plomada es herramienta de autocomprobación del trabajo que realizan en su personalidad, es decir su propia verticalidad.

Pero también es la herramienta utilizada por la logia, principalmente a través del Segundo Vigilante, para comprobar, mediante una atenta observación, la verticalidad de todos quienes tienen el grado de aprendiz y del trabajo realizado por ellos, es decir su comportamiento ético, que va mucho más allá del cumplimiento de sus obligaciones formales con la logia. Esto, pese a las dificultades que puede presentar, cobra gran importancia, sobre todo en la actualidad, ante el peligro de infiltración de todas las organizaciones, incluidas las masónicas, por parte de elementos indeseables, los que pueden con engaños lograr su ingreso a las logias, tener 100% de asistencia, estar al día en sus pagos, mostrarse inteligentes, colaborativos y hasta fraternos, pero ser en realidad oportunistas o corruptos.

El **NIVEL** se encuentra ubicado al Sur, por ser herramienta del segundo grado, aunque con características válidas para todos los masones y masonas, razón por lo que consta en el tapiz de primer grado, en el cual aparece con el diseño antiguo de esta herramienta, conformado por una escuadra con el ángulo hacia arriba, del que pende un plomo que atraviesa una regla segmentada, la que cruza horizontalmente la escuadra en su parte central, todo lo cual insinúa que el nivel incorpora características de las herramientas que lo forman.

Los constructores utilizan el nivel para comprobar que una superficie esté bien “nivelada”, lo que implica su absoluta horizontalidad, es decir la igualdad del plano de las líneas y construcciones horizontales, lo que hizo que se trasladara al ámbito simbólico como representativo de la idea de la igualdad de derechos y deberes para todos, lo que a su vez supone que no existan privilegios para nadie. Además, constituyó el fundamento sobre el que se asienta el planteamiento de la Masonería Moderna como “Centro de Unión”, dado que supone la igualdad en la diversidad. Las mencionadas características las expresa Iván Herrera Michel (2012 abril 11) en estos términos:

“Al pasar el nivel a la Masonería Moderna entre los utensilios morales de construcción, vino a simbolizar la igualdad absoluta de los Masones y Masonas por encima de cualquier particularidad personal, ya sea esta Masónica o no, así como el deber de trabajar en la construcción de un mundo más igualitario.”

Y aclara que la igualdad de todo masón, inherente a su dignidad humana, no admite distingos, privilegios ni prerrogativas jerárquicas, siendo el Venerable Maestro el primero entre sus iguales, sin que esto afecte la igualdad de todos, al margen de veleidades monárquicas o dictatoriales. Además, que quizás la misión más importante de la Masonería es crear las condiciones para

una humanidad más horizontal en condiciones de vida y oportunidades.

Lo mencionado constituye ejemplo de que la interpretación de los símbolos, y en este caso del nivel, puede estar a tono con los tiempos y la evolución social. En efecto, pero sobre todo ahora, la igualdad masónica es fundamental y constituye presupuesto del ejercicio de la libertad y la fraternidad, pues estas no son realmente posibles entre desiguales en derechos y trato. Esto supone que ni grados ni cargos pueden crear jerarquías o diferencias. En esta materia, una práctica saludable, que merecería emulación, es la del Rito Primitivo, en el que la vanidad y la ostentación, especialmente en razón de grados y cargos, están proscritas en el fondo y en la forma, evitándose incluso la mención del grado y el uso de distintivos que denoten desigualdad entre hermanos y hermanas en distintas circunstancias y ceremonias, incluidos eventos con participación de no masones.

La igualdad es un cometido ético y cultural en el que debemos reeducarnos, constituyendo la reeducación objetivo originario pero olvidado de la masonería. Al respecto, Dévrig Mollès (2015, 92-99) señala que las Constituciones de 1723 establecieron el principio de libertad de conciencia y se abrió a quienes tenían diferentes opiniones religiosas y políticas. Esto supone un criterio de igualdad. Y recuerda que, para asegurar la paz y la igualdad en la diversidad, el masón debía laicizar su propia conducta y las logias ofrecían un ámbito formativo

sentimental y político, que permitía el aprendizaje, ejercicio y reeducación en nuevos valores sociales, basados en ideas como tolerancia, libertad de expresión, laicidad; constituyendo escuelas de igualdad y de sociabilidad y gobierno democráticos.

Además, el cometido ético y cultural de igualdad ya es hora que se exprese internamente en forma plena, con la erradicación definitiva de una práctica violatoria de los derechos humanos y del principio de igualdad: la no admisión de mujeres, la que se ha pretendido justificar con excusas que encubren la lacra social y cultural del machismo, utilizando además como pretexto el sometimiento actual a normas surgidas bajo la mentalidad del colonialismo decimonónico.

Adicionalmente, como la igualdad masónica se ve afectada en la práctica por estructuras de poder autocráticas y autoritarias, que en muchos casos aún se conservan, éstas estructuras deberían ser sustituidas por una organización y práctica democráticas, las que no se contraponen con los deberes de los cargos ni con los distintos cometidos de los grados.

Además, la práctica igualitaria y democrática interna puede constituir muestra de coherencia entre nuestros principios y nuestras acciones y por tanto aval ético de un discurso y un trabajo masónico en la sociedad, que propenda a la creación de condiciones de laicidad, equidad y justicia social, en un mundo caracterizado por la intolerancia, la desigualdad y la injusticia.

En este contexto, el Primer Vigilante debe utilizar simbólicamente el nivel para preservar y propiciar la igualdad que debe reinar entre hermanos y hermanas de la logia, a más de las tareas de estudio, análisis y praxis social que le corresponde coordinar en el segundo grado.

Tabla de trazar

La tabla, tablero o pizarra de trazar es mencionada por Prichard (1997), como una de las joyas inamovibles de la logia, para uso del Maestro, junto con las que corresponden al Compañero y al Aprendiz:

"P. – ¿Cuáles son las Joyas Inamovibles?

R. – [La] Pizarra de Trazar, [el] Sillar Rústico, y [la] Piedra Desbastada.

P. – ¿Cuáles son sus Usos?

R. – [La] Pizarra de Trazar para que el Maestro dibuje sus Planos sobre ella, [el] Sillar Rústico para que el Compañero pruebe sus Útiles sobre él, y la Piedra Desbastada para que el Aprendiz Aceptado aprenda a trabajar sobre ella."

Sin embargo, en la versión inglesa de Prichard (1730, 10), la joya inamovible asignada al Maestro se denomina *"trasel board"*, expresión que ha sido traducida en la versión castellana utilizada como "pizarra de trazar", la que

podría referirse en realidad a *trestle board*, ya que el término *trase*/originalmente utilizado no aparece en varios diccionarios consultados, pero cobra sentido como transcripción fonética de *trestle*, palabra inglesa que se pronuncia "trasel".¹¹ Y como *trestle* significa caballete y *board*, en este contexto significa tabla o tablero, *trestle board* es el tablero que se coloca sobre un caballete, lo que tiene correspondencia con la respuesta explicativa que consta en Prichard, que describe al *trasel board* – seguramente queriendo decir *trestle board*– como el tablero de trazar para que el Maestro dibuje sus diseños ("*Trasel Board for the Master to draw his Designs upon*").

Esta puntualización es importante porque cabe analizar la relación o diferencia entre este tablero o pizarra para diseños o planos del Maestro de Logia con los "*Tracing Boards*" o tablas de trazado, denominación inglesa con la que se conoce a lo que llamamos "Tapiz logial", dado que éstos no solo se realizaron en tela sino también en otros materiales, como planchas de madera. Al respecto, Yasha Beresiner (2010) refiere:

"Existen algunas teorías interesantes acerca de los orígenes de los Tracing Boards. Desde un punto de

¹¹ Esto puede denotar que la divulgación de Prichard se habría basado en la audición y anotación, o en la posterior transcripción, de un aprendizaje de memoria de los diálogos que constan en ella, tal vez como pervivencia o reminiscencia del arte de la memoria practicado en el contexto ritual de la *Palabra de Masón*, probable fundamento de la ritualidad inicial de la Gran Logia de Londres.

vista operativo, se pretende que eran las tablas medievales en las que el Maestro Masón trabajaba sus planes para el edificio."

*Uso del Trestle Board sin caballete visible.
(Imagen: Lafayette Bible Lodge #41, 2016)*

La diferencia estaría dada en que las *"trestle board"*, o *"tablas de trazar"*, remontándose al modelo operativo, se refieren a un tablero en que el Maestro dibujaba los

diseños técnicos de los trabajos que debían realizar compañeros del oficio y aprendices, a manera de instrucción e indicaciones de trabajo; mientras que las "*tracing board*", o "tapices logiales", que surgieron en reemplazo de los signos dibujados en el piso de las primeras logias modernas, tienen un contenido simbólico representativo de la logia moderna y de las ideas-fuerza de ella y del grado correspondiente, existiendo también otros diseños, con contenidos en algo similares y en algo diferentes, propios de otros grados. Además, diseños posteriores de *tracing board*, incluso más elaborados o convertidos en obras pictóricas, corresponden a otras masonerías, las que se inspiraron en la Masonería Moderna en muchos aspectos –no en todos–, cambiando fundamentalmente su concepción masónica, lo que puede manifestarse en la simbología.

De conformidad con esta interpretación, la tabla de trazar (*trestle board*), es un símbolo que representa los planos y planes que le correspondía elaborar al Maestro de la Logia, función que luego de creado el tercer grado y muy posterior consolidación del carácter democrático de la maestría y del Maestro Presidente de la Logia como mandatario de sus electores, pasará al tercer grado.

El símbolo de la tabla de trazar (*trestle board*), consta en el tapiz logial (*tracing board*), pues dichos planes deben ser conocidos por todos los miembros de la logia. Y dentro del *trestle board*, la inscripción de dos líneas cruzadas verticales y horizontales forman una estructura

de ocho espacios cuadrangulares incompletos y uno completo y la inscripción en X forma cuatro ángulos rectos o el esbozo de cuatro triángulos equiláteros incompletos, materia de análisis de los miembros del tercer grado. Pero ambas inscripciones recuerdan el esquema utilizado para la interpretación del alfabeto masónico.

El equivalente actual de la tabla de trazar, o *trestle board*, estaría constituido, en cuanto indicaciones, por el plan de trabajo de la logia, el programa de trabajos escritos y las resoluciones logiales; y en cuanto instrucción, por la planificación de contenidos de la formación masónica.

Por su parte, el tapiz logial, o *tracing board*, equivaldría actualmente a una exposición informativa general sobre lo que es la Masonería Moderna y una declaración de principios masónicos basada en sus símbolos fundamentales. Al respecto, Carr (2012, 19) relata:

“Desde 1742, hallamos una sustancial evidencia de que el número de símbolos se había incrementado enormemente, lo que indica que debió haber existido una expansión de las explicaciones, implicando alguna suerte de disertación, semejante a nuestras conferencias (Lectures), acerca del Cuadro de Dibujos.”

Piedras

En el tapiz de referencia de este trabajo constan como símbolos las que conocemos con los nombres de *piedra bruta o piedra en bruto* y *piedra cúbica piramidal o piedra cúbica en punta*, las cuales se representan gráficamente en forma similar a las que constan en los demás tapices que hemos reproducido, salvo el del Regulador del Masón de 1801 que presenta cierta diferencia en la representación de la piedra en bruto. Estas piedras (u otras), en la traducción castellana de Prichard (1997) se denominan *sillar rústico* y *piedra desbastada*, y se señala su uso:

"...[el] Sillar Rústico para que el Compañero pruebe sus Útiles sobre él, y la Piedra Desbastada para que el Aprendiz Aceptado aprenda a trabajar sobre ella."

Prichard incluye en su divulgación los diálogos de los nuevos grados de aprendiz y compañero, fruto de la división con ajustes del antiguo grado de Aprendiz Aceptado, y los diálogos del nuevo grado de maestro, resultado de la conversión del antiguo segundo grado, Compañero de Oficio, al que se le añadió una leyenda, aunque *"...los tres grados conservan adherencias entre ellos y la distinción de cada grado en relación a los otros no está completamente realizada"* (GCDRE-SC-GODF, 2019). Esto explicaría que se asigne la piedra desbastada, para aprender a trabajar sobre ella, a aquel primer grado

que unificaba los actuales grados de Aprendiz y Compañero, la que actualmente se asocia con el grado de Compañero. Pero que se asigne un sillar rústico al antiguo grado de Compañero, que se transformaría en el actual grado de Maestro, con el propósito de que pruebe sus útiles sobre él, resulta extraño para las concepciones actuales, en el supuesto de identidad entre el sillar rústico de Prichard y la piedra en bruto de los tapices, aunque no resulta extraño si consideramos al antiguo Compañero como un especialista encargado de una obra muy precisa.

Q. What are the immoveable Jewels ?
A. Trafel Board, Rough Ashler, and Broached Thurnel.
Q. What are their Uses ?
A. A Trafel Board for the Master to draw his Designs upon, Rough-Ashler for the Fellow-Craft to try their Jewels upon, and the Broached Thurnel for the Enter'd 'Prentice to learn to work upon.

Recorte de la versión facsimilar de Prichard (1730, 10)

Pero el asunto es más complicado aún, pues en la versión inglesa de Prichard (1730, 10) se utilizan dos expresiones diferentes que no coinciden exactamente con las traducciones mencionadas de la versión castellana utilizada:

Esta versión castellana traduce como *sillar rústico* la expresión *Rough-Ashler* que consta en la versión inglesa, la que no se trataba de una piedra cualquiera sin ninguna

forma, sino una piedra que estaba lista para ser utilizada en la construcción, pues *ashler* se refiere a una piedra en forma cuboide, cortada con precisión en aquellas caras que debían encajar con otras piedras, por lo que cuatro de sus seis caras no necesariamente habrían sido cuadradas, sino rectangulares, justamente para encajar adecuadamente con las otras piedras; y *rough*, que significa rústico, áspero, rugoso, se refiere a que su superficie estaba trabajada pero no terminada, por no encontrarse pulida. Se trataba de una piedra cortada por sus seis caras, pero no pulimentada, es decir bastante distinta a las representaciones de la "piedra bruta" constantes en los tapices y más bien parecida a la representación que consta en el Regulador del Masón.

Por otra parte, la que se ha traducido como *piedra desbastada*, en el original inglés se denomina *Broached Thurnel*, denominación respecto de la cual existen diferentes explicaciones y suposiciones, como que *thurnel* sería un tipo de cincel con el que se puede desbastar, o que *broach* en realidad podría ser *boast*, lo que recuerda que *boasted ashlar* significa que ha sido cincelado con una superficie irregular. Pero no se ha llegado a una explicación definitiva y satisfactoria:

"De hecho, nadie "sabe" realmente lo que nuestros antiguos hermanos querían decir con Broached Thurnel; lo que sí sabemos es que, en algún momento del período formativo temprano del ritual

moderno, Broached Thurnel dio paso a la Piedra de sillería Perfecta.” (Dafoe, 2008)

Y la *piedra de sillería perfecta* tendría como antecedente o constituiría sinónimo de la *piedra de sillería perpendicular*, de aproximadamente 1 x 1 x 2 pies, es decir con una forma y tamaño adecuados para la construcción dado que su forma alargada, con cuatro de sus seis caras rectangulares, facilita el acoplamiento con otras piedras (lo que no sucede con una forma cúbica en que sus seis caras son cuadradas), y toma el nombre de *perpendicular* por tener dos caras opuestas totalmente lisas, para ser parte de una pared divisoria por los dos lados de la misma. Esta piedra tampoco se parece a la piedra cúbica representada en los tapices.

Y si comparamos el sillar rústico (*Rough Ashler*) con la *piedra de sillería perpendicular (Broached Thurnel)*, la diferencia fundamental estaría dada porque la segunda tendría dos de sus caras debidamente pulidas. Esto implicaría que alguien cortaba las piedras de la cantera para que sirviesen como sillares rústicos y a alguien le correspondía pulir perfectamente dichos sillares para convertirlos en piedras de sillería perpendicular: ¿al antiguo Compañero del Oficio, en que debería convertirse el Aprendiz Aceptado?

Respecto de la *piedra cúbica piramidal* o *piedra cúbica en punta*, un interesante artículo de Joaquim Villalta (2013 enero 2), reproduce esta cita de J. T.:

"...la Piedra Cúbica en Punta es un avatar de una mala interpretación de antiguos textos, ligada a malos dibujos durante largos años, y que se ha querido justificar a posteriori. Del mismo modo el hacha (frecuentemente asociada) habría sido originalmente una escuadra que, mal dibujada, se transformó poco a poco".

Y relata que en un documento de 1725 en que se dibujan las tres "joyas preciosas" de la masonería, aparece un rectángulo cruzado por una línea diagonal, el que implicaba un secreto de oficio, luego revelado, basado en la aplicación del teorema de Pitágoras, que permitía la construcción de pináculos¹². Pero como la mencionada diagonal solía dibujarse sobre la cara superior de piedras cúbicas y en el afán de destacarla quedaba mal dibujada, se convirtió poco a poco en una piedra cúbica más o menos en punta. (Villalta, 2013 enero 3)

Pese a que los referentes de estos símbolos presentan estas particularidades y dificultades, para la interpretación simbólica podemos tomar en consideración los elementos más relevantes y concluir que:

La **piedra en bruto** o el **sillar rústico** representan al ser humano con sus potencialidades e imperfecciones y se identifican con quienes forman parte del grado de

¹² Elementos arquitectónicos decorativos, que en algunos casos tenían forma de pirámide, colocados en la parte superior de edificios, especialmente de estilo gótico.

aprendiz porque su admisión en una logia se debió a que se consideró podían aportar a la construcción social, dado que sus características ya logradas, fundamentalmente éticas, hacían posible su compatibilidad con personas similares, integrantes de la fraternidad masónica, caracterizadas por su interés en continuar puliendo su personalidad para aportar al desarrollo de la humanidad. Por tanto, en logia representa al Aprendiz que ha iniciado su proceso de aprendizaje.

La **pedra cúbica**, la **pedra de sillería perfecta** o la **pedra de sillería perpendicular**, representan a quienes concluyeron la primera etapa de aprendizaje y pasaron al actual grado de compañero, por haber logrado avances significativos en el pulimento de su personalidad, haciendo posible su acoplamiento con quienes integran el segundo grado, a fin de formar un equipo de trabajo para el emprendimiento de construcciones sociales.

La **pedra cúbica piramidal** o **pedra cúbica en punta**, aun en el supuesto de que no haya existido realmente entre los constructores operativos y no constituya una piedra cuya forma sea adecuada para su uso en la construcción, al dibujársela con figuras geométricas en relieve, lo que bajo el supuesto anterior constituiría una creación enteramente especulativa, puede representar los estudios científicos que deben realizar quienes integran el segundo grado masónico, los que constituyen importante medio que facilita el cumplimiento de las finalidades del grado y de la francmasonería.

Cinzel y mazo

El cinzel y el mazo constituyen símbolos de gran importancia pues ellos representan en el imaginario masónico el trabajo fundamental del aprendiz masón. Se los muestra cruzados el uno sobre el otro en el tapiz de la LLEE utilizado como ejemplo y su inclusión tiene como antecedente los tapices del Gran Oriente de Francia de 2002 y 2009, donde se encuentran muy cerca de la piedra en bruto, como expresión del vínculo simbólico entre estas herramientas y el material sobre el que se considera debe utilizárselas.

Sin embargo, cinzel y mazo no constan del tapiz del Regulador del Masón de 1801 ni en el grabado de 1745 reproducido al principio de estas páginas, lo que es significativo y lleva a cuestionarse sobre el momento de surgimiento de estas herramientas con este simbolismo.

Pero como la importancia de cinzel y mazo radica en que son medios para el cumplimiento de una finalidad, resulta necesario cuestionarse ¿cuál era el trabajo del aprendiz?, no tanto el que realizaban en los gremios de constructores, sino el que los creadores de la Masonería Moderna asignaron como trabajo simbólico a los nuevos integrantes de las logias, con mayor o menor correspondencia con el referente operativo, pues de esta respuesta depende el conocimiento de las herramientas necesarias para realizar dicho trabajo.

Y la referencia más confiable y cercana a los primeros años de la Masonería Moderna que podría aclararnos este punto es la divulgación de Prichard de 1730, la cual menciona que aquella piedra desbastada (*Broached Thurnel*) que al parecer era la *piedra de sillería perpendicular*, sirve “para que el Aprendiz Aceptado aprenda a trabajar sobre ella”.

Desde esta perspectiva, el cometido del Aprendiz Aceptado consiste en aprender a trabajar sobre la piedra desbastada, lo que como es diametralmente opuesto a lo que se considera en la actualidad, nos plantea otra pregunta: ¿en qué consistía el aprendizaje a realizar sobre la piedra desbastada por parte de los Aprendices Aceptados? Al respecto, la misma divulgación de Prichard (1997) incluye diálogos que pueden orientarnos sobre el propósito del Aprendiz Aceptado en logia y sobre el contenido del aprendizaje:

“P. – ¿Qué habéis venido a hacer aquí?

“R. – No a hacer mi propia Voluntad, Sino a subyugar continuamente mi Pasión; A poner en obra las Reglas de la Masonería, Y hacer así un Progreso diario.” [...]

“P. – ¿Qué aprendéis siendo un Gentilhombre Masón?

“R. – Secreto, Moralidad y Buen compañerismo

“P. – ¿Qué aprendéis siendo un Masón Operativo?

“R. – Color, Escuadra, Moldear–Piedra, poner un Nivel y elevar una Perpendicular.”

Notemos en primer lugar que Prichard mantiene la distinción de cometidos entre masones especulativos (*Gentleman-Mason*) y masones operativos (*Operative-Mason*), lo que en el ámbito de la Masonería Moderna debió unificarse mediante el mantenimiento de los aprendizajes del primero y la conversión de los segundos en un cometido simbólico.

Es decir, el propósito del aprendiz aceptado era regirse todos los días por las reglas de la masonería, es decir por normas éticas, y controlar las pasiones, en ese entonces aún desbordadas debido a los enfrentamientos religiosos y políticos, lo que implicaba reservar dichas pasiones para la esfera privada, pues el espacio público de la sociabilidad masónica debía regirse por la racionalidad (Mollès, 2015, 136-137).

Para lograr este propósito los masones especulativos (*Gentleman-Mason*), debían aprender a desarrollar la discreción, la moralidad, la fraternidad, virtudes propias de un “gentilhombre masón” (*Gentleman-Mason*), es decir alguien caracterizado por un comportamiento impecable, en referencia a otra de las acepciones de la palabra *gentleman*: caballero.

Pero, además, añade otro aprendizaje, el de “masón operativo” (*Operative-Mason*), es decir quien trabajaba en obras de construcción. Y plantea que este aprendizaje

debía estar relacionado con el manejo de conocimientos, habilidades y herramientas expresadas en el original inglés (Prichard, 1730, 13) como *"Hue, Square, Mouldstone, lay a level, and raise a perpendicular"*, lo que podemos traducir libremente como: *matizar, tallar o dar tono; cuadrar o escuadrar; moldear las piedras; poner un nivel; y levantar una perpendicular*. Entendemos esto simbólicamente como la utilización de instrumentos de comprobación del trabajo (escuadra, nivel y plomada) para escuadrar su conducta según la ética y verificar la verticalidad y justicia de sus comportamientos, luego de la realización de las tareas que podrían ser comprobadas, como las de matizar o armonizar diferencias o tallar aristas, lo que podría implicar corregir errores y dar forma a la personalidad.

Con todo, recordemos que este es un ejercicio *para que el Aprendiz Aceptado aprenda a trabajar sobre la piedra desbastada*, llamada en inglés *Broached Thurnel*, la que pudo haber sido una *piedra de sillería perfecta o perpendicular*, es decir que ya ha sido terminada y se encuentra lista para ser utilizada para el levantamiento de muros. Y justamente esto da lógica a que la divulgación de Prichard utilice la expresión *moldear piedras (mouldstone)* para referirse al aprendizaje *sobre* esta piedra, pues podría implicar tomarla como molde o modelo, lo que puede relacionarse con la palabra *thurnel*, parte del nombre de esta piedra (*Broached Thurnel*), que al parecer se referiría a un tipo de *cinzel* con el que se puede desbastar, y a la palabra *broach*, la que podría ser una deformación de

boast y referirse a *boasted ashlar*, o sea un sillar que ha sido *cincelado* con una superficie irregular (Dafoe, 2008), relaciones que evidencian la necesidad del cincel, que es inseparable del mazo, por lo que, pese a que Prichard no los menciona, se presenta la necesidad de utilización del cincel y el mazo, y también de una piedra en bruto en la cual practicar la aplicación del modelo de la piedra desbastada. O tomar las dos caras pulidas de la piedra de sillería perfecta como modelo y utilizar sus caras rugosas para practicar el trabajo de cincelado para lograr superficies lisas, en cuyo caso esta habría sido también una piedra que servía para aprendizaje y prácticas.

Podemos imaginar al aprendiz listo a realizar su aprendizaje sobre una piedra desbastada. La primera parte de su aprendizaje consistirá en analizarla, estudiarla, conocerla, fijarse en el más mínimo detalle, pues ella constituye el modelo a seguir. Luego, con este modelo en mente convertido en ideal, podrá emprender su propio trabajo personal, con sus propios materiales y herramientas, aportados por él: su piedra, su cincel, su mazo. Llevado al plano simbólico implica que debe tener presentes los ideales convertidos en paradigma, del que conocerá sus más mínimos detalles, a fin de perfeccionar la propia personalidad, no para hacerla perfecta, sino vertical, justa, y útil para la construcción social, utilizando como herramientas su inteligencia y su fuerza de voluntad, en un ejercicio que además le dejará otra enseñanza: primero pensar y luego actuar, es decir, primero colocar el

cincel en el sitio preciso y luego utilizar el mazo con la fuerza exacta, con plena coordinación de cincel y mazo, pues el uso exclusivo del cincel puede llevarle a la inacción o a elaborar planes que no se concreten en acciones, mientras que el uso exclusivo del mazo puede llevarle a la acción irreflexiva o al mero activismo sin fines ni planes. Es decir, requiere tener conciencia de cada paso a seguir hasta acabar la obra, pues el modelo de la piedra desbastada, a manera de proyecto de vida, debe estar presente en su mente con todos sus detalles.

Cuerda con nudos

Existen diversas interpretaciones de su significado, una de ellas la aportan Jean Van Win (2013, enero 11) y André Doré (2010, mayo 19), al mostrar que cuerdas con nudos, parecidas a las que constan en los tapices logiales se encuentran en la heráldica, en escudos de viudas y eclesiásticos, enmarcando los mismos, lo que se ha relacionado con la expresión "hijos de la viuda" usada en el tercer grado.

Pese al parecido gráfico de la explicación aportada por Van Win y Doré, su origen podríamos encontrarlo en la mención que realiza Prichard (1997) del festón dentado o dentelado, utilizado como orla que rodea la logia y considerado parte del equipamiento de la misma, el que resulta análogo a la cuerda de doce nudos ($3+4+5=12$), basada en el triángulo egipcio (catetos de 3 y 4 segmentos e hipotenusa de 5), utilizada por los constructores

operativos para determinar recintos escuadrados (*Las Tres Grandes Luces*, 2005).

Al respecto, Víctor Guerra (2010 diciembre 8), coincide con la relación del cordón de los tapices con la cuerda de doce nudos de los constructores, pues tomamos de ellos sus herramientas y podríamos estar ignorando el sentido más simple y lógico, que es su utilidad en la construcción, pues solo con cinceles y martillos no se pueden construir muros, lo cual muestra con un ejemplo del uso operativo de dicha cuerda. Además, realiza una cita muy interesante, aunque no está clara su fuente:

“Sir Chistopher Wren¹³ decía que “el cordón” debe simbolizar la “unión entre todos los masones y no dar así ninguna pista de para qué lo utilizamos nosotros.... Tened en cuenta que la masonería de Desaguliers¹⁴ no debe ser capaz de construir más que muros, aunque simbólicos. Nada de arcos, bóvedas o cúpulas. Por tanto, ni cuerdas con las que trazamos los arcos.”

¹³ Christopher Wren (1632-1723), arquitecto, científico, catedrático, parlamentario y masón. Fue el último Gran Maestro del antiguo gremio de la masonería operativa de Inglaterra y Presidente de la *Royal Society*. Diseñó la Catedral de San Pablo y reconstruyó numerosas iglesias y edificaciones tras el incendio de Londres de 1666.

¹⁴ Jean Theophile Desaguliers (1683-1744), científico, filósofo, doctor en leyes, clérigo protestante y francmasón. Fue el tercer Gran Maestro y Gran Maestro Honorario de la Gran Logia de Londres, co-redactor de las Constituciones de 1723. Fue colaborador de Isaac Newton y el miembro más premiado de la *Royal Society*.

Esta explicación podría aportar un triple simbolismo o representación de la cuerda con nudos, constante originalmente en los tapices como orla, es decir como motivo decorativo colocado en sus bordes: del secreto masónico de oficio; del uso de la ciencia como fundamento de su aplicación técnica, en este caso de la Geometría, en un sencillo instrumento que facilita la realización de trabajos de construcción de mayor complejidad; y de la unión fraternal de todos los masones, simbolismo éste con el que son compatibles los “nudos en ocho”, llamados así por su forma, conocidos también como “lazos de amor”, aunque no sean los más adecuados para que la cuerda sea utilizada en la construcción. Respecto de las borlas, en este contexto e interpretación son elementos complementarios, al estilo heráldico, cuya ubicación coincide con la apertura de la logia hacia Occidente a través de las columnas, a manera de área de entrada y salida, o de comunicación entre el espacio logial y el medio social en que está inmersa la logia. Al respecto, Joaquim Grave dos Santos (2015 junio 17) manifiesta:

“... la cuerda pasó a simbolizar la Cadena de Unión, la cual circunda todo el panel, con excepción de Occidente, cuyo lateral permanece abierto para ilustrar que la Masonería se encuentra siempre receptiva a recibir a nuevos obreros.”

Conjunto simbólico mítico-salomónico

En el tapiz logial constan varios símbolos que forman parte de un conjunto simbólico sustentado en el templo de Salomón como referente principal, siendo el más destacado de estos símbolos las columnas J y B, al que se añaden otros elementos de su pórtico, como las gradas, el piso y la puerta. Además, el simbolismo del templo de Salomón forma parte del mito fundador de la Masonería Moderna, cuyo primer referente fue la torre de Babel, símbolo de la dispersión de los pueblos y de los esfuerzos masónicos por unir lo disperso y preservar el conocimiento de las ciencias y las artes, a fin de lograr el progreso de la humanidad, simbolismo que en sus propósitos concuerda con el del templo en construcción según el modelo del templo salomónico.

Y el conocimiento del templo de Salomón y los elementos de su pórtico, así como su simbolización como modelo constructivo, se basan principalmente en las siguientes fuentes a las que pudieron acceder los creadores de la Masonería Moderna:

- a) La cultura religiosa protestante basada en la lectura de la Biblia, la cual incluye pasajes referidos a este templo, los que suelen imbricarse o confundirse con los otros templos, ubicados según ella en el mismo lugar en distintas épocas. Concretamente, los libros de los Reyes y Crónicas se refieren al primer templo correspondiente al reinado de Salomón; Esdras al

segundo templo, reconstruido por Zorobabel, pues el primero habría sido destruido en tiempos de Nabucodonosor II; Ezequiel, durante la cautividad judía en Babilonia, describe la visión de un modelo de templo ideal e imaginario, que ha sido muy referido, representado e imbricado con el primer templo, dada su similitud; y Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles, principalmente al templo de Herodes, es decir a la reconstrucción general del segundo templo realizada en tiempos de este monarca; además de pasajes menores constantes en otros libros, como Samuel, Jeremías, Sabiduría.

- b) Los contenidos e interpretaciones de la ritualidad utilizada en los primeros tiempos de la Masonería Moderna, utilizada por Anderson para recibir como masones a sus nuevos miembros, sin que éstos conociesen su origen, la cual correspondía al ritual de la *Palabra de Masón*, cuyos antecedentes rituales vienen del siglo XVII, con sus referencias a los nombres de las columnas J y B del templo de Salomón, a lo que se sumó la influencia anglicana latitudinaria y científico filosófica de los Modernos, distinta a la original del calvinismo escocés en que se originó la *Palabra de Masón*, lo que fue configurando el llamado rito filosófico de la Gran

Logia de Londres,¹⁵ el que se conoció a lo largo del siglo XVIII a través de catecismos, divulgaciones y rituales, con sus variantes y derivaciones.

- c) La Constitución de 1723, la que, con el propósito de otorgar a la institución una antigüedad que le diese prestigio e insertar con ropaje de tradición algunas ideas modernas, en su parte mítico-legendaria estableció el mito fundador de la Masonería Moderna, el que incluye referencias al templo de Salomón y sus columnas. Además, tomó información relacionada con los *Antiguos Deberes*¹⁶, principalmente del Manuscrito Cooke de 1410-1420, por lo que son importantes las fuentes y derivaciones del mismo, lo que nos remite a las *Antigüedades Judaicas* de Flavio Josefo y a otros textos, mitos y leyendas antiguas y medievales, que pudieron conocerse por tradición.

¹⁵ Joaquim Villalta (2015 octubre 23) resume así la evolución ritual: *“El rito calvinista del Mason Word (Palabra de Masón), creado hacia 1628/1637 por los masones escoceses de Kilwinning para reemplazar el rito de los Antiguos Deberes operativos de la edad media y del Renacimiento, fue anglicanizado y catolizado antes de ser transmutado por la Gran Logia de Londres de 1717 en rito filosófico universal.”*

¹⁶ La denominación *Antiguos Deberes (Old Charges)* se refiere: 1) a antiguos documentos de los gremios constructores de Inglaterra, principalmente los manuscritos Regius de 1390 y Cooke de 1410-1420 (otros manuscritos, de la segunda mitad del siglo XVI, no serían gremiales), los que contienen la leyenda del oficio y las normas (cargos), principalmente morales, que debían cumplir los miembros del gremio. 2) a la práctica ritual, cargada de religiosidad, consistente en leer contenidos de los documentos mencionados al nuevo miembro durante su recepción, luego de lo cual procedía un juramento de cumplimiento de los cargos.

- d) Estudios científicos, filosóficos, teológicos e interpretaciones gráficas sobre el templo de Salomón descrito en la Biblia, principalmente de los siglos XVI a XVIII, como los tres tomos de explicaciones sobre los templos de Salomón y Ezequiel de los jesuitas Juan Bautista Villalpando y Jerónimo del Prado, de 1595 a 1606, o la cronología de los antiguos reinos, de 1728, y otros manuscritos, de Isaac Newton, entonces presidente de la *Royal Society*, de tanta influencia en la Masonería Moderna, los que tienen como importante referente la visión del templo de Ezequiel, la cual en muchos aspectos coincide con el primer templo de Jerusalén, el de Salomón.

Respecto a la Biblia, la que constituye elemento común de las fuentes mencionadas, y a su vez es utilizada, directa o indirectamente, como fuente de los referentes simbólicos y de la tradición, debe tomarse en cuenta que, según las investigaciones científicas realizadas en las últimas décadas, y principalmente la recopilación y análisis de las mismas efectuada por Finkelstein y Silberman (2003) en su obra *La Biblia Desenterrada. Una nueva visión arqueológica del antiguo Israel y de los orígenes de sus textos sagrados*, tal vez la más importante obra científica relativamente reciente sobre el relato bíblico, "*La Biblia incluye materiales históricos, no históricos y cuasi históricos, que a veces aparecen en el texto unos al lado*

de otros." (291), por lo que es importante conocer la verdad histórica detrás del relato bíblico, basada primordialmente en los descubrimientos arqueológicos, y en primer lugar tener claro el contexto real al que se refiere la narración mítica de la Biblia, contexto caracterizado por los mencionados autores de la siguiente manera:

"El mundo donde se creó la Biblia no era un territorio mítico de grandes ciudades y héroes santos, sino un reino minúsculo y terrenal en el que la gente luchaba por su futuro enfrentándose al miedo, tan sumamente humano, a la guerra, la pobreza, la injusticia, la enfermedad, la hambruna y la sequía. La epopeya histórica contenida en la Biblia —desde el encuentro de Abraham con Dios y su marcha a Canaán hasta la liberación de la esclavitud de los hijos de Israel por Moisés y el auge y la caída de los reinos de Israel y Judá— no fue una revelación milagrosa, sino un magnífico producto de la imaginación humana." (20)

Además, recuerdan que ya algunos historiadores de la Biblia, como Thompson, Lemche, Davies, han sostenido que David, Salomón y la descripción bíblica de la historia israelita son construcciones ideológicas producidas por círculos sacerdotales de tiempos posteriores. (130)

Por otra parte, respecto de la utilización masónica del templo de Salomón y sus columnas en las

representaciones gráficas, conviene considerar lo que señala Juan Antonio Ramírez (1990, 140) en su ensayo sobre el templo de Salomón en la historia de la arquitectura:

“En cuanto a su forma concreta y dimensiones, debe reconocerse la extraordinaria libertad interpretativa de que hicieron gala los ilustradores y arquitectos que trabajaron para los masones. Parece que influyeron mucho, en un primer momento, las reconstrucciones del Templo de Samuel Lee (1659) y John Bunyan (1688). También fascinaron los dos modelos del santuario hebreo exhibidos en Londres en 1675 y en 1725: el primero era el de Jacob Judah Leon, mientras que el segundo, terminado por Gerhard Schott en 1694, materializaba con gran fidelidad los planos de Villalpando. Pero ninguna de estas reconstrucciones eruditas servía para las logias contemporáneas, de modo que se eligió, como en muchas iglesias y sinagogas, una evocación emblemática del Templo que se limitaba, casi siempre, a los míticos pilares.”

Ubicación de la logia

Las logias de la Masonería Moderna nacieron en tabernas y luego se trasladaron a salones de mansiones y residencias privadas, lugares en los que, primero con

dibujos en el piso y luego con tarjetas y cintas, tapices o tablas, representaban los símbolos de la logia, entendida como lugar de reunión, en el que se reunía la logia, comprendida como asociación de masones. Y así lo estableció el tercer deber de las Constituciones de los Francmasones de 1723:

"La Logia es el lugar en donde los masones se reúnen y trabajan. De aquí que a una asamblea o reunión de masones regularmente organizada se le llame Logia, ..." (Anderson y Désaguliers, 2012, 25)

En la práctica, el lugar de reunión y ubicación de la logia era cualquier sitio en el que los masones pudiesen reunirse con discreción, pues esta norma lo permite, lo que se refleja, incorporando elementos simbólicos y de la tradición, en la divulgación de Prichard de 1730 (1997):

"P. – ¿Qué Forma tiene la Logia?"

R. – Un Cuadrado largo [= un doble Cuadrado].

P. – ¿Cuán largo?"

R. – De Este a Oeste.

P. – ¿Cuán ancho?"

R. – De Norte a Sur.

P. – ¿Cuán alta [es]?"

R. – Innumerables Pulgadas, Pies y Yardas, tan alta como los Cielos.

P. – ¿Cuán profunda?"

- R. – Hasta el Centro de la Tierra*
- P. – ¿Dónde se ubica la Logia?*
- R. – Sobre Tierra Sagrada, en la Colina más alta o en el Valle más profundo, o en el Valle de Josafat, o en cualquier otro Lugar secreto.”*

De esta cita se desprende que la forma y dimensiones de la logia se refieren a un lugar, el cual según la descripción dada es el mundo. Por lo que la pregunta final sobre la ubicación no puede referirse otra vez al lugar, pues ya quedó claro que es el mundo, sino a la reunión o asociación de masones, la que, según lo señalado, puede “ubicarse”, en el sentido de realizarse, en cualquier lugar secreto y sagrado. Pero, ¿qué tan secreto y sagrado podía ser? Los hechos históricos nos dan la respuesta: tanto como puede serlo una taberna, pues en la realidad lo secreto y lo sagrado dependen de las personas y porque las Constituciones no contemplan estos requisitos rituales.

Por su parte, las menciones tierra sagrada, colina más alta, valle más profundo y valle de Josafat, tienen connotaciones religiosas anteriores a la creación de la Masonería Moderna, e interpretaciones esotéricas en otras masonerías posteriores.

Además. las logias modernas habrían recibido de Anderson el ritual de la *Palabra de Masón* y lo habrían utilizado como elemento de trabajo, el que pese a las influencias latitudinarias e ilustradas que lo fueron transformando desde sus fuentes calvinistas en un rito

filosófico, conservaba muchos elementos de sus orígenes y en primer lugar la referencia a las columnas J y B, la que otorgaba las palabras de reconocimiento y la calidad de masones, pero también, probablemente conocieron fuentes simbólicas no incluidas en sus prácticas rituales, pero que pudieron conformar un imaginario y una tradición. Al respecto, Víctor Guerra, basado en Roger Dachez (2016 diciembre 7) señala que, en el primer catecismo de la *Palabra de Masón*, el *Edimbourg 1696*, consta que el Templo de Salomón se encontraría de cara a la logia, situada sobre su "parvis" (atrio o espacio abierto frente a la entrada de una iglesia). En efecto, el Manuscrito de Edimburgo de 1696 (Kilwinning, 2019), dice:

"- ¿Cuál es el nombre de vuestra logia?

Respuesta: Kilwinning.

- ¿Cómo está orientada vuestra logia?

Respuesta: de este a oeste, como el templo de Jerusalén.

- ¿Dónde estuvo la primera logia?

Respuesta: En el atrio del templo de Salomón."

Aunque la palabra que en esta versión castellana del Manuscrito de Edimburgo se traduce como atrio, en el original inglés es *porch*, es decir porche o pórtico. (*Full text of 'Edinburgh Register House MS 1696'*, 2009).

La mención de Guerra sobre que el Templo se encontraría de cara a la logia, debe ser una conclusión

basada en que el Templo de Salomón se encontraba orientado de Occidente a Oriente, donde el Lugar Santísimo se encontraba a Occidente y la entrada en Oriente, mientras que las logias de la Masonería Moderna se encuentran orientadas de Oriente a Occidente, pues el sitio del Maestro de la Logia o Venerable Maestro se ubica al Oriente y la entrada al Occidente.

Por tanto, la tendencia a representar elementos del porche o pórtico del Templo de Salomón en los tapices logiales de los Modernos posiblemente se inspiró en el Manuscrito de Edimburgo (olvidada o desconocida la original iconoclasia calvinista de la *Palabra de Masón*, que impedía representaciones gráficas), a lo que se sumaron las referencias al Templo, tanto bíblicas como de las Constituciones de 1723, generándose la idea de que no solo la mítica primera logia, sino también las logias modernas estarían ubicadas simbólicamente en el pórtico del Templo de Salomón, creándose, mediante esta interpretación extensiva, una ficción simbólica.

Pero hay que separar la realidad histórica y presente respecto de las tradiciones, mitos, leyendas y representaciones simbólicas, que suelen responder a distinto tipo de concepciones, las que se agregan y superponen unas a otras, perdiéndose coherencia o cayéndose en contradicciones, pero sobre todo con posible falta de correspondencia con los fundamentos conceptuales de la Masonería Moderna y, en algunos casos, distantes de la personal manera de pensar.

Por tanto, no perdamos de vista que la logia – entendida como espacio físico– se ubica en cualquier parte del mundo donde se reúna la logia –entendida como asociación o asamblea de masones y masonas–.

Y tampoco perdamos de vista que el templo de Salomón al que se refiere la Biblia es un templo mítico, pues no hay evidencias científicas de su existencia y más bien ellas muestran, en primer lugar, que la realidad del territorio en dicha época era muy diferente a la que se desprende de lo que dice la Biblia, lo que prácticamente descarta una construcción como la descrita.

En efecto, Finkelstein y Silberman (2003) al analizar si el relato bíblico sobre los reinados de David y Salomón en el reino de Judá tiene sentido histórico en relación con las investigaciones arqueológicas, describen la situación de la región en dicha época y concluyen:

"Por lo que nos permiten ver las prospecciones arqueológicas, Judá siguió siendo hasta la supuesta época de David y Salomón, e incluso más adelante, un país relativamente desprovisto de población permanente, muy aislado y muy marginal, sin centros urbanos de importancia y sin una jerarquía neta de aldeas, pueblos y ciudades."

Por lo que, respecto del relato bíblico de la construcción del templo y palacio de Jerusalén supuestamente

efectuado por Salomón aproximadamente entre 970 y 931 a.C., al contrastarlo con la evidencia arqueológica, afirman:

"No hay en Jerusalén señales de arquitectura monumental o de la existencia de una ciudad importante." (132)

[...]

"... la Jerusalén del siglo X [a.C.] era de extensión bastante reducida, no mayor, quizá, que la de un pueblo corriente de las comarcas serranas." (134)

[...]

"... el trabajo de campo realizado allí y en otras partes de la Jerusalén bíblica no ha proporcionado pruebas significativas de haber estado ocupada en el siglo X [a.C.]. No sólo falta cualquier signo de arquitectura monumental, sino incluso simples fragmentos de cerámica." (134)

[...]

"... no se ha llegado a identificar en Jerusalén ningún rastro del Templo y el palacio salomónicos, ..." (136)

Además, aún si supusiésemos que el llamado Templo de Salomón, o primer templo, hubiese existido en época posterior, según el propio relato bíblico fue totalmente destruido, así como los otros templos levantados luego en el mismo lugar, por lo que no existen sino como mito o recuerdo, y, en el caso masónico, como símbolo de la construcción de una sociedad ideal, modelo de una

construcción social inacabada, que simboliza el progreso de la humanidad.

También la supuesta ubicación de una primera logia en el porche o pórtico del templo de Salomón es un mito que, aunque toma elementos bíblicos, no se encuentra en la Biblia, y que, pese a que, en las Constituciones de 1723, Anderson menciona una Logia de Jerusalén presidida por Salomón, no dice que esta se reuniera en el templo o en su porche, ni que fuera la primera, pues antes menciona una logia presidida por Moisés y remonta los orígenes de la masonería a Adán y sus hijos, en una narración fantástica, esencialmente mitológica.

Además, si bien ciertos elementos del pórtico salomónico se han incluido como símbolos, en tapices, salones logiales y rituales, la mención del Manuscrito de Edimburgo a una supuesta primera logia situada en el porche del templo de Salomón, no se incluyó en el Regulador del Masón ni en otros rituales modernos en uso.

Además, a este antecedente de la *Palabra de Masón*, que llevó a creer que no solo la mítica primera logia, sino todas las logias, estarían ubicadas en el pórtico del templo salomónico, se sumó el hecho de que las logias empezaron a contar con salones logiales para su uso exclusivo, posibilitando su decoración permanente, similar a los tapices o inspirada en ellos, lo que generó la sensación de que se estaba en el pórtico del templo o incluso en el templo mismo, conforme lo señala Trevor Stewart (2012 abril 22) al referirse a las columnas:

"Hay una progresión gradual de los pilares salomónicos para hacerlos ingresar al salón de la logia. "Primeramente aparecen los nombres de los dos pilares empleados en la instrucción de los candidatos y luego representados en los Cuadros de Dibujos". Siguió con las columnas en miniatura en los sitiales de los Vigilantes, y por fin, para fines del siglo 18, se los ubica en gran tamaño, o escala en el vestíbulo de la logia. Ahora, con esto, la logia toma la forma de un espacio sagrado, de Este a Oeste como un templo, con pilares."."

Se trata de un proceso, intencional o no, de sacralización del espacio masónico, a contracorriente del propósito constitucional de 1723 de constituir a la Masonería Moderna en *Centro de Unión*, dejando las opiniones religiosas personales para el fuero interno de sus miembros, lo que suponía necesariamente un espacio laico, característico de esta nueva masonería, en la que sus logias no están ubicadas simbólicamente ni en el templo de Salomón ni en su pórtico, pues ellas están ubicadas en el mundo, en cualquier parte de la superficie de la Tierra, para cumplir un propósito constructor, individual y social, representado por los principales símbolos que utilizan y que podemos ver en los tapices.

Pórtico

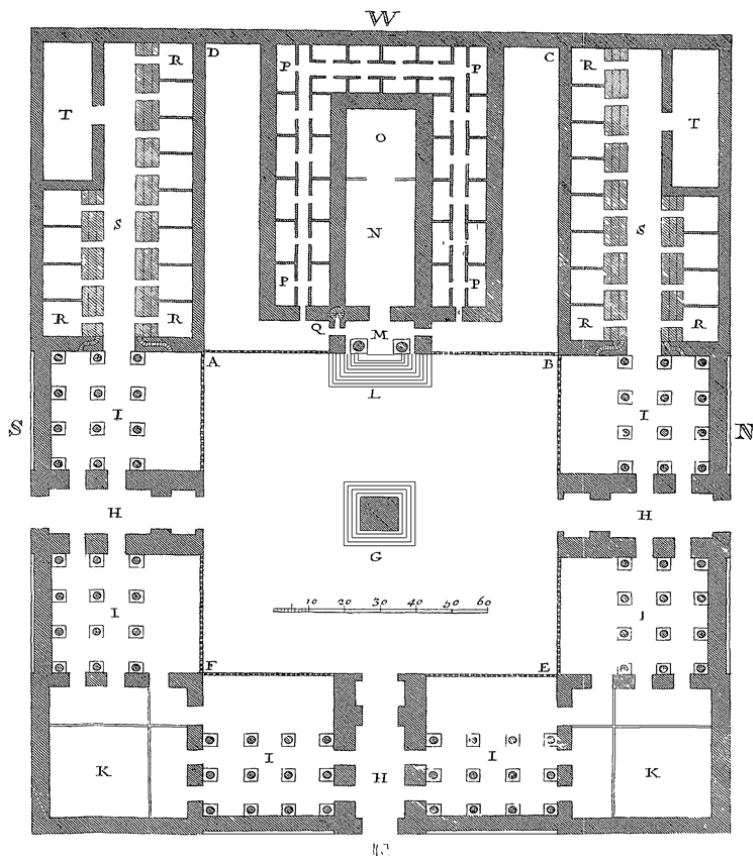
La representación gráfica de elementos del pórtico del templo de Salomón seguramente se inspiró en el Manuscrito de Edimburgo de 1696, representativo del ritual de la *Palabra de Masón*, considerado el catecismo masónico más antiguo, el cual señala que la primera logia de la mitología salomónica estaba situada en el porche del templo de Salomón (*porch* en el original inglés), es decir en una parte exterior del mismo, adosada a la entrada, cubierta y abierta por el frente y lados.

Pero describir en 1696, con una sola palabra inglesa, una parte de un templo supuestamente erigido en Jerusalén más de veintiséis siglos antes, no asegura la precisión de lo mencionado en el Manuscrito de Edimburgo.

Dicho manuscrito debió tomar esta referencia al porche del templo de los textos bíblicos, y tanto en la Biblia del rey Jacobo (Official King James Bible, 2019) como en la Biblia de Ginebra (Geneva Bible (1560/1599), 2014), usuales en los medios protestantes inglés y escocés de la época, se usa *porch* para referirse al área frontal a la entrada del templo (1 Kings 6,3; 2 Chronicles 3,4).

Y *porch* es la misma denominación utilizada por Isaac Newton (1728) en el "Capítulo 5: Una descripción del templo de Salomón", de *La cronología de los antiguos reinos enmendada*, publicada en Londres en 1728, la que, imbricando el templo de Salomón con el templo ideal de

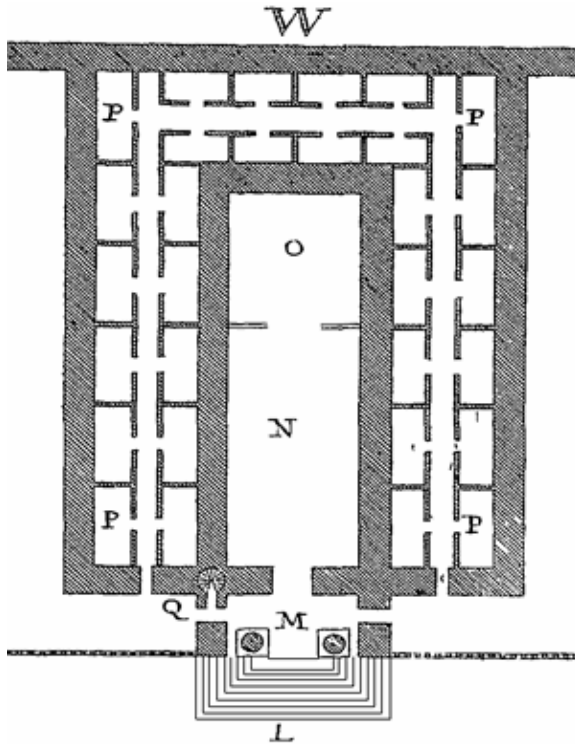
Ezequiel, dada la gran correspondencia existente entre las descripciones de cada uno de ellos, nos brinda el siguiente gráfico en que aparece dicho porche o pórtico, señalado con la letra M.

Plano del templo según Isaac Newton (1728)

En el siguiente recorte del plano anterior podemos apreciar con más detalle la parte principal del templo,

incluyendo su porche, al que en diversas traducciones se lo denomina también como pórtico, vestíbulo, o con su nombre original: *ulam*.

Recorte del plano del templo según Newton (1728)

Los siguientes son los códigos para la lectura del gráfico utilizados por Newton:

L Diez escalones hasta el pórtico del templo.

M El Pórtico del Templo.

- N El Lugar Santo.*
O El Lugar Santísimo.
P Treinta Tesoros: Cámaras, en dos filas, que se abren a una galería, puerta contra puerta, rodeando por tres lados los lugares Santo y Santísimo.
Q Las Escaleras que conducen a la Cámara del Medio. (Newton, 1728)

Además, en el plano se señala con la letra W (*West*) el Oeste, ya que la orientación del mítico templo de Salomón es Oeste-Este, quedando el lugar santísimo a Occidente y la entrada al Oriente.

De este plano, basado en la descripción bíblica, se desprenden los elementos que generalmente constan en los tapices convertidos en símbolos: las gradas, las columnas J y B, el piso y la puerta.

Gradas

Las gradas que suben al pórtico según el plano de Newton son diez, y en Ezequiel (40,49) no se especifica su número, como tampoco sucede en Reyes y Crónicas. Aunque en otros pasajes de Ezequiel se señala el número de gradas que separan los atrios de los pórticos, generalmente siete u ocho escalones.

Por su parte, en los tapices incluidos en esta publicación podemos apreciar que tanto en el de la LLEE,

utilizado como ejemplo, como en los del Gran Oriente de Francia de 2002 y 2009, los escalones son tres y rectos, mientras que el del Regulador del Masón de 1801 incluye siete escalones semicirculares.

Los tres escalones de los tapices pueden sustentarse en el siguiente diálogo de la divulgación de Prichard de 1730 (1997):

- P. – ¿Cómo lograsteis [vuestra] Admisión?*
R. – Por tres grandes Golpes.
P. – ¿Quién os recibió?
R. – Un Segundo Vigilante.
P. – ¿Cómo dispuso de vos?
R. – Me llevó hasta la Parte Nordeste de la Logia, y me trajo de regreso nuevamente al Oeste y me entregó al Primer Vigilante.
P. – ¿Qué hizo con vos el Primer Vigilante?
R. – Me presentó, y me enseñó cómo subir (mediante tres Gradas) ["Steps"] hasta el Maestro.
P. – ¿Qué hizo el Maestro con vos?
R. – Me hizo un Masón."

Puede decirse que para hacerse masón, de conformidad con esta divulgación, se necesitaba, entre otras cosas, subir tres gradas simbólicas, lo que muestra que desde los primeros tiempos de la Masonería Moderna las prácticas rituales tenían sentido simbólico y se utilizaban algunos

ternarios, como ya lo hemos visto en el caso de otros símbolos, lo que se remonta, dentro de la corriente de la *Palabra de Masón*, al Manuscrito de Edimburgo de 1696 (Kilwinning, 2019), en el que ya se mencionan tres aprendices, tres luces, tres joyas.

Como en esa época las prácticas rituales masónicas estaban influidas por la cultura religiosa de muchos de sus miembros, esta tendencia a utilizar simbólicamente el número tres podría haberse inspirado en la herencia de concepciones trinitarias de distintas confesiones cristianas, adaptándola a las realidades logiales. Pero también, dada la generalización de las ideas científicas ilustradas, podría tener relación con la utilización redondeada del número Pi (3,14159...), constante en la Biblia, al referirse al Mar de Bronce ubicado en el atrio del templo de Salomón (2 Crónicas 4:2), del que dice tenía diez codos de borde a borde (diámetro) y que una línea de treinta codos lo rodeaba (circunferencia), relación que es el redondeo a 3 de Pi, dado que el diámetro multiplicado por Pi da la circunferencia.

Por su parte, desde la perspectiva de la Geometría, importante en la Masonería Moderna y constante en su mito fundador, el número 3 se relaciona con la primera figura geométrica, el triángulo.

En la actualidad, las tres gradas se asocian con la edad simbólica del aprendiz y con los simbólicos tres años de estudios de este grado y, dado que, en la Masonería Moderna, como en la mayoría de Ritos, se otorga primero

el grado y luego se realizan los estudios, ya que en este caso es una recepción en el grado y no una graduación en el mismo, subir las tres gradas para entrar en la logia de aprendiz representa la admisión en ella y el comienzo del proceso de aprendizaje durante los tres años simbólicos.

Columnas

En el plano del templo salomónico elaborado por Isaac Newton, subiendo las escaleras comienza el porche, donde se encuentran dos círculos, los que señalan la ubicación frente a la entrada del templo de las columnas J y B. Esto coincide con otras interpretaciones gráficas:

Arquitectura:

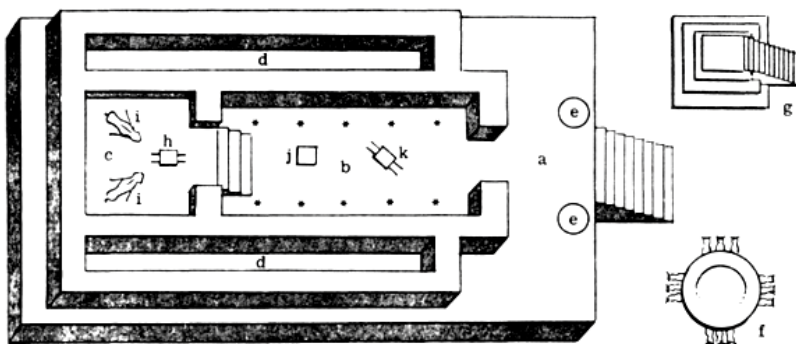

Figura 1. El plano del Templo.

*Las columnas aparecen independientes del edificio del templo
(Brown, Fitzmer y Murphy, 2004)*

Pablo Uribe (2014) incluye el gráfico anterior y explica las principales partes del Templo de Salomón y la ubicación de las columnas en el *ulam*, (porche o pórtico):

"En la figura 1 podemos ver las principales partes del templo según los datos de la Biblia. Tres son las estructuras básicas:

"a. el ulam, que es el vestíbulo o pórtico con 4,50 m. Aquí se alzaban dos columnas llamadas Yakín y Boaz que no cumplían ninguna función estructural y estaban totalmente independientes del edificio. Éstas medían unos 13,50 m. de alto. (ver figuras 1 y 2, letra e).

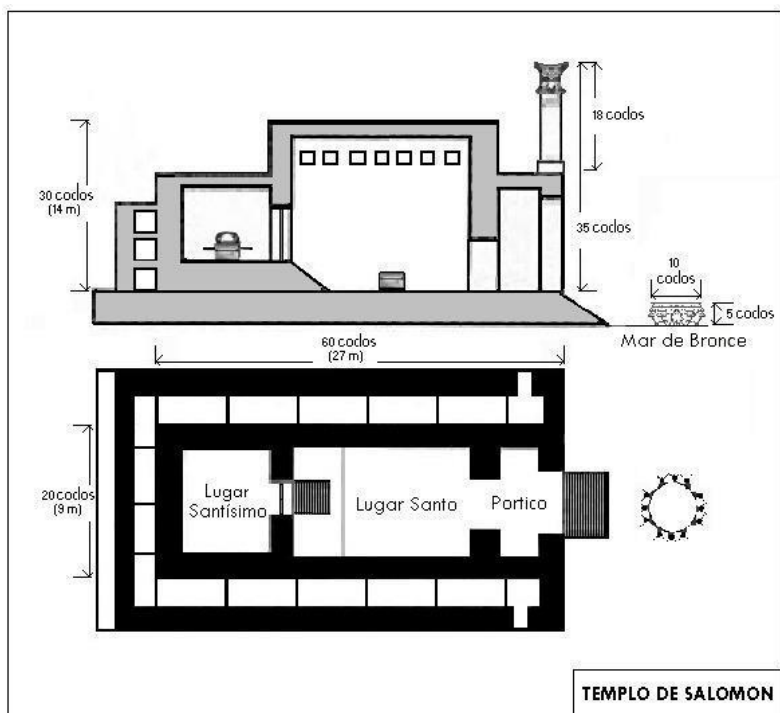
"b. el hekal, que es el santo o santuario con 18 x 9 x 12 m. Dentro del hekal estaban los 10 candelabros, 5 por cada lado, la mesa de la presencia (ver fig. 1 letra k) y el altar del incienso (ver fig. 1 letra j).

"c. el debir, que es el Santo de los Santos con 9 x 9 x 9 m. Este era el lugar más importante porque -según la creencia del pueblo hebreo- era el lugar de la presencia de Dios. En esta cámara estaba el arca de la alianza (ver fig. 1, letra h) y dos querubines que la protegían (ver fig. 1, letra i). ..."

Por su parte, Sonia Hidalgo (2015), en un estudio sobre el templo de Ezequiel, aunque refiriéndose al templo de Salomón afirma:

"Algunos autores colocan las columnas Joakin y Boas dentro del porche del templo, sin embargo, al parecer estaban separadas del templo ya que no cumplían un carácter de soporte estructural para el templo, sino que eran más bien decorativas, para dar realce a la entrada del templo."

Pese a lo señalado, no todas las interpretaciones son coincidentes, como lo podemos apreciar en el siguiente gráfico.

¿Pórtico o vestíbulo? (Sandoval, 2017 noviembre 23)

En el gráfico anterior la representación de la parte superior lleva a deducir que el "*ulam*" del templo es un espacio abierto por el frente y sus lados, es decir se trata de un porche o pórtico, mientras que la representación de la parte inferior denota un espacio cerrado ubicado a la entrada del templo, es decir se trataría de un vestíbulo, aunque en ambos casos el área parece cubierta, a diferencia del gráfico previo, aportado por Uribe, el que muestra dicha área aparentemente sin cubierta.

Pese a las diferencias señaladas, queda establecida la ubicación de las columnas en el contexto general del Templo, correspondiendo aclarar cuál es Jakin y cuál es Boaz, tema de controversia muy antigua.

Para el efecto recurrimos a la Biblia del Rey Jacobo (*Official King James Bible*, 2019), fuente usual de la época de los Modernos, la que en 1 Reyes 7,21 –en traducción literal– dice:

"Y él erigió los pilares en el pórtico del templo: y él erigió el pilar derecho y lo llamó entonces Jakin; y el erigió el pilar izquierdo y lo llamó entonces Boaz."

El problema surge porque la respuesta a la pregunta sobre cuál es Jakin y cuál es Boaz varía dependiendo del sitio del espectador, pues considerando que Jakin queda a la derecha y Boaz a la izquierda y el templo de Salomón estaba orientado de Occidente a Oriente, correspondiendo el lugar santísimo a Occidente y la

entrada a Oriente, si se ven estas columnas desde Occidente, es decir desde dentro del templo, por tanto detrás de ellas, Jakin queda al Sur y Boaz al Norte; pero si se las ve desde fuera del templo, desde Oriente, Jakin queda a la derecha, al Norte, y Boaz, a la izquierda, al Sur.

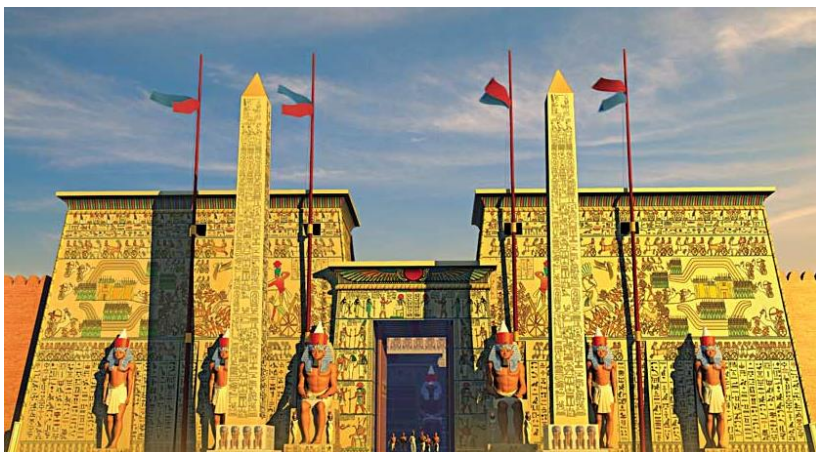
Pero al trasladar esta ubicación de las columnas del templo de Salomón a las logias actuales, orientadas de Oriente a Occidente, si nos colocarnos fuera de la logia, frente a las columnas, a la derecha queda Jakin, es decir al Sur, y a la izquierda Boaz, es decir al Norte; pero desde dentro de la logia, Jakin queda al Norte y Boaz al Sur.

Además, esto puede relacionarse con la ubicación de la mítica primera logia, supuestamente ubicada en el porche del templo de Salomón, a la que se refiere el Manuscrito de Edimburgo, lo que lleva a Víctor Guerra (2016 diciembre 7) a afirmar que dicha logia se encontraba de cara al templo, desde donde Jakin, ubicada a la derecha, queda al Norte; y Boaz, a la izquierda, queda al Sur.

En todo caso, más allá de la controversia, los miembros de cada Rito tienen sus razones para colocar las columnas donde consideran correcto de conformidad con sus respectivas tradiciones e interpretaciones. Así, la Masonería Moderna ubicó a Jakin al Norte y a Boaz al Sur.

Otro aspecto a considerar es el **simbolismo de las columnas**, el cual no coincidirá necesariamente entre lo que pudo representar para quienes incluyeron estos símbolos en los rituales y tapices y los masones y masonas actuales.

Partimos del estudio de su referente simbólico, pero se desconoce el propósito original de las columnas del mítico templo de Salomón, pues la fuente bíblica no lo dice, pero seguramente no les habrían asignado un papel meramente decorativo. Pero si consideramos que probablemente dichas columnas –como dice Hidalgo– *“estaban separadas del templo”*, equivaldrían a los obeliscos que, en el Antiguo Egipto, se colocaban por pares frente a los templos, como podemos apreciar en la siguiente recreación de la entrada del templo de Luxor.

Recreación frontal del templo de Luxor con sus obeliscos (Sibyla, 2009)

Los obeliscos más antiguos se levantaron 25 siglos antes de nuestra Era y constituían símbolos solares o estaban asociados al culto solar, en los que la columna del obelisco representaba al Sol, y los piramidones que los coronaban, a sus rayos esparciéndose, los que brillaban debido a su

recubrimiento metálico, generalmente con oro, bronce o cobre, brillo similar al que seguramente quisieron tengan las columnas salomónicas, pues a ellas se las describe como fabricadas completamente de bronce. Además, también se relacionaban los obeliscos con fenómenos naturales, como el amanecer y el atardecer, y con otros fenómenos astronómicos.

A la similitud de las columnas del templo de Salomón con los obeliscos egipcios hay que agregar que su particularidad es su orientación, todo lo cual sugiere que se quiso que ellas pudiesen cumplir una representación religiosa y una función astronómica.

La primera como recuerdo de las columnas de nube y de fuego que supuestamente acompañaron al pueblo judío durante su éxodo desde Egipto (Éxodo 13, 21-22).

La segunda, dado que ellas y su sombra podían servir como relojes solares, mientras que su carácter dual resultaba ideal como calendario solar, pues las columnas marcarían los solsticios, ya que colocadas al Oriente del templo podrían haberse visto desde el interior del mismo, situado a Occidente, lo que hubiese permitido divisar los cambios de la salida del Sol entre los solsticios, lo cual podemos apreciar en el gráfico siguiente, en el que, vista desde Occidente (W), la salida del Sol representado en la línea del horizonte en el Solsticio de Verano del Hemisferio Norte está cercana al Nor-Este, y en el Solsticio de Invierno se encuentra cercana al Sur-Este, lo que coincide con la ubicación de las columnas al Norte y al Sur, mientras que

la representación de la salida del Sol en el Equinoccio de Primavera coincide con la ubicación entre columnas.

Salida del Sol por el Nor-Este en el Solsticio de Verano y por el Sur-Este en el Solsticio de Invierno, coincidente con la ubicación de las columnas J y B.
(Novoa y Susani, 2015)

Por esto Joaquim Villalta (2019 marzo 1) afirma, remitiéndose al Manuscrito de Edimburgo, catecismo del ritual de la *Palabra de Masón*, antecedente del ritual filosófico de la Gran Logia de Londres, que el noreste fue la ubicación de la Columna J, pues en el solsticio de verano el Sol sale y se pone al noreste; el sudoeste era la ubicación de la columna B, pues en el solsticio de invierno el Sol sale y se pone al sureste; y el pasaje desde el este era donde el Sol sale el día de los dos equinoccios.

Una explicación y simbolización de este tipo seguramente la realizaron en los primeros tiempos de la Masonería Moderna, tanto por la tradición basada en la *Palabra de Masón* y su Manuscrito de Edimburgo, cuanto porque el análisis del referente en su función de marcador solsticial resulta acorde con la mentalidad científica que

tenían muchos masones modernos que también eran miembros de la *Royal Society*.

Pero, además, hay una interesante relación entre los pares de obeliscos de los templos egipcios, vinculados a fenómenos naturales, y las dos columnas salomónicas, en su función astronómica, con las mitológicas columnas de Hércules, que marcaban el límite del mundo conocido de la Antigüedad y el Medioevo, y especialmente con dos estelas o columnas a las que Flavio Josefo (2019), en el siglo I, se refirió como depositarias y preservadoras de *“la ciencia de las estrellas y su orden en el cielo”*.

[Los descendientes de Set, tercer hijo de Adán y Eva]
“...encontraron la ciencia de las estrellas y su orden en el cielo. Ante el temor de que sus invenciones no llegarían a los hombres y se perderían antes de que se conocieran –Adán había predicho un cataclismo universal causado, por un lado, por un fuego violento y, por otro lado, por un diluvio de agua– erigieron dos estelas, una de ladrillos y una de piedras, y alimentaron a la fuerza a ambas con los conocimientos adquiridos; en caso de que la estela de ladrillo desapareciera en la inundación, la estela de piedra estaría allí para enseñar a los hombres lo que habían escrito en ella y testificaría que también habían construido una estela de ladrillo.”

Esta narración mitológica de Flavio Josefo fue muy conocida en la Antigüedad, llegó a la Edad Media y fue recogida, aunque con modificaciones, en manuscritos de corporaciones de constructores, como el Manuscrito Cooke (2019), de aproximadamente 1415, el que destaca el desarrollo e importancia de la Geometría como la principal de las Ciencias Liberales, de la que deriva la principal de las Artes, la Masonería, habiendo sido la Geometría y la construcción fundadas por Jubal, hijo de Lameth, de la estirpe de Adán. Y que los hijos de Lameth conocían que Dios se vengaría con fuego o con agua, por lo que para salvar las ciencias que habían encontrado, idearon esculpir las en dos columnas de piedra: una de mármol, que no podía ser quemada, y otra de una piedra llamada *laterus*, que no podía ser hundida. Y luego del diluvio se salvaron ocho personas: Noé y su familia, (y parejas de animales de todas las especies, con lo que se salvó la vida humana y animal), y también se salvaron las columnas (y con ellas el conocimiento de las ciencias), las que con el tiempo fueron encontradas, la una por Pitágoras y la otra por Hermes. El relato sigue con el desarrollo de la masonería en distintos pueblos de la antigüedad, entre ellos el pueblo judío y realiza una referencia a la construcción del templo de Salomón.

La mencionada narración del Manuscrito Cooke es importante porque amplía el contenido de las dos columnas antediluvianas mencionadas por Flavio Josefo a las siete Ciencias Liberales, conocidas ya hacia el siglo V

como Artes liberales, llamadas así porque liberaban de la ignorancia y porque quienes las ejercían eran libres, es decir gozaban de franquicias, y porque convierte a la Geometría en la principal de dichas Artes, de la que se deriva la Masonería, a la que eleva casi al mismo nivel, lo que para la sociedad de la época era significativo, considerando que la Masonería era parte de las Artes Mecánicas, practicadas por quienes estaban sometidos a tributos (aunque en ciertos lugares los constructores tenían exenciones). Además, porque centra el progreso de los pueblos en la transmisión del conocimiento de las Ciencias, fundamento del desarrollo de la construcción, es decir de la Masonería, como la principal de las Artes, entendida como tecnología o ciencia aplicada.

Esta narración es recogida, en sus aspectos esenciales, en manuscritos posteriores de distintas fuentes, como el Grand Lodge N° 1 de 1583 y el Dumfries N° 4 de 1710, cercano a la creación de la Gran Logia de Londres. Pero en Prichard, en la línea ritual del Manuscrito de Edimburgo de 1696, no se mencionan las columnas antediluvianas, pero sí las columnas salomónicas, seguramente porque en la *Palabra de Masón* éstas constituían el referente fundamental de la esencia de dicho ritual y de su nombre, el que hacía alusión a los nombres de estas columnas, lo que para los masones calvinistas del siglo XVII tenía una interpretación cristiana, pues Jakin y Boaz constituían las palabras que se comunicaban al dar un apretón de manos, "garra" o toque, en alusión a Gálatas

2,9, que refiere que Jacobo, Pedro, y Juan (considerados columnas de la iglesia cristiana), dieron la mano derecha a Pablo de Tarso y Bernabé, lo que implicaba admitirlos a la misión apostólica, pese a no haber sido apóstoles de Jesús.

Por su parte la transmisión de los conocimientos de ciencias y artes es recogida por Anderson en las Constituciones de los Francmasones de 1723 (2012), cuya fuente al respecto es el Manuscrito Cooke de 1410 - 1420, de los *Antiguos Deberes*, aunque el relato específico del papel desempeñado por las columnas antediluvianas se reduce a una pequeña mención en el Himno del Maestro:

“...el piadoso Enoch, de la estirpe de Seth, erigió con potente habilidad dos columnas, y toda su familia formó una colonia.” (45).

No es extraño, aún en la actualidad, que se confundan las columnas antediluvianas con las columnas salomónicas y sean usuales afirmaciones de que son huecas para contener las ciencias, estando una vinculada a Pitágoras y otra a Hermes. En realidad, son columnas distintas, aunque relacionadas, y no podría descartarse que esta confusión, o la influencia del simbolismo de las unas en las otras, haya existido desde los primeros tiempos de los Modernos, e incluso que los primeros dibujos de columnas hayan estado inspirados en las columnas antediluvianas.

Y para cuando de dos grados se pasó a tres, con la división del primer grado en dos y la conversión del

segundo en el grado de maestro, al que se le agregó una leyenda salomónica, lo que se refleja en Prichard, con ello cambió la preponderancia de la Torre de Babel, como símbolo central del mito fundador, la que fue asumida por el Templo de Salomón; y las columnas antediluvianas quedaron en segundo plano frente a las columnas J y B. Pero el cambio en la preponderancia de los símbolos no hizo que éstos desapareciesen, ni tampoco su simbolismo, mito y concepción, asociados a la idea de progreso de los pueblos gracias a las ciencias y las artes.¹⁷

Pero al adoptarse los símbolos salomónicos, en este caso las columnas, se requería que aún sus detalles contasen con un simbolismo, el que debieron asignárselo, basados en la descripción bíblica de sus referentes. Así, se trató de desprender significados de sus nombres, los que corresponden a personajes bíblicos: Jakin, sacerdote del templo (Neh 11:10), que significaría establecerá; y Boaz, antepasado de David (Rt 2:1), que significaría fortaleza.

Y a Jakin y Boaz se agregó una tercera columna imaginaria, representada en Oriente por una estrella, para formar un ternario de pilares asociados a las ideas de *sabiduría para inventar, fuerza para sostener y belleza para*

¹⁷ Al parecer los Modernos tomaron elementos de distintas fuentes, como los *Antiguos Deberes* y la *Palabra de Masón*, a los que asignaron un simbolismo, posiblemente a la luz de concepciones ilustradas, pero no pudieron eliminar totalmente sus significados previos, por lo que quedaron vestigios en costumbres y tradiciones. Esto justificaría el calificativo de “eclectico” dado por Patrick Négrier al rito filosófico de la Gran Logia de Londres, aunque la descripción que él realiza para sustentar su afirmación se corresponde de mejor manera con el concepto de laico.

adornar (Prichard, 1997). Pero estas asociaciones variaron, por lo que cada columna ha representado en distintos momentos varias de estas ideas. No obstante, según Ludovic Marcos (2011), no fue sino después de 1780 que se impuso la asociación de sabiduría, fuerza y belleza con las columnas de Oriente, Sur y Norte, por lo que Jakin, ubicada al Norte y relacionada con el Segundo Vigilante y los aprendices, se asoció a la belleza; Boaz, ubicada al Sur y vinculada con el Primer Vigilante y los compañeros, se asoció a la fuerza, y la columna imaginaria del Oriente, se asoció al Venerable Maestro, o Maestro Presidente de la Logia, y a la sabiduría.

Y en los capiteles, no ha sido fácil seguir la descripción bíblica (1 Reyes, 7: 20; Jeremías 52: 22), por su forma de lirios y cientos de granadas, las que, dadas sus características internas, se las ha relacionado con la unión armónica de muchos hermanos. Aunque en ciertos casos ha resultado más sencillo colocar sobre las columnas unas esferas terrestre y celeste, mezclando el conjunto simbólico mítico salomónico con el de la luz, espacio y tiempo, con sus connotaciones geográficas y astronómicas.

Por último, para la logia que utiliza el tapiz del ejemplo, las columnas marcan la interrelación entre inmanencia, basada en los estudios realizados al Oriente de las columnas, y trascendencia, lograda mediante la praxis masónica en la sociedad, es decir al Occidente de las columnas.

Piso

El piso que se representa en la mayoría de tapices tiene un diseño en damero o ajedrezado, el que debe su nombre a que la colocación de las baldosas que lo conforman es similar a los tableros de los juegos de damas y ajedrez. Es conocido también como piso mosaico, pero éste se refiere a algo distinto, ya que mientras el piso damero incluye baldosas alternadas, generalmente blancas y negras, colocadas en forma recta o diagonal; el piso mosaico es armado con piezas muy pequeñas de diversos materiales, diseños y colores, las cuales se integran de tal manera que forman cuadros u obras artísticas, llamadas justamente mosaicos por considerarse propias de las Musas, diosas de las Artes, de las que etimológicamente deriva su nombre.

El piso ajedrezado es el elemento del tapiz que establece el área que ocupa el conjunto simbólico que toma como referente al pórtico del templo de Salomón. Este referente, siguiendo la descripción bíblica, habría ocupado una superficie rectangular de aproximadamente cuarenta metros cuadrados.

Así, el posible primer referente de este símbolo es el piso del *ulam* o pórtico del templo de Salomón, cuyo diseño no es descrito específicamente en los libros de Reyes y Crónicas, los que sí se refieren a los materiales de construcción del templo.

Según el relato bíblico, la construcción del primer templo utilizó como materiales principales la piedra y la

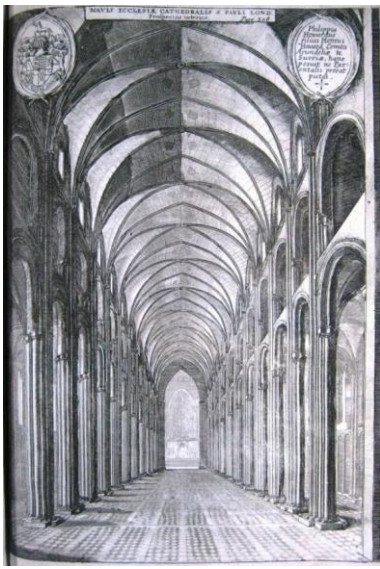
madera (1 Reyes 5, 18 y 6,8; 1 Crónicas 22, 2). La madera principalmente para el recubrimiento de las paredes interiores y del piso, este último con tablas de ciprés, haya o abeto, dependiendo de las diferentes versiones de la Biblia. (1 Reyes 6,15). Pero esto se contradice quince versículos después: *"Y el piso de la casa lo cubrió de oro, por dentro y por fuera."* (1 Reyes 6,30), lo que resulta extraño, pues lo usual hubiese sido que el piso interior fuese de madera y el piso exterior de piedra.

Aunque queda claro que ni el oro, ni la madera ni la piedra coinciden con las baldosas alternadas blancas y negras que conforman el piso damero o ajedrezado representado en los tapices, salvo el del Gran Oriente de Francia de 2002, cuya representación del piso no tiene diseño ni sugiere ningún material en especial.

Por tanto, debemos descartar al piso del pórtico del templo de Salomón como referente del piso damero o ajedrezado que consta en los tapices y en las logias.

Sin embargo, este diseño es tan antiguo como el ajedrez, juego que se habría originado en la India hacia el siglo VI a.C. y sido utilizado en distinto tipo de construcciones desde la antigüedad.

Además, el piso damero o ajedrezado ha sido usual en templos, iglesias y otras edificaciones, sin que se lo identifique preferentemente con una religión u organización en particular.

*Antigua catedral de San Pablo
(Essex Record Office, 2019 April 1)*

*Nueva catedral de San Pablo
(Wikimedia, 2016 September 22)*

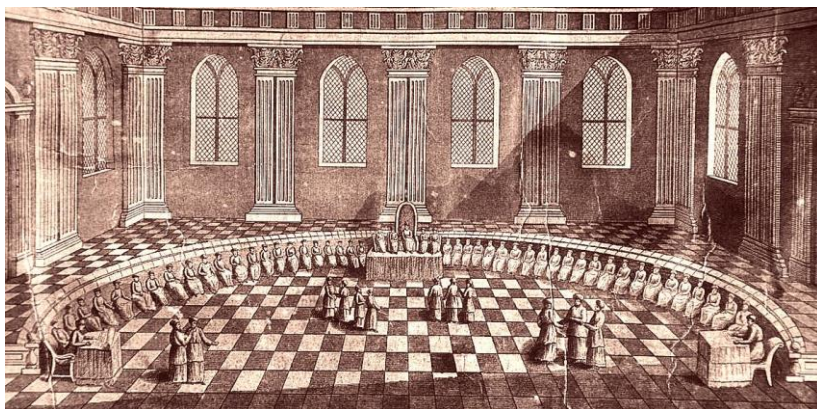
Estas imágenes son ejemplo de uso del piso ajedrezado, en distintos tamaños y diseños. Corresponden a la antigua y a la nueva catedral de San Pablo, en Londres, la primera destruida en el incendio de 1666 y la segunda construida por el arquitecto y masón Christopher Wren entre 1676 y 1710, habiéndola terminado este año tan cercano a la creación de la Gran Logia de Londres.

Por tanto, las iglesias y otros templos, como la conocida catedral anglicana de San Pablo, pudieron servir de modelo a los masones modernos de la Gran Logia de Londres para el diseño en damero del piso representado en los tapices y luego para el de los salones logiales.

Pero hay un hecho que pudo ser determinante para vincular este tipo de diseño del piso con la figura mítica del templo de Salomón, convertido en símbolo principal del mito fundador de la nueva Masonería Moderna: desde 1724 hasta 1732 se exhibió en Londres una enorme y detallada maqueta en madera del templo de Salomón, cuya elaboración la dirigió hacia 1692 Gerhard Schott, fundador de la Ópera de Hamburgo, a fin de utilizarla en una ópera, para lo cual se habría inspirado en la obra de Villalpando de 1604 sobre el templo salomónico, basado en Ezequiel. Esta maqueta fue muy difundida y visitada, y además se realizaron y exhibieron grandes grabados e impresiones con diversas imágenes alusivas al templo de Salomón, las que aparecieron en impresiones de reuniones masónicas y en ediciones de la *Biblia King James*. No obstante, esta no fue la primera maqueta del templo de Salomón expuesta en Londres, pues ya en 1675 fue presentado el modelo de Jacob Judah Leon, por lo que desde entonces existía curiosidad por conocer las características de dicho templo, lo que se convirtió en vivo interés justamente en los primeros años de la Gran Logia de Londres.

Entre las imágenes exhibidas que se conservan consta la que se reproduce a continuación, la cual muestra el piso totalmente embaldosado en damero de un amplio salón, ilustrando una reunión del Sanedrín, consejo judicial de los judíos, en la que, pese a que sus miembros están sentados en forma semicircular, la distribución recuerda a

las logias de la Masonería Moderna, por lo que este grabado pudo servir de inspiración para los tapices y luego para los salones logiales.

Esta imagen se presentó como el Gran Sanedrín sentado en el Templo en la Cámara del Consejo. (Wikimedia, 2016 November 24).

Este y otros grabados responden a la interpretación e imaginación de sus creadores sobre las características arquitectónicas y decorativas del templo, entre ellas el piso ajedrezado. En el caso de la imagen anterior, ella se refiere al período del Segundo Templo, en el que el Gran Sanedrín se habría reunido, el que es representado siguiendo en líneas generales la obra de Villalpando, basada en el templo ideal de Ezequiel, obra en la que los criterios teológicos eran mucho más importantes que los arquitectónicos. Y respecto de la maqueta y el conjunto de los grabados hay quienes *creen que fue una inspiración*

para el Tercer Grado, ... que aún no se había escrito.
(Vaughan, 2017 abril 11).

En resumen, existen diferentes explicaciones que podrían justificar la inclusión del piso damero en los tapices y luego en los salones logiales, desde los primeros dibujos en el piso de las tabernas, que pudieron incluir líneas cruzadas de separación de los lugares, luego convertidas en damero; pasando por las iglesias y catedrales inspiradas en el templo de Salomón, en las que, por ejemplo, sus torres representarían las columnas salomónicas; hasta la maqueta y los grabados del templo de Salomón expuestos en Londres en los primeros años de la Masonería Moderna. Todos estos hechos no se contraponen y pudieron influir en su conjunto para convertir el piso ajedrezado en símbolo masónico, en la creencia de que así fue el piso del templo de Salomón.

Pero, además, cuando se difunde el recientemente creado tercer grado mediante la divulgación de Prichard (1730, 21), se conoce en forma general el siguiente diálogo de la parte del Maestro:

Q. What are the Master-Jewels ?

R. The Porch, Dormer, and Square Pavement.

Q. Explain them ?

R. The Porch, the Entering into the *Sanctum Sanctorum*, the Dormer the Windows or Lights within, the Square Pavement the Ground Flooring.

La versión castellana de Prichard (1997) traduce este diálogo así:

*"Ex. – ¿Cuáles son las Joyas del Maestro [o
"Maestras": "Master-Jewels"]?"*

*R. – El Atrio, la Buhardilla y el Pavimento
Cuadriculado.*

P. – Explicadlas.

*R. – El Atrio [es] la Entrada al Sanctum
Sanctorum, la Buhardilla las Ventanas o
Luces de su interior, el Pavimento
Cuadriculado el Solado del Terreno."*

La última frase del original inglés, *"the square pavement the ground flooring"*, también podría traducirse como: "el pavimento cuadrado es hacer (o colocar) un piso", lo que puede implicar pavimentar, asfaltar o poner una cubierta de piso, por lo que en la versión castellana *ground flooring* ha sido traducido como "solado del terreno", lo que significa revestir un piso con ladrillos, losas, piedras o pavimento.

Pero, ¿se refiere a un piso cuadrado o uno cuadriculado? La expresión *Square pavement* significa piso cuadrado, sin mencionar su tamaño, el cual puede ser un pequeño fragmento cuadrado de piso, como una baldosa o un adoquín, una habitación cuadrada, o una plaza. Pero considerando que la divulgación de Prichard probablemente se realizó sobre la base de transcripciones

de diálogos escuchados en logia, esta expresión podría en realidad referirse a *squared pavement*, que significa piso a cuadros o cuadriculado, cuya pronunciación, al menos en el inglés británico actual, prácticamente no se diferencia de *square pavement*.

Por consiguiente, el piso ajedrezado de los tapices también podría ser una representación del tipo de pavimento al que, en 1730, se refiere Prichard en la Parte del Maestro, lo que tampoco se contrapone, sino que se complementa, con las otras explicaciones expuestas. Todas ellas pueden haber influido en el diseño del piso damero o ajedrezado de los tapices y también en Prichard.

Y la simbolización de este piso no resultaba difícil utilizando la analogía, pues en la naturaleza y la cultura encontramos muchos pares, opuestos y complementarios: blanco y negro, día y noche, luz y oscuridad; e ideas filosóficas, religiosas y moralizantes, como bien y mal, sumadas al permanente atractivo del maniqueísmo. Por esto no es de extrañar que el piso damero o ajedrezado generalmente se entienda como representativo de las dualidades, de los contrarios complementarios y de las contradicciones de la vida y de la realidad, así como de la confluencia de culturas y diferentes visiones, es decir las circunstancias en que deben desarrollar su trabajo masones y masones, pues en este caso el piso de la logia representa las contradicciones del mundo, pues la logia misma es interpretada como representación del mundo.

Puerta

Al final del piso ajedrezado de la mayoría de los tapices reproducidos en estas páginas, aparece dibujada una puerta, la que se dibuja con su marco, formado por dos pilares y un dintel, y se encuentra rematada por un frontón.

Esta puerta, como parte del conjunto simbólico basado en el pórtico del templo de Salomón, tiene como referente la puerta de entrada al templo descrita en la Biblia, (1 Reyes 6, 33-35), aunque sus diferentes traducciones no dejan totalmente claras las características de la misma. El texto bíblico menciona la entrada al *hekal*, o lugar santo del templo, mencionando primero los pilares que conformarían el marco cuadrangular de la puerta, hecho de madera de olivo silvestre. Luego menciona dos batientes de madera de ciprés, por lo que probablemente se trata de una puerta batiente de doble hoja, que contaría con dos piezas giratorias, que constituirían los ejes de cada una de ellas, aunque algunas traducciones de la Biblia interpretan lo descrito como puertas giratorias. Por último, la decoración de las puertas consiste en tallados de querubines, palmeras y guirnaldas de flores, recubiertos de oro.

Se trata de una puerta colocada entre el pórtico (*ulam*), ubicado hacia el Oriente, y el lugar santo (*hekal*), situado al Occidente. En los tapices, dicha puerta al final del piso ajedrezado se la dibuja con doble hoja, generalmente cerrada.

Pero, ¿qué simboliza esta puerta? Su simbolismo ha variado según el contexto, es decir dependiendo de la comunidad en la que ha sido utilizada como símbolo a partir del mismo referente. Primero en los contextos religiosos previos a la creación de la Masonería Moderna, relacionados con las prácticas rituales de la *Palabra de Masón* y de los *Antiguos Deberes*, para luego surgir en el contexto del rito filosófico de la Gran Logia de Londres, en el que fue representada en los tapices.

En el ámbito calvinista de quienes practicaban la *Palabra de Masón*, caracterizado por no realizar representaciones gráficas sino utilizar imágenes verbales de carácter alegórico, el Manuscrito de Edimburgo de 1696 refiere que las luces de la logia están ubicadas al Nor-Este, al Sur-Este y "en el paso del Este" y que la primera logia estuvo ubicada en el pórtico del templo de Salomón, por lo que la ubicación de dichas tres luces estaría en dicho pórtico. Pero si superponemos la imagen verbal de dichas tres luces ubicadas en el pórtico de dicha primera logia, a la representación gráfica de los tapices de los Modernos, podemos identificar tres elementos erigidos sobre el pórtico simbólico de los tapices, ubicados coincidentemente en los lugares señalados para las tres luces de la primera logia según el Edimburgo: la columna J al Nor-Este, la columna B al Sur-Este y la puerta del templo en el "paso del Este", elementos que no están alineados, sino que forman un triángulo; y el Este al que se

refieren no solo es el Este geográfico, sino al Este del templo de Salomón, es decir en su pórtico.

Dadas sus creencias religiosas, los masones calvinistas de Kilwinning, autores del Manuscrito de Edimburgo de 1696, no podían contar en el siglo XVII con esta representación gráfica de los tapices del siglo XVIII, pero sí con una imagen verbal equivalente, porque la esencia de la *Palabra del Masón* eran las columnas J y B, recordatorias del apretón de manos que se dieron entre quienes eran representados por ellas, es decir algunos apóstoles y los nuevos miembros incorporados a la misión apostólica (Gálatas 2, 9), por lo que el tercer elemento, que vinculaba a esos dos grupos de enviados, que esto es lo que significa apóstoles, no podría ser otro que quien los había enviado a todos a predicar su mensaje, es decir Jesús, el que en dicho contexto cristiano calvinista pudo ser representado por la imagen verbal del "paso del Este", antecedente de la puerta constante en los tapices, de conformidad con la "parábola del buen pastor" en la que él dijo, alegóricamente, ser "la puerta" de las ovejas, es decir sus seguidores (Juan 10, 7-9).

Y este mismo significado tiene la puerta ubicada en Oriente en un contexto religioso distinto, de origen más antiguo, los *Antiguos Deberes*, aunque se encuentra en un manuscrito más nuevo, el Dumfries N° 4 de 1710 (2019), de origen católico, el cual específicamente dice:

"6. El misterio de la puerta de oro del Templo.-

"Cristo es la puerta de la vida, por quien debemos entrar en la eterna felicidad; los dos batientes de la puerta significan el doble conocimiento que debemos tener antes de penetrar: es decir, de su persona y de su función."

Aunque en este manuscrito no hay que confundir esta puerta entre el pórtico y el lugar santo, con la puerta entre el lugar santo y el lugar santísimo.

La denominación "puerta de oro del templo" se basa en la descripción bíblica de la misma, cuyas decoraciones, estaban recubiertas de oro, por lo cual queda claro lo que representaba dicha puerta para los masones católicos y anglicanos practicantes de los *Antiguos Deberes*, criterio probablemente compartido en el siglo XVII por los masones calvinistas y presbiterianos practicantes de la *Palabra de Masón*.

Pero con la creación de la Gran Logia de Londres en 1717, o en 1721, y especialmente con la expedición de las Constituciones de los Francmasones de 1723, el contexto y la concepción cambiaron, y si bien la imagen gráfica constante en los tapices tiene una posible similitud con la imagen verbal de la *Palabra de Masón*, su simbolización resulta distinta, dado que se pasó de una visión exclusiva y excluyente propia de las distintas iglesias cristianas de la época, a una visión inclusiva e incluyente, pre o proto laica, que pretendía convertir a las logias de la Masonería

Moderna en “Centro de Unión”, reservando para el ámbito privado las creencias religiosas, en un ambiente en el que se aspiraba que la razón y la ciencia se convirtiesen en la “lingua franca” de los masones modernos.

Es en este nuevo contexto que se mantuvieron las viejas imágenes verbales de la *Palabra de Masón* y se representaron nuevas imágenes gráficas, similares a las anteriores imágenes verbales, pero con un simbolismo y una concepción distintos, como la referencia ritual a las tres luces de la logia ubicadas al Nor-Este, Sur-Este y pasaje del Este, coincidentes con las columnas y la puerta, relacionadas con la luz, ya que su ubicación externa al templo de Salomón, de cara a la salida del Sol, implicaba que reflejaban los rayos solares, pues según la Biblia las columnas eran de bronce y la puerta tenía recubrimientos de oro.

Pero el enfoque científico, propio de muchos de los primeros Modernos, se manifiesta en interpretaciones como la siguiente explicación aportada por Joaquim Villalta (2019 marzo 1).

“El Edimburgo de 1696 reporta claramente la puerta y las dos columnas a “Noreste, Sudoeste, y Pasaje del Este”. Explicación: El noreste fue la ubicación de la Columna J (solsticio de verano durante el cual el sol sale al noreste y se pone al noroeste); el sudoeste era la ubicación de la columna B (solsticio de invierno durante el cual el sol sale al sureste y se

pone al sudoeste); y el pasaje desde el este significaba el lugar en el horizonte donde el sol sale el día de los 2 equinoccios.”

Esta interpretación, en la que las columnas representan los solsticios y “la puerta de oro del Templo” los equinoccios, e incluso la que vincula las columnas y la puerta al reflejo de la luz solar, pese a basarse en referentes de la *Palabra de Masón*, responden a una concepción Moderna, propia del rito filosófico de la Gran Logia de Londres, situación que ejemplifica el señalamiento de Bourdieu, citado por Mollés (2015, 50-51), respecto de que “...*“los textos circulan sin sus contextos” y que cada generación cultural los reinterpreta en su propia circunstancia*” ya que los masones modernos recibieron referentes de la *Palabra del Masón*, sin conocer de dónde provenían, por lo que solo recibieron sus “textos”, probablemente por vía oral, pero no el “contexto” conceptual de la misma, pues ello hubiese implicado que Anderson informase el origen escocés y calvinista del ritual utilizado, lo que hubiese generado el rechazo de los masones Modernos, ingleses y anglicanos.

Pero luego, con la creación del grado de maestro, se fortaleció una tendencia conceptual y simbólica sacralizadora, pues este grado incluye una leyenda supuestamente desarrollada en el templo de Salomón, pero que se escenifica en logia, la que en la concepción Moderna constituía expresión del mito solar, útil para explicar el paso de la mentalidad mítico religiosa a la

científico filosófica, pero algunos masones la asumieron literalmente como creencia, propagándose la idea de que el Oriente del salón logial era el *debir*, el lugar santísimo del templo de Salomón, reservada al sumo sacerdote; el sitio del Venerable Maestro era el trono del rey Salomón; y la puerta dibujada en los tapices era la entrada al *hekal*, o lugar santo del templo, al que solo podían acceder los sacerdotes, representados por los maestros masones.

Esta tendencia dio lugar a un proceso que fue más allá de la resemantización de los símbolos, pues manejó sus interpretaciones cual creencias religiosas; sacralizó el espacio masónico convirtiendo al salón logial en templo; al Maestro de la Logia en un monarca que representa a Salomón; a la recepción de nuevos miembros en iniciación; y con el tiempo llegaron a creer que la sociedad civil masónica era una Orden, supuestamente heredera de los caballeros del templo de Salomón.

Todo esto resultaba contrapuesto con el propósito constitucional de 1723 de construcción de un espacio masónico que facilitase la unidad, al no entrar en él creencias religiosas enfrentadas, es decir un espacio laico, por lo que si bien la pretensión de sacralización tomó impulso con la creación del grado de maestro, su principal desarrollo y culminación se produjo fuera de la Masonería Moderna, mediante el surgimiento de grados colaterales, que luego originaron Ritos, los que desarrollaron ampliamente la leyenda hirámica y agregaron otros mitos y leyendas, acordes con concepciones tradicionalistas,

religiosas o esotéricas, pero no con el rito filosófico de la Gran Logia de Londres, ni con su antecedente, la *Palabra de Masón*.

Por consiguiente, una cosa es considerar al templo de Salomón y sus elementos exclusivamente como símbolos de un ideal constructor individual y social, criterio característico de la Masonería Moderna, y otra muy distinta es creer que la logia es un templo salomónico, criterio sustentado por otras masonerías, pero que se ha extendido a muchas de ellas, entre otras razones porque los estudios simbólicos suelen basarse exclusivamente en un simbolismo acrítico que no identifica las concepciones que lo fundamentan y omite el conocimiento y análisis histórico y semiológico.

Esto hay que tenerlo presente al interpretar un símbolo como la puerta, cuyo simbolismo diferirá según si la concepción masónica que lo sustenta es científico filosófica o esotérica, característico de la Masonería Moderna o de otras masonerías.

PALABRAS FINALES

El tapiz logial de primer grado constituye la mejor síntesis de la simbología del grado de aprendiz, al brindar un discurso simbólico claro, armónico e integral sobre la ideas y valores del grado de aprendiz del Rito Francés o Moderno, pues en él se resume buena parte de los conocimientos y de la concepción ideológica ritual. Y en el presente caso, además, caracteriza en términos generales a la Masonería Moderna, e incluso es susceptible de interpretarse y de asumirse como un programa de acción.

Al respecto, el masonólogo Víctor Guerra, en un gentil comentario a una primera aproximación a este tema (2016 junio 17), manifiesta que el tapiz es una herramienta de transmisión, pero que sea de acción o de reflexión, ya depende de más factores. Además, considera que el tablero de logia es el componente básico de la *Mot de Masón* en tanto que constituía la esencia de un ejercicio memorístico de la simbólica masónica. En efecto, el discurso simbólico del tapiz refleja ese carácter de herramienta de transmisión. Y los factores que podrían posibilitar el que constituya medio para la reflexión y guía para la acción, serían la utilización de la reflexión filosófica como hermenéutica y el tipo de vinculación entre reflexión y acción de la logia que lo utilice. Respecto de la *Palabra de Masón*, ella supuso la práctica del arte de la memoria, basado en la representación de imágenes verbales, dado que su origen calvinista impedía la representación

iconográfica, por lo que en primera instancia podría considerarse una contradicción la utilización del ritual de la *Palabra de Masón* junto con la simbología visual del tapiz logial, pero en la Masonería Moderna estos dos elementos se integran, lo que se explica por el hecho de que quienes utilizaron este ritual de origen calvinista eran mayoritariamente anglicanos latitudinarios, es decir racionalistas y adogmáticos, influenciados por las ideas científicas y filosóficas de la Ilustración.

En el presente caso el tapiz descrito no añade ni quita ningún elemento simbólico que no se encuentre ya en diversas versiones de tapices del grado de aprendiz del Rito Moderno o Francés, y destaca no solo por los símbolos que contiene, sino también por lo que no incluye, todo lo cual configura, aunque recoja ciertos elementos de alegoría bíblica, un Rito laico.

Además, según la interpretación basada en las concepciones de la Logia que lo utiliza, el tapiz del ejemplo representa una fraternidad abierta (cuerda con nudos) que practica el librepensamiento y desarrolla estudios racionales y científicos (triángulo radiante); la que en forma permanente, día y noche, con masones y masonas (Sol y Luna) trabaja por el perfeccionamiento individual y social (escuadra y compás), sobre la base de la información y el conocimiento de lo que sucede en el medio social en que se halla inserta (ventanas), lo que le permite formular planes de acción para su actuación en la sociedad y en el mundo (tabla de trazar), para lo cual forma a sus

integrantes para que en primer lugar desarrollen la verticalidad de su comportamiento (plomada) mediante el conocimiento y perfeccionamiento de su personalidad (piedra en bruto) utilizando su inteligencia y voluntad (cincel y martillo) contando para ello con la fortaleza del apoyo logial (Columna J), para que luego de tres años de estudio y de dedicación prioritaria a este cometido (gradas), en el marco de las contradicciones del medio social y del mundo (piso ajedrezado), pueda asumir las luces de los aportes culturales de su realidad equinoccial (puerta), complementarios de estudios multidisciplinarios (piedra cúbica en punta) para promover la satisfacción de necesidades sociales en términos de igualdad y justicia (nivel) y aspiraciones humanas éticas y estéticas representadas por la virtud, la bondad y la belleza (columna B). Es decir, se ve en el tapiz de la Logia de Aprendices un bosquejo del carácter institucional, el programa de primer grado y perspectivas del grado siguiente, lo que, si bien no refleja todo el quehacer logial, sí lo hace respecto de lo que se requiere en el primero de sus grados.

En suma, el tapiz muestra una imagen que, recoge lo esencial de la simbólica masónica, a la que en masonerías liberales y progresistas se da un contenido laico y librepensador, que se encuentra en la esencia de la Masonería Moderna, y que gracias a ella su legado ha servido por tres siglos.

Por tanto, este tapiz de primer grado de Rito Francés, como continuador de la Masonería Moderna, es representativo de una fraternidad laica científica y filosófica, organizada y dedicada al estudio, que se sustenta en la razón y la ciencia, en la que si bien se trabaja con privacidad, no está ajena al conocimiento de las realidades del mundo y sus problemas, ante las que tiene como referentes de acción las ideas de perfeccionamiento individual y social, verticalidad, igualdad, fraternidad, lo cual se logra mediante el esfuerzo individual y mediante acciones colectivas planificadas, apegados a la ética y al librepensamiento, propósitos primordiales de su primer grado, motivo del tapiz.

Por esto, contar con el tapiz logial del grado en las reuniones logiales, es tener siempre presentes los símbolos, valores propios y objetivos de la Masonería Moderna, del Rito Francés o Moderno, del grado en que se trabaje, y la interpretación logial y personal de esos símbolos. Además, constituye una especie de libro abierto desde la recepción de nuevos miembros hasta el trabajo continuo al Oriente y Occidente de las columnas, para que, el estudio de la teoría lleve a su aplicación práctica en la sociedad.

REFERENCIAS

- Anderson, James, y Désaguliers, Jean. (2012). *Constituciones de los Franc-masones (1723)*. [Traducción y reproducción del texto de 1723] Museo Virtual de Historia de la Masonería. Disponible en https://www2.uned.es/dpto-hdi/museovirtualhistoriamasoneria/3documentos_fundacionales/constituciones_anderson_1723.pdf
- Baron, Michel. (2011). *Jean Théophile Désaguliers (1683-1744) y El Espíritu de los Tiempos (L'Esprit du Temps)*. Traducción Saúl Apolinaire. (22-41). En Revista del Círculo de Estudios del Rito Francés Roëttiers de Montaleau. Disponible en <http://www.masoniclib.com/images/images0/132314267437.pdf>
- Beresiner, Yasha. (2010, agosto 6). *Cuadro de Dibujos o Tabla de Trazar (Masonic Tracing Boards)*. Trabajo de la logia de investigaciones Quatur Coronati 2076 de Londres [Traducción]. La Imprenta de Benjamín. Disponible en <http://masonerialaimprentadebenjamin.blogspot.com/2010/08/cuadro-de-dibujos-o-tabla-de-trazar.html>
- Brown, R., Fitzmer, J. y Murphy, R. (dirs). (2004) Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo. *Nuevo Testamento y artículos temáticos*, Verbo Divino, Estella 2004, 1002. En Uribe, Pablo. (2014). El templo de Jerusalén. Academia.edu. Disponible en [https://www.academia.edu/1941641/El templo de Jerusal%C3%A9n](https://www.academia.edu/1941641/El_templo_de_Jerusal%C3%A9n)
- Carr, H. (2012, junio 30). *Pilares, globos, columnas y candelabros*. Traducción de Saúl Apolinaire. En Grupo Piedra Angular. Retales de Masonería No. 16 de la R. L. Renacimiento No. 54. Págs. 10-19. Issuu. Disponible en https://issuu.com/renacimiento54/docs/016_-_julio_2012
- Círculo de Estudios del RF «Roëttiers de Montaleau». (2010). *Rito Francés Moderno. Primer Grado Simbólico (Aprendiz)*. (Régulateur du Maçon 1801 - 1783/1786). Oviedo: Masónica.es

- Dachez, Roger y Guerra, Víctor. (2016, diciembre 7). *El grado de Compañero y la Cámara del Medio*. Traducción e interpretación de Víctor Guerra del trabajo de Roger Dachez "La Chambre de Milieu". Blog Revista Cultural Masones de la Lengua Española. New York. Disponible en <http://masonesnewyork.blogspot.com/2016/12/el-grado-de-companero-y-la-camara-del.html>
- Dachez, Roger y Villalta, Joaquim. (2009, marzo 15). *La disputa entre "Antiguos" y "Modernos" (3)*. Traducción, síntesis y reelaboración de un estudio de Roger Dachez por Joaquim Villalta. Blog Racó de la Llum. Disponible en <https://racodelallum.blogspot.com/2009/03/la-disputa-entre-antiguos-y-modernos-3.html>
- Dafoe, Stephen [Compiler]. (2008). *Ashlar*. Masonic Dictionary. Available on <http://www.masonicdictionary.com/ashlar.html>
- Doré, André. (2010, mayo 7). *Ensayo sobre los orígenes de los Grados y Rituales simbólicos (El anverso y el reverso de la historia) 1ª parte*. Blog Rito Moderno / Francés. Disponible en <http://www.ritofrances.net/2010/05/ensayo-sobre-los-origenes-de-los-grados.html>
- Doré, André. (2010, mayo 19). *Ensayo sobre los orígenes de los Grados y Rituales simbólicos (El anverso y el reverso de la historia) 2a parte*. Blog Rito Moderno / Francés. Disponible en https://www.ritofrances.net/2010_05_16_archive.html
- El Manuscrito Dumfries No. 4 (c. 1710)*. (2019). En Carr, Harry. (1963) "The Dumfries N° 4 ms., c. 1710", The Early masonic catechism, London, redd. Kila (MT), Kesinger Publishing Company s.d., pp. 52-68. Traducción: Logia de Estudios e Investigaciones Duque de Wharton (1998-1999). "Manuscrito Dumfries nº 4". En Libro de trabajos de la Logia. Tarragona: Gran Logia de España, pp. 15-61. Museo Virtual de Historia de la Masonería. Disponible en https://www2.uned.es/dpto-hdi/museovirtualhistoriamasoneria/3documentos_fundacionales/dumfries%201710.htm

- Essex Record Office. (2019, April 1). *ERO's Cabinet of Curiosities: Old St Paul's Cathedral*. The blog of the Essex Record Office, the storehouse of Essex history. Available from <http://www.essexrecordofficeblog.co.uk/eros-cabinet-of-curiosities-old-st-pauls-cathedral/>
- Finkelstein, Israel y Silberman, Neil. (2003). *La Biblia Desenterrada. Una nueva visión arqueológica del antiguo Israel y de los orígenes de sus textos sagrados*. Madrid: Siglo XXI de España Editores, S. A.
- Full text of "Edinburgh Register House MS 1696." (2009). "Edinburgh Register House MS -1696" on Knoop, D; Jones, G. P. & Hamer, D. (1963). *The Early Masonic Catechisms*. Manchester University Press. Second Edition, pp. 31-34. Archive.org. Available on https://archive.org/stream/EdinburghRegisterHouseMS1696/Edinburgh+Register+House+MS+1696_djvu.txt
- GCDRE-SC-GODF. (2019). *Los albores de la Franc-masonería*. Supreme Conseil Grand Collège du Rite Écossais Ancien Accepté. Grand Oriente De France. Disponible en <https://www.amhg.fr/Los-albores-de-la-Fanc-masoneria.html>
- Geneva Bible (1560/1599). (2014). Genevabible.org. Available on <http://www.genevabible.org/geneva.html>
- Gould, R.F. (2011, diciembre 11). *Conociendo a los modernos: Martin Clare y la réplica a la Masonería Diseccionada de Prichard*. Blog La Imprenta de Benjamín. Disponible en <http://masonerialaimprentadebenjamin.blogspot.com/2011/12/conociendo-los-modernos-martin-clare-y.html>
- Gran Oriente de Francia. (6009). *Cuaderno del Grado de Aprendiz en Rito Francés. Ritual de Referencia*. [Paris: Gran Oriente de Francia]
- Grave dos Santos, Joaquim. (2015, junio 17). *El Cuadro de Logia de Aprendiz de REAA. Historia y Simbología*. Blog R.:E.:A.:A.: Disponible en <http://ritoescocesantiguoaceptado.blogspot.com/2015/06/el-cuadro-de-logia-de-aprendiz-de-reaa.html>

- Guerra, Víctor. (2014, febrero 14). *Catecismos y divulgaciones masónicas del Siglo XVIII*. Blog Masonería Siglo XXI. Disponible en <https://www.victorguerra.net/2014/02/catecismos-y-divulgaciones-masonicas.html>
- Guerra, Víctor. (2014, abril 28). *Del Taller Operativo al Templo Especulativo. Estudio Comparado. Rituales Modernos y de Referencia del GODE, de 1740 al 2009. (2ª Entrega)*. Blog Rito Moderno / Francés. Disponible en http://www.ritofrances.net/2014/04/del-taller-operativo-al-templo_28.html
- Guerra, Víctor. (2016, febrero 28). *Los grabados como parte del discurso masónico*. Blog Rito Moderno / Francés. Disponible en <https://www.ritofrances.net/2016/02/los-grabados-como-parte-del-discurso.html>
- Guerra, Víctor. (2016, junio 17). Comunicación personal. Anexo.
- Hamill, John. (2015, octubre 22). *Teorías acerca del Origen de la Francmasonería*. Portal Masónico del Guajiro. Disponible en http://eruizf.com/masonico/doc/teorias_acerca_del_origen_de_la_fra_ncmasoneria.pdf
- Herrera Michel, Iván. (2007, junio 11). *Se Expande la Masonería Moderna*. Blog Pido la Palabra. Disponible en <http://ivanherreramichel.blogspot.com/2007/06/se-expande-la-masonera-moderna.html>
- Herrera Michel, Iván. (2012, April 11). *El Nivel*. Blog Pido la Palabra. Disponible en <http://ivanherreramichel.blogspot.com/2012/04/el-nivel.html>
- Herrera Michel, Iván. (2012, septiembre 1). *La Plomada*. Blog Pido la Palabra. Disponible en <http://ivanherreramichel.blogspot.com/2012/09/la-plomada.html>
- Herrera Michel, Iván. (2013, abril 30). *El compás en la Masonería*. Blog Pido la Palabra. Disponible en <http://ivanherreramichel.blogspot.com/2013/04/el-compas-en-la-masoneria.html>
- Hidalgo, Sonia. (2015). *Templo de Ezequiel. Explicaciones. Capítulo 40 Los portales y atrios del Templo*. Academia.edu. Disponible en

https://www.academia.edu/26223959/TEMPLO_DE_EZEQUIEL_EXPLICACIONES_CAPITULO_40_LOS_PORTALES_Y_ATRIOS_DEL_TEMPLO

- Josèphe, Flavius. (2019). *ANTIQUITES JUDAÏQUES, livre 1. L'antiquité grecque et latine Du moyen âge*. Disponible sur http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Flajose/juda1.htm#_ftnref54
- Kilwinning. (2019). *El Manuscrito de Edimburgo (1696)*. Museo Virtual de Historia de la Masonería. [Manuscrito de la Scottish Edinburgh Register House [MS] publicado en Harry Carr, The Early masonic catechisms, 1963, reed. por la Kessinger Publishing Company, Kila MT, s. d., p. 31-34. Comentarios de Patrick Négrier, Textes fondateurs de la Tradition maçonnique 1390-1760, París, pp. 118-122.]. Disponible en https://www2.uned.es/dpto-hdi/museovirtualhistoriamasoneria/3documentos_fundacionales/edimburgo%201696.htm
- Lafayette Bible Lodge #41. (2016, November 2). *November 2, 2016 Stated Communication*. Lafayette Bible Lodge #41. Available on <https://www.freemasonsnh.org/post/november-2-2016-stated-communication>
- Marcos, Ludovic (2011, febrero 11). *Luces y Candelabros en la Logia de Rito Francés*. Traducción de Lila Lorenzo. Corrección y notas de Víctor Guerra. Blog Rito Francés. Disponible en <https://www.ritofrances.net/2011/02/luces-y-candelabros-en-la-logia-de-rito.html>
- Mollès, Dévrig. (2015). *La invención de la masonería. Revolución cultural: religión, ciencia y exilios*, La Plata: Editora de la Universidad Nacional de La Plata. Disponible en https://www.academia.edu/13255175/La_invención_de_la_masonería_Revolución_cultural_religión_ciencia_y_exilios_La_Plata_Argentina_Editora_de_la_Universidad_Nacional_de_La_Plata_2015_Nueva_historia_de_las_redes_masónicas_atlánticas_2_
- Novoa, Herbert y Susani, Dominique. (2015). *Geometría Solar: La geometría sagrada de los maestros de obra y su aporte en la armonización de espacios*. Geometría Solar. Disponible en <http://geometriasolar.com/geometria-solar-la-geometria-sagrada->

[de-los-maestros-de-obra-y-su-aporte-en-la-armonizacion-de-espacios/](#)

Official King James Bible Online: Authorized King James Version (KJV). (2019). King James Bible Online. Available on <https://www.kingjamesbibleonline.org/>

Prichard, Samuel. (1730). *Masonry Dissected*. Internet Archive. Available on <https://archive.org/details/MasonryDissected>

Prichard, Samuel. (1997). *La Masonería Diseccionada de Samuel Prichard, 1730*. En del Rio, J. (Traductor). "Varios documentos masónicos". Zaragoza: Symbolos. pp. 290-310. Museo Virtual de Historia de la Masonería. Disponible en https://www2.uned.es/dpto-hdi/museovirtualhistoriamasoneria/3documentos_fundacionales/masoneria%20diseccionada%201730.htm

Ramírez, Juan Antonio. (1990), *Evocar, reconstruir, tal vez soñar (Sobre el Templo de Jerusalén en la historia de la arquitectura)*. Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte. Vol. II. pp. 131-150. Disponible desde <https://revistas.uam.es/anuario/article/view/2626/2795>

Sandoval, James. (2017, noviembre 23). *¿Cómo era el Templo de Salomón Según la Biblia?* [Incluye Planos del Templo de Salomón – Image By Deror avi from Wikimedia Commons; CC BY-SA 3.0] Recursos Cristianos Web. Disponible en <https://recursoscristianosweb.com/estudio-biblico/templo-de-salomon/>

Sibyla. (2009, julio 27). *Los Templos Egipcios (I)*: Exentos. QuHist. Disponible en <http://quhist.com/templos-antiguo-egipto-aire-libre-exentos/>

Stewart, Trevor. (2012, April 22). *Los pilares en el ritual masónico, ¿cuándo aparecieron?* Extracto de "Those Two Pillars Again" (2003), conferencia en la Cincinatti Lodge N° 3 de Morristown, New Jersey. Traducción de Saúl Apolinaire. Blog La Imprenta de Benjamín. Disponible en

<http://masonerialaimprentadebenjamin.blogspot.com/2012/04/los-pilares-en-el-ritual-masonico.html>

Turbet, Jean-Laurent. (2015, Février 20). *Tabliers et cordons bleus, tabliers et cordons rouges. Mais pourquoi donc?* Bloc notes de Jean-Laurent sur les Spiritualités. Disponible sur <http://www.jlturbet.net/2015/02/tabliers-et-cordons-bleus-tabliers-et-cordons-rouges-mais-pourquoi-donc.html>

Uribe, Pablo. (2014). *El templo de Jerusalén*. Academia.edu. Disponible en https://www.academia.edu/1941641/El_templo_de_Jerusal%C3%A9n

Vaughan, Piers. (2017, April 11). *An unusual view of a familiar image of King Solomon's Temple!* Rose Circle Books. Available on <https://rosecirclebooks.com/an-unusual-view-of-a-familiar-image-of-king-solomons-temple/>

Villalta, Joaquim. (2013, enero 2). *La Piedra Cúbica en Punta (1)*. Blog Racó de la Llum. Disponible en <https://racodelallum.blogspot.com/2013/01/la-piedra-cubica-en-punta-1.html>

Villalta, Joaquim. (2013, enero 3). *La Piedra Cúbica en Punta (y 2)*. Blog Racó la Llum. Disponible en <https://racodelallum.blogspot.com/2013/01/la-piedra-cubica-en-punta-y-2.html>

Villalta, Joaquim. (2015, octubre 18). *Consideraciones rituales sobre la Plancha de Trazar*. Blog Racó de la Llum. Disponible en <https://racodelallum.blogspot.com/2015/10/consideraciones-rituales-sobre-la.html>

Villalta, Joaquim. (2015, octubre 23). *Rito Francés o Moderno, Rito de Fundación (Ampliación)*. Blog Unión Masónica Universal del Rito Moderno - UMURM. Disponible en <http://unionmasonicauniversalritomoderno.blogspot.com/2015/10/rito-frances-o-moderno-rito-de.html>

Villalta, Joaquim (2016, marzo 5). *Sobre el 'Mot de Maçon' (Mason Word): Introducción*. Blog Racó de la Llum. Disponible en <http://racodelallum.blogspot.com/2016/03/sobre-el-mot-de-macon-mason-word.html>

- Villalta, Joaquim. (2019, marzo 1). *La ubicación de las Columnas del Templo, sus Palabras y otras consideraciones aclaratorias*. Blog de la Unión Masónica Universal de Rito Moderno - UMURM. Disponible en <http://unionmasonicauniversalritomoderno.blogspot.com/2019/03/la-ubicacion-de-las-columnas-del-templo.html>
- Wikimedia Commons contributors. (2016, September 22). File: Operation Banner Service Held at St Pauls Cathedral in 2008 MOD 45151837.jpg. Wikimedia Commons, the free media repository. Available from https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Operation_Banner_Service_Held_at_St_Pauls_Cathedral_in_2008_MOD_45151837.jpg&oldid=207441631.
- Wikimedia Commons contributors. (2016, November 24). File: Schott Temple of Solomon Sanhedrin.jpg. Wikimedia Commons, the free media repository. Available from [https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Schott Temple of Solomon Sanhedrin.jpg&oldid=218922308](https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Schott_Temple_of_Solomon_Sanhedrin.jpg&oldid=218922308).

Simbología del grado de Aprendiz y del Tapiz Logial

A partir del análisis del tapiz logial, utilizado desde hace tres siglos para representar a la logia y sus símbolos, cuando los primeros masones modernos no tenían lugares de reunión exclusivos, este libro brinda una visión general de los principales símbolos masónicos del grado de aprendiz y explica el porqué de ellos desde una perspectiva histórica y semiológica, buceando en sus fuentes, y analizando desde su surgimiento hasta su vigencia en el aquí y el ahora.

El contenido del libro es: Utilización del tapiz. Ejemplos de tapices. Semiología del tapiz. Concepción de la masonería moderna, mito fundador. Semántica de los símbolos. Conjunto simbólico de la luz, espacio y tiempo: fondo del tapiz; triángulo radiante; Sol, Luna y estrellas; ventanas. Conjunto simbólico constructor: escuadra y compás, plomada y nivel, tabla de trazar, piedras, cincel y mazo, cuerda con nudos. Conjunto simbólico mítico-salomónico: ubicación de la logia, pórtico, gradas, columnas, piso, puerta.

Su autor es masón desde 1980, cofundador de varias logias, autor de libros y artículos sobre francmasonería y librepensamiento, director y editor de publicaciones masónicas. Actualmente es miembro de la Asociación Ecuatoriana y de la Asociación Internacional de Librepensamiento, de la Logia Líbera Eugenio Espejo de Rito Francés, del Círculo de Estudios del Rito Moderno y Francés "Roëttiers de Montaleau", del Círculo de Estudios Francmasónicos Ciresfranc, de la Academia Francmasónica Ecuatoriana, y del Supremo Consejo de la Francmasonería Primitiva Universal para la Jurisdicción de la antigua Gran Colombia.

Dentalpha