

LOS ATEOS ESTÚPIDOS DE LA ESCUELA DE LA NOCHE
("SCHOOL OF NIGHT")¹

En el siglo XVI, en Inglaterra, se reunía secretamente un grupo de literatos y filósofos que constituyeron la llamada **Escuela de la Noche**. Según las crónicas de su época, compuesto de pensadores que enseñaban dos cosas muy peligrosas para entonces: el ateísmo y la infinitud del espacio. La frecuentaban Shakespeare, Walter Raleigh, Christopher Marlowe, George Chapman y aún el propio Giordano Bruno, que describió al grupo en su obra "*Las cena de las cenizas*", y mas tarde murió en la hoguera.

Del "*Love's labour lost*, (Trabajos de amor perdidos) de William Shakespeare, 1596.

« Black is the badge of hell

The hue of dungeons and the school of night. »

El negro es la divisa del infierno,

la tonalidad de las mazmorras

*y de la **escuela de la noche**.*

.....

¿Cuál es el propósito del estudio? Enseñarme

lo que de otra forma jamás conocería.

¿Queréis decir esas cosas ocultas y prohibidas a la inteligencia común?

¹ Con la autorización del Blog "Truthlurker". <http://truthlurker.overblog.com>. Título original: Les "stupid atheists" de la School of Night.

.....
Byron: "Don Juan." Canto" xiv., Stanza xxii.

El Gran Arcano no es para la vista de todos los hombres;

Mi música tiene algún diapasón místico

Y hay mucho que no puede ser apreciado

En modo alguno por el no iniciado.

.....

En verdad jamás me he contentado con la versión oficial que explica la fórmula bien conocida del primer artículo de las Constituciones de Anderson: "*Un masón está obligado por su título y si comprende bien el Arte, jamás será un Ateo estúpido ni un Libertino irreligioso*".

Es más, siempre he encontrado sospechosa esa retórica que se presenta como la fuente de la laicidad. Y más aún cuando yo pienso que la francmasonería no tiene gran cosa que ver con la cristiandad, salvo en Francia y más generalmente sobre el continente.

Y así como los rituales que conocemos hoy día son de sincretismo, fruto de adiciones sucesivas y de afirmaciones perentorias, la cristiandad masónica aparece ante el estudioso en profundidad, como una suerte de mística religiosa alternativa entre el mundo antiguo y las nuevas reglas.

Un poco como se la encontraría en el Vudú, pero más extremo en la medida o la síntesis operativa sobre las cepas culturales comunes.

No importa si las raíces son muy antiguas, los períodos sobre los cuales nos concentraremos a fin de determinar las fuentes estructurales de la francmasonería, no permiten de manera alguna pensar que ese "*club de sociabilidad*" pudiera haberse construido de otra forma que en un entorno cristiano.

Atención que no estoy hablando de católicos, pues una cosa es cierta, y es que la francmasonería no se volvió verdaderamente católica hasta poner el pie en el continente.

De hecho, lejos de pensar que el artículo primero de las Constituciones podría interpretarse como una apelación a la paz social y religiosa, interpretación que parece ser confirmada por lo siguiente *"se considera mas conveniente solamente someterlos a esa religión que en todos los hombres concuerdan"*, yo estoy convencido de que esa breve frase se dirigía a un cierto número de individuos de los que se dirá en los rituales que no deben solo ser... libres, sino de buenas costumbres, es decir cristianos jurados y no libertinos.

Es bien evidente que la Inglaterra del siglo XVIII no supo producir otra cosa que grupos de firmes cristianos o, de tanto en tanto, libres pensadores.

Pero los lazos que podían mantener unos con otros eran muy ciertamente de naturaleza extremadamente diferente a lo que se pretende hoy en día.

A fin de comprender la progresión hacia la masonería y el viraje de ideas a partir de los clubes libertinos, hay que hacer constar que durante todo el período del renacimiento barroco e iluminista, es decir a partir del reinado de Enrique VIII en Inglaterra y sobre todo de su hija Isabel, durante todo el período de la guerra de los treinta años que siguieron a la Confesión de Aubsburgo, las luces rosacrucianas y la sapiencia alquímica se desarrollaron sobre todo en países reputados por su pragmatismo; la Alemania Renana e Inglaterra, sin olvidar a Bohemia.

Las Provincias Unidas sirvieron de puente entre los dos lugares, evitando a Francia, hija mayor de la Iglesia de Roma y casi completamente refractaria a esos movimientos.

Después de los tratados de Westfalia (24 de octubre de 1648) y el estallido del Santo Imperio Romano Germánico que puso fin a la guerra de los treinta años, la cristiandad romana ya no dirige directamente ninguna nación europea. Tanto de los que abrazaron la fe luterana como los restantes cristianos. Los hugonotes y calvinistas franceses encontraron refugio en Inglaterra sin renunciar a su fe y sus fuertes esfuerzos antiliberales y contrarrevolucionarios.

No es de extrañar que las Constituciones masónicas de 1723 compuestas por un protestante que rechaza la filosofía libertina y *"atea"* (calificativo empleado para descalificar una forma de ética del escepticismo y de resolución inmanente que se producirá en los clubes, un discurso a la vez panteísta y fideísta) y la condena, pero aprovechándose también esa dinámica de los clubes libertinos e intelectuales para la fundación de una francmasonería *"moderna"* muy conservadora y con un discurso mas cercano a los de la escolástica.

El frente común de protestantes y católicos en contra del pensamiento científico determinará el alcance de sus estudios, sin prohibirlo totalmente ni tampoco perseguirlo. Ese no fue el caso de Walter Raleigh condenado por ateísmo.

Otro elemento importante a tener en cuenta:

El nuevo mundo en el que Raleigh funda una colonia que denominará Virginia en honor de Elizabeth.

Después de 1492 los puntos de vista de la filosofía y la religión quedaron aumentados en un paisaje muy distinto de una Europa blanca y cristiana.

El pensamiento deviene, por obligación más que por naturaleza, multicolor y planetario, aun si el otro sigue siendo un bárbaro extranjero, a veces una mercancía.

Los medios de cultura de pensamiento y de ciencias serán confrontadas en distintas corrientes internas en la Europa, a veces intentando reintegrarse a la fe dominante por la afirmación de descubrimientos milagrosos como fue el caso de Jacob Boehme, que reinventa la Cábala... por un milagro de Dios.... en un poblado que contaba con la mas grande comunidad judía renana.

Durante mucho tiempo yo estuve convencido, como la mayor parte de aquellos a quienes interesa esta Historia, que 1717 fue la fecha a partir de cual todo devino en posible. Una suerte de Génesis de la francmasonería moderna.

Yo pienso hoy que ese punto de vista es un error que nos hace perder el principal beneficio de lo accesorio y que conduce a un número de investigadores de ese lado a buscar algo que no hallarán.

Un ritual original, por ejemplo, podría ser el determinante de todo el resto, especialmente en Francia donde la masonería, desde el principio, reposa sobre el bloque legendario del "*rito moderno*" que con el tiempo devino en "*francés*"; sin embargo a pesar de las disputas y las adaptaciones, a pesar de los esfuerzos para regresar al pasado, las voluntades de "*reencontrar*" las "*verdaderas*" fuentes y el ritual de origen, aquel que se practicaría en la etapa de las tabernas londinenses en la primavera de 1717, nadie hasta la fecha ha encontrado algo que fuera incuestionable... y algunos hasta han sugerido que la famosa divulgación de Samuel Pritchard "*Freemasonry Dissected*" era una broma.

Se sabe que los folletos y las referencias a la francmasonería circulan desde al menos dos siglos, y se encuentra un gran número de análisis críticos de diferentes textos, con las dudas en cuanto a su exactitud, siendo corrientemente admitido que el texto de Pritchard "*devela*" y reproduce.....pero, ¿Por qué si se trata un folleto originalmente "*antimasónico*"?

Por otra parte, el texto de Pritchard ha sido revisado a menudo, re-impreso, así es que la "*masonería disecada*" se halla traducida de distintas maneras, en francés, alemán, a veces de una a la otra sin pasar por la lengua original.

A pesar de las protestas, en diciembre de 1730, los hermanos de la Gran Logia de Inglaterra constataron que *"los francmasones continentales daban como cierto que la "masonería disecada era la representación exacta de la ritualidad ortodoxa de las prácticas de los masones ingleses"*

Continuando en ese camino, nos hallamos hoy día prisioneros de ese texto y son numerosas las comunicaciones *"históricas"* que lo tienen de referencia.

Lo mismo ocurre en cuanto a los *"Tres golpes nítidos"*, del mismo autor y que me deja siempre algo incómodo.

Los *"Tres golpes nítidos"* (1760-1795) (ver Antimasonic review y magazine, de Henry Danta Ward, new York 1828) donde el subtítulo reza: *"una llave auténtica de la puerta de la francmasonería"* (el título de la célebre obra *"la llave de Hiram"* parece ser un guiño de eso) es una obra que se hace seguir a la célebre *"masonería disecada"* (1730-1745).

Contrariamente al primero que describe los rituales, los *"tres golpes"* forman una colección formada sobre el modelo de lo que se acostumbra llamar *"catecismos"*, una serie de preguntas y respuestas empleadas en educación y terminando con los *"brindis"*.

Las dos obras de Pritchard, como se vió más arriba, son corrientemente calificadas de *"divulgaciones"*.

Sin embargo son presentados y reputados como folletos antimasonicos del siglo XVIII, lo que explica el estancamiento de todas las tentativas de análisis del historiador inglés Harry Carr, que terminan en la medida en que se enfrentan a las evidentes *"mezclas de géneros"* sin pretensión de coherencia (ver Harry Carr: *"The Transition"* en Ars Quatuor Coronatorum Vol. 69, de 1956, y la *"The Evolution of the Installation Ceremony and ritual"*)

Tales mezclas se hallan sin complejos en otras *"divulgaciones"* de la misma época como *"Jachin and Boaz"* en 1762, o en *"Schibboleth"* de 1765.

Sin embargo, si se admitiera lo que se critica a Harry Carr cuando dice que las prácticas divulgadas son extrañas a la masonería inglesa de esa época, se podría estudiar con interés la hipótesis de que la masonería haya usado esas *"divulgaciones"* para crear la forma de construir los rituales que no tenían o introducir prácticas *"divulgadas"* y seductoras en los eventuales rituales en curso de elaboración, como se hace corrientemente en nuestros días con la introducción de prácticas de una forma o de otra... hasta obtener así una respuesta a la cuestión de la pérdida de los *"rastros"* dado que ignoramos cuales eran aquellas prácticas contemporáneas ... igualmente esclarece

de una manera nueva, la cuestión de la mención de los tres grados masónicos en las "actas" de una asociación musical y que es hasta ahora la más antigua....

Ha pasado a ser de uso común tomar como referencia a las obras de Pritchard en la historiografía masonológica, pero equivale al fin, a considerar que el célebre film "*Las fuerzas ocultas*", un film antimasónico bien conocido de 1943, podría ser una fuente confiable que permitiera reconstruir los rituales de iniciación en caso de pérdida de los mismos y que el guionista Jean Marqués Rivière fuera un tráfuga de la francmasonería no es en ningún caso garantía de fiabilidad.

El hecho de que durante un largo período, las divulgaciones de Pritchard fueran las únicas disponibles no garantiza su exactitud más que la fiabilidad, ni aún la misma pertenencia de su autor.

En las obras de Pritchard se notan ciertos elementos importantes: en primer lugar que esas "*divulgaciones*" y especialmente "*Los tres golpes nítidos*" comienzan por un saludo muy especial a los Maestros misteriosos en las sombras, ¡que no pueden ser saludados antes de presentar al público sus prácticas secretas!...es un sorprendente caso de violación del juramento, porque después de todo, esas "*divulgaciones*" estaban prohibidas por el "*secreto masónico*" y por lo tanto portando el germen de la cólera de los Maestros.

La forma de esa salutación preliminar recuerda, en ciertos aspectos, los términos usados mas tarde para estructurar la "*teoría del complot*" (CF. ver la destacable obra de Jean Baylot sobre los Iluminados de Baviera y la influencia de los "*Iluminados*" sobre el Gran Oriente de Francia, "*La Voie Substituye*").

Otro elemento importante es que tales publicaciones contienen formas y referencias que parecen ser una mezcla de prácticas y de afirmaciones místicas o esotéricas.

El problema que se presenta radica en que las prácticas divulgadas parecen muy similares a ciertas formas de rituales que pretender ser de la tradición de los "*antiguos*" lo que se confirmaría ante la presencia de grados totalmente ausentes en la francmasonería de los "*modernos*". Pero más de una vez se ha afirmado y casi siempre en la misma línea argumental, que los "*modernos*" habrían invertido las columnas y modificado las palabras **después** de la publicación de la "*masonry*".

Sin embargo, sabemos que el esoterismo no es un elemento fundador de la práctica de los "*antiguos*" y un gran número de pistas dan que pensar que es más característico de la masonería continental que de la inglesa, particularmente en sus formas mas "*alquímicas*", pero ese punto resta en profundizar, pero sin confundir esoterismo, cristiandad y catolicismo.

Uno de los ejemplos de la mezcla de géneros es aquella de la mención de una práctica de instalación de los Maestros en la Silla, práctica típicamente relacionada a los "antiguos", y que corresponde en ser una suerte de cuarto grado "post maestría" durante la cual un cierto número de elementos se completan, explican y profundizan.

Para que cada uno comprenda sin decir más que lo necesario, la leyenda del Grado relata los eventos anteriores a la Muerte de Hiram y donde ciertos desarrollos (especialmente la entonación de un salmo o la impresionante presencia femenina de la Reina de Saba) dejando augurar lo que sería el grado del Real Arco.

En lo que concierne a las relaciones de esos "grados" con los "modernos", donde se ha visto que fueron influenciados por esas divulgaciones, el caso es escuchado después de 1759 y resumido por una declaración de Samuel Spencer, Gran Secretario de la Gran Logia de Londres, que después de una correspondencia con una logia "antigua" de Irlanda, respondió que la masonería se componía de tres grados, Aprendiz, Compañero y Maestro y que la Sociedad de los masones no tenía nada del Arco de las Antiguas prácticas.

Pero, para regresar a la ceremonia de instalación supuestamente divulgada en los "tres golpes", es mencionada en tres hojas a partir de la pagina 64 donde está escrito, como una nota complementaria, que el Maestro que va a ser instalado esta arrodillado sobre sus dos rodillas, al Sur y que el Maestro (se entiende que es el Venerable en su Silla) le hace prestar una promesa.... que recuerda fuertemente a un juramento de aprendiz, no por la descripción de los deberes del Maestro, sino en las penalidades, breve y que requiere un examen profundo y una gran desconfianza.....

A pesar de esto, una comunicación de la Logia de Investigaciones num. CC, Irlanda, para 1934-38 presenta un documento del Hermano Philipp Crossly "Recevoir un Frère aux environs de 1730" ("haciendo un hermano"; en esa época, al igual que hoy en día, en los ritos anglosajones no se habla de iniciación) constata que los antiguos catecismos no presentan jamás ceremonias ni rituales y que la clasificación de los grados en Aprendices, Compañeros de Oficio y Maestros, se halla solamente en el libro de las Constituciones de 1723.

De igual modo, en Dublín, en 1730, se habla de grados al lado de grados sin que puedan ser verdaderamente comparados con las prácticas actuales

Así es que "las ceremonias de iniciación" en 1730 no tenía lugar más que antes de la recepción de un Aprendiz como "hermano" en un momento que en que era "ingresado", y todo tenía lugar en la logia.

En ese momento se le comunicaba "la palabra del masón", que significaba "Dios lo estableció en la Fuerza". Ese hermano podía ser elevado a Compañero de Oficio por la transmisión de un catecismo que sancionaba la prueba de sus cualidades. Todo al

parecer aparentemente sin ceremonial, y llegar aún al grado de Maestro, es decir a Venerable de la logia, que se desarrollaba según "*su propio mérito*".

Esta parte del artículo ha sido enteramente filosófica. Se ha tomado del trabajo de Stevenson aparecido en los años '90 (¡y estuve diez años para leerlo!) donde un gran número de pistas permitían relacionar Escocia con Londres.

Inesperado para los escocistas y los defensores del origen escocés, pero el conjunto hace referencia a la matriz londinense haciendo una sorprendente abstracción de la geografía y de las rutas.

Es tan así, que pocas obras en Francia, hasta hace muy poco, no presentaban a la Gran Logia de los Antiguos de otra forma que como una *troupe* de disidentes católicos que se constituyeron en reacción a los modernos (los de 1717) quienes los expulsaron de sus asambleas.

La información se vuelve muy contradictoria, pues no hay consenso acerca de la Gran Logia de Irlanda, la Gran Logia de Toda Inglaterra o de York, la Gran Logia de Escocia, esta misma frecuentemente citada, no aparece como fundatriz.... Extraño olvido por parte de aquellos que tomaron el título de una corporación copiando lo que parecía ser típico de los grupos masónicos: la geometría en el espacio, considerada desde el comienzo como el arte mayor por excelencia.

Pero ocurre que se olvida que todos quienes se montaron sobre la historia masónica habían sido iniciados en Escocia o en la frontera norte de Inglaterra cerca de York y es un punto sorprendente del estudio histórico en masonología porque uno de los miembros más eminentes de los grupos fundadores de clubes intelectuales del siglo XVI, fue Thomas Harriot, amigo íntimo de Walter Raleigh, que justamente era topógrafo y por lo tanto, geómetra.

A pesar de todo, esa conclusión será válida solamente si se admite una cierta continuidad en la evolución del pensamiento social occidental.

Esto viene a contradecir la opción de "*todo cristiano*" pero no tenemos opción, aún si se considera que la Historia después de todo no es otra cosa que la elección de quienes la escribe. Muchas cuestiones se plantean ahora, como la de vincular los eventos y los hipotéticos rituales, ¿como poder afirmar que una relación sea posible o no con los grupos de constructores?

Y en todo caso, en efecto, cualquiera sean las opciones elegidas en el estudio masonológico, siempre se vuelve a los constructores, aunque solo sea a través del estudio de los documentos que han llegado hasta nosotros.

¿Porqué revisar los Estatutos Shaw, si no existe un vínculo?

De hecho, el término de constructor puede tomarse de diversas formas, ya en el siglo XVI.

¿No sería posible considerar que aquellos que construían la mitología de los Tudor, esos famosos "anticuarios", y particularmente John Leland, quien participó activamente en vincular la leyenda artúrica a la Corte Tudor, pudieron haberse involucrado en la formación paralela de clubes de amigos o de sociedades fraternales donde el objetivo era el de compartir sus visiones históricas, sociales y teológicas al abrigo de oídos indiscretos y mas allá de cualquier dogma?

Era la voluntad real, expresada por Enrique VIII, de suplir las lagunas en las crónicas por la introducción de una dimensión mitológica importante. Los anticuarios fueron disueltos por orden del rey Jacobo I de Inglaterra, el mismo que designa a William Shaw "*Master of Work to the Crown of Scotland*" (Maestro de Obra de la Corona de Escocia) en 1583, cuando era rey de ese país bajo el nombre de Jacobo VI Estuardo.

Es bueno hacer notar que ese mismo Jacobo I, llegó a ser Gran Maestre de la Gran Logia de Masones de York en 1603. Iñigo Jones, Maestro Arquitecto, le sucederá dos años después. Pero no nos alejemos demasiado.

El fenómeno de los clubes de intelectuales y poetas no es una novedad del siglo XVIII, como se ha visto; no más que los Anticuarios refundados en 1717 bajo la protección de la Royal Society. Los nuevos Francmasones se asociaron para construir, como otros lo habían hecho antes, pero con menos probabilidad de ser pasados al patíbulo.

Contrariamente a lo que se pueda pensar del iluminismo isabelino, no se tuvo jamás un momento de apertura desde el punto de vista religioso y lo cierto es que los esfuerzos represivos de un Francis Walsingham no permitieron la implantación masiva de la corriente rosacruziana renana en suelo británico, aunque incitaron la curiosidad de los aristócratas curiosos de la ciencia como Raleigh y Harriot, por ejemplo.

Se sabe que Thomas Harriot fue uno de los más brillantes científicos topógrafos del fin del siglo XVI y se aprovechó de las investigaciones realizadas por John Dee, Thomas Dignes o Robert Recorde.

Así que todo eso debe ser considerado, tanto como una cierta atención a los calvinistas y su profunda influencia en los medios "*iluminados*", lejos de pensar que ellos fueron la fuente.

Contentémonos de constatar que el movimiento "*libertino*" de esa época, muy aficionado a las novedades, utiliza esa novedosa forma de cristiandad para justificar su curiosidad.

En cuanto a John Dee, el ambiguo mago que condenaban los unos y los otros, para justificar sus errores, quedó definitivamente desacreditado.

Raleigh, como buen número de buscadores de la época, no publicó sus trabajos y el único que ha sobrevivido es un tratado topográfico: "*Una breve y verdadera relación de la nueva tierra en Virginia*". Es bien evidente que el ambiente integrista y represivo de la corte de Isabel incitaba a reunirse al abrigo de los curiosos y reservar sus descubrimientos para el mundo de las Letras.

El interés de Henry Percy, "*el conde brujo*" de Northumberland y de Walter Raleigh por los escritos de Giordano Bruno, y su militancia por una renovación filosófica neoplatonista, acabó por dar cuerpo a la sospecha de ateísmo, a lo ojos de la iglesia anglicana.

Tal actitud atizó la desconfianza de sus servidores y más general, del pueblo: no es difícil recoger los testimonios de la época que denunciaban las prácticas ocultas de ciertos aristócratas y académicos.

El clima de violencia, donde el asesinato de Christopher Marlowe fue una de las consecuencias, y el complot de las pócimas, que permitió el arresto de Henry Percy, dieron mucho crédito a la tesis de una "**Escuela de la Noche**" aunque a veces se citaba bajo otros nombres.

Sin embargo, aunque la mayor parte de entre ellos fueron prendidos y llevados ante los tribunales por motivos religiosos, en su mayoría fueron arrestados por los cargos habitualmente reservados a los infieles: incesto, pederastia y sodomía... en otras palabras por "**ateos estúpidos y libertinos irreligiosos**".

.....

El artículo finaliza con estos versos del poeta inglés George Chapman (1594), titulado "*The Shadow of the night*" (La sombra de la noche)²:

Never were virtue's labours so envied

As in this light: shoot, shoot, and stoop his pride.

Suffer no more his lustful rays to get

The Earth with issue: let him still be set

² En inglés en el original.

*In Somnus' thickets: bound about the brows,
With pitchy vapours, and with ebon boughs.
Rich taper'd sanctuary of the blest,
Palace of Ruth, made all of tears, and rest,
To thy black shades and desolation
To thy black shades and desolation
I consecrate my life; and living moan,
Where furies shall for ever fighting be,
And adders hiss the world for hating me;
Foxes shall bark, and night ravens belch in groans,
And owls shall hollo my confusions
There will I furnish up my funeral bed,
Strew'd with the bones and relics of the dead.
Atlas shall let th' Olympic burthen fall,
To cover my untombed face withal...
"Shadow of Night " - Chapman.*

.....

Bibliografía:

- Muriel Bradbrook, Professeur d'Anglais à l'Université de Cambridge et
- Maître de Conférence au Girton College de Cambridge : *The School of Night: A Study in the Literary Relationships of Sir Walter Raleigh*. publicado en 1936 en Cambridge University Press, 1936.

Traducción libre, S.A., La Plata, Argentina.