

**PIETRE-STONES
REVIEW OF FREEMASONRY**

TONY POPE
Editor
of ANZMRC's
publications

MASONIC PAPERS

Página de inicio Lo más leido	Masónicos Documentos Masónicos Libros en línea	Educación Masónica y Diversión Libro reviews	Masonic News Recursos	Información útil Enlaces y Contacto
----------------------------------	---	--	--------------------------	--

[THIS SITE YOUR HOMEPAGE](#) [E-MAIL PAGE](#) [PRINT PAGE](#) [MASONIC MUSIC](#) [NewsAlerts](#) [RSS](#) [BOOKMARK](#) [GET OUR WIDGETS](#)

[serving Freemasons first](#) PS Revisión de FM Search Engine: [Ir](#)

El Tetragrámaton, EL Pentagrammaton, Y EL Adam Kadmon: UNA FUSIÓN DE CRISTIANO Y HEBREO MÍSTICA

por Bro. William Steve Burkle KT, 32 °

Alfa Lodge No. 116, Gran Logia de Nueva Jersey
Philo Lodge No. 243, South River, Nueva Jersey
Scioto Lodge No. 6, Chillicothe, Ohio.

Durante el siglo 17, hubo un resurgimiento del interés popular en el misticismo cristiano en la forma de los rosacrucos. Rosacrucos presentó Misticismo en forma alegórica, la aplicación de una mezcla de tradiciones esotéricas y el simbolismo de culturas dispares para lograr una nueva comprensión contextual de la cristiandad. Los principios de la Cábala hebrea, eran de particular importancia en la formulación de la doctrina rosacruz, y se integraron a la perfección con el misticismo cristiano como parte del sistema de creencias Rosacruz. Una de las fusiones más interesantes del hebreo y el misticismo cristiano implicaba la extensión del Tetragrammaton, el nombre ineefable de Ds, en el Pentagrammaton, los caracteres hebreos utilizados para representar el nombre de Jesús. Por otra prórroga, esta fusión llegó a incluir la transformación del Adam Kadmon simbólicamente representado con los cuatro caracteres hebreos del Tetragrámaton en el Adam Kadmon, formada con los cinco personajes de la Pentagrammaton.

Durante los primeros 17th Century, hubo un resurgimiento [I] de interés popular en el misticismo cristiano en la forma de los rosacrucos. Rosacrucos presentó Misticismo en forma alegórica, la aplicación de una mezcla de tradiciones esotéricas y el simbolismo de culturas dispares para lograr una nueva comprensión contextual de la cristiandad. Los principios de la Cábala hebrea, eran de particular importancia en la formulación de la doctrina rosacruz, y se integraron a la perfección con el misticismo cristiano como parte del sistema de creencias Rosacruz. Una de las fusiones más interesantes del hebreo y el misticismo cristiano implicaba la extensión del Tetragrammaton, el nombre ineefable de Ds, en el Pentagrammaton, los caracteres hebreos utilizados para representar el nombre de Jesús. Por otra prórroga, esta fusión llegó a incluir la transformación del Adam Kadmon simbólicamente representado con los cuatro caracteres hebreos del Tetragrámaton en el Adam Kadmon, formada con los cinco personajes de la Pentagrammaton. En este trabajo se ocupa de este proceso de fusión y transformación y con su base fundamental.

Os enseñaré el lector que mucho de lo que he escrito aquí sobre misticismo, La Kabala, e incluso el Tetragrammaton es un relato histórico en lugar de una discusión técnica de estos temas. Esto es porque quiero dar a entender que los rosacrucos se desarrolló cuando se hizo porque los acontecimientos preexistentes alineados para que sea posible, dicho de otra manera, había llegado el momento. También voy a mencionar que

a pesar de que he elegido para concentrarse en el aspecto hebreo-cristiana de la fusión mística que se produjo dentro de los rosacrucos, él (Rosuicruianism) fue el recipiente de mezcla de muchas otras tradiciones orientales y occidentales (es decir, platónico, el sufismo, védico) como así.

Misticismo

La mística es la filosofía y la práctica de una experiencia directa (es decir, personal) de Dios [II] . Fuentes modernas [III] suelen añadir que en el misticismo este conocimiento directo de Dios, de la verdad espiritual, o la realidad última se puede lograr sólo a través de la experiencia subjetiva (es decir, por la intuición o visión) en lugar de intelecto. El concepto de la mística es, por su propia naturaleza un tanto difícil de definir, se informa [IV] que en 1899 William Ralph Inge, Dean de la Catedral de St. Pauls fue capaz de idear más de veintiséis definiciones diferentes, que él llamó "especímenes "de los posibles significados de la palabra" mística ". A principios de la literatura judía y cristiana [V] experiencias místicas se describe típicamente como "apokalipsis", un "apocalipsis" o "revelación". o como visiones de vigilia, los sueños, trances y eventos auditivos que con frecuencia implican la posesión del espíritu y los viajes de ascenso. Muchos de estos eventos fueron autoinducida [VI] (es decir, los de Montano alrededor del año 156 dC). El término "misticismo" se deriva de un tratado titulado La teología mística, escrito en el siglo VI de nuestra era por un neoplatónico cristiano monje Dionisio el Areopagita, también conocido como Pseudo-Dionisio y St. Denys el Areopagita [VII] . Dionisio el Areopagita fue sin duda influido por Filón de Alejandría [VIII] (Filón de Alejandría, alrededor del año 20-50 aC),

que desarrolló la doctrina del éxtasis y el entusiasmo. La palabra griega "Ecstasy" significa, literalmente, "de pie fuera de uno mismo", y se combina con la doctrina del "entusiasmo", que literalmente significa "poseer lo divino", un sistema de iluminación se forma que se encuentra en el ámbito de la experiencia directa.

La base de la mística cristiana se cita a menudo que deben figurar en tres pasajes principales de la Escritura del Nuevo Testamento. Estos incluyen [\[IX\]](#) :

Gálatas 2:20: "Estoy crucificado con Cristo: sin embargo vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y entregó a sí mismo por mí. ";

1 Juan 3:2: "Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es .";

II Pedro 1:4: "... preciosas y grandísimas promesas (nos son dadas), para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia.".

Mientras que la mística cristiana es tan antigua como el cristianismo, su predecesor, el misticismo hebreo, se cree que es mucho más antiguo. La base bíblica para el misticismo hebreo se encuentra en muchos pasajes de la Torá (Pentateuco del Antiguo Testamento), como aquellos en los que Dios "paseaba en el jardín" con Adam, y Moisés comunió con Dios en el Sinaí.

La fuente de Misticismo hebreo se considera que es la literatura de la Kabalah, de los cuales las obras colectivas conocidas como el Zohar se consideran los más importantes. La alegoría mística en el Zohar se basa en el principio de que todas las cosas visibles, como los fenómenos naturales, tienen tanto una realidad y una realidad exótica esotérica que informa Man en lo que es invisible.

Durante los místicos renacentistas europeos como Roger Bacon, Raimundo Lulio, Basil Valentine, y Giovanni Pico De Mirandola había trabajado para perfeccionar constantemente los principios de la mística cristiana. De Pico Mirandola (1463-1494 dC) fue especialmente activa en el estudio de la Cábala [\[XI\]](#) bajo la dirección de maestros judíos como Jehuda Abravanel. El trabajo de Pico directamente influenciada Johannes Reuchlin [\[XII\]](#) (1455-1522), que escribió De Arte Cabalistica en 1517. Es Reuchlin quien se le atribuye la creación de la Pentagrammaton y Reuchlin que también asocia primer Adán Kadmon con Tiferet en el Árbol cabalístico de la Vida [\[XIII\]](#). Místicos Cristianos (incluyendo Pico de Mirandola y Johannes Reuchlin) fueron probablemente atraídos por el Zohar y El misticismo hebreo porque creían que el Zohar establece la verdad de la Santísima Trinidad y la autenticidad de Jesús como el Mesías. Por ejemplo, un pasaje [\[XIII\]](#) en el Zohar dice:

"Él, el Anciano de los Días tiene tres cabezas. Revela a sí mismo en tres arquetipos, los tres de formación más que uno. Así es simbolizado por el número tres. Ellos se revelan en sí. (Estos son :) primero, secreto, la sabiduría oculta ", por encima de que el Santo Anciano,. y sobre él el Uno Incognoscible Ninguno sabe lo que contiene, Él está por encima de toda concepción tanto, Él es llamado el hombre" no existente "(AIN)".

La evolución de la mística cristiana continuó a través de los siglos. Cornelius Agrippa [\[XIV\]](#) en 1531 escribió su "De Occulta Philosophia" (que Kabala asociado con la magia), tras el cual aparecieron los escritos de Robert Fludd (1574-1637) y Thomas Vaughan (1622-1666). El lector reconocerá que el período de tiempo para el desarrollo activo de la mística cristiana aquí comienza a superponerse a la fundación de la Orden Rosacruz. Fue durante este tiempo que Martines de Pasqually, Louis-Claude de Saint-Martin, Jakob Boehme, Baruch Spinoza y Athanius Kirchner comenzó a contribuir a la filosofía mística. Fue Kirchner quien comenzó a trazar un paralelo entre Adán Kadmon y Jesús primero. Mientras que el desarrollo histórico de la mística cristiana se extiende mucho más allá de finales de los años 17^a y 18ª siglos, el período durante el cual se efectuaron los logros de interés en este artículo tiene (creo) ha cubierto satisfactoriamente. En el momento de la publicación de la Confesión, La Fama, y el matrimonio alquímico, el misticismo cristiano plenamente se había realizado en la doctrina rosacruz e imbuido de una versión occidentalizada de la Kabala.

La Cábala hebrea

La Kabala, que es la palabra hebrea [\[XV\]](#) de "La Tradición" es un antiguo sistema de la sabiduría mística hebrea que supuestamente existió como una tradición oral antes de ser puesto en forma escrita en el 12th Century. La tradición oral se dice que ha sido transmitida a los ángeles antes de la Creación. La humanidad recibió posteriormente en tres ocasiones distintas. El primer receptor [\[XVI\]](#) fue Adán quien recibió la Cábala del Arcángel Raziel en el momento de la caída. Abraham fue el segundo (circa 1700 aC) [\[XVII\]](#), recibiéndola de manos de Melquisedec. El conocimiento de la Kabalah se perdió después de cada una de estas transmisiones.

Moisés fue el tercer receptor, que se le dio la Kabalah en su segundo dictamen (segundo encuentro) de la montaña. Sinaí (después de su recepción de los Diez Mandamientos). Moisés recibió cuatro niveles de

interpretación [\[XVIII\]](#) de la Kabala - (1) Pshat o simple, (2) Remez o ilusión, (3) Drush interpretación homilética, y (4) Cesped y la dimensión mística. En su conjunto estas palabras forman el acrónimo "PARDRS". Cabalistas se refieren a la recepción de Moisés de los Diez Mandamientos como la Enseñanza exterior (en la que recibió la ley escrita, la Torah Shebichtav), y la recepción de la Cábala como la enseñanza interna (en la que recibió la tradición oral, Torá Shebaal Peh [\[XIX\]](#)). Moisés pasó la Kabala a Josué que perpetúa la tradición mística.

La Kabala escrito consta de varios pergaminos, entre ellos El Sepher Yetzirah, o "Libro de la Formación" supuestamente colocada por escrito por el rabino Akiva, el Sefer Bahir o Libro de la Iluminación, atribuye [\[XX\]](#) al rabino Nehunia ben hakana y el Pirkei Heichalot Rabati (los mayores palacios) por el rabino Ismael [\[XXI\]](#). Rabí Shimon Bar Yochai (la Rashibi) añadió posteriormente a la literatura de la Kabala, al recibir la inspiración divina del profeta Elías, que compuso el sagrado Zohar [\[XXII\]](#). El Zohar (Libro del Esplendor) fue posteriormente publicado por el rabino Moshe de León [\[XXIII\]](#) (Moshe ben Shem-Tov) de España alrededor del año 13 a finales del siglo 14 y principios del siglo siglos AD La Kabala se compone principalmente (aunque no exclusivamente) de la material contenido en los textos antes mencionados.

Mientras que la suma de la literatura de la Kabala es extensa y compleja, los conceptos que son de gran interés para nosotros en este artículo son las relativas al árbol de la vida (o Sephiroth), y Adam Kadmon (El Hombre Primordial).

El Tetragrammaton

El Tetragrammaton es el nombre de cuatro letras de Ds, que está escrito en caracteres hebreos como Yod, Heh, Vav, Je (יְהוָה) y que tradicionalmente se pronuncia como sea Jehová o Yahvé en su transliteración Inglés [\[XXIV\]](#). En la antigua historia hebrea, el Tetragrámaton se le prohibió ser pronunciado, excepto por el Sumo Sacerdote en el Templo de Jerusalén en ciertos días santos. El Templo de Jerusalén no ha existido durante siglos, y desde entonces el nombre no se ha hablado durante el ritual religioso Judios [\[XXV\]](#). Dado que los caracteres hebreos fueron escritos originalmente sin marcas vocales (y sólo aparecieron como consonantes) se cree que la correcta pronunciación del Tetragrámaton hebreo que se ha perdido. Al leer las escrituras hebreas, un sustituto del Nombre Inefable, como "Adonai" (que significa "Señor") se pronuncia en su lugar.

Al principio nos encontramos con el Tetragrámaton en las Escrituras hebreas en Génesis 2:04 y 2:16 en el que Moisés escribió el nombre de Dios con los cuatro personajes hebrea Yod, Heh, Vav, Je (יְהוָה). Los fragmentos de documentos existentes más tempranas [\[XXVI\]](#) en los que aparece el Tetragrámaton es parte de la columna 19 de la voluta Salmos (Tehilim) de Qumran Cueva 11 (circa 200 aC a 68 dC).

El Tetragrámaton aparece 6.961 veces en la versión en el idioma original de las Escrituras Hebreas. Se cree que la pronunciación más tarde del Tetragrámaton como "Jehová" tener su origen [\[XXVII\]](#) de la práctica de Judios masorético que combina los sonidos vocales encuentra en el nombre Adonai y Elohim con las consonantes del Tetragrámaton para obtener una aproximación para el nombre divino (Yehowah y Yehowih). Esto dio lugar a la forma latinizada "Jehová". El primer uso registrado de esta forma las fechas de su uso por el monje español Raymundus Martini en su Pugeo Fidei (circa 1270.AD).

La Septuaginta, que proporcionó una traducción griega de las Escrituras Hebreas se distribuyó ampliamente a los lectores judíos y cristianos en el período cristiano temprano. El trabajo de traducción de la Septuaginta comenzó aproximadamente en 280 aC, y los libros de la ley probablemente se completó en 180 aC La traducción de todas las Escrituras Hebreas se terminó cerca del siglo II dC Es interesante que en la Septuaginta el Tetragrámaton se utiliza generalmente en las copias que estaban destinados a los lectores judíos, mientras que la Septuaginta que se distribuyó en el mundo gentil utilizó la palabra griega Kyrios (Kurios) como una traducción del nombre divino. Por el contrario, las Escrituras Griegas Cristianas fueron escritas entre el 41 dC (Mateo) y el 98 dC (el Evangelio de Juan). Tanto Jesús como los escritores de las Escrituras cristianas posteriores ampliamente citados de la Septuaginta, que era probablemente la primera Biblia utilizada por los primeros cristianos. Por tanto, sería totalmente natural para encontrar los primeros cristianos con una familiaridad del Tetragrammaton, incluso en la forma de las Kyrios.

El Tetragrammaton tiene considerable significado cabalístico más allá de su representación como el Nombre Inefable. Por ejemplo (Figura 1), se toma la Yod para representar el elemento fuego, Je (prime) es el agua, Vav es el aire, y Je (final) representa el elemento tierra. Además, cada uno de los Cuatro Mundos [\[XXVIII\]](#) del Sephiroth (Árbol de la Vida) está representado por una letra del Tetragrammaton. Atziluth, el Mundo de las Emanaciones o mundo arquetípico corespounds a la letra Yod del Tetragrammaton; Briah, el Mundo de la Creación es el mundo de los Arcángeles y se corresponde con la letra de Je del Tetragrámaton; Yetzirah es el mundo de la formación y es el Mundial de Ángeles y corresponde a la letra Vav del Tetragrámaton, y Asiá, o el mundo material, que es el de Acción Mundial, corresponde a la letra Heh final del Tetragrammaton. Cabe añadir, como

un punto de referencia para los debates posteriores que el símbolo de la cruz es a menudo considerado por los cabalistas que se asocia con el Tetragrammaton, con cada uno de los brazos de la cruz que representa uno de los elementos de fuego de cuatro, el aire, el agua , y de la tierra.

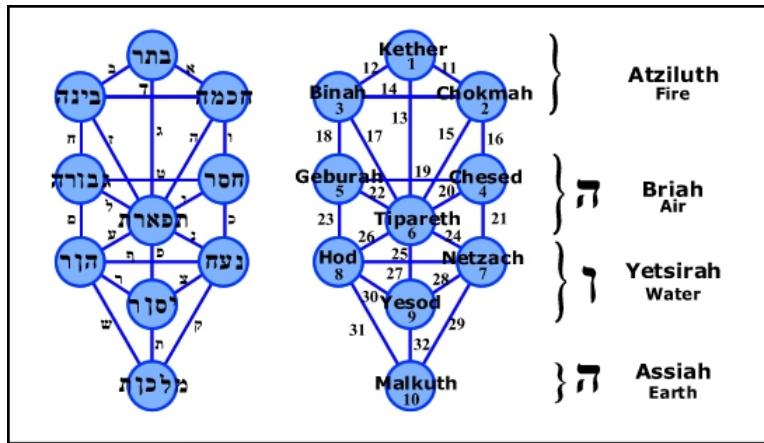

Figure 1 - The Tree of Life, or Sephiroth, with each Sephira and all thirty-two paths labeled, and the Sephiroth comprising each of the Four Worlds indicated along with the elemental correspondence of each.

El Pentagrammaton

El Pentagrammaton o "cinco veces la palabra" es una adaptación del Tetragrammaton en la que se ha añadido un carácter adicional (Shin) (Yod, Heh, Shin, Vav, Je o יְהֹוָה), y que representa el nombre hebreo de Jesús (por lo general toma como "Yeheshua" o "Yahshua"). Según la Enciclopedia [XXXIX] :

"Yahshua es una forma del [hebreo](#) nombre de Jesús producida por la especulación mística en diferentes períodos de la historia, pero que es rechazada por la lingüística textual de comunicación y de becas en el campo de las lenguas antiguas. La idea esencial es la de un marco consonántico alfabetico YH-Sh -WH, que puede ser suministrada con las vocales de diversas maneras (También, la "W" se puede convertir en una "U", ya que la carta hebrea. ו WAW escribe ya sea un sonido [w] consonante - más tarde pronunciado [v] - una categoría [u] sonido de la vocal "

Como se puede ver en esta definición, la corrección lingüística de la utilización de "Yeshúa" como una representación del nombre de Jesús está en disputa. Esto se debe a que en el idioma hebreo no Ketiv (lo que se ha escrito) y también hay Qere (lo que hay que leer), o lo que se ha de entender [XXX]. Ambos tienen que ser hecho correctamente la palabra o el nombre de ser apropiado. Dado que la lengua hebrea ha evolucionado con el tiempo y la región [XXXI] , los argumentos a favor y en contra de la corrección de la forma del nombre de Jesús son extensos. Independientemente de la controversia, es un hecho que a más tardar el 1486 dC, el uso de la Pentagrammaton para indicar el nombre de Jesús era de uso generalizado entre los cabalistas como Giovanni Pico del Mirandola [XXXII] que publicó "Conclusiones Setenta y Dos de la Cábala". En su decimocuarta Pico conclusión argumentó que el nombre de Jesús se puede obtener mediante la inclusión de la letra Shin en el Tetragrammaton.

Brother PG Maxwell-Stuart [XXXIII] en su análisis de la Reuchlin De Ver. "bo Mirifico", escribe:

" El Pentagrammaton es el medio por el cual el hombre alcanza todos los conocimientos y acciones en la vida de la divinidad, y en ese intercambio, maravillosos poderes otorgados a él, para que él pueda llevar a cabo hazañas extraordinarias Este nombre ha vuelto a la vida,. los curó de la enfermedad, y les libera de los demonios del mal, sobre el cual el nombre divino tiene especialmente grandes potencias. Ha cambiado ríos de vino, trajo pan a los

hambrientos, hizo aguas se retiraron en momentos de terremotos e inundaciones, piratas rechazados, e incluso camellos domesticados. Protegía a Pablo de serpientes en Malta, dieron Sylvester y Philip poder sobre dragones, y, en la lucha entre San Juan y Kynops, el líder de los Reyes Magos, en la isla de Patmos, Juan habilitadas para prevalecer sobre los espíritus malignos y demostró el poder superior del nombre sobre toda la magia demoníaca ".

La importancia de la inclusión de la letra Shin en el Tetragrámaton es profunda. No sólo proporciona el sonido "sh" requerida, la letra Shin también significa "espíritu" y su inclusión representa el descenso de la Shekinah, o el Espíritu Santo en la persona de Jesús [\[XXXIV\]](#) .

Renacimiento ocultista Jakob Böhme [\[XXXVI\]](#) producido una representación de la Pentagrammaton asociado con el Tetragrammaton y dispuestas como Tetractys Pitágoras (Figura 2) en su *Calendarium Naturale Magicum* o "Calendario Mágico" (circa 1582 AD). Esto se cree que es el primer diagrama que representa la Pentagrammaton que haya sido publicada.

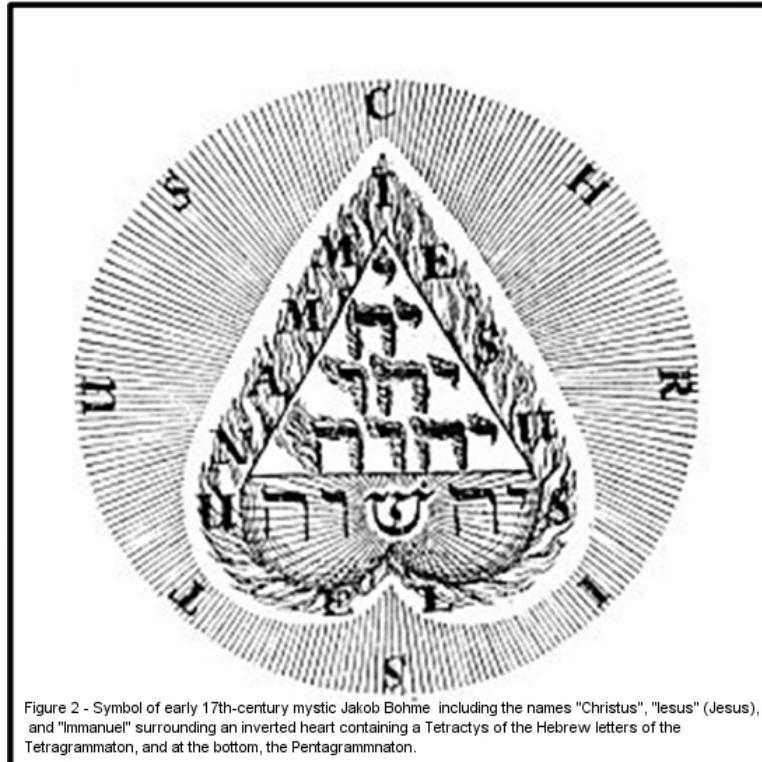

Figure 2 - Symbol of early 17th-century mystic Jakob Boehme including the names "Christus", "Iesus" (Jesus), and "Immanuel" surrounding an inverted heart containing a Tetractys of the Hebrew letters of the Tetragrammaton, and at the bottom, the Pentagrammaton.

En la Figura 2, el Tetragrammaton o nombre de cuatro letras de Dios, dispuesta como un Tetractys pitagóricas en el corazón humano invertido [\[XXXVI\]](#) . Debajo, se muestra el nombre de Jehová transforma en Jehoshua por la interpolación de la letra hebrea Shin. En el primer libro de su Libri Apologetici, Jakob Boehme describe el significado de este símbolo:

"Para nosotros, los hombres tienen un libro en común que apunta a Dios. Cada uno tiene dentro de sí mismo, que es el precio Nombre de Dios. Sus cartas son las llamas de su amor, que Él de Su corazón en el precio Nombre de Jesús tiene revelada en nosotros. Lea estas letras en sus corazones y espíritus y tiene suficiente libros. Todos los escritos de los hijos de Dios

que dirija a ese libro, en el mismo se encuentran todos los tesoros de la sabiduría. Este libro es Cristo en vosotros ".

Los que concibió el nombre de Jesús se encuentra dentro del Nombre Inefable pudo haber basado su creencia en las Escrituras del Nuevo Testamento. Hay una serie de versos [\[XXXVII\]](#) que insinúan el concepto, incluyendo:

Hebreos 1:04- El hijo heredó más excelente nombre
 Juan 12:13 - iBendito el que viene en el Nombre del Señor
 Juan 17:6-26 - Jesús manifiesta el nombre de Padres, mientras que aquí en la tierra.
 Juan 05:04 - Yo he venido en nombre de mi Padre

Naturalmente, cada uno de estos versos podría considerarse ya sea como una declaración literal o como una metáfora. La opinión general de la Mística es que la Biblia puede ser literal, metafórico o poético en su significado. Suponiendo que estos versículos aluden al nombre de Jesús, como está fusionado con el Tetragrammaton, que podrían considerarse una especie de doble sentido bíblico.

El Pentagrammaton es también la base para el símbolo oculto, conocido como el Pentagrama (Figura 3). Tenga en cuenta que en el pentagrama, cada uno de los cinco puntos de la estrella puede ser visualizado para representar una letra del Pentagrammaton, por lo que representan los cuatro elementos más espirituales, lo que significa que las reales espíritu sobre la materia [\[XXXVIII\]](#) . El pentagrama está estrechamente asociada con la

El Tetragrammaton, el Pentagrammaton y el Adam_Kadmon
 Significa que las Reglas Espíritu sobre la materia [\[XXXXXXX\]](#) . El pentagrama está estrechamente asociada con la llamada "Divina Proporción" o Phi (Φ). La letra griega Phi (Φ) es también la carta de la armonía y la reconciliación. Lo que se representa Cabalísticamente con el nombre de la letra JHShVH es idéntico al concepto representado gráficamente con el círculo cruz [\[XXXIX\]](#) . El círculo es el Espíritu, correspondiente a Shin y la Cruz representa los elementos que corresponden a los otros cuatro letras.

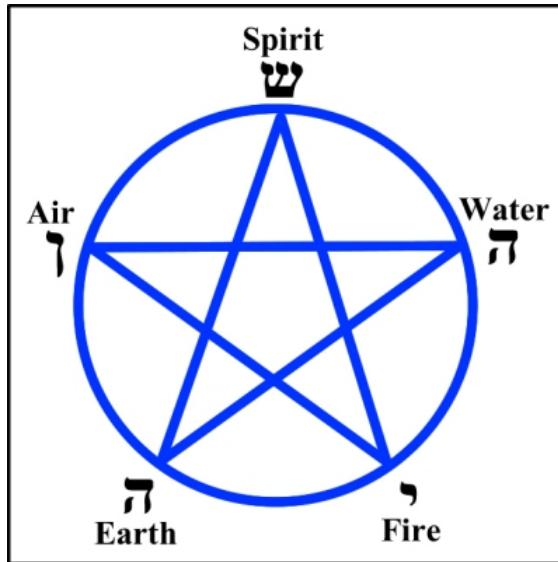

Figure 3 - The Pentagram. Labeled to Indicate the significance of each apex.
 (After Regardie)

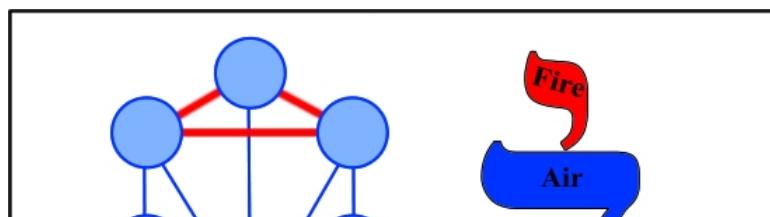
([\[XL\]](#))

En el estudio de la figura 3, el lector, sin duda cuenta de la similitud del Pentagrama y el cuerpo humano - el parecido con las dos piernas, dos brazos y la cabeza de la figura humana. Mientras que hay un paralelismo esotéricos específicos entre la forma humana y el Pentagrama, es otra, mucho más antigua semejanza entre la forma del hombre y de la Pentagrammaton que me gustaría discutir.

Adam Kadmon

El Sepher Yetzirah explica que la creación del mundo, se logró mediante la manipulación de las sagradas letras que forman el nombre de Dios. Una revisión de la figura 1 confirmará que el Tetragrammaton está conceptualmente relacionado con el Árbol de la Vida, o Sephiroth, que es un diagrama de la Creación. Además del concepto de los Cuatro Mundos, el Tetragrámaton modificado para asumir que se adopte una simbología diferente (Figura 4) para representar a Adam Kadmon, el prototipo del hombre creado. El jefe de Adam Kadmon está formado por Yod, los brazos y el esternón por Je, el torso de Vav, y las caderas y las piernas por el Je final.

Tenga en cuenta que en la figura 4 cada carácter hebreo constituye el Tetragrammaton se ha organizado para formar la imagen de la figura humana. Tenga en cuenta además que cada personaje en el Adam Kadmon conserva su simbolismo elemental, y su simbolismo en cuanto a su relación con los Cuatro Mundos.

El Tetragrammaton, el Pentagrammaton y el Adam_Kadmon

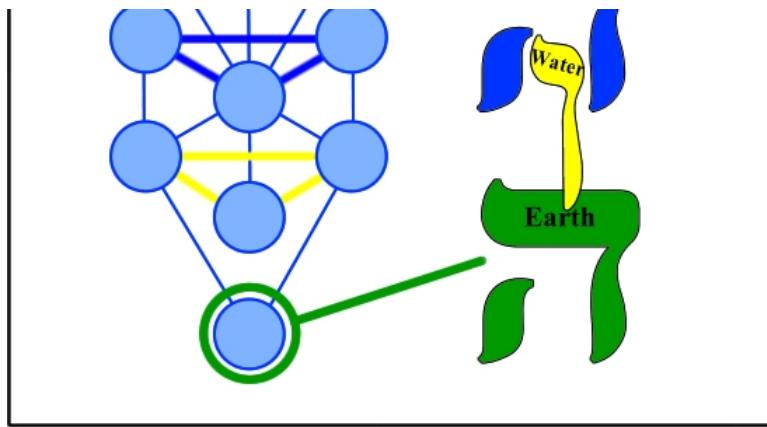
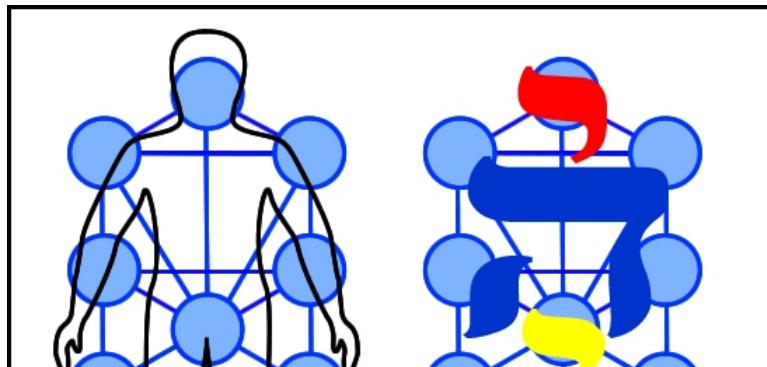

Figure 4 - Adam Kadmon or Primordial Man. Symbolized by the juxtaposition of the four letters of the Tetragrammaton to form the likeness of a human figure. This figure is colored to permit visualization of the correspondences with the Tree of Life and the Supernal Triangles.

La figura y el concepto de Adam Kadmon tiene sentido sólo en relación con el diagrama del Sephiroth, o árbol de la vida, y la explicación de la creación dada en el Sepher Yetzirah. Debido a la complejidad y la duración de la cuenta, sólo un breve resumen se puede ofrecer aquí. Se cree sin embargo que esto servirá para proporcionar una comprensión básica. Para mantener mi explicación breve, muchos lectores, familiarizados con el concepto místico hebreo de la Creación encontrarán mi explicación demasiado general, mientras que otros (como cabalistas luriánica) pueden tomar excepción a muchos de mis puntos. Para estos lectores les pido su tolerancia y consideración de mi propósito aquí.

El término "Adam Kadmon" se encuentra por primera vez en Yediat Sod ha-Meziut, un temprano 13th siglo tratado cabalístico [XLII]. La Kabala temprana habla de adam Elyon ("hombre supremo", en el Zóhar del arameo correspondiente es adam di-l'ela o adam ila'ah). En el misticismo hebreo la Deidad es retratado como el Ain Soph (que significa "sin fin"). El Ain Soph es el Gran Incognoscible Entidad, que posee existencia negativa (lo que no significa que Él no existe). El Ain Soph creó el universo por el proceso conocido como "Tsimtsum", contratando a sí mismo para formar un vacío en el que nació el universo [XLIII]. Adam Kadmon (suprema, primordial, o hombre prototípico) fue la primera manifestación de la existencia divina, y se llena todo el universo. Inicialmente Adam Kadmon, un ser completamente espiritual, formado como diez círculos concéntricos, seguido por la forma de un ser humano [XLIII] (más propiamente dicho, los seres humanos fueron creados en la forma de Adam Kadmon). Debido a que el Ain Soph es incognoscible, Adam Kadmon es considerada como la primera manifestación de Ds que se puede percibir. Al visualizar la forma humana de Adam Kadmon, a menudo es útil hacer la analogía de las formas figurativas adscritas a las constelaciones. Las constelaciones sólo se asemejan a un animal o de un héroe mítico, etc cuando las estrellas que constituyen la constelación están conectados por líneas. Incluso entonces, la forma formada es rudimentaria. Tenga en cuenta que Adam Kadmon es una metáfora cósmica y que una creación cósmica real en la forma exacta de un ser humano no existe. Uno de los puntos clave de la teoría cabalística [XLIV] es que los diez Sephiroth están contenidas dentro de Adam Kadmon (ver Figura 5). Toda la luz divina (Ain Soph Aur) debe pasar por Adam Kadmon, a través de los Sephiroth, en el supuesto de ser emanado en los Cuatro Mundos. Adam Kadmon por lo tanto, no es sólo un ser primordial, pero también un límite cósmico que contiene las mismas fuerzas de la existencia. Para resumir esta parte del proceso de la Creación, el Ain Soph crea Adam Kadmon, y el resto de la creación emana de Adam Kadmon. Adam Kadmon representa una manifestación antropomórfica de Dios, una deidad masculina asumiendo las características y la forma subséquentemente identificados con los de un ser humano. Él puede ser visto como una interfaz cósmica entre Ds y la Creación. Los estudiosos consideran que el concepto de Adam Kadmon puede haber derivado de los trabajos anteriores de Philo, que la hipótesis de un hombre celestial que se creó antes del Adán del Génesis.

El Tetragrammaton, el Pentagrammaton y el Adam_Kadmon

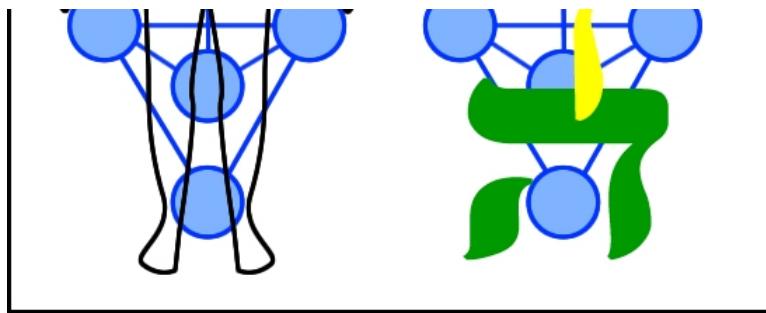

Figure 5 -Adam Kadmon shown containing the ten Sephiroth of the Tree of Life.

La Luz Divina (Ain Soph Aur), que pasa a través de los Sephiroth se dice que es emitido desde las aberturas y agujeros en el cráneo (ojos, nariz, orejas y boca) de Adam Kadmon (también se ha afirmado que la luz de Adam cuestiones Kadmon de su boca, su ombligo y su falo). La luz también aspectos de la frente de Adam Kadmon, algunos de los cuales tiene la forma de las letras y las palabras de la Torá. A medida que la luz divina pasa por un camino en zig-zag a través del Sephiroth, la luz se hace cada vez más densa, y los Cuatro Mundos se crean, que culminó con el Mundo de Assiah (o existencia física). Es en este mundo que el Adams del Génesis (sí, en plural Adams) son finalmente entregado. En Génesis 1, 26 está escrito:

"Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza .."

Cabalistas ven esto para referirse a la creación de un segundo Adán, que vino a la existencia en el mundo de Briah. (Cuando Génesis 1:26 nos dice que el hombre fue creado a imagen de Dios, significa que la imagen de Adam Kadmon, ya Dios, como Ain Soph no tiene forma o imagen. The Adam terrenal del Génesis por lo tanto, fue creado en la imagen de Adam Kadmon).

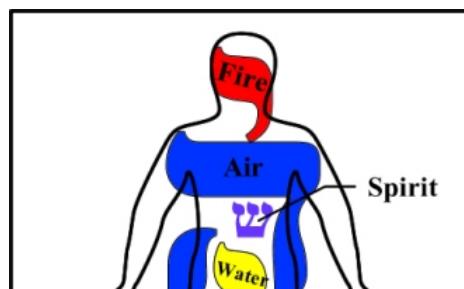
Luego entonces, en Génesis 2:07 está escrito:

"Y el Señor Ds formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente".

Cabalistas creen que Génesis 2:07 indica la formación de un tercer Adán en el Mundial de Yetzirah. La caída del hombre, o de la caída de Adán, se refiere a la de Adam Yetzirah que, junto con Eva, descendió al mundo de Assiah. En este esquema de Adam Kadmon, se considera que existe dentro del mundo de Atzilut. Como Adán Kadmon, el Adán de Briah es andrógino (Génesis 01:27 "Varón y hembra los creó")

Para resumir la discusión de este punto, la Luz Divina y Endless propaga a través del árbol de la vida, con lo que cuatro mundos a la existencia. Cada mundo está conectado a y afecta a los mundos encima y por debajo. Despues de la formación de los mundos (de los cuales Adam Kadmon habita el primero) y luego se rellena con Adams sí mismos, con la final del Mundial habitado por que Adán que ha caído de la gracia. Cada Adam es creado a imagen de Adam Kadmon, la manifestación de la Divinidad. Cada ser humano, creado desde el principio, es una especie de holograma cósmico, cada uno de ellos contiene la imagen de Adam Kadmon.

Es fácil darse cuenta de esta forma en cada uno de los cuatro mundos se refiere a Adam Kadmon, y por qué los cabalistas representados Adam Kadmon con los caracteres hebreos del Tetragrammaton como lo hicieron. Nuestra historia de Adams pero es incompleta. Me refiero por supuesto a la versión de Adam Kadmon formada con las letras de la Pentagrammaton (Figura 6).

El Tetragrammaton, el Pentagrammaton y el Adam_Kadmon

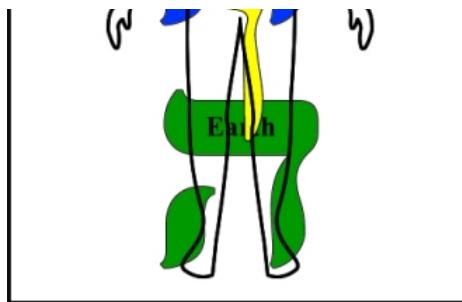

Figure 6 – The Adam Kadmon formed from the Pentagrammaton, and representing Jesus.

No es intrascendente que la posición ocupada por Shin en la Figura 6 es la que corresponde al corazón de Adán Kadmon. Si se prevé que la posición de la espinilla en la Pentagrammaton sobre la figura del Tetragrámaton en la Figura 5, puede verse que el Shin ocupa un lugar directamente sobre el Sephira Tipareth, que también se corresponde con el corazón. Tipareth también es el Sephira tradicionalmente asociados con Jesús. El uso de la Pentagrammaton como Adam Kadmon de esta manera significa la perfección de Jesús.

Conclusión

La representación de la Pentagrammaton cristiana como un concepto que tiene su base en el misticismo hebreo es sólo un ejemplo de la gran co-unión de las filosofías místicas encontradas en los principios de los rosacrucres. Sin embargo, es un muy buen ejemplo de cómo los mayores, y de los conceptos más evolucionados puede ser usado para construir nuevas tradiciones. Creo que los ejemplos de esta fusión son abundantes en la historia de la humanidad, y que las modernas religiones y culturas comparten una increíblemente rico patrimonio antiguo, un hecho que a menudo sufrimos la mala suerte de olvidar.

[I] DeQuincey, Thomas. (1824). Investigación histórico-crítica sobre el origen de los Rosacrucres y masones. En London Magazine, enero. Consultado el 18 de noviembre 2009 de http://www.freemasons-freemasonry.com/dequincey_rosicrucians_freemasons.html.

[II] McGinn, Bernard. (1991). Los fundamentos de la mística: Orígenes al Siglo V. ISBN 0824514041.

[III] misticismo. (2001). En el Diccionario Merriam-Webster Colegiata. Merriam-Webster Incorporated. ISBN-10: 0877797099, ISBN-13: 978-0877797098.

[IV] Fanning, Steven. (2001). Los místicos de la tradición cristiana. Routledge. ISBN-10: 0415224683, ISBN-13: 978-0415224680.

[V] DeConick, April D. (2002). ¿Qué es el misticismo temprano judía y cristiana? en las raíces judías del Seminario misticismo cristiano oriental. Universidad Marquette. Consultado el 03 de noviembre 2009 de <http://www.marquette.edu/maqom/definition.pdf>.

[VI] Leuba, James H. (1925). Psicología del misticismo religioso. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co.

[VII] Luiheid, Colm. (1987) .. Pseudo-Dionisio, Las Obras Completas . Paulist Press.

[VIII] Tillich, Paul. (1972). Una historia del pensamiento cristiano desde sus orígenes judaicos y helenística de existencialismo. New York: Simon & Schuster, Inc. ISBN: 0-671-21426-8.

[IX] La Santa Biblia Reina-Valera.

[X] Vicomte Leon De Poncins (1992). El judaísmo y el Vaticano: Un intento de subversión espiritual. Bloomfield Libros. ISBN-10: 0904656225, ISBN-13: 978-0904656220

[XI] Coudert, Allison P.. "Cábala". Europa, 1450-1789: Encyclopedia of the Modern World temprana. El Gale Group Inc. 2004. Consultado el 03 de noviembre 2009 a partir Encyclopedia.com: <http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3404900156.html>.

[XII] Ibid.

[XIII] Zohar, iii. 288b. (2002). En Encyclopedia.com judía. Consultado el 03 de noviembre 2009 de <http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?rtid=142&letter=Z>.

[XIV] Coudert, Allison P.. "Cábala". Europa, 1450-1789: Encyclopedia of the Modern World temprana. El Gale Group Inc. 2004. Consultado el 03 de noviembre 2009 a partir Encyclopedia.com: <http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3404900156.html>.

[XV] Williams, Glyn. La historia de la Cabalá. Consultado el 09 de noviembre 2009 de <http://sinfin.net/kabbalah/kabhist.html>.

[XVI] Leet, Lorena. (1999). La Doctrina Secreta de la Cábala: Recuperación de la clave para la Ciencia Sagrada hebrea. Rochester, Vermont. Inner Traditions Publishing. ISBN-10: 08928172400; ISBN-13: 978-0892817245.

[XVII] Hopking, CJM (2001). La Cabalá práctica Guía. New York: Sterling Publishing.ISBN: 0806931213, ISBN-13: 9780806931210.

[XVIII] Dubov, Nissan David. La clave de la Cábala. Consultado el 09 de noviembre 2009 de http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/361876/jewish/The-Oral-Tradition.htm.

[XIX] Killian, Greg. (2003.) La Ley Oral (Torá Shebaal Peh). Consultado el 16 de noviembre 2009 de <http://www.betemunah.org/orallaw.html>.

[XX] Kaplan, Aryeh (trans). Sefer Ha-Bahir: O el Libro de la Iluminación. Consultado el 09 de noviembre 2009 de <http://www.hermetics.org/pdf/sacred/bahir.pdf>.

[XXI] Elior, Rachel, Yudith Nave, y Arthur Millman. (2007). El misticismo judío: la expresión infinita de la libertad. Portland, Oregon: Litmar Biblioteca de la civilización judía. ISBN 1-874774-67-6.

[XXII] Dubov, Nissan David. La clave de la Cábala. Consultado el 09 de noviembre 2009 de http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/361876/jewish/The-Zohar.htm.

[XXIII] Ariel, David S. (2005). Cabalá: El Mystic Quest en el judaísmo. Rowman & Littlefield Publishers. ISBN-10: 0742545644, ISBN-13: 978-0742545649.

[XXIV] Vriezen, Th. (1967) La religión del antiguo Israel, Philadelphia: La prensa de Westminster.

[XXV] Conductor, SR, (1885). Las teorías recientes sobre el origen y la naturaleza del Tetragrammaton. Oxford: Studia Biblica.

[XXVI] Mansoor, Menahem. (1983). Los Rollos del Mar Muerto. Grand Rapids: Panadero.

[XXVII] Hoffman, Joel M. (2004). En el principio: Una breve historia de la lengua hebrea, NYU Press. ISBN 0814736904

[XXVIII] MacGregor Mathers. SL (2006). La Cábala: Los textos esenciales de la Zohar. Londres: Watkins Publishing. ISBN-10: 1-84293-128-8, ISBN-13: 9-781842-931288.

[XXIX] pentagrammaton. (Nd). Glossary.com. Consultado el 27 de octubre del 2009, a partir <http://www.glossary.com/reference.php?q=pentagrammaton>.

[XXX] Kelley, Página H. & Myatt, Daniel S.. (1998). El Masorah de Biblia Hebraica Stuttgartensia: Introducción y Glosario anotado. Wm. B. Eerdmans Publishing Company. ISBN: 978-0-8028-4363-0.

[XXXI] Israel, Josiah. (2009). El Sagrado Nombre de YAH. Consultado el 13 de noviembre 2009 de <http://yahshuah.com/bkjy.html>.

[XXXII] Yates, Frances A. (1999). Giordano Bruno y la Tradición Hermética. Routledge. ISBN-10: 0415220459, ISBN-13: 978-0415220453.

[XXXIII] Maxwell-Stuart, PG (1987) Consultado el 13 de noviembre 2009 de <http://mastermason.com/luxocculta/verbo.htm>.

- [XXXIV] Regardie, Israel. (1932). Un Jardín de Granadas un esbozo de la Cábala. Nueva York: Rider & Company.
- [XXXV] Hall, Manly P. (1936). Esquema Enciclopédico de Masónica, Hermética, Cabalística y Rosacruz Filosofía Simbólica. Los Angeles: Sociedad de Investigación Filosófica.
- [XXXVI] Lodgeroom, Internacional. (2008). Consultado el 13 de noviembre 2009 de <http://www.lodgeroomuk.net/bb/viewtopic.php?id=2794>.
- [XXXVII] Santa Biblia, Versión Reina Valera.
- [XXXVIII] Greer, John M. (1997). Círculos de la magia: la magia ritual en la tradición occidental. St. Paul, Minnesota: Llewellyn Publications.
- [XXXIX] Rose, Emmanuel. (2009). El Ritual de la Cruz Rosa. Consultado el 13 de noviembre 2009 de <http://www.polarissite.net/RoseCross.html>
- [XL] Regardie, Israel. (1932). Un Jardín de Granadas un esbozo de la Cábala. Nueva York: Rider & Company.
- [XLI] Adam Kadmon. (2008). Encyclopedia Judaica.The grupo gale. Consultado el 14 de noviembre 2009 de http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0001_0_00386.html
- [XLII] Schwartz, Howard & Loebel-Fried, Caren. (2004). Árbol de las Almas: La Mitología del judaísmo. Oxford University Press. ISBN-13: 9780195086799, ISBN: 0195086791.
- [XLIII] Drob, Sanford. (2001). El luriánica Kabbalah. Consultado el 17 de noviembre 2009 de <http://www.newkabbalah.com/adam.html>
- [XLIV] ben Shimon Halevi, Z'ev. (1974). Adam y el Árbol cabalístico. York Beach, Maine: Samuel Weiser. ISBN-10: 0877282633, ISBN-13: 978-0877282631

The screenshot shows the homepage of Pietre-Stones, a Masonic website. At the top, there's a navigation bar with links like "Home", "About Us", "Masonic News", "Reviews", "Books", "Banners", "Contact Us", and "Log In". Below the navigation, there's a search bar and a "Follow @PietreStones" button with "661 followers". A sidebar on the left contains a "PS Review of FM News" section with a link to "Masonic Music for Lodge and Chapter" and a "Subscribe now" button. It also features a "Masonic Poll" asking if Freemasonry deals in spirituality, with options "Yes" and "No", and a "Vote" button. The main content area has a "Find us on Facebook" section with a link to "PS Review of Freemasonry" and a "Like" button showing 2,353 likes. At the bottom, there's a newsletter sign-up form with fields for "Enter e-mail address", "Subscribe", "It's FREE!", and "Read the Latest Newsletter". There are also sections for "Pietre-Stones Review of Freemasonry CERTIFIED 2012" and "Pietre - Stones Review of Freemasonry".

The footer of the website includes a "Home Page | Índice alfabético | Lo Nuevo | masones World News" link. Below it are links for "Trabajos de Investigación | Libros en línea | Historia masones | Simbolismo y Rituales", "Saggi in Italiano | Essais en Langue Française | Monografias em Português s | Planchas masónicas en Español ± ol", and "Mapa del sitio | Privacidad Política | Cómo Contribuir un Libro | Noticias RSS | Inscribirse Noticias por Email". There are also links for "RSS" and "NewsAlerts". The footer contains copyright information: "Copyright © 1996 - 2013 © - PIETRE-PIEDRAS REVISIÓN DE LA MASONERÍA - Todos los derechos reservados". It states that no part of the site can be reproduced, stored, or transmitted in any form or by any means, without the prior permission of the author. It also notes that the articles published are the responsibility of their authors and do not necessarily represent the opinions of the review or any other Masonic organization. The footer also includes a timestamp: "Hoy es Martes 13 de agosto 2013 11:16:59 Ultima modificación el Martes, 28 de febrero 2012 7: 38:37".

Web optimizada para Microsoft Explorer 6.0 +. Mejor experiencia en una resolución de pantalla de 1280x1024 pixeles. 19 visitante / s actualmente en la página.