

Algunas interpretaciones de los grabados del tipo "triple recinto"

Por Elías Diéguez LUENGO

CON motivo del reciente descubrimiento de unos sillares romanos en Cáceres, en uno de los cuales ha aparecido un grabado como el de la figura 1, hemos leído en la prensa regional algunas observaciones suponiendo que tales grabados fuesen juegos parecidos a los de «Tres en raya».

Con objeto de contribuir al esclarecimiento e interpretación de tales grabados, consideramos oportuno consignar aquí cuanto sobre ellos, hasta el momento, conocemos.

En el Museo Británico de Londres hay expuestas varias tablillas «mágicas» que son consideradas como «preventivas», para ser colgadas en ciertos lugares de las casas. En esas tablillas ya aparecen tales grabados, denominados de «recintos». Son tablillas asirias con un valor similar al de los «Detentes» cristianos tan usados en la Guerra de España (1936-1939). Estos detentes se utilizaban para proteger a quien los usaba, de las balas. Mientras que las tablillas con recintos cuadrangulares eran usadas en Asiria para que el dios de la Salud, el dios Marduk, el dios de la Vida, se detuvieran, es decir, permanecieran en las moradas donde las tablillas estaban colgadas, impidiendo con ello que entrase el Mal.

Los grabados de «Triple Recinto» han aparecido en muy diversos lugares. Recordemos algunos: Menhires de Suvres y Kermania (Breta

ña), algunos castros de tipo celta, en la piedra druida de Loir et Cher, en el Partenon, en útiles romanos como el sello de oculista galo-romano de Villefranche Sur Cher, en el claustro de San Pablo en Roma (siglo XIII), en el torreón de Chinon (probablemente grabado por los templarios que allí estuvieron encerrados) en la torre de Loudon (Viena), en un tapiz del siglo XVI que se conserva en el Museo del Louvre en París y del que luego diremos algo más detallado. Y... hasta aquí en Valencia de Alcántara en la iglesia de la Encarnación, tenemos uno.

Reproducción de un tapiz, actualmente en el Louvre, titulado «La recolección de los frutos», confeccionado en 1510 por encargo del rey Luis XII. La segunda figura de la izquierda sostiene una tablilla con el dibujo del triple recinto

¿Cuál es la significación de estos grabados? Ya hemos indicado la explicación asiria: Invitación a la permanencia de Dios en el hogar y prevención de males, es decir, tablillas preventivas del Mal.

Según Paul le Cour, los tres recintos representan las tres fases de la vida humana, de acuerdo con la tradición céltica.

René Guenon opina, que el grabado de triple recinto es la representación de los tres grados principales de iniciación druidica. Tal sentido perviviría durante la Edad Media, ya que durante ese periodo, la vida de todas las colectividades se organizaba con iniciaciones sucesivas marcadas en cada grado por ceremonias rituales. El sacerdocio, el monaquismo, la caballería, las universidades, los cenáculos de alquimistas;

los grupos artesanales, los navegantes, etc., todos estaban ritualizados.

Una explicación más detallada, en la que el triple recinto aparecía con figuras, se la debemos a Cebes, filósofo griego del siglo V, quien en el «Cuadro de la Vida Humana» dice: «Nos paseábamos por el templo de Saturno. Había a la entrada un cuadro que representaba un dibujo extraño. No pudimos saber de dónde se había sacado, ni lo que era. Se veía una especie de recinto que encerraba otros dos, uno más grande y otro más pequeño.» Cebes no comprendía el significado, pero un venerable anciano, discípulo de Pitágoras, le dijo que esos tres recintos eran las imágenes de la Vida Humana. Había una puerta delante del primer recinto. Una multitud rodeaba esta puerta y dentro del recinto había muchas figuras. El anciano les fué explicando que las personas representadas en cada uno de los tres recintos, figuraban las virtudes y los vicios de los hombres. En el primer recinto estaban La Impostura, El Error, La Ignorancia, Las Opiniones, La Codicia, La Voluptuosidad y La Fortuna. En el segundo recinto estaban La Incontinencia, La Perversión, La Voracidad, La Lisonja; en otro grupo estaban El Castigo, La Tristeza, La Pena, El Dolor, Las Lamentaciones, La Desolación, pero cerca se representaba El Arrepentimiento y La Penitencia que conducían hacia La Voluntad, La Creencia, La Instrucción, El Saber-La Continencia y La Paciencia.

En el último recinto se encontraban La Verdad, La Persuasión, La Confianza, La Seguridad, La Ciencia, La Fuerza, La Honradez, La Templanza, La Modestia, La Libertad y La Dulzura. Estas virtudes rodeaban a su madre: La Felicidad, que en un trono, ocupaba el centro de la Verdadera Doctrina.

Otra explicación es que el triple recinto es la representación de la vida humana en el sentido físico. El recinto mayor es la juventud; el mediano, la edad madura, y el menor, la vejez. El punto central es la muerte. La vida se va encogiendo, retirando, como en el grabado, hasta que el alma se libera de su envoltura carnal. (Figura 1 A).

Indudablemente los cristianos reutilizaron el símbolo del Triple Recinto «cristianizándolo», haciéndolo ser el Ideograma del valor de la Redención sobre el Plano Universal. Veamos cómo: El cuadrado representa, tanto en la Hermética general de Occidente, como en la Simbología Cristiana de figuras geométricas, al MUNDO. Los tres cuadros, los tres recintos, representan los tres mundos de la Edad Media: El Mundo Terrenal, el Mundo Astral y el Mundo Celestial o Divino donde residen los Espiritus Puros con Dios.

El antiquísimo grabado simbólico de los tres recintos, serviría después a los cristianos perfectamente para expresar la Redención. La

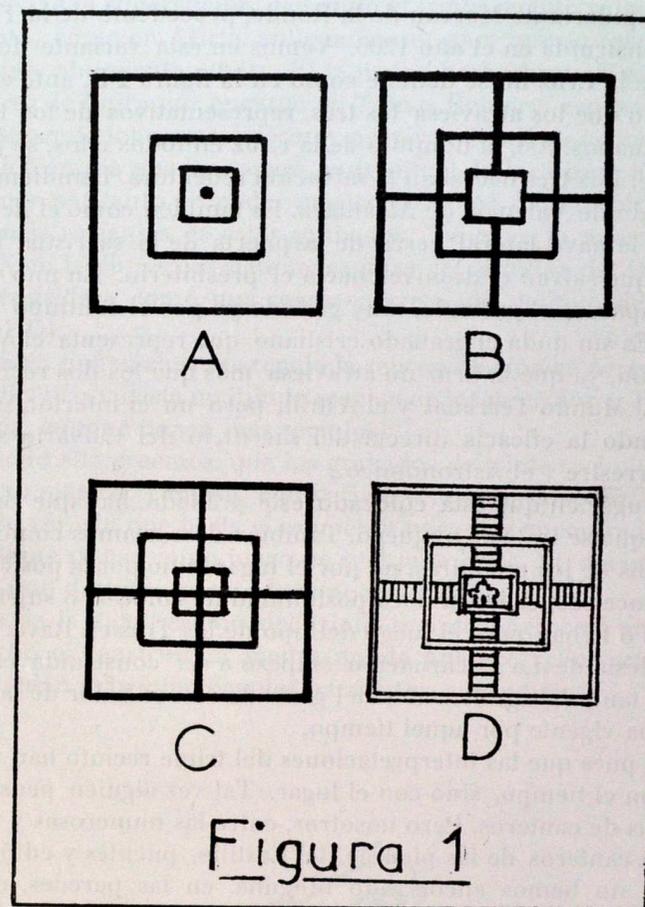

Figura 1

Cruz que aparece, atraviesa, para salvarlos, los dos recintos exteriores: El Mundo Terrenal y el Mundo Astral (por si hubiera habitantes en otros astros). Pero no atraviesa el recinto interior, es decir, el Mundo Angélico o Divino, QUE NO TIENE NECESIDAD DE REDENCION. (Figura 1 B).

Otra variante medieval explica el triple recinto así: El microcosmos humano consta de tres partes: Primera, el elemento moral que procura la fuerza. Segunda, el elemento intelectual que procura el conocimiento, y tercera, el elemento moral que procura la felicidad o la desgracia, según sea bien o mal dirigido, gobernado por la Consciencia y servido por La Voluntad. (Figura 1 C). Este grabado está copiado de la

colección lapidaria de Moreau de la Ronde, procedente de la Torre de Loudon, construida en el año 1206. Vemos en esta variante del triple recinto, que la Cruz no se detiene como en la figura 1 B, ante el tercer recinto, sino que los atraviesa los tres, representativos de los tres elementos humanos. Así, el dominio de la Cruz en todos ellos, se justifica plenamente. Los tres necesitan la salvación redentora. Estudiemos ahora el grabado de Valencia de Alcántara. Es también como el de la figura 1 B. En la nave lateral, cerca de la puerta de la sacristía, hay dos escalones que salvan el desnivel hacia el presbiterio. En uno de esos escalones aparece el grabado, muy gastado ya por el continuo paso de los fieles. Es sin duda el grabado cristiano que representa el Valor de la Redención, ya que la Cruz no atraviesa más que los dos recintos exteriores: El Mundo Terrenal y el Astral; pero no el interior, el Celestial, figurando la eficacia directa del sacrificio del Calvario sobre el Mundo Terrestre y el Astronómico.

Por el lugar en que está colocado este grabado, hay que descartar la idea de que se trate de un juego. También descartamos como juegos, los grabados de los menhires, no por el lugar, sino por la posición vertical que hace sospechar la poca posibilidad de colocar o sujetar peones, dados o fichas, para el juego del tipo de las Tres en Raya.

Esta iglesia de La Encarnación empezó a ser construida en el año 1485. Por tanto la significación del grabado con el Valor de la Redención, estaba vigente por aquel tiempo.

Vemos pues que las interpretaciones del triple recinto han variado, no sólo con el tiempo, sino con el lugar. Tal vez alguien pensará que son marcas de canteros. Pero nosotros, entre las numerosas y variadas marcas de canteros de las piedras del Castillo, puentes y edificios valencianos, no hemos encontrado ninguna, en las paredes, de triple recinto. Sólo la consignada del escalón; midiendo el dibujo del cuadro mayor 30 centímetros de lado. Tamaño que consideramos demasiado grande como marca de cantero, en comparación con las demás que aquí hay.

Observemos ahora la reproducción fotográfica de un tapiz llamado «Recolección de frutos» que se conserva en el Museo del Louvre de París. Cinco figuras aparecen en total en este tapiz. Ninguna hace ademán de jugar sobre la tablilla que representa el triple recinto y que sostiene en sus manos la segunda figura de la izquierda. Sobre la tablilla, no hay ni fichas, ni dados, ni peones, ni tabas. Sólo la tablilla con el grabado del triple recinto. Todas las figuras llevan instrumentos para recoger frutos, hasta el portador de la tablilla. ¿Se tratará pues de un juego del tipo de Tres en Raya? Suponemos que no; sino que en este

caso, pervive la superstición, teniendo el triple recinto valor de tablilla protectora, como en Asiria, antiguamente, para que la recolección de frutos fuese abundante y feliz. El tapiz fue hecho hacia el año 1510 en los talleres de Loira por encargo de Tomas Bohier y esposa.

Las supersticiones pervivieron y perviven mezcladas con la religión, siendo la frontera que las separa, muy difícil de localizar. Esta tablilla debía tener por tanto un poder mágico para que todo resultase bien.

Hay más variantes de estos grabados. Tenemos la aparecida en el siglo XIX en la obra «Las siete maravillas del Mundo» del Dr. Papus y que se considera como una representación del templo de Salomón. (Figura 1 D).

También tienen cierto parecido la representación en perspectiva del árbol sefirótico y hasta un dibujo mágico de los pescadores Tchuk-Tchi de Siberia, aunque tienen más recintos.

Por todo ello creemos, que los grabados de triple recinto son dibujos de tipo mágico religioso, con variadas interpretaciones como acabamos de ver, sin que hasta el momento hayamos encontrado ninguna que explique su uso como juego de cualquier clase. No decimos que no la haya, sino decimos que no la conocemos hasta hoy.

¿Cuál es la significación del triple recinto aparecido en Cáceres? ¿Fue hecho al construir la piedra donde aparece? ¿Fue grabado después? Quedan esas interrogantes para futuros estudios.

Nota Bibliográfica: La mayor parte de los datos de este trabajo han sido tomados de «La Magie Assirienne», de Fossey. París 1902.
»L' Esoterisme de quelques symboles géométrique chrétiens», de L. Charboneau-Lassay. París, 1960.