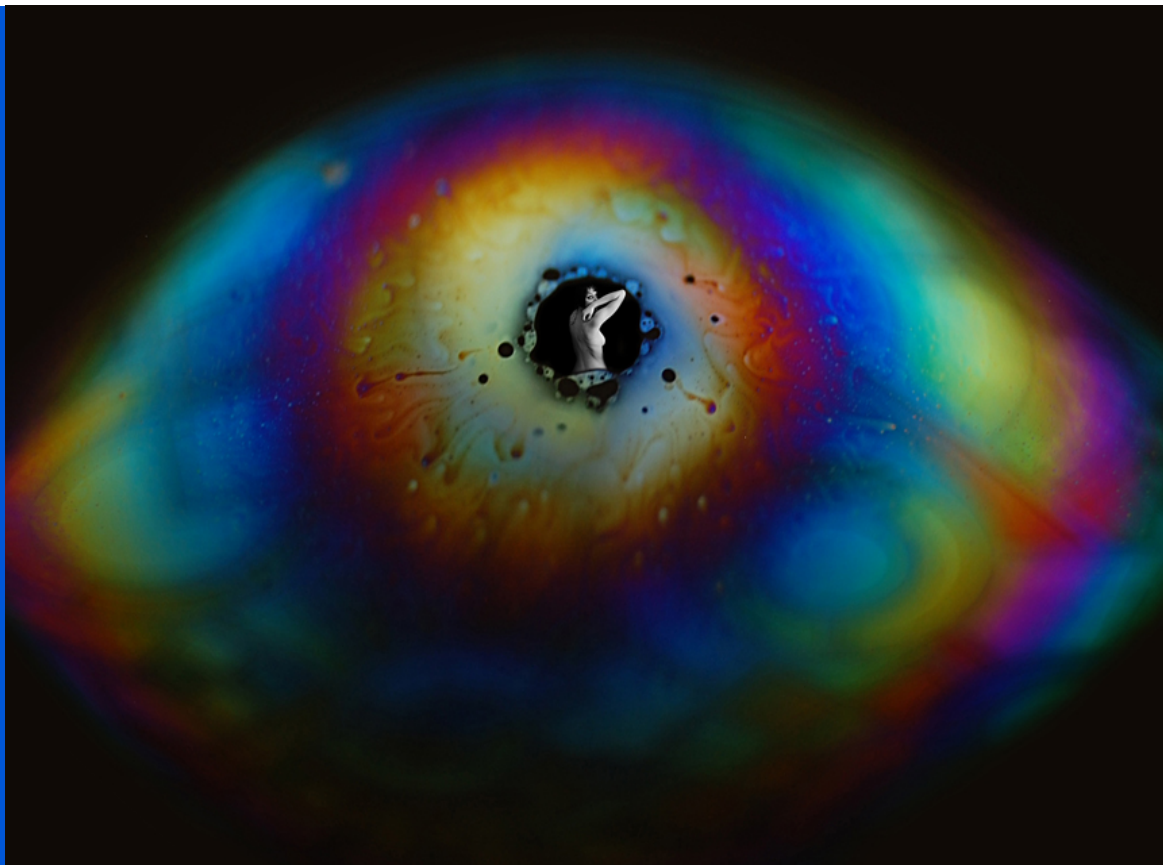

Año II

Número 6

∴

Solsticio
de Invierno
2012

EN ESTE NÚMERO:

Parafrasando Klimt

Omaggio per il 150° anniversario

Loredana Fiamma - Pág. 2

¿Logias lunares, solare o mixtas?

Un acercamiento a su realidad

Víctor Guerra - Pág. 3

L'èvolution de la condition feminine

Au sein de la Franc-Maçonnerie universale moderne

Annie Martin Matsunami - Pág. 13

Logias

Claves para la creación del espacio moral

Nuria Fuente - Pág. 19

Il Mago e la sua realtà

Per una definizione di Magia

Rita Bellelli - Pág. 23

Inno al δαίμονα

Rita Bellelli - Pág. 30

Maria di Magdala

Sapientia edificavit sibi Domus

Federica Pozzi - Pág. 31

Pensamientos del Jardín

Reflexiones poéticas

Mihaela Tecu - Pág. 32

Ergo.:.SumHUMOR

Fratel Pisquano

Sergio Sarri - Pág. 33

Parafrasando Klimt

Omaggio per il 150° anniversario

© Loredana Fiamma

Cari lettori di Ergo.:SumMagazine,

mi chiamo Loredana Fiamma, sono nata a L'Aquila, ho 47 anni, sul web sono conosciuta come Racconti Fotografici Libera Fotografia. Ormai è il mio secondo nome.

Parlare di me mi resta difficile, non so davvero cosa dire.

Amo la fotografia da quando avevo dieci anni, ho comprato la mia prima reflex a 43.

Ho partecipato alla prima mostra collettiva nell'aprile del 2009 con uno scatto intitolato "Fuga dalla notte"; avevo spedito la foto poche ore prima del sisma che distrusse la mia città, L'Aquila. Quella notte riuscii a mettere in salvo gli amori più importanti della mia vita: il mio cane e la mia reflex e da quel momento ho stretto un patto con me stessa: mai più rinunciare a farmi travolgere dalla mia passione fotografica attraverso la quale ho imparato a canalizzare le mie emozioni, a dare luce e forma a quello che sento e a condividerlo con tutti.

Ho partecipato a 3 mostre fotografiche collettive, ed ora sono ad Alba Adriatica, ed espongo in una piccola galleria insieme ad altri amici fotografi ed artisti della scultura.

Ho creato questo portfolio e l'ho intitolato "Parafrasando Klimt". Ho giocato con la luce insieme al sapone e l'acqua. Mi è piaciuto ed ho iniziato a scattare foto. Ho visto i colori danzare e trasformarsi sotto i miei occhi, incantando l'obiettivo e me attraverso il loro trasformarsi in meno di dieci secondi ed è stato uno spettacolo talmente bello che non condividerlo sarebbe stato davvero un peccato.

Questa raccolta contiene alcune fotografie mai pubblicate prima e sono davvero contenta di poterlo fare su Ergo.:SumMagazine.

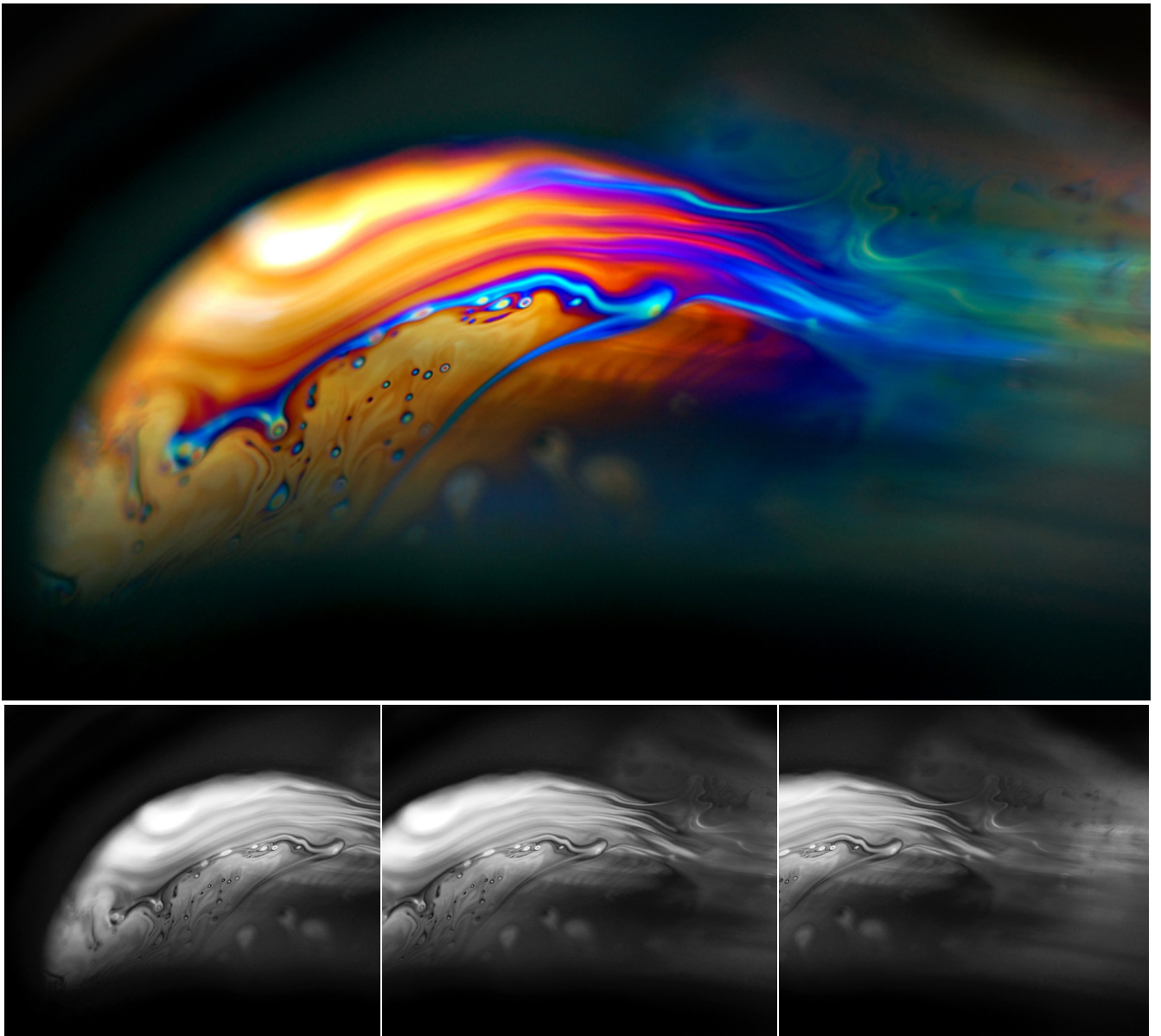
Volete sapere di più di me? Mi trovate su Facebook come Racconti Fotografici Libera Fotografia, ed il mio mail è raccontifotografici@gmail.com .

Buon sogno a tutti e un augurio: che ogni vostro sogno diventi realtà.

Perchè "Parafrasando Klimt" ?

Appena ho incollato il mio sguardo nel mirino della mia reflex, curiosa, mi avvicinavo al mondo della macro fotografia di una sostanza che oltretutto è di un uso così comune che potrebbe considerarsi banale: le bolle di sapone! Ho visto svelarsi al mio sguardo una danza di colori cangianti, danzanti che si rincorrevano tra loro in una perfetta armonia e sintonia... Come un'anima che si rendeva visibile all'occhio umano attraverso i colori della materia. D'istinto ho visto in quei giochi danzanti di fluido e luce i colori del grande Klimt come rivitalizzarsi attimo per attimo; ho corso circa quattro mesi dietro a questa manifestazione magicamente "banale" dello spettro della luce che mi regalava sotto la luce del sole tutta la sua splendida espressione.

Klimt è ricordato, tra le altre cose, proprio per la sua accuratezza definita fotografica nel ritrarre i volti e ricordando questa peculiarità del suo talento ho trovato incredibile ritrovare nella natura uno stile umano. Non di un umano qualunque, ma di Klimt, un talento umano che ci ha arricchito della sua arte.

¿Logias lunare, solare o mixtas? Un acercamiento a su realidad

© Víctor Guerra

Introducción

El editor de Ergo.:.SumMagazine me encarga un artículo sobre logias lunares y solares... ¿?

Me quedé atónito por el encargo, pues esa terminología hacía muchos años que no resonaba en mis oídos. Todo se aclaró al indicarme que debería ser un artículo sobre la fisonomía psico-social masónica de las logias, femeninas y masculinas, supongo que como axioma de la representación simbólica de la fuerza=masculino y la sensibilidad=femenino. Al menos, a este clavo ardiendo me agarro.

Una relación entre mitología y astrología, en cuyo campo en un principio tanto un astro como el otro eran la fiel representación de lo femenino que representaba a su vez el poder de la Gran Diosa. De la modernidad acá, digamos que el Sol se asimiló al poder patriarcal del hombre; y la luna y sus fases quedó relacionada con la mujer. Pero cabe preguntarse: ¿Y la mixtidad en donde la situamos...?

Masculinidad versus feminidad

Tema peliagudo y complejo, que al final viene a resumirse en dos puntales - teniendo en cuenta lo peligroso que es generalizar en estos casos -, estos dos pilares a los que me refiero, serían por un lado la llamada cuestión de la "presencia de la mujer en la masonería".

Antes habrá que decir que, más que un problema específico de la masonería, es más bien una cuestión que se enraíza en la concepción socio cultural y política anclada en el origen de nuestra cultura occidental, en la cual la mujer ha jugado papeles que han ido desde la "mater amantísima" a prostituta, en este gran claro-oscuro mítico con contrastes en este gran claro-oscuro mítico, ha habido estadios que van desde la mítica heroína a la encarnación de la más pura representación de la maldad.

¿Logias lunares, solares o mixtas? Un acercamiento a su realidad

Señalemos " que la mujer ha sido considerada como útil de trabajo en las relaciones domésticas o patriarcales de producción, analogía que se da igualmente, en esta época entre el señor y el criado y entre padres, hijos y esposa en la familia campesina." (Viedma). Solo con el pasar de los siglos las cosas han ido cambiando no sin un previo batallar contra su propia situación, hasta llegar a conseguir los actuales planos de "supuesta" igualdad.

El otro puntal que ha sostenido toda esta situación ha sido el maculinismo patriarcal, imperante a lo largo de toda nuestra sociedad occidental, "ya que el concepto hombre al parecer no estaba entendido desde el punto de vista de "anthropos", ser humano, sino desde el "aner-andros", el elemento masculino de la especie" (Lacalzada) y que ha tenido y tiene toda una expresión en muchos campos y estadios de la sociedad.

Y claro está, llegados a este punto cabe preguntarse: ¿Cómo ha afectado y afecta toda esta consideración en la sociabilidad masónica?

Lo cierto es que quien ha cargado históricamente con el mochuelo de marginar a las mujeres de los trabajos masónicos, ha sido el pastor Anderson, quien hará los honores de diligente notario anotando en sus denominadas "Constituciones de Anderson" que para ser masón había que "ser hombre libre y de buenas costumbres".

Y con tal constatación al pobre le cayó la china para los restos, ya que a partir de ese momento se asoció a esa acepción andorsiana la masculinización de la masonería, y pese a que el texto se puede contextualizar en la época de la "Luces" directamente influenciado por J. Locke, y pese a todo, no se pudo saltar la proposición por la cual de los trabajos masónicos quedaban excluidos de forma sempiterna, tanto los esclavos como la mujeres.

La cuestión en los masones operativos y en los especulativos.

Las cofradías de masones operativos seguían el patrón que venimos indicando del patriarcalismo, digamos que la existencia de mujeres era prácticamente nula, lo que no obsta para que se denoten presencias femeninas en los trabajos gremiales, que servirán para confirmar que la excepción confirma la regla, pero estas incorporaciones de mujeres no participaban de la mirada radicalmente misógina de muchos de sus contemporáneos, y por tanto eran una auténtica minoría la que se atrevía a llevar a cabo estas iniciaciones.

Tal y como remacha Cécile Revagner en su "Les Premières Franc-maçonnnes au siècle des Lumières": raramente la francmasonería ha roto con la sociedad de su tiempo, por ejemplo en la sociedad del siglo XVII y XVIII, la mujer ha ocupado ciertos espacios bien delimitados."

Pero no solo eso, sino que la creación de marcos de sociabilidad en los cuales participó la mujer, como la masonería, fueron creados y tutelados en este último caso por los hombres, como bien podemos ver en la creación y desarrollo de las "logias de Adopción", pese a que hayamos encontrados unas primigenias masonas iniciadas en logias de 1751 en la Haya, o en 1732 en Burdeos, y hasta tengamos la referencia en el siglo XVII de la iniciación de

la celebre Elisabet Saint Leger (1694-1773), no por ello deja de haber una cierta declinación paternalista en dichas inclusiones habiendo de por medio una cruda realidad de masculinismo, que se patentiza en término mismo de "Adopción".

Tampoco debemos de dejar de lado que había una mayoría de logias masónicas con cierto perfume jacobita (católicas) (P.K Monod). Lo que supone un plus más para que la presencia femenina en masonería fuera, si cabe aún más, más que escasa; y sí tenemos en cuenta que los hermanos de las logias operativas estaban más que exhortados a cumplir con el deber y ser armoniosos, que a perseguir otras utopías, ya que el deber y la armoniosidad eran todo un mérito en ese oasis secular, pues tenemos de este modo una conjunción para que la mujer no estuviera en masonería.

No sé si entre los " Modernos", una vez se desarrolla la masonería especulativa la mujer tendrá más cabida, pero tengo claro que la línea de la GLUI, que emprendió Dermott no era lo más idóneo para que ideal masónico-femenino se implantase, ya que Dermott fustigaba por igual los "caminos irreligiosos que emanaban libertinaje" que "a los profesores arrogantes del ateísmo y el deísmo" (M. Jacob) y es de suponer que el rigorismo de los "Antiguos " traería consigo un radicalismo importante en este aspecto que ha prendido en el desarrollo de la masonería anglosajona.

¿Logias lunares, solares o mixtas?

Un acercamiento a su realidad

De la aguja al sufragismo

Andando el tiempo se podrá denotar que esa incipiente presencia femenina terminará por desembocar en una cierta presión de las mujeres más "progresistas" de cada momento por tener derecho a su espacio vital, en sociedad o en masonería. En este último campo terminarán por establecerse una cierta "noblesse de robe", de la cual por ejemplo estarán excluidas el común de las mujeres.

En todo caso ya el mismo concepto de "adopción" destila una importante carga paternalista que además sobrellevaban muy augusto los hombres, aunque es cierto que había organizaciones que se rendían en parte ante el mundo radical y sufragista como podía suceder con una gran parte del Gran Oriente de Francia, que veía con interés el desarrollo de la incorporación de la mujer a la sociabilidad masónica, pero hay que decir que las logias mixtas le daban cierta urticaria.

Es curioso, porque el tema de la mujer en masonería, tanto desde la perspectiva masona como desde la antimasonería, fue eje de batalla desde bien antiguo, tratado a veces por autores muy reputados.

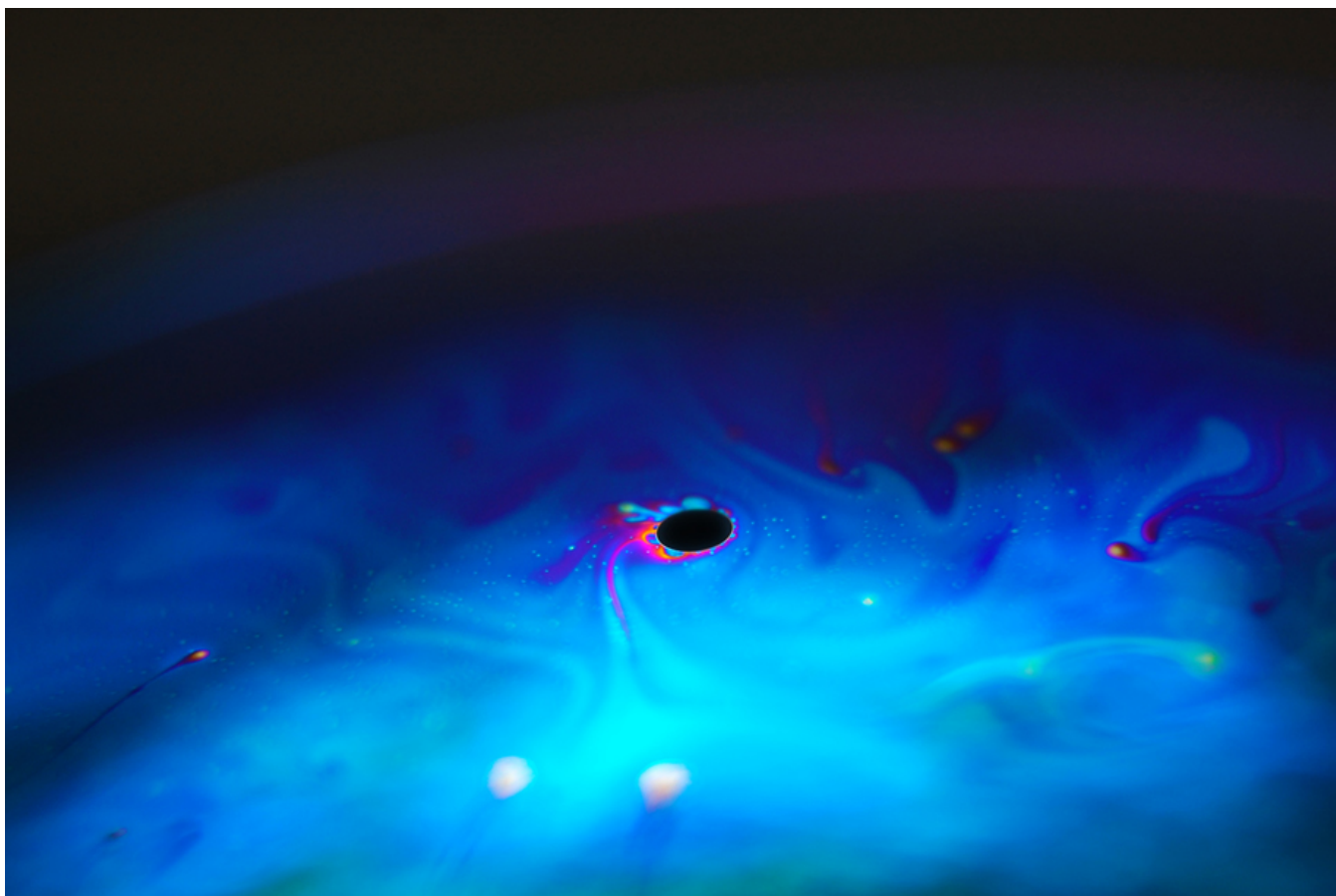
Como ejemplo de lo que indico, apporto esta referencia: La Femme et l'enfant dans la franc-maçonnerie Universelle . D'après les documents officiels de la secte 1730-1893; escrito por A.C. de la Rive, en donde se pinta a la mujer como el gran vehículo de Satán para ganarse los espíritus más clarividentes, y ganarlos para el polimorfismo teísta de los Gnósticos. Llega a comentar de la Rive sobre la existencia en España de 18 triángulos luciferinos que tenía el Gran Oriente Español en el siglo XIX. Sin palabras.

Este primer desarrollo que bien podemos situar en el siglo XVIII, se cimentará sobre el valor de la "fraternidad" como un valor recogido de las Luces, y pregonado a través de la enseñanza masónica de los rituales iniciáticos de las logias" (Revauger), concepción ésta que va estar muy presente en el trabajo de las mujeres masonas y su declinación hacia la especulación filosófica.

Hasta llegar a esta situación, el camino será más tortuoso de lo que cabe pensar, tal y como nos plantean Hivert-Messeca e Ives-Pierre Beaurepaire, y M. Jacob y la misma C. Revaguer, parten de esos antecedentes citados, los cuales podemos situar entre el abanico que va de las sociedades hedonistas y galantes a las sociedades utópico-alquimizantes del siglo XVIII, acompañadas más delante de la herencia del espíritu militar y caballeresco que imperó en buena parte de la masonería, amén de la prohibición papal que coadyuva a entender que la "Mujer era portadora de licencia sexual", sodomía, etc.. lo cual nos puede ayudar a entender el papel que tuvieron que jugar las mujeres.

Género, valores y discursos

Tras este primer estadio en el que se constata la fuerte presencia de un valor como la "fraternidad", vamos viendo que a este se irán añadiendo otros conceptos como la Libertad y la Igualdad, valores que conformarán una triada y un emblema de conciencia y lucha por conseguir un espacio particular de sociabilidad, donde por ejemplo la pseudo-masonería de género pasa de la aceptación y articulación del espacio otorgado por el paternalismo masónico (Logias de Adopción) a la reclamación por parte

¿Logias lunares, solares o mixtas?

Un acercamiento a su realidad

de las élites feministas que la contentan a reclamar un espacio propio, lo cual cambiará la relación de fuerzas y tensiones dentro de la conformación estructural de la masonería de ese momento, aportando con ello una cierta singularidad que ejemplificarán tal reclamación en el siglo XVIII por un lado la Princesa Lamballe, y en el siglo XIX, de forma muy determinante la destacada presencia de Marie Deraisme.

Llegados a este punto, se podría especular sobre peculiares maneras de conducirse en masonería por parte de unos y otros, hombres y mujeres, a los que podríamos situar en dos grandes grupos: desde la manifestación "del ego masculino, a la manera armoniosa de la gracia y el altruismo femenino" (Goodman). A mi juicio personal, estas dos tendencias marcarán las formas de trabajo de una y otra masonería, la masculina y la femenina, con roles a veces clonados, y otras veces discordantes o distantes.

Aunque no debiéramos quedarnos solo con las formas sino analizar también el trasfondo que transmiten y manifiestan los discursos masónicos que encarnaban y encarnan, unos y otros, y tal como nos propone María José Lacalzada, sería bueno abordar un detenido estudio y profundización acerca de si en el desarrollo del trabajo masónico (femenino) se dan entre otras cosas:

- Si enraízan desde la conciencia de persona o si lo hacen desde la de esposa y/o madre.
- Si rompen sólo con la estructura clerical, si rompen sólo con la patriarcal o si lo hacen con ambas al mismo tiempo
- Si se refuerza el papel dentro del hogar, aunque sea con nuevos valores, o se va apostando por la ciudadanía de pleno derecho, por la ocupación de los espacios públicos; sociales, laborales o políticos

Estas dos tendencias, masculinidad y feminización, enmarcados ambos en "el amor a sus semejantes, el culto a la virtud y como último extremo la regeneración moral de la sociedad civil" (Lacalzada), en parte se rompen cuando entran en juego la llegada del sufragismo y todo lo que ello conlleva, y que de forma transversal se implanta en una parte de la sociabilidad masónica que tiene que ir abandonando parcialmente el tradicionalismo andorsiano, lo cual lo va permitir logias cada vez menos patriarcales y teocráticas, por cuyo motivo habrá logias cada vez más democráticas y horizontales, que facilitarán que mujeres como Marie Deraisme, u otras, se puedan iniciar como masonas.

El ariete de la Mixtidad

Primero de la mano de Clemence Royer y su Gran Logia Simbólica Escocesa y luego de Marie Deraisme y el DH, entrará como caballo de Troya un nuevo concepto a la hora de entender la masonería, y este no es otro que el de la "Mixtidad" que ya tenía cierto campo de acción entre 1860-1863, "Temple de les Familles" creada por Luc-Pirre Rioche-Gardon la cual funcionaba en alternancia con tenidas mixtas, masculinas o femeninas.", y es más en 1875 hay trazas en Saint Denis de la creación de una logia feminista. (Bacot)

Ya no estamos ante hombres o mujeres, sino ante personas, ante ciudadanos que reclaman su espacio autónomo como ciudadanos y, como una gran parte de la sociedad que coloca sobre el tapete logial nuevos paradigmas como el laicismo, o la cuestión del "internacionalismo" entre otras, tratan conseguir si cabe un acercamiento al mítico "universalismo masónico" que pregonan los rituales, [ese internacionalismo tan piramidal que establece el DH va a ser muy contestado en el siglo XIX], pero con ello se buscaba el grado más confortable posible de "autonomía personal". No hay que olvidar que Deraisme, era una mujer soltera, libre intelectualmente y profesionalmente, y, lo que era más importante aún, era económicamente libre por ese empeño en la autonomía personal.

A raíz de lo expuesto hasta ahora, se puede deducir sin miedo a equivocarse, que la estructuración específica en logias mixtas y femeninas va a ser una cuestión que se va a dar con esa radicalidad solo en el hexágono francés y sobre manera con un importante desarrollo en la mitad del siglo XIX en adelante, con tibias iniciativas en otros lares geográficos que no siempre llegaron a cuajar, al menos del mismo modo.

¿Masculinidad en el sistema masónico?

Sin embargo en pleno siglo XXI, camino del siglo XXII, casi se podría asegurar que seguimos metidos en el debate de las logias lunares, solares y mixtas; y pese a que la Masonería no es un dogma, sino un gran contenedor de principios, podemos decir que 300 años más tarde en algunas masonerías la cuestión de la masculinización (solar), o lo femenino (Lunar) o el fenómeno "mixto" (¿andróginas?) son aún "piedra de toque" en determinadas estructuras obedienciales.

Está claro que para algunas Obediencias masónicas no hay lugar, al menos de momento, para la controversia y el debate, ya que éstas cierran tal posibilidad con un desarrollo propio en general muy reglamentarista, recogiendo la herencia de Anderson y las maneras patriarcales y masculinizantes de los gremios operativos y erradicando de esta forma cualquier posibilidad de que la mujer tenga presencia alguna en el seno de su masonería. Su particular posición, además, se ve reforzada por diversos parapetos tradicionalistas como los Landmarks, el N° 18 de Albert G. MacKey, quien afirma que "deben ser hombres no mutilados y de edad madura", y que se refuerzan con opiniones a veces un tanto peregrinas sobre la facilidad por parte del género femenino para el rompimiento del "secreto masónico", supongo que construido en base al tópico que se les adjudica a las mujeres sobre su condición de "cotillas". Por no hablar del desorden que el "bello sexo" pudieran estas producir en las bancadas masónicas masculinas en caso de ser iniciadas.

En el caso anglosajón además pesa el tipo de organización que tienen, que está controlado por unas sociedades fraternales con una estructura muy centrada en torno a unas pequeñas minorías que constituyen lo que se ha dado en llamar en Inglaterra la Co-masonería, que convive con la masonería femenina de carácter muy local y con un lógica

¿Logias lunares, solares o mixtas?

Un acercamiento a su realidad

muy específica, lo que revela el aislamiento en que se viven ambas realidades ignorando fenómenos como el que se concita en Francia o en otros lugares.

Pero, sí bien los argumentos tienen este cariz en el sector masculino, en el otro extremo de la balanza masónica, en la rama femenina, no por ello dejan de tener comportamientos en torno al hecho masónico de género, roles o comportamientos sino similares, sí que existe cierto "ensimismamiento", con un discurso propio de la feminización dentro de la concepción masónica donde se cambia el GADU por la Madre Gea, pero el envoltorio luego no responde a ese discurso.

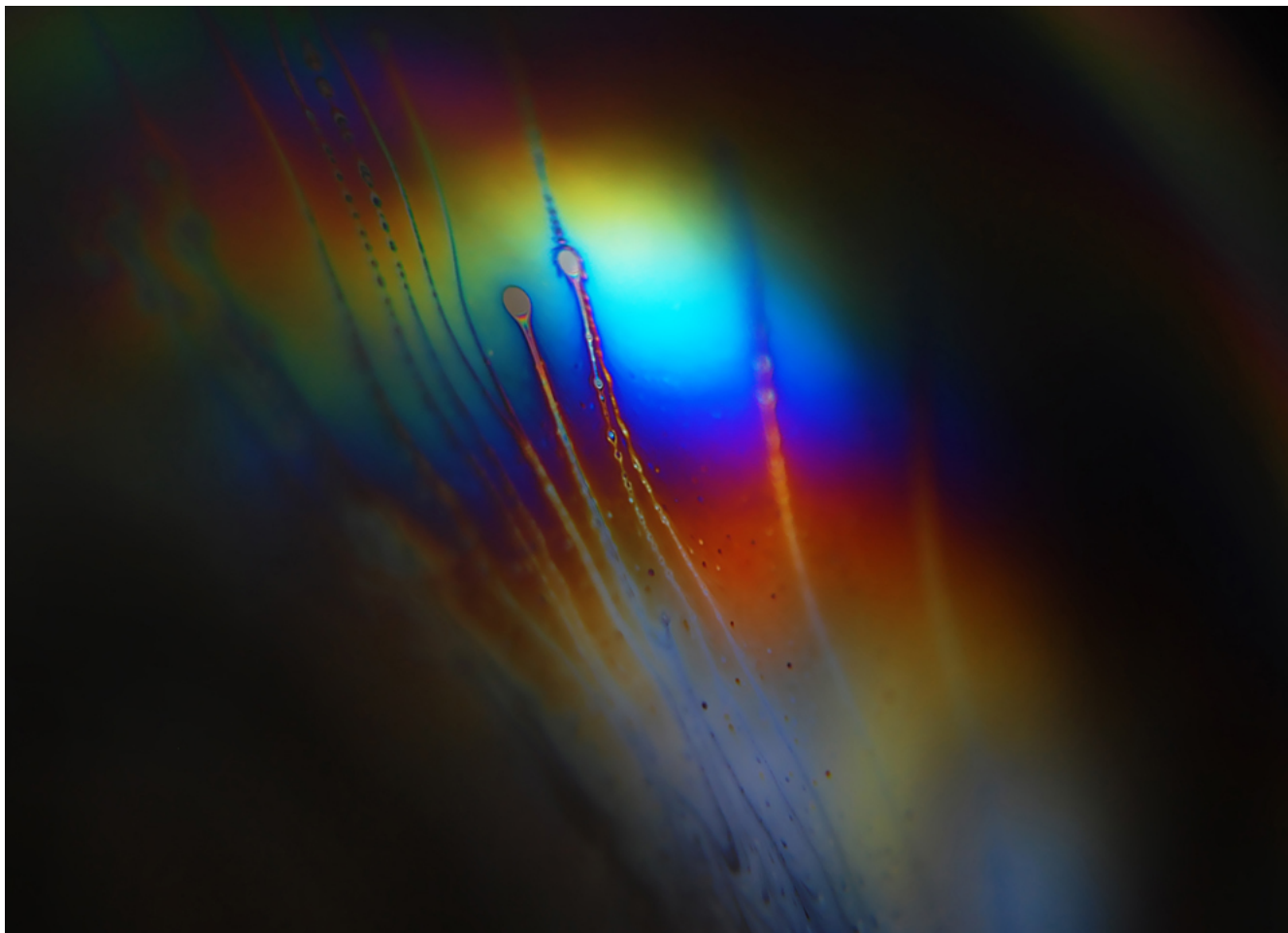
Aunque pueda parecer que hay un cierto reduccionismo en lo expuesto, no por ello deja de haber detrás de ello una realidad, como es el hecho de que estemos ante una masonería femenina plural y diversa que se sitúa a la hora de entender el trabajo masónico en el amplio registro que va de la llamada masonería liberal a la masonería regular, bien cerrándose sobre sí misma, o abriéndose al medio social, pero con bastantes reticencias, y con discursos que van desde la feminización como concepto, al feminismo masónico más o menos radicalizado, lo que nos puede dar idea de la complejidad de analizar en un artículo esta cuestión.

Pero está claro que los modelos masónicos femeninos en buena parte han seguido a los modelos masculinos, y en general han copiado o clonado los sistemas rituales en

función de lo que les es más próximo, pese a los intentos de manifestar cierta independencia: "El progreso social y la igualdad de género en una sociedad competitiva requiere rescatar valores como la solidaridad y la equidad y no que las mujeres se "conviertan en hombres", según La Gran Logia Femenina de España que, ha presentado hoy las jornadas "Valores Femeninos y Progreso Social" en Barcelona. La Gran Logia Femenina de España es una organización masónica que funciona como una federación de asociaciones y cuyo objetivo, según palabras de la Gran Maestra, Ana María Lorente, es alcanzar una "sociedad con más presencia femenina, más equitativa y más solidaria" (Gran Logia Femenina de España)

Estos análisis, reflexiones y generalidades cambian en función de obediencias, de logias, y como no, aún más sí hablamos de realidades masónicas nacionales o extranjeras. Puesto que no es lo mismo hablar de la Gran Logia Femenina de Francia, que tiene una larga trayectoria histórica, que de la Gran Logia Femenina de España que apenas si llega a los 5 años de existencia; los vaivenes de ambas y sus consolidaciones y su cultura han de ser por fuerza distintas.

Por poner un ejemplo, en el Encuentro de Burdeos en el cual se debatió sobre el hecho masónico femenino, y el cual coordinó Cécile Revagner, pudimos asistir a la manifestación de una interesante propuesta de reforzamiento, tanto desde un ala de la GLFF como desde la otra parte del auditorio miembros del DH, de la

¿Logias lunares, solares o mixtas?

Un acercamiento a su realidad

exposición cuasi radical sobre la construcción de "masonería de género" de sello feminista, y que se exponía como patrón de singularidad, tanto para trabajar como para exportar. Lo cual hacía decir, *sote voche*, barbaridades a mi amigo Charles Porset, sobre lobbies homosexuales en la masonería.

En contraposición a esto, puedo indicar que para hacer un artículo sobre Masonería y Mujer para la Revista "Cultura Masónica", la petición del artículo que se hizo a una importante Hermana fue derivada por esta a la Gran Logia Femenina de España. Tal petición, que era personal, corrió por toda la estructura administrativa de la Obediencia, a modo de cadena de mando, convirtiéndose en una cuestión orgánica hasta concluir con la entrega de una especie de comunicado oficial para la citada revista, que ahí está para leerlo.

Las expresiones de Género y los rituales

En dicha Revista de Cultura Masónica n° 5 que versó sobre Masonería y Mujer, se expuso otro tema bien interesante, y que ya he citado de pasada: la clonación de los sistemas rituales masculinos por parte de la masonería de mujeres, y como axioma de lo que expongo se certifica por ejemplo ante la falta o ausencia de un sistema ritual propio nacido de la naturaleza femenina como representación de una masonería de género, tal y como apunta L. Caillet en el artículo publicado en la citada revista.

Aunque no siempre la apuesta por una masonería de género por parte de los estamentos masónicos femeninos esté en consonancia con la concurrencia ritual de género, sino que esta manifiesta una cierta sumisión al hecho imperante masónico, y para ello no hay nada más que analizar los rituales, y el hecho de que tanto en Francia como en Bélgica hasta 1970 no se haya podido renunciar a la famosa cita del GADU, o que las Obediencias femeninas no pudieran optar por otros ritos como el Rito Francés, o que se exponga como todo un hándicap que una logia en 1993 de la GLFF haya podido trabajar en el Rito Francés Restablecido.

Plantear a renglón seguido que no deja de ser paradójico que cuando se manifiesta en ocasiones una fuerte componente de género en masonería, pues en pura lógica y consecuencia debiera también registrarse la necesidad de abordar como mínimo la reconversión del sistema ritual practicado, haciendo que este responda a las necesidades psicosociológicas y filosóficas de las practicantes masonas, más allá de cambiar los sintagmas. En general se acepta el sistema ritual imperante masculino como una tradición inmutable, reproduciendo de este modo el modelo imperante primordialmente, practicando el Rito Escocés Antiguo y Aceptado (REAA), sin atender a las especificidades y la conceptualización simbólica representada en el discurso que se desarrolla como propio de la femineidad, en las planchas que elaboran las hermanas en la que marcan ciertas diferencias en contenidos y desarrollos distintos a los roles masculinos.

Se ha de indicar que la simbólica masónica es común a casi todo el sistema estructural masónico, pero es real también que existe una escasa inclinación a alterar su orden,

composición o colocación, pese a la dicotomía que ello presenta con relación al discurso desarrollado, en este caso por las Hermanas Masonas.

Sería interesante ver y analizar según lo propuesto por María José Lacalzada, por un lado si hay un hecho diferencial de género cuando hablamos de masonería femenina, y por otro si cabría analizar cuáles son sus discursos, y alcances y proyecciones y ver las diferencias.

Tradicionalistas y progresistas

En cambio, las estructuras masónicas masculinas se mueven entre dos polos opuestos. Por un lado el que representa como paradigma la Gran Logia Unida de Inglaterra (GLUI o UGLE) que aparentemente no se mueve de su planteamiento inicial recogiendo al pie de la letra la máxima de Anderson, de la cual los Hermanos entienden que se desprende una apoteogma: que la masonería es esencialmente un hecho iniciático masculino, que se traba en la tradición operativa (Old Charges) y por tanto tiene su proyección también en la masonería especulativa, más allá de que se den "excepciones que confirmen la regla", con presencias femeninas en corporaciones, y gremios.

No parecen los Hermanos instalados en la línea de la GLUI cuestionarse su opción masculina, y tampoco parecen afectados por las corrientes que hicieron, por ejemplo, mover posiciones al Gran Oriente de Francia (GODF). Al menos no parecen sentirse muy preocupados por el momento. Están fuertemente creídos que su modelo representa muchos años de ejercicio y desarrollo y un fuerte sentido de amarre con la Tradición, por tanto están singularmente contentos, o parecen estarlo en esa simbiosis de masonería lunar-solar, aunque cada uno en su lugar, no obstante parece que algo se mueve por entre los herméticos intersticios de la Great Queen Street de abrir un debate acerca de la masonería y la mujer.

Si bien el discurso oficial que trasmite la Obediencia (Gran Logia Unida de Inglaterra) a través de su asesor de comunicación - paradójicamente un mujer masona inserta en una Obediencia femenina inglesa, Susan Henderson - plantea una gran crítica: "Las organizaciones que siguen los caprichos del día tienden a perder su identidad y, para usar un término de marketing, desde el punto de venta único la masonería son sus tradiciones ancestrales y su simbolismo que es su marca. Seríamos tontos de alterar eso. Nuestra fortaleza es que nos hemos mantenido muy similar a través de muchos cambios políticos y las modas".

Por tanto quien sí ha tenido que moverse, y poner en lógica correspondencia su discurso y su quehacer, ha sido el Gran Oriente de Francia (GODF) que, tras muchas décadas, tras el parto de los montes del fenómeno de Marie Deraisme y el Droit Humain (DH), facilitó a trancas y barrancas la creación y desarrollo de una masonería mixta que ya en aquellos momentos se salía por la tangente de su ala más progresista al no dar la obediencia francesa respuesta a las demandas de integración del hecho femenino, decir que veía con buenos ojos el sufragismo pero tenía pavor a las logias mixtas, lo que dio como resultado de su inoperancia se diera como resultado el nacimiento no sólo de una Obediencia como el Droit Humain, sino también a una

¿Logias lunares, solares o mixtas?

Un acercamiento a su realidad

nueva concepción masónica: la mixtidad, que encabezaría una nueva estructura que va a plantear este hecho como una cuestión singular e identitaria, y así lo ha promovido y expuesto siempre el Derecho Humano (DH).

Durante décadas el GODF resistió la tentación, y como no las presiones, de que la organización más potente europea de la rama liberal se decidiera a dar el paso y abandonara de una vez por todas el extremo que ocupaba junto al tradicionalismo masónico de la masculinidad de la GLUI, optando por un modelo más abierto en el cual tuvieran hueco las singularidades femeninas, masculinas y mixtas.

Este ha sido un debate que ha vuelto a rebrotar en esta última década (años 2000-2010). Al principio fue una cuestión planteada más bien de forma tímida, como un globo sonda dejado caer en el seno de la señera masonería liberal francesa, faro radiante de una masonería progresista y progresiva, que no se amilanaba ante casi nada, pero en cuanto se hablaba de la inclusión de las féminas en la estructura, para al menos estar en justa correspondencia con su discurso igualitarista, ponía el grito en el cielo.

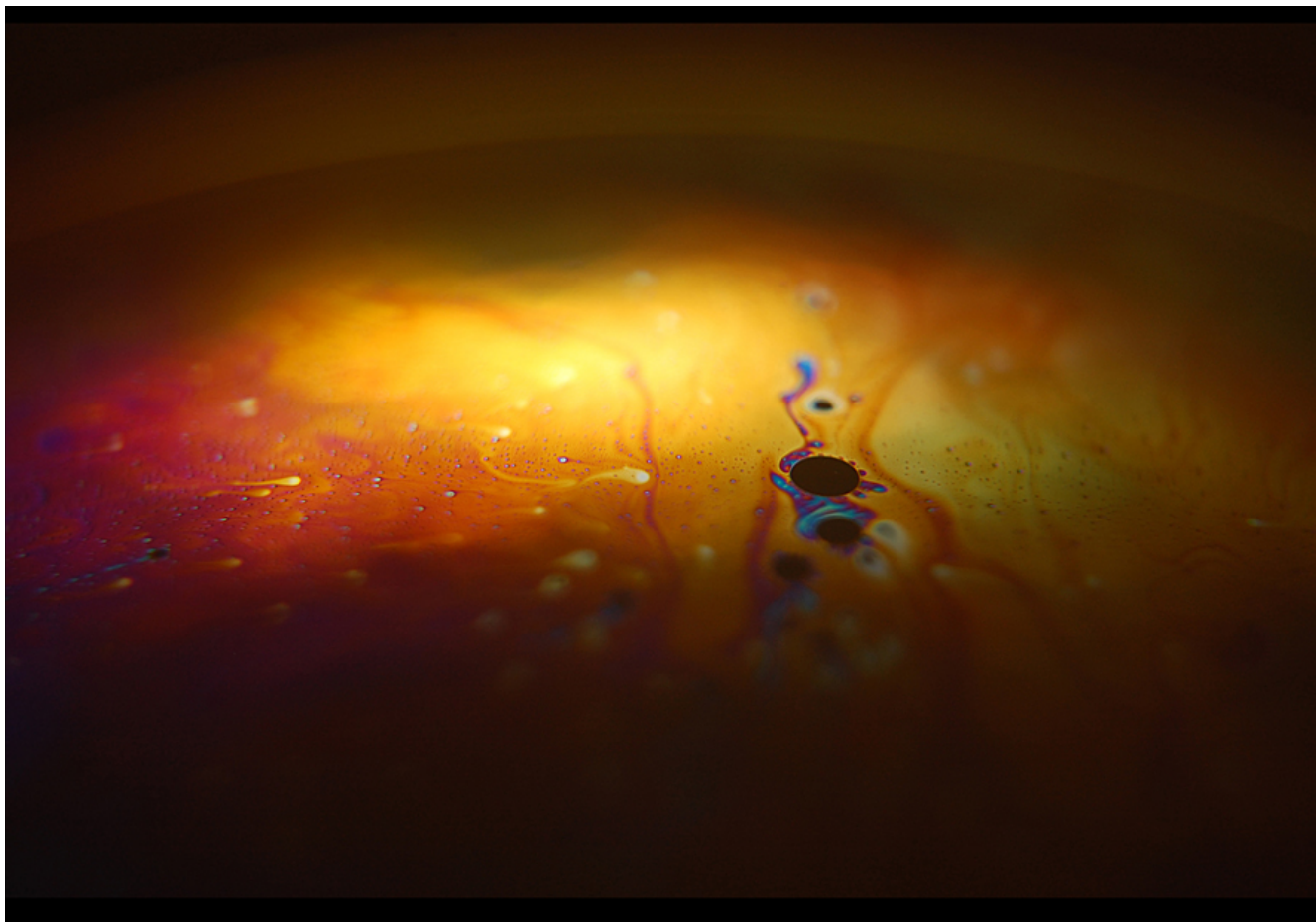
En el blog *Masonería Siglo XXI*, pueden encontrar bastantes crónicas y opiniones sobre los avances y retrocesos en este estado de cosas de la mixtidad en el GODF ya que la cuestión fue seriamente debatida.

Y creo que fue más externa e intensa en lo que pudiéramos llamar los entornos del GODE, que en el seno de la Obediencia misma. Los argumentos utilizados iban desde

la invisibilización de la mujer y su falta de querencia por incardinarse en la masonería del GODF a la exaltación maximizada, sobre una potencial demanda de las mujeres por entrar en ella. Eso sí, todo ello aderezado en ocasiones con un fuerte discurso de género de por medio, defendido por hombres.

Tretas, argumentos, aposturas y desafíos. De todo hubo para que la inclusión de la mujer en el seno del GODF fuera un hecho.

Cierto es que Convento tras Convento se perdía este debate por escasos márgenes de voto; la mitad de los casi 50.000 miembros del GODF no estaban por la labor de dar un fuerte respaldo a la inclusión de la mujer en la Obediencia. Al final el affaire de la transexual Olivia Chaumont echó por tierras los argumentos y se impuso una cruda realidad, ya que había un Hermano que ahora era Hermana en el seno del GODF, y ese fue todo un paradigma que al final llegó al Convento, donde se ganó a los puntos, con una escasa diferencia; como diría un castizo, la mitad más uno. De este modo, con un cierto retorcimiento del reglamento y las Constituciones, fue como el GODF salvó lo papeles y pasó a tener mujeres en su organización, aunque queda por comprobar si finalmente se acepta el hecho diferencial de género para dar cabida en su seno a logias femeninas en el mismo plano de igualdad en la que sitúa una fuerte mayoría de logias que han optado por mantenerse en masculinidad.

¿Logias lunares, solares o mixtas?

Un acercamiento a su realidad

Digamos que es una inclusión esta de las mujeres en el GODF en base a ciertas triquiñuelas en tanto que dicha inclusión de la mujer en la organización viene domeñada por ciertas restricciones de acceso a cargos, y jurisdicciones. A día de hoy, personalmente ignoro en números reales cuantos trasvases de mujeres ha habido en el GODF. Es un dato que no es fácil de obtener. Sin embargo sabemos que hay 30.000 miembros que están en un arco que va entre los 50 y 65 años de edad, hay numerosos cuadros de evolución y datos estadísticos al respecto, pero se ignora las demandas de inclusión a los trabajos del GODF por parte de las mujeres, que sabemos que en su mayoría provienen en cuanto a masonas iniciadas del DH, de la Gran Logia Mixta de Francia, de la Gran Logia Mixta Universal, o de la Gran Logia Femenina de Francia.

Se debe apuntar que el modelo del GODF en cuanto a la inclusión de la mujer en los trabajos logiales, se deja a la voluntad de las logias que la acepten o no, los talleres no pueden hacer discriminación por género, pero sí que la hacen de una forma administrativa, en tanto que si una logia que opta por un modelo masculino y recibe un petición de una profana pues agotará plazos. Por tanto no estamos ante un modelo mixto en su totalidad, sino en una especie de parche para incluir al otro género sin mucho problema en la organización.

La mixtidad como opción

Por otro lado, el gran marco de confluencia de intereses y consensos que abarcaría a todos los géneros sería la masonería mixta. Aunque no está en regresión, y parezca la opción más idónea entre discurso y praxis masónica, digamos que sus números en cuanto a Obediencias y miembros está más o menos estabilizado al menos con respecto a España, donde hay diversos modelos mixtos. El más genuino de todos es el Derecho Humano (DH), en cuya Obediencia todas sus logias son mixtas. Estarían en esa misma sintonía la Gran Logia Simbólica Española (GLSE) y el Grande Oriente Ibérico (GOI), que también tienen su pack mixto, y luego estaría el GODF, con logias masculinas o que se mantienen en la masculinidad, sin hacer de ello una singularidad, y también tienen tanto en Francia como en España alguna logia mixta, aunque es un hecho residual y casi anecdótico.

Este último modelo de estructuras que dan cabida de forma orgánica a logias mixtas, lunares o solares, o sea femeninas o masculinas y mixtas, no acaba de cuajar, por lo que supone desdoblamiento jerárquico y los problemas que pudiera de haber por injerencias o visitas, y multiplicación de instancias. Es un modelo que se pensó para el GODF para poder administrar las logias de uno y otro género y las mixtas, pero al final de desechó y se buscó esa interpretación que facilitó el papel al menos de momento en la estructura del GODF de la incorporación de la mujer.

Lo que sí se está denotando es el gran "revival" que está teniendo el tema mixto en Iberoamérica, donde se registra un vuelco importante de talleres hacia la balanza de la mixtidad y además en el seno de los núcleos duros de la masculinidad representados en la mayoría de los casos por la llamada "regularidad". Hay ciertos países como Méjico,

Uruguay, Colombia o Brasil donde se denota este aumento de expectativas en cuanto al desarrollo de la masonería mixta en base a un amplio registro de adscripciones: algunas de ellas pasan por el DH, pero no siempre es así. Además con otros roles distintos al producirse en Grandes Logias, a veces un tanto autónomas e incluso inclinadas a salirse de la norma ritual imperante.

Los ámbitos bibliográficos ante la cuestión

Otra cuestión que llama la atención es la proliferación de trabajos de investigación desde diversas ópticas sobre la cuestión de la mujer en masonería, tratada también de forma abundante por la antimasonería de todos los tiempos y, como no, por la propia masonería, bien a favor o en contra. A estos hay que sumar los múltiples trabajos universitarios sobre el ámbito masónico femenino. Sin embargo llama la atención la escasez de referencias de investigación y reflexión sobre la cuestión de la "Mixtidad" en el ámbito masónico, más allá del tratamiento histórico del Derecho Humano (DH). Estoy por decir que es casi nulo, al menos en nuestra historiografía española.

Haciendo memoria no tengo ningún texto, aparte de los que editó el DH, que trate el tema de la Masonería Mixta, a excepción del libro de María José Lacalzada (El Cimiento Mixto en Masonería) que es toda una singularidad en mucho sentidos.

Sí que hay diversos libros sobre la cuestión de la mixtidad, pero en francés. En Francia lo han tratado tanto Jean Pirre Bacot, como los Hivert-Messeca, y recomiendo a dichos autores para un acercamiento importante hacia los modelos femeninos y la mixtidad, pues creo que son de lo mejor para tener una certera idea del desarrollo que he intentando plasmar en este trabajo, lo cual ya digo una vez más, que es complejo, tanto por género como por estructuras, ya que cada una de las opciones se abre en otras tantas, y se ramifica *in extremis* y más si se tienen en cuenta las opciones rituales, lo que ya complica más la cuestión si vamos a la estratificación geográfica, lo cual se escapa a la perentoriedad de este artículo que era tratar logias lunares, solares y mixtas. Por tanto creo que lo mejor es concluir en este punto.

Bibliografía referencial a la mano

(al menos en mi biblioteca):

- María José Lacalzada: El Cimiento Mixto en Masonería, EL Derecho Humano en España 1893-1963. Fundación Maria Deraisme. Año 2007
- María José Lacalzada: María Deraisme. La Fuerza de la Palabra. Fundación Maria Deraisme- Año 2012
- María José Lacalzada: Mujeres en Masonería. Antecedentes Históricos entre las Luces y las sombras (1868-1938) Editorial Clavell. 2006
- Rosa María Presmanes García: La Masonería Femenina en España. Ediciones Catarata 2012
- Natividad Ortiz Albear: Las Mujeres en la Masonería. Universidad de Malaga . Año 2005

¿Logias lunares, solares o mixtas?

Un acercamiento a su realidad

- Natividad Ortiz Albear: Mujeres masonas en España. Diccionario biográfico (1868-1939) Ediciones IDEA-Año 2007
- Ascensión Tejerina. De oficio Masón. Editorial Espejo de Tinta. Año 2006
- Margaret C. Jacob. Les Lumières au Quotidien. Franc-maçonnnes et politique an siècle des Lumières. Éditorial L'Orient. Año 2004
- Janet Burke, Cécile Revauger y otros. Les premières franc-maçonnnes au siècle des Lumières. Presse Universitaires de Bordeaux. Año 2010
- Gisele et Yves Hivert-Messeca: Comment la Franc-maçonnerie vint aux femmes. Deux siècles de Franc-maçonnerie féminine et mixte en France (1740'-1940) Éditorial DERVY. Año 1997
- Cecile Revauger. Les femmes et la Franc-maçonnerie des Lumières a nous jours. 2 volumenes. Éditions La Pensée et les Hommes. Año 2012
- Jean -Pierre Bacot: Les Femmes et la Franc-maçonnerie en Europe. Éditions VEGA. Año 2009

Otra bibliografía referencial.

(Que ha estado a mi alcance):

« Premières manifestations de la franc-maçonnerie féminine en Espagne au XIX (1868-1898) » Marza-Girau, Suzanne (1977)

« A maçonaria Feminina » Marques Da Costa (1979)

« L'initiation féminine » Gugliero, Francine (1982)

« Une loge révèle. L'initiation féminine » 1986

« Maçonnerie féminine et loges académiques » Le Forestier, René (1989)

« Les Femmes et la Franc-Maçonnerie du XVIII a 1940 » Neguiral, Syvette (1990)

« Massoneria femminista ? el caso della Francia ». Gaspard, Françoise (1991)

« La Franc-maçonnerie en Frances. Évolution. État actuel » Renard, Monique (1992)

« La franc-maçonnerie au femenine ». Benchetrit, Karent y Louard, Carina. (1994)

« Grande Loge Féminine Française. Autoportrait » G. Tredaniel (1995)

« La Franc-maçonnerie anglo-saxonne et les femmes » Buisine, André (1995)

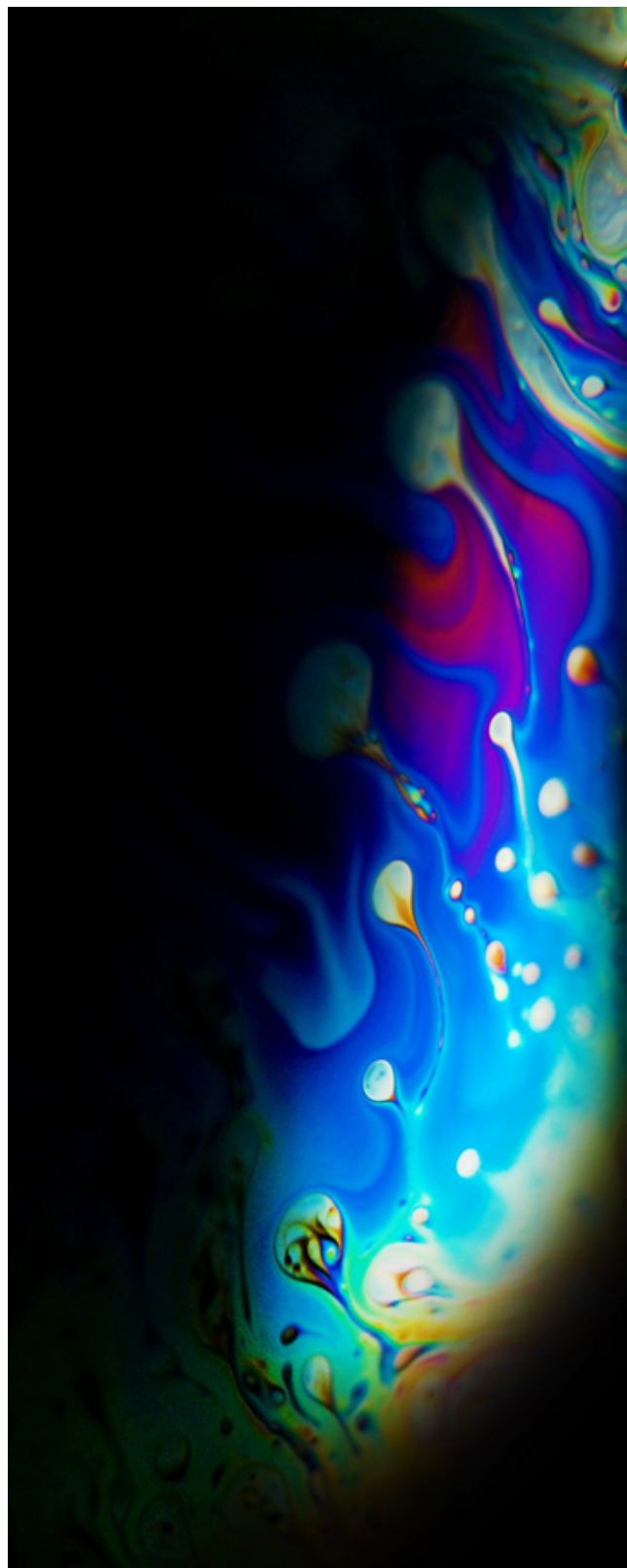
« L'Initiation des femmes » Jupeau-Requillard Françoise (2000)

« Les franc-maçonnnes » 1868-1998) Randouyer, Françoise (2002)

« La massoneria e la donna » Munari, Barbara (2006)

« Les Hauts Grades au féminin, le Suprême Conseil Féminin de France » Buisine, André (2007)

« Women's Agency and Rituals in Mixed and Female Orders ». Heidle. A. y Jan Snoek (2008)

¿Logias lunares, solares o mixtas?

Un acercamiento a su realidad

Víctor Guerra, Gijón 1955, realiza su primera incursión en la historia un primer trabajo acerca de la masonería: “Aproximación a la masonería gijonesa del siglo XIX y XX”. Premio “Rosario de Acuña”. A este libro seguirán otros, más un par de centenares de artículos y ponencias y conferencias sobre la temática masónica. Su plena dedicación a la labor de historiar la masonería le lleva a una inmersión en diferentes archivos y bases documentales cuyo fruto podemos en sus libros, y en los distintos blogs que edita.

Miembro de la masonería desde 1997, es co-fundador de la Logia Amigos de la Naturaleza y la Humanidad de Gijón y la Logia Rosario de Acuña, dependiente del Gran Oriente de Francia. Pese a que se ha mostrado muy crítico con la Orden francesa (GODF), no por ello deja de ser interesante la serie de trabajos que ha desarrollado sobre los Grandes Maestros del GODF, o los de reflexión sobre el propio GODF o la actividad masónica que conforman un buen material para unos Apuntes sobre la historia del GODF en España.

Se incardina en la línea de investigación de la “Escuela Auténtica” que trabaja en deshacer los tópicos sobre la conexión entre la masonería operativa de los antiguos maestros canteros de catedrales con la masonería especulativa iniciada en el S. XVIII. Su dedicación le lleva a especializarse en el Rito Francés y entiende que el principal reto que tiene la masonería de Rito Francés en la España del S.XXI es la defensa de la laicidad, la universalidad del rito y la investigación sobre su esencia.

Es Presidente del Círculo Estudios Rito Francés Roëttiers Montaleau, y Director de la Academia Internacional del Vº Orden de Sabiduría del Rito Moderno de la Unión Masónica Universal del Rito Moderno. Director de

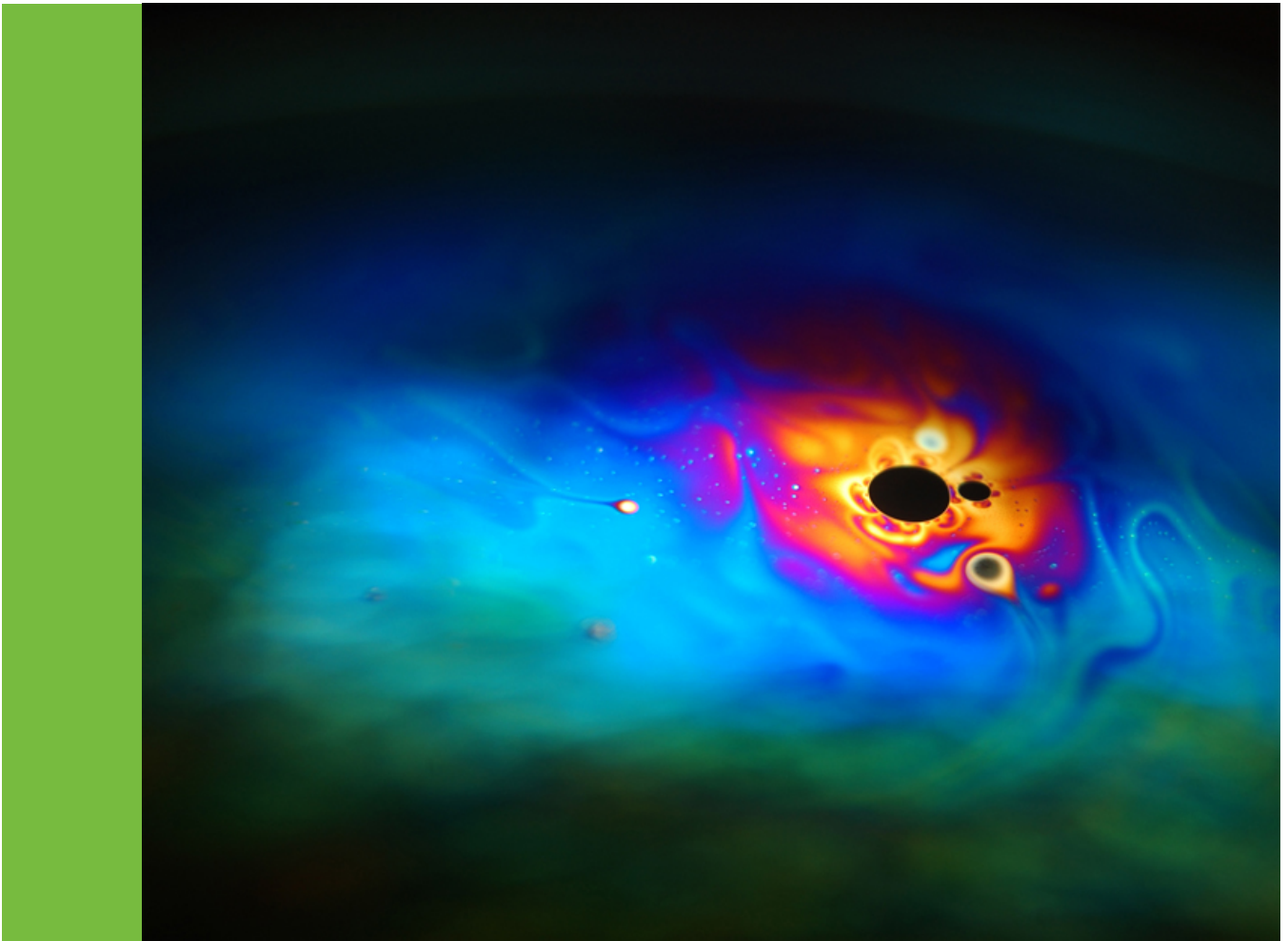
la Revista Rito Francés. Coordinador y colaborador de varios números de la revista 'Cultura Masónica' que edita Masonica.es (Rito Francés; Masonería y Mujer). Co-fundador en el año 2001 de Europa Laica. Maestro Mason del Rito Moderno Francés, y Vº Orden de Sabiduría. Miembro del Supremo Conselho de Rito Moderno de Brasil y del Gran Capitulo General del Rito Moderno para España, y miembro de Honor de la Logia Lux Veritatis. Es Venerable de la Logia de Investigación “Los Modernos”. Miembro del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española (CEHME); Institut d'études et recherches Maçonniques (IDERM); Institut d'études et de recherches Maçonniques Toulouse (ITEM); Institut d'études et de recherches Maçonniques- Septentrion.

OBRAS : “La masonería asturiana y su incidencia en Grado”; “Aproximación al censo de asturianos masones”; “El Gran Oriente de Francia en Asturias, las logias gijonesas 1850-2004”; “La masonería ovetense en el siglo XIX, una sociabilidad en acción”; “La Verdad”, un semanario masónico en el Oviedo finisecular; “El título distintivo de "caballeros de la luz" en la masonería asturiana”; “Juan González Ríos: su vida y su tiempo: Oviedo, 1824-1884”; “Aproximación a la masonería gijonesa de los siglos XIX y XX” (Premio investigación IES Rosario de Acuña); “La masonería en Asturias 1850-1938”; La Masonería en el Oriente de Asturias siglo XIX y XX; Rituales de 1º Grado y Banquetes del Regulateur; Rituales de 2º Grado Compañero del Regulateur; Rito Francés.Historia.Desarrollo Reflexiones;...

BLOGS: Masoneria Siglo XXI; Rito Francés; Masonería en Asturias; Oriente Eterno.

**VÍCTOR
GUERRA**

L'évolution de la condition féminine

Au sein de la Franc-maçonnerie universelle moderne

© Annie Martin Matsunami

En introduction, je souhaite pouvoir préciser d'emblée que le thème principal de cette planche que je soumetts à votre bienveillante lecture, n'est pas de relancer inutilement le débat à propos des Loges mixtes ; chaque Loge ayant au sein de sa propre Obédience le droit - selon les aspirations de ses membres - de se conserver la liberté d'être, soit mixte, soit masculine, voire soit même et encore uniquement féminine.

Étant en outre parfaitement entendu qu'il ne serait pas davantage opportun de tenter d'imposer quelque velléité de mixité ferme et déterminée que ce soit, sans prendre assurément le risque - en brûlant de la sorte les étapes - de désorienter quelque peu la plupart de nos FF'. ; mais aussi, sans doute et malgré tout, de bousculer peut-être également certaines de nos SS'. elles-mêmes qui, par le fait même de leur propre appartenance délibérée à Franc-Maçonnerie mixte, n'y entrevoient cependant essentiellement que cette perspective : en n'ayant dès lors pas de désirs particuliers quant à la revendication de leur appartenance à une Obédience exclusivement féminine(...)

Mais il n'empêche, pourrions-nous, toutes et tous (collectivement), autant que chacune et chacun (individuellement) - sinon le considérer - au moins avoir la pleine conscience qu'il existe néanmoins bel et bien des Maçonnes qui désirent aussi ardemment que légitimement pouvoir aussi "maçonner", seulement entre elles...?!

Et d'ailleurs, tout récemment, le GODF n'a-t-il pas pris une belle initiative novatrice en relation directe avec l'évolution de la société et de ses moeurs dans lesquels, quoi qu'il en soit, nous évoluons tous ensemble : ceci, en permettant aux Loges qui le souhaiteraient de pouvoir affilier des femmes ???!

Gageons qu'il y a tout lieu de penser qu'il s'agit effectivement là d'une sage décision qui augure de prémices de bon aloi pour la reconnaissance connexe d'Obédiences, cette fois exclusivement féminines !

De fait, le temps des luttes intestines indignes des valeurs de la Franc-Maçonnerie Universelle liées aux interdictions formelles, à la lecture drastique du Code Pénal ainsi qu'aux sanctions qui ne pouvaient fatalement qu'en découler, semble désormais être enfin définitivement révolu pour la GODE.

Voilà donc une belle et noble reconnaissance du libre choix de toute Loge au travers d'une Obédience qui se veut libre, souveraine, juste et parfaite !!

Hélas, cette volonté de modernité n'existe évidemment pas encore partout : loin s'en faut.

Et il y a toujours des Obédiences qui - coûte que coûte - tentent de maintenir l'hégémonie désuète des acquis passés, en se refusant obstinément d'avoir l'honnêteté intellectuelle

L'èvolution de la condition feminine

Au sein de la Franc-maçonnerie universale moderne

(si ce n'est fraternelle !) de reconnaître en tant que telles la légitimité existentielle des femmes Maçonnes indépendantes.

Et cela, même si, par ailleurs, notamment (voire principalement) en Amérique du Nord, les femmes (Soeurs) désireuses de pouvoir officier, sont contraintes de se tourner vers le très noble et réputé OES ("Order of the Eastern Star") : lequel, en dépit d'un certain machisme ambiant relativement forcené qui règne aussi là-bas, les élève cependant au rang de Soeurs à part entière et parfaitement capables de pouvoir conduire un rituel.

Pourtant, une femme travaillant dans le respect de tous les aspects d'un Rite d'adoption ne peut prétendre de se proclamer Maçonne.

Elle n'est seulement considérée - (comme on le ferait pour une quelconque sous-marque) - que comme une "sistar", voilà tout(...)

Très sincèrement, en notre âme et conscience, n'est-ce pas là, surtout, la marque d'une empreinte résolument rétrograde et.... éminemment discriminatoire ?!

Et, qui plus est, allant totalement aux antipodes des valeurs basiques de la Fraternité et de l'Humanisme le plus fondamental ?!?!

.... À moins bien sûr que, pour quelques "messieurs cordonnés", l'Humanité (en dépit du genre féminin qui est pourtant le sien sur le plan grammatical) ne soit peut-être qu'exclusivement masculine...

Plus sérieusement, considérons et reconnaissons que les femmes ont équitablement le droit - (sans toujours en avoir actuellement le choix) - de pouvoir travailler aux Rites d'adoption et que l'idéal serait dès lors, que toutes les Obédiences lèvent une fois pour toutes cet embargo injuste et incohérent, en octroyant le choix ainsi que la liberté pour chaque Loge, d'accepter ou non en leur sein des femmes (Soeurs) qui souhaiteraient pouvoir poursuivre leur cheminement d'Être humain, soit au sein de Loges mixtes, soit encore entre elles, si elles le souhaitent.

Ne serait-ce pas là une vraie justice doublée par un plus grand respect des droits élémentaires de toute personne : sans distinction de race, de couleur, de religion ET de sexe ?!?!

Ô bien sûr, j'entends d'ici les détracteurs "bien-pensants", qui auront naturellement toujours le loisir d'opposer que les femmes n'auraient pas leur place en Maçonnerie parce que, pour diverses raisons (les unes plus mauvaises que d'ailleurs vraiment bonnes pour les autres), c'est une affaire d'homme (...)

Sans doute. Mais c'était il y a 100 ans, "messieurs" : mes chers Frères !

Car, n'en déplaise à d'aucuns, de la même manière qu'il existe aujourd'hui des femmes policières, politiciennes, médecins, militaires, etc. : choses impensables et inimaginables il y effectivement un siècle et moins ; il y a à présent - aussi - des femmes Maçonnes. Et ce "métier" n'est plus seulement - telle une chasse gardée - réservé qu'à vous, mes Frères sectaires !

Mais au fait, d'où proviennent ces peurs qui attenteraient tant à la suprématie masculine ?

Il paraîtrait que l'une d'entre elles pourrait résulter de la tentation charnelle qui risquerait d'avoir cours en Loge et que les femmes pourraient tenter de les distraire de leurs préoccupations Humanistes et ainsi, peut-être, de même aller jusqu'à les séduire(...)

Comment évaluer un tel argumentaire...?

Non seulement, l'on peut objectivement admettre qu'il existe certainement bien plus sexy qu'un tablier, des gants blancs, éventuellement une robe/toge ou tunique et des décors : lesquels, tout en étant en effet d'une grande beauté intrinsèquement noble, n'en demeurent cependant ni pour autant pas moins, tout, sauf érotiques ; de la même façon qu'il peut-être tout aussi admis qu'une femme en soutane ou en burka est sans doute bien loin de pouvoir attiser de quelconques désirs lubriques, si chers à la gent masculine ; mais surtout et bien par-delà ceci (et sans nullement vouloir entrer le "délicat" débat de quelconques dogmes religieux dont ce n'est pas ici le sujet, même s'il est attendant) : quelle est donc encore cette image d'Épinal pour enfants d'école primaire, qui nous ramène en droite ligne aux poncifs caricaturaux de la pomme, du serpent et du Jardin d'Éden...???

(Allons donc, que tous les "Adam" cessent de nous craindre !) lol

Après tout, quoi que l'on en pense ou même en dise, une Loge n'est pas un lieu de séduction.

Et vraiment, faut-il rappeler autant que faire se peut que, tout au contraire, il s'agit d'un endroit uniquement dévolu à la spiritualité et où l'on travaille sur soi-même en vue de s'améliorer (dans l'espoir d'améliorer peut-être les autres) et aussi, de se contrôler(!) : y compris toujours vous-mêmes ainsi que vos éventuelles pulsions.... quelles que soient leur nature, mes très chers Frères potentiellement libidineux jusqu'aux excès qui seraient les moins maîtrisés.

Une Loge Maçonnique n'étant pas un bordel où aucune discipline ni respect mutuel et réciproque n'existerait, le Vénérable est notamment là pour y veiller. POINT

(Sans jeu de mots faciles : au diable(...) dès lors, les états d'âme lubriques ainsi que les fantasmes personnels secrètement enfouis de luxure que certains "messieurs" (mes bien-aimés Frères !!!) auraient peut-être tant de mal à pouvoir canaliser. Que diable(s)!.... contrôlez-vous !! La véritable maîtrise.... entre autres de soi, passe également par là !!!)

Car après tout, même et surtout dans le monde profane, n'y a-t-il pas chaque jour des femmes et des hommes qui se côtoient sans cesse pour travailler ensemble : au bureau, dans les écoles, dans les clubs, au parlement et partout où il y existe des services commerciaux ou non, issus d'une société civilisée digne de cette appellation...?

Et existerait-il, par hasard, quelque part, des endroits qui ne seraient tout spécialement réservés qu'aux femmes et d'autres qu'aux hommes ??

L'èvolution de la condition feminine

Au sein de la Franc-maçonnerie universale moderne

La réponse (contradictoire) coule d'emblée de source : tout à la fois, non et.... oui(...)

Mais en ce dernier cas, de quel type alors de société parlerions-nous : de celle inféodée (parce que féodale !) à l'irrespect des valeurs de droits, d'équité et de liberté propres à TOUS les Êtres humains...!?

Or, puisque nous avons précisément l'opportunité et le libre choix de ne pas devoir nous laisser davantage gagner par l'intolérance (et l'ignorance qui n'en est que sa bien triste déclinaison), pourquoi donc ne serions-nous pas plus noblement attachés - particulièrement nous qui nous galvaudons d'avoir reçu la Lumière - à la seule réponse qui ait vraiment droit de citer : oui, nous SS.' et FE.', nous désirons, nous souhaitons et nous voulons que l'équité - sans aucune distinction ni ostracisme - prévale au sein de la Franc-Maçonnerie Universelle !!!

Et puis, nous ne sommes pas bêtes et nous ne sommes certainement pas non plus des bêtes(...)

Nous avons un cerveau (censé être évolué) et nous sommes dotés d'une intelligence AINSI QUE d'une Conscience.

Il faudrait donc cesser, telle l'autruche, de nous enfouir constamment la tête dans le sable pour contourner des problèmes qui n'en sont pas vraiment et qui n'existent seulement que parce que certains d'entre nous les ont non seulement créé et continuent désespérément à essayer de les entretenir par tous les moyens possibles et, théoriquement, inimaginables.... du moins raisonnablement(...)

Souvenons-nous du miroir - non pas aux alouettes qui déforme la vérité - mais plutôt celui qui réfléchit la réalité vraie : celle qui est face à nous.

Nous ne pouvons passer notre vie entière avec un bandeau sur les yeux.

Il nous faut accepter de vouloir, de pouvoir et de savoir voir la Lumière : celle - la seule possible - qui éclaire le coeur et l'esprit(...)

Par ailleurs, pour ce qui est des Constitutions d'Anderson qui régissent Universellement la Franc-Maçonnerie, je souhaiterais encore pouvoir - très humblement - vous interpeller...

S'il est effectivement clair que ces textes ont une très haute teneur philosophique et Humaniste et qu'ils font parties intégrantes de notre Tradition, contre laquelle je n'ai bien évidemment aucun a priori douteux : dès l'instant où, en tous cas, celle-ci respecte les droits ET la dignité de tous les Êtres humains, voire également de ceux de tous les êtres vivants tels les animaux, à l'encontre desquels - pour exemple - je ne partage pourtant pas - en dépit de certaines sacro-saintes "valeurs" dites traditionnelles - celles (très controversées) relatives à la corrida ; il n'en reste pas moins que nous pourrions objectivement convenir et admettre que, si les Constitutions ne dévalorisent pas à proprement parler, de manière volontaire, la

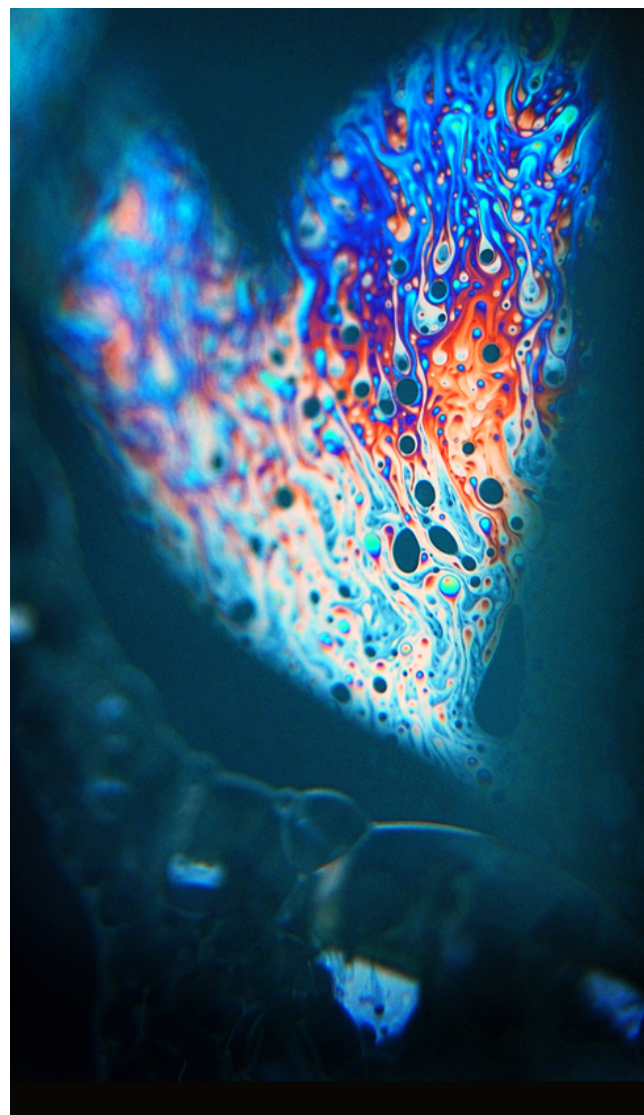
condition humaine en tant que telle : il est cependant un fait que de par ses cloisonnements certains, elles mériteraient assurément d'être très largement dépoussiérées afin d'être remises enfin au goût du jour(...)

En effet, il est opportun de rappeler que, à l'époque du pasteur Anderson (au début du XVIIIe siècle !), la femme d'âge adulte restait néanmoins toujours considérée comme étant mineure à vie et dépendait, soit de son père ou soit de son mari ; et qu'il n'était notamment pas question pour elle, de pouvoir entrevoir la perspective d'entamer de longues études ou la moindre chose qui lui aurait permis de pouvoir sortir de sa condition inférieure(...)

Tout au contraire, malheureusement, la femme était - à cette époque lointain - quasiment reléguée au rôle effroyablement réducteur de "bête reproductrice", malléable et corvéable autant à souhaits qu'à mercis : une sorte de "créature" inférieure.... comme se complaisaient effectivement à le prétendre la grande majorité des hommes de cette époque(...)

Et de fait, l'immense majorité d'entre elles, ne savaient d'ailleurs ni lire, ni écrire, ni compter.

Ses seules "valeurs" (convenues aussi unilatéralement qu'injustement) ne se bornant qu'à se taire et à se soumettre de tout et pour tout, dans la plus grande modestie ainsi que la plus totale discrétion.

L' évolution de la condition féminine

Au sein de la Franc-maçonnerie universale moderne

Voilà le contexte précis dans lequel les Constitutions d'Anderson (qui était également l'époque de Desaguliers) ont été élaborées. CQFD

Pire encore, peut-être, lorsqu'une femme rencontrait des difficultés pendant un accouchement, au point qu'il soit susceptible d'attenter au processus vital de celle-ci ou de son enfant à naître, le médecin demandait usuellement à l'époux : "la femme ou l'enfant...?"(...)

Rien d'étonnant dès lors, que les Constitutions désignent la femme comme étant "non initiabile"(sic!), puisque la valeur de son existence n'avait d'égale que celle d'une bête de somme à visage humain(...)

En conséquence de quoi, il aurait effectivement été très surprenant, a fortiori dans de telles conditions et un pareil contexte, de pouvoir imaginer la voir sur les colonnes d'un Temple Maçonique.

Mais aujourd'hui, en 2012, est-ce que cette tradition est-elle encore juste et, par extension : élève-t-elle l'Être humain ou la rabaisse-t-il...???

Il est un fait que pour les plus récalcitrants éventuels autant que pour les rébarbatifs persistants potentiels, ce mériterait au moins d'être sérieusement médité !!!

Car, l'enjeu est d'importance : et soit l'on conserve des traditions relativement "barbares" et en tous cas bien obsolètes et alors, notre société "évoluera" lentement et en titubant ; ou bien soit, l'on a le courage de "faire le ménage" de certaines "vieilles" et, auquel cas, nous serions en osmose avec l'essence même qui se doit de caractériser (et donc différencier) la qualité de l'existence de l'Être, par opposition à celui du "vulgaire" animal(...)

Et s'il est très bien (et même indispensable) de procéder assez régulièrement aux mises à jour de nos ordinateurs ou encore d'organiser certaines restructurations massives : comme notamment le font souvent les plus grandes entreprises performantes ; pourquoi ne serait-il alors pas tout aussi logique (et indispensable) de savoir - de la même façon - aussi balayer de temps à autres devant la porte de nos propres Temples : ne fut-ce que simplement pour savoir nous adapter aux réalités de notre temps ?!

Pour ma part (je le crois intimement et légitimement), il me semble que les Constitutions d'Anderson ne sont pas très (euphémisme volontaire et de convenance !) édifiantes pour la femme actuelle, simplement parce que plus du tout à l'ordre du jour !

(NDLR. : Étant entendu que, en principal autant qu'en particulier, c'est bien seulement ET uniquement le chapitre "Femmes" des Constitutions que je conteste.... sans être d'ailleurs la seule à le penser et à le faire : ni parmi mes coreligionnaires du même sexe, ni parmi la gent masculine qui bénéficie d'un esprit ouvert.)

La balle est donc dans le camp des libres-penseurs conscientisés par les valeurs qui nous guident...

Et peut-être alors qu'un jour, tous les FF.'. "imperturbables" réaliseront à quel point ce "fameux" chapitre va à l'encontre (jusqu'aux antipodes du paroxysme de la non humanité) des droits de.... l'Homme : au sens large de celui des droits de la personne.

Et pour se faire, donnons donc aux Loges libres de pouvoir abolir l'interdiction faite aux femmes d'être initiées.

Mais surtout (peut-être bien tout à la fois le plus crucial de tout), donnons leur la liberté d'exister et d'être enfin reconnues comme Francs-Maçonnnes à part entière et non plus comme de viles clandestines désignées par des appellations aussi limitées que réductrices, telles : "sauvages", "co-Maçonne" ou même "Sistar"(...)

J'ajouterais encore que le paysage Maçonique Français mérite (et force) tout mon respect et que ce n'est d'ailleurs pas pour rien ni par hasard que je me suis personnellement plutôt volontiers dirigée délibérément vers les Obédiences d'origine Françaises ; la Franc-Maçonnerie Anglo-Saxonne ayant encore beaucoup de choses à apprendre de nos Frangins et Frangines du vieux Continent pour lesquels les termes irrespectueux et appellations réductrices susmentionnées, n'ont généralement pas cours au sein d'une vraie Fraternité...

Faudrait-il aussi aller jusqu'à encore brièvement rappeler tous les bienfaits sociaux, dont l'IVG (Interruption Volontaire de Grossesse) ainsi que la prise en charge par la Sécurité Sociale de moyens contraceptifs adéquats, à l'égard desquelles certains membres féminins - ministres ou secrétaires d'État - des différents gouvernements ont contribué, en les légiférant, à apporter une avancée sociale indéniable et bénéfique sous l'égide des valeurs Maçoniques...?)

Étant d'autre part ici entendu que, même aux USA où existe l'Obédience du Droit Humain, la vie quotidienne au sein de ses propres Loges est loin d'y être une sinécure pour nos SS.'.

Alors, je le redemande, le revendique et le réclame une fois encore : arrêtons de considérer nos SS.' comme de vulgaires clandestines passablement bouffonnes, que les Grandes Loges Nationales méprisent en les mettant de surcroît au pilori : ce qui n'est pas le cas de façon aussi criante en Europe et dans les autres pays Latins où la DH occupe malgré tout une place de choix parmi la Franc-Maçonnerie Universelle.

L'abolition de cette "loi" dans l'esprit des FF.'. "fermés" aurait pour grand avantage de faciliter la vie quotidienne des femmes éprises d'Humanisme au travers des merveilleuses valeurs Maçoniques ; puisqu'elles auraient ainsi plus de choix de Rites.

Et cela, sans compter qu'il est bien plus aisé pour un homme (profane) de trouver une Loge que pour une femme, à l'égard de laquelle le choix est injustement réduit à peu de chagrin(...)

Avez-vous seulement jamais songé que la plupart des SS.' se doit souvent de parcourir des distances énormes pour pouvoir être initiées ainsi que pour pouvoir ensuite participer aux travaux en Loge...?

Autant de "détails" qui impliquent des dépenses inutiles de temps et d'argent.

Et ceci, sans omettre aussi celles qui, parfois, tombent sous le joug de pseudo-gourous peu scrupuleux qui, par de belles promesses, ne feront jamais que les escroquer, tout en

L'èvolution de la condition feminine

Au sein de la Franc-maçonnerie universale moderne

salissant la noblesse des valeurs qui sont à l'image de la Franc-Maçonnerie.

Et puis, avez-vous déjà également pensé à toutes ces SS.' qui se font intimider par des "Frères"(?!) et ce, sous le seul prétexte qu'elles appartiennent à de petites Obédiences "marginales" au regard des grosses qui se proclament unilatéralement "acceptées".... tout en n'acceptant bien évidemment pas les premières.

(En aparté : voilà encore bien un autre sujet problématique connexe de taille pour plancher sur la question des Loges dites "acceptées" en opposition formelle avec celles qui se veulent légitimement libres et souveraines...)

Oui MMTTCCSS.' et MMTTCCFF.', je vous le redis : les femmes libres et de bonne vertu sont soumises - à leur corps et à leur âme défendants - à bien des pressions et, par ces faits-mêmes, elles doivent surmultiplier leurs efforts pour pouvoir espérer réaliser leur rêve de l'idéal Maçonnique.

Et la route est bien longue ainsi que parsemée d'embûches pour pouvoir parvenir à vivre et à partager cet idéal à part entière.

Enfin, peu importe l'endroit du globe où se trouvent ces femmes-profanes qui aspirent tellement à la Fraternité en tant que futures SS.' ainsi que les soeurs elles-mêmes déjà initiées...

Toutes, sans restriction ni distinction, nous continuerons de souffrir des discriminations édictées par une poignée de "bien-pensants" bon chic, bon genre et bon teint qui veulent tenter de (se) faire croire qu'ils feraient la pluie et le beau temps de ce qui serait ou non "politiquement

correct", tout en ayant - en prime - le monopole de l'Humanisme(...)

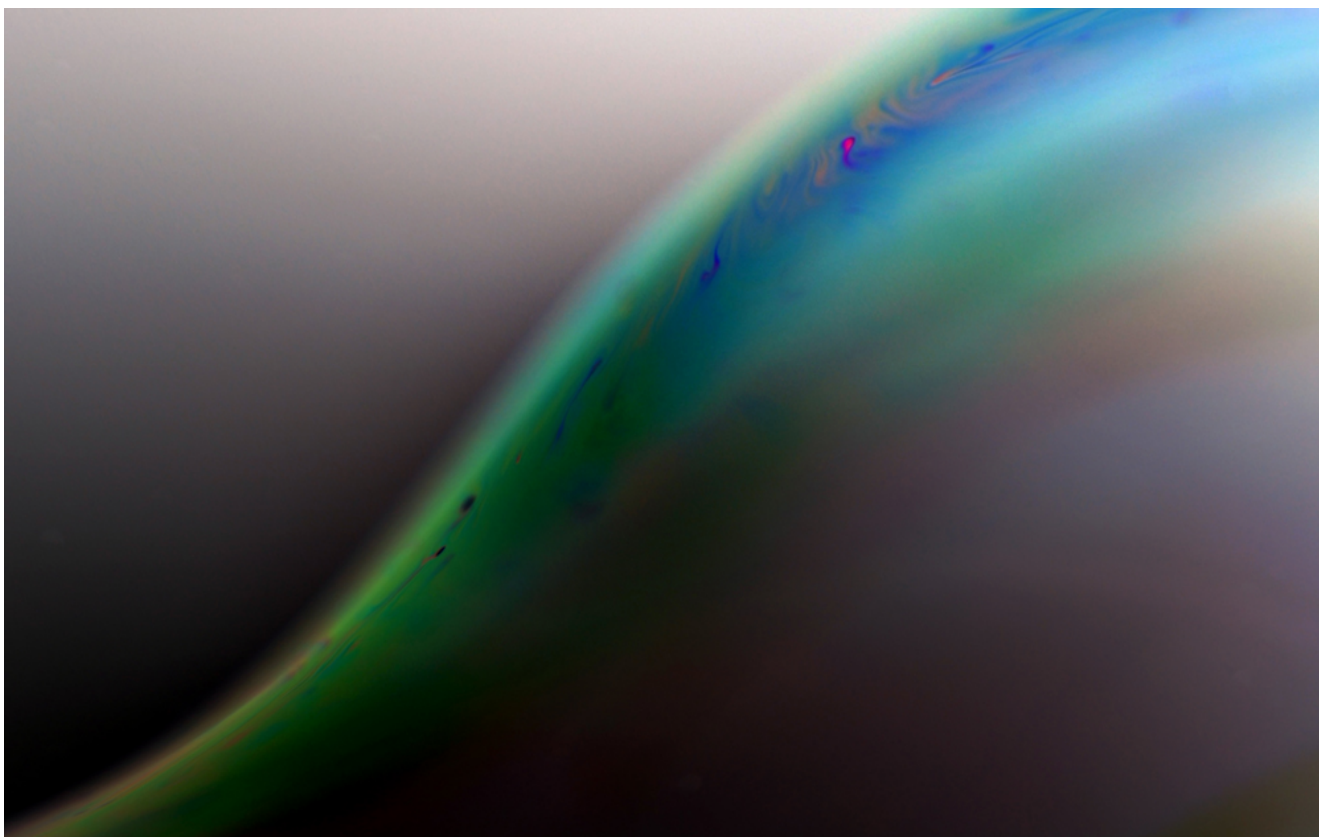
Mais pourtant, tant que cela sera, toutes ces femmes (dont je suis !), continueront le plus souvent de souffrir, où qu'elles soient, dans la contrainte de devoir presque se cacher, tant pour échapper aux intimidations dont seule la bassesse intentionnelle qui leur est imposée est réellement "sauvage", que par toutes ces intentions aussi nébuleuses que fumeuses et surannées qui leur sont opposés et qui n'ont - quoi qu'il en fut - strictement rien d'Humaniste ni de Fraternel.

Je suis Canadienne-française du Québec, vivant au Japon depuis plusieurs années...

Et en Asie, par exemple, la Franc-Maçonnerie y est généralement méconnue et, nonobstant l'existence de la Grande Loge Nationale, il est clair que la viabilité des Loges libres y est extrêmement limitée : tant l'obtention d'une patente délivrée en bonne et due forme y est toute aussi hypothétique qu'aléatoire.

Mais ce monde n'est décidément pas parfait car, même en Europe, règnent des luttes intestines dignes des plus viles "gue-guerres" de clochers entre les Obédiences qui veulent s'octroyer (en l'imposant !) leur suprématie aux yeux des autres : jusqu'à user d'intimidations indignes et à abuser, parfois même, de violences psychologiques.

Alors, très sincèrement, ne croyez-vous vraiment pas qu'il serait grand temps que - à défaut d'être réellement Une et indivisible (ne soyons pas utopistes) - la Franc-Maçonnerie mondiale serait collectivement bien inspirée de songer

L'évolution de la condition féminine

Au sein de la Franc-maçonnerie universale moderne

sérieusement ET Fraternellement à se réorganiser, afin de se réaligner sur ses valeurs Universelles immanentes et communes à chacun(e) (toutes les tendances confondues), en vue de la rendre.... de nous rendre individuellement, plus sereins, plus justes et plus équitables pour le plus grand bénéfique de tout le monde : femmes comprises ?!!?

En conclusion, ayons la farouche volonté associée à une détermination sans faille de croire que, plus que toute autre Institution (profane ou non), la Franc-Maçonnerie se devrait de savoir s'élever au-dessus de toutes les formes de dogmes socioculturels et/ou religieux, en bannissant - sans en édulcorer la noblesse des intentions - tous les types de ségrégations ainsi qu'en éradiquant toutes les sortes d'existence partisans associées à la race, aux croyances et au sexisme primaire.

"Accessoirement", n'est-ce pas là le gage de pouvoir enfin être pris au sérieux par nos détracteurs : qu'ils soient profanes ou, contre toute attente, initiés ??

N'en déplaise à certains, c'est sans gloire personnelle mais avec fierté que je suis Franc-Maçonne.

Et, en tant que telle, mes Frères et mes Soeurs libres et de bonnes moeurs me reconnaissent comme telle.

Certes, je ne suis bien entendu pas parfaite et ne me considère évidemment nullement comme telle.

Mais, à cause de (ou plutôt, grâce à....) ma qualité de Maçonne, je me dois de rester fidèlement conforme à mes engagements et j'ai donc une responsabilité : celle (comme chacun(e) d'entre nous) d'agir et de réagir en donnant du mieux possible l'exemple par de bonnes et justes actions, autant que par une bonne et adéquate attitude : le tout, en

veillant en permanence au respect de mon prochain, par le travail que je conduis sur moi-même pour le plus grand bien possible de toutes et de tous.

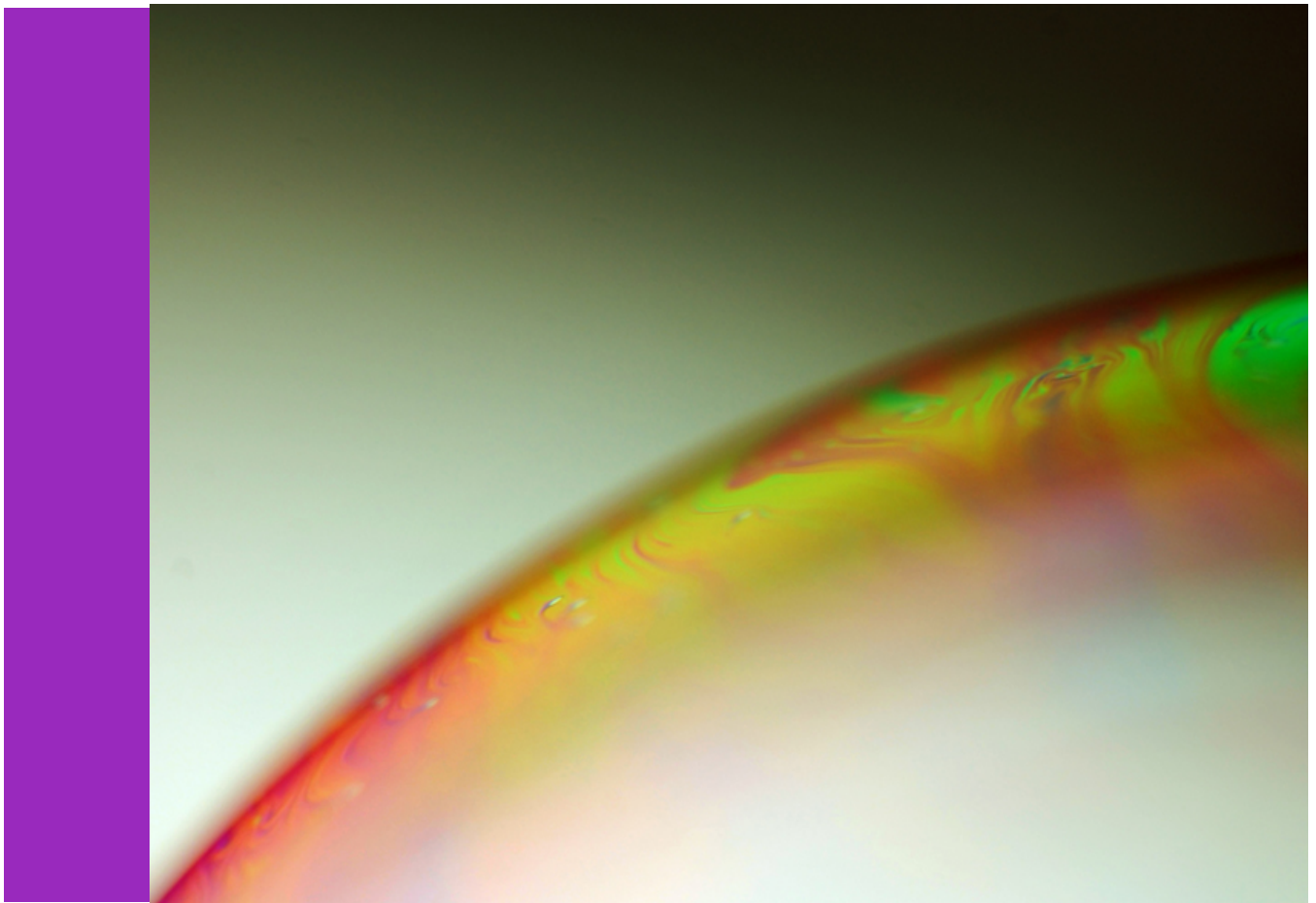
Toute idée contraire à ce précepte fondamental, signifierait pour moi, un déshonneur personnel et, encore bien pardelà, surtout une ignominieuse et très offensante insulte à la Franc-Maçonnerie Universelle, Libre, Juste et Parfaite ainsi qu'à ses valeurs incontournables d'Humanisme et d'Humanité.

Annie Martin Matsunami, es una artista freelance, pintora y diseñadora de joyas, y profesora de inglés y francés. Nacida en Rimouski (Quebec), reside desde 2004 en Gifu, Japón. Desde los tiempos de juventud se encontraba fascinada por el esoterismo y la masonería. En 1998 fue iniciada pasando a Compañera de Arte en 1999 y a Maestra Masona en 2000 según el Rito Emulación. En su carrera masónica ha podido practicar diferentes Ritos, desde el Emulation York, el REAA y la Masonería egipcia, el Misraim y el Memphis-Misraim. En la actualidad es miembro de la Obediencia francés GLMM - Grande Loge Mondiale de Misraim (www.glmm.fm), y es Venerable Maestra de su Logia en Japón. Además es miembro de AMORC, OES (Orden de la Estrella de Oriente), rito adoptivo ritual F.A.Bell y miembro de la LUF - Ligue Universelle de francs-maçons (www.ufl-luf.org).

La Francmasonería es su vida, su pasión. Se dedica a promoverla en Japón donde no es muy bien conocida. Su reto es hacer descubrir el maravilloso mundo de la Masonería al pueblo japonés.

ANNIE
MARTIN
MATSUNAMI

La Logia

Claves para la creación del espacio moral

© Nuria Fuente

La palabra Logia siempre me ha parecido llena de promesas y resonancias, su simple nombre suscita curiosidad y expectación. En medio del ruido y la cacofonía de voces de nuestra vida social, bombardeados por multitud de estímulos y aturdidos por las banalidades de lo cotidiano la Logia sugiere un espacio distinto, un claro en medio del bosque, un lugar de silencio y de palabras medidas, una posibilidad de encuentro entre la Escuadra y el Compás.

Fue esa curiosidad la que me hizo acercarme a las puertas de la Logia Renacimiento y llamar como profana, para ser iniciada.

Lo que encontré una vez que atravesé el umbral de la logia respondió a mis expectativas; a pesar de las limitaciones materiales, y de las insuficiencias propias de un taller joven, lo que vi, oí y sentí me descubrió un vasto dominio para el pensamiento y para la acción; la logia, con sus rituales, sus compromisos de reserva y privacidad, su pacto de tolerancia está orientada a crear un lugar propicio para el trato y el encuentro —como declaran las Constituciones de Anderson de 1723— entre personas que de no ser por la masonería se hubieran ignorado, personas que no son en realidad espontáneamente afines, que no participan necesariamente de una misma visión de la vida, ni de una religión común o de un compromiso político idéntico, quizá tampoco tengan una común identidad generacional o social, y sin embargo esas personas pueden llegar a tratarse con confianza y a

escucharse con respeto, y en ese trato reconocerse en su mutua humanidad y de eso modo llegar a comprenderse mejor a sí mismas.

La logia no es un lugar físico, aunque el encuentro se escenifique regularmente en un lugar concreto, que muchas veces, para simplificar llamamos logia. En realidad la Logia pretende ser un espacio moral, un marco de relación con otros que nos reconocen como hermanos y a los que reconocemos, un hábito mental que nos lleva a plantearnos siempre y en primer lugar toda relación humana en clave de mediación, ensayando siempre que nos es posible fórmulas de comunicación cooperativa.

¿Cuál es la clave para que ese espacio moral que llamamos Logia sea posible? ¿Cómo se puede lograr que personas tan distintas en sus convicciones religiosas o filosóficas, en su formación y experiencia vital lleguen a entenderse y no termine el experimento en un galimatías?

Se me ocurren algunas reflexiones para explicar cómo funciona una logia, y cómo puede lograrse y mantenerse en el tiempo a pesar de los riesgos que siempre amenazan el entendimiento entre los seres humanos.

¿Para qué estamos en logia?

Las venerables Constituciones de Anderson de 1723 documento fundacional de la masonería moderna o

La Logia

Claves para la creación del espacio moral

reflexiva no especifica el objeto o actividad de la logia: lo da por supuesto.

DE LAS LOGIAS

La logia es el lugar donde los masones se reúnen para trabajar, y por extensión se da este nombre a toda asamblea de masones constituida; todos los hermanos deben formar parte de una logia y someterse a sus reglamentos particulares y a las ordenanzas generales.

No define cual es ese trabajo pero sí se extiende En fin, debéis conformaros a todas estas prescripciones, así como a cuantas se os comuniquen por otro conducto; debéis practicar la caridad fraternal, que es la piedra fundamental la llave, el cimiento y la gloria de nuestra cofradía; debéis evitar toda querelle, toda discordia, todo propósito calumnioso, toda maledicencia; no permitir que en vuestra presencia se ataque la reputación de un hermano respetable, en tal caso defenderlo para prestarle este servicio en tanto que lo permitan vuestro honor y vuestros intereses; y si algún hermano os perjudica se cualquier modo, debéis llevar vuestra queja a vuestra logia o a la de dicho hermano, apelando si es preciso a la Gran Logia en la asamblea trimestral, y en último término a la asamblea anual, según la buena y antigua costumbre observada por nuestros antepasados en todos los países. No debéis intentar proceso alguno, a menos que el caso no pueda resolverse de otra forma, y debéis acoger con deferencia los consejos amistosos del maestro y de vuestros compañeros, si tratan de evitaros que comparezcáis en juicio delante de extraños; en todo caso, debéis procurar presentar todos los medios para facilitar la acción de la justicia, a fin de que podáis ocuparos con toda tranquilidad de los asuntos de la cofradía.

En primer lugar es fundamental que podamos mantener siempre a la vista el sentido y el objeto de nuestra presencia en Logia. No es casualidad que el ritual masónico esté todo él, siempre lleno de referencias a la atención, al cuidado, al esmero en la reflexión y la acción, a la medida. Esa atención es necesaria porque la inercia de las cosas juega en contra de una conciencia despierta y tiende inevitablemente a la familiarización, la costumbre y la banalización, lo que lleva al descuido, a la precipitación y a la inconsciencia.

En logia se producen amistades, encuentros sociales, intercambios intelectuales, actividades conviviales; como dicen las Constituciones de Anderson :

Los hermanos pueden dedicarse a placeres inocentes, y regulares, mutuamente según los medios de cada cual, pero procurando evitar los excesos de todo género, sobre todo en la mesa. también deben abstenerse de decir y de hacer cosa alguna que pudiese herir o romper la buena armonía que entre todos debe reinar siempre; por ésta razón, no deben llevarse a éstas reuniones, odios privados sin motivo alguno de discordia y sobre todo, deben evitarse en absoluto las discusiones sobre religión y política, sobre nacionalidad, puesto que los masones, como antes hemos dicho, no profesan otra religión que la universal, y que pertenecen a todos los pueblos, a todas las lenguas, y son enemigos de toda empresa contra el

gobierno constituido; la falta de observancia de éstos preceptos, han sido y serán siempre funestos para la prosperidad de las Logias.

Todos esos fines colaterales no son en sí ilegítimos, pero no son fin primordial ni esencial del trabajo de la Logia. El trabajo del taller masónico es “hacer masonería” y no otra cosa. Hacer masonería es una tarea permanente de esclarecimiento personal, de reflexión sobre aquellas posibilidades que se nos presentan, y sobre la elección, de entre esas posibilidades, de aquellas que mejor se corresponden con nuestra singularidad personal, con nuestro ser. Se trata en efecto de un permanente ejercicio de toma de posesión de nosotros mismos, del cumplimiento de ese mandamiento básico: conocete a ti mismo.

¿CÓMO ESTAMOS EN LA LOGIA?

Esa tarea que la Logia nos propone no se puede realizar de cualquier manera. La ambición de la logia no es cualquier cosa, no se trata una sociedad recreativa o gastronómica, ni de un ateneo cultural: se trata de crear un grupo de personas, que sean capaces, a pesar de las diferencias, de tratarse de tal modo que lleguen a poder conocerse en su común humanidad y gracias a ese conocimiento puedan llegar a conocerse mejor a sí mismos, sus contradicciones, sus limitaciones y también sus sueños e ideales, y que ese conocimiento, permita un proceso de autoconstrucción personal, que nos lleve a cada uno de nosotros a la mejor versión de nosotros mismos.

Para eso es preciso respetar las reglas básicas de la sociabilidad masónica: no confundir la fraternidad de la logia con la simple camaradería de los colegas, o las reglas de la buena vecindad. La fraternidad masónica está definida de tal modo que pretende que nos encontremos los unos y los otros lo suficientemente cerca como para sentir el calor humano de los hermanos, pero no tan cerca que lleguemos a herirnos con nuestros ángulos y aristas. Hay una cierta regla de la distancia entre nosotros, que no permite convertir la fraternidad ni en compadreo, ni en complicidad, de ahí el sabio consejo de Las Constituciones: abstenerse de decir y de hacer cosa alguna que pudiese herir.

Otro de los clásicos documentos que recogen a modo de vademécum algunas reglas útiles respecto del “cómo estar en logia” dice:

DECALOGO DEL EXITO DE UNA LOGIA MASONICA

Asiste constantemente y con puntualidad.

Paga sin atrasos, lo que te corresponde en Logia y fuera de ella.

Asiste con la confianza de que si no tienes nada que aprender, puedes en cambio tener algo que enseñar. Así todas las Tenidas serán interesantes si les prestas tu interés.

Ve con ánimo de ayudar, disculpar, dirigir, proteger o aconsejar sincera y lealmente.

La Logia

Claves para la creación del espacio moral

Se generoso con el Saco de Beneficencia; tras él hay dolores y miserias que esperan tu ayuda.

Se discreto y reservado fuera del Templo, amplio, expansivo y sincero dentro de él.

No critiques, auxilia, no te quejes, coopera en la obra común.

Se tolerante con las ideas ajenas, así habrá paz; sé ponderado en tus juicios, así serás respetado; se bondadoso en tus actos, así serás amado.

Coopera a las obras profanas de la Orden y ésta, por el brillo de aquellas, será grande y gloriosa.

Si tienes un puesto en la Logia, ayuda con celo y fervor al Venerable Maestro; si no lo tienes, ayuda con actividad y constancia a tu Vigilante.

LOS OFICIOS Y OFICIALES DE LA LOGIA

La vida de la Logia está determinada por la dinámica de grupo que deriva de los Oficios y Oficiales de la Logia, cada uno con su particular significado simbólico y su función práctica.

El Venerable Maestro en funciones convoca las Tenidas, abre y cierra los Trabajos, procede a las Iniciaciones y Exaltaciones según marca el Rito. Dirige los Trabajos y asegura el buen orden de la Tenida.

Puede retirar la palabra o hacer cubrir el Templo a los Hermanos que contravienen el buen orden de los trabajos o a los usos y costumbres y principios masónicos. Puede en casos extremos suspender los trabajos, que no podrán ser reabiertos por otro Oficial.

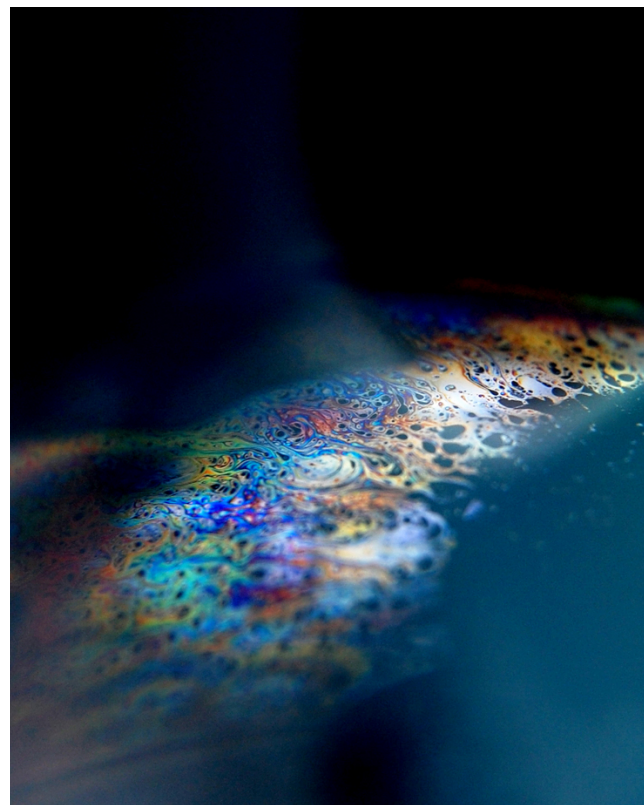
Los Vigilantes dirigen las Columnas. Los Hermanos de cada Columna deberán solicitarles la palabra y no podrán hacer uso de la misma antes de recibir la respuesta de su Vigilante. Obtienen la palabra directamente del Venerable Maestro con prioridad sobre las Columnas. Transmiten a las Columnas las instrucciones del Venerable Maestro. Mantienen el orden y el silencio y pueden retirar la palabra a un Hermano que haga uso de ella sin haber sido autorizado, o en forma incorrecta.

El Primer Vigilante atiende la instrucción de los Compañeros mediante sesiones de instrucción, en Tenida, y de igual modo el Segundo Vigilante, la de los Aprendices. Esa tarea es fundamental ya que es la que permite que los recién iniciados vayan adquiriendo la competencia suficiente para poder participar en su momento en los trabajos de arquitectura de la Logia.

El Orador, es Guardián de los Reglamentos Generales y de los Interiores de la Logia. Solicita la palabra directamente al Venerable Maestro. Al hacerlo deberá indicar si desea intervenir en el debate como Hermano o como Orador ya que en este caso ningún Hermano podrá hablar después sobre el tema debatido. Al término de los debates deberá dar sus conclusiones. Ninguna votación podrá efectuarse sin oír las conclusiones del Orador, conclusiones que en ningún caso deberán estar dirigidas a influenciar el voto. El Orador efectúa el recuento de los votos y proclama los resultados.

Es el Orador quien da lectura a las Planchas recibidas de la Gran Logia y que no se refieran a aspectos de Secretaría. En las Tenidas de Iniciación y Exaltación deberá dirigirse a los Hermanos para explicarles el sentido de su Grado. En las Tenidas Solemnes y Extraordinarias tomará la palabra informando a los Hermanos. Los Trabajos no podrán ser Cerrados sin oír las Conclusiones del Orador.

El Secretario es el encargado de llevar, al día, el Libro de Arquitectura en el que se grabarán las actas de las Tenidas, de dar lectura en cada Tenida del trazado de la Plancha de los Trabajos anteriores. Redacta y envía las convocatorias de acuerdo con el Venerable Maestro y lleva un registro de los Hermanos del Taller acorde con las disposiciones marcadas por la Gran Logia. Custodia y verifica el Libro de Presencia. Conserva los Sellos de la Logia y acuña los documentos si acumula la función de Guarda Sellos.

El Secretario es responsable de mantener las relaciones administrativas al día y ordenadamente. También solicita la palabra directamente al Venerable Maestro, ya que se sienta a Oriente.

El Tesorero es el encargado del Tesoro de la Logia. Debe cobrar las cotizaciones de los Hermanos en su día cuidando de que todos estén a plomo y mantener el libro de cuentas al día y en orden. Cobrar los derechos de Iniciaciones y Exaltaciones en el momento. Guarda el Tesoro de la Logia y todos los objetos preciosos y pertenencias financieras de las que es responsable. Debe efectuar en su día los pagos de capitaciones a la Gran Logia.

El Experto debe retejar a todos los Hermanos antes de su entrada en el Templo, especialmente a los visitantes e informar al Venerable Maestro de cualquier anomalía.

La Logia

Claves para la creación del espacio moral

Está encargado de que todos los elementos arquitectónicos necesarios al buen desarrollo del Rito estén debidamente colocados y ordenados antes de abrir los Trabajos. Es responsable del buen desarrollo del Rito y en caso de advertir algún error informará al Venerable Maestro discretamente o al término de la Tenida. Introduce y acompaña a los postulantes tanto en las Iniciaciones como en las Exaltaciones. Acompaña a los Dignatarios junto con el Maestro de Ceremonia. Recoge las votaciones en la urna de balotaje. Asiste al Orador en el recuento de votos. Custodia el sitio del Venerable Maestro mientras éste circule por la Logia.

El Maestro de Ceremonias es responsable del orden y limpieza del Templo. Realiza los encargos del Venerable Maestro. Dispone a la entrada del Templo el Libro de Presencia y verifica que se firme por todos los asistentes. Distribuye las bolas de balotaje. Secunda al Experto en las Iniciaciones y Exaltaciones. Anuncia e introduce a los visitantes. Es el único que puede circular en la Logia durante los Trabajos. Circula el Saco de Proposiciones.

El Hospitalario está encargado del Tronco de la Viuda. Cuida de todos los asuntos de Solidaridad Masónica de la Logia en acuerdo con el Venerable Maestro. Debe informarse de las razones de las ausencias de los Hermanos y rendir cuenta al Venerable Maestro.

El Guarda Templo vigila las entradas al Templo asistiendo al Experto. No puede abrir la puerta de la Logia sin autorización del Venerable Maestro.

Solicita la palabra directamente al Venerable Maestro.

EL QUEHACER DE LA LOGIA

Aún cuando en los tiempos antiguos los masones estaban obligados a practicar la religión que se observaba en los países donde habitaban, hoy se ha creído más oportuno, no imponerle otra religión que aquella en que todos los hombres están de acuerdo, y dejarles completa libertad respecto a sus opiniones personales. Esta religión consiste

en ser hombre buenos y leales, es decir, hombres de honor y de probidad, cualquiera que sea la diferencia de sus nombres o de sus convicciones. De este modo la Masonería se convertirá en un centro de unidad y es el medio de establecer relaciones amistosas entre gentes que, fuera de ella, hubieran permanecido separados entre sí.

La Logia masónica surgió en la sociedad dolorida por los enfrentamientos religiosos de la época decidida a crear una nueva forma de convivencia que evitara las violentas confrontaciones del pasado, y crea así un principio de relación que podríamos definir así: Dada una situación en términos de comunicación antagónica o de desencuentro sólo cabe reconstruir la comunicación y hacer posible un reencuentro sin excluir a ninguna de las partes si es posible crear un metalenguaje que se coloque más allá de los términos dados. En las Constituciones de Anderson ese metalenguaje es precisamente la metáfora constructiva.

La metáfora masónica de la construcción es el lenguaje que hizo y sigue haciendo posible representar los ejes esenciales de la vida humana, tanto social como colectiva como una matriz de sentido compartible por todos aquellos que al menos tienen en común el impulso constructivo. Se trata de una metáfora feliz que simpatiza con una gran cantidad de seres humanos, que, de una manera u otra, poseen germinalmente ese impulso constructivo. El ser humano es un ser que habita el mundo mediante el construir. Es un ser constructivo.

Nuria Fuente (Madrid, 1973). Economista de profesión y editora por circunstancias de la vida, estudió también Derecho, Ingeniería Industrial (mecánica) y tiene dos Masters, uno de ellos en Edición. Ha desempeñado toda su labor profesional en el mundo del libro en todas sus vertientes. Ha colaborado en distintos medios de comunicación y participado en la redacción del libro "La masonería abre sus puertas", de la Gran Logia de España. Pertenece a la Gran Logia Simbólica Española desde hace varios años. En la actualidad es directora editorial en Atanor Ediciones (www.atanorediciones.com).

**NURIA
FUENTE**

Mago è chi, conoscendo i dislivelli della realtà e le forze che tali dislivelli sprigionano, è in grado di catturarle per operare sulla natura.

Il Mago e la sua realtà

Per una definizione di Magia

© Rita Bellelli

“Coloro che non credono nella magia, non la troveranno mai.”

(Roald Dahl)

I nostri precursori diretti nello studio, e per una definizione coerente, della magia sono gli studiosi della Scuola antropologica, padri fondatori della etnologia religiosa.

E. B. Tylor (1832-1917), nel secondo volume della sua *Civilisation primitive* (1) parla, tra i primi, di magia simpatica, cioè di riti magici procedenti, secondo le leggi dette di simpatia, dal simile al simile, dal contiguo al contiguo, dall'immagine alla cosa, dalla parte al tutto. Sir J. G. Frazer (1854-1941), nella seconda edizione di *The Golden Bough. A Study Of Magic And Religion*, formula le due leggi dette di simpatia, la legge di similarità e la legge di contiguità, nel modo seguente: “If we analyse the principles of thought on which magic is based, they will probably be found to

resolve themselves into two: first, that like produces like, or that an effect resembles its cause; and, second, that things which have once been in contact with each other continue to act on each other at a distance after the physical contact has been severed” (2). La definizione elaborata dalla Scuola antropologica tende, così, ad assorbire la magia nella magia simpatica. Le formule di Frazer, non consentono né esitazioni né eccezioni, sono categoriche al riguardo: la simpatia è la caratteristica necessaria e sufficiente della magia; tutti i riti magici sono simpatici e tutti i riti simpatici sono magici.

J. E. Lehmann (1862-1928), scettico, ponendosi dal punto di vista della psicologia individuale, spiega la magia con errori di percezione, illusioni, allucinazioni da un lato, e con stati emotivi, acuti o inconsci, di attesa, di preossessione, di eccitabilità dall'altro. La magia viene da lui definita come: “la messa in pratica delle superstizioni”, cioè “delle credenze che non sono né religiose né

Il Mago e la sua realtà

Per una definizione di Magia

scientifiche” (3). Gli studi di Taylor, di Frazer e di Lehmann peccano di parzialità perché non si è cercato di farvi una enumerazione completa delle diverse specie di fatti magici; lasciano da parte una massa considerevole di pratiche definite magiche, come gli incantesimi o i riti in cui intervengono dèmoni propriamente detti (4) e hanno scelto dei fatti cosiddetti tipici; hanno creduto, cioè, nella esistenza di una magia pura e l’hanno interamente ridotta ai fatti di simpatia. Per cui, è dubbio che si sia ancora riusciti a costituire una nozione scientifica che ne abbracci di insieme.

Cos’è la magia

La magia è il desiderio dell’Uomo di dominare la natura, l’esigenza di valersi di mezzi che possano modificare il corso della vita, la pretesa di non voler subire passivamente tutto ciò che accade; costanti che si trovano nella storia di ogni popolo, di qualunque razza, grado culturale o periodo storico perché la radice della necessità della magia va ricercata nella stessa condizione esistenziale dell’Uomo, nella sua profonda solitudine, nel suo sentirsi abbandonato e dominato perennemente da un pensiero di angoscia che lo porta a cercare appoggio nel soprannaturale, sia divino che diabolico.

Il Mago e la sua realtà

Contrariamente alla ‘strega’ (5), rappresentata come una donna priva di cultura, lo stereotipo del ‘mago’ che eseguiva rituali demoniaci era, in genere, quello di un uomo istruito.

Come diceva il re di Scozia, Giacomo VI (1566 – 1625): “Le streghe sono solo serve e schiave del Diavolo, ma i negromanti sono suoi padroni e comandanti” (6). La ‘strega’ è concepita, infatti, come una donna lasciva, una cortigiana, ed è proprio nelle controversie relative al *concupitus daemonum* che la nozione di magia si è in buona parte chiarita. Quando i maghi del Rinascimento si erano sentiti costretti ad integrare la magia naturale con quella spirituale, avevano contribuito a minare la cosmologia scolastica (7) perché nel mondo neoplatonico il mago colto poteva costringere gli spiriti a rispondere ai suoi comandi senza perciò restare vittima di capricciose forze demoniache (8).

Giordano Bruno (1548 – 1600), nelle sue *Theses de magia* (Tesi sulla magia) dà questa definizione: “magus significat hominem sapientem cum virtute agendi [Uomo sapiente, dotato di capacità operativa]” (9). Mago è chi, conoscendo i dislivelli della realtà e le forze che tali dislivelli sprigionano, è in grado di catturarle per operare sulla natura.

Con la magia, il mago ricorrendo ad una forza diffusa nel cosmo – nel linguaggio dei maori *mana* (10), con un termine entrato in uso comune – costringe egli stesso la realtà naturale ad obbedirgli. La mentalità magica, come si diceva, si articola in due principi fondamentali: il simile crea il simile e l’effetto rassomiglia alla causa. Dal primo principio consegue che imitando una certa azione, si può ottenere che essa venga compiuta effettivamente (per es., se

l’oggetto della magia vuole essere il ristabilimento di un legame affettivo, durante il rito magico viene fatto un nodo): si tratta della magia simpatica. Dal secondo risulta che basta colpire o l’immagine di un uomo oppure un oggetto che una volta gli apparteneva per fargli del male (per es., una tribù africana colpisce con una lancia le orme lasciate da una persona, oppure – caso molto frequente – si ricorre alle figure di cera, trafitte da una spilla, volendo la morte di qualcuno): si tratta della magia omeopatica.

Benefica o malefica che sia, la magia infine può essere classificata come alta o bassa.

La magia alta, è un’arte sofisticata e astratta che richiede una certa cultura. Le forme più comuni di magia colta sono: l’alchimia, che consiste nel trasformare minerali ordinari in metalli preziosi, e la divinazione (nota anche come evocazione), che consiste nell’acquisire, con vari mezzi, conoscenze segrete o comunque ignote. I metodi più noti di divinazione sono: l’astrologia, conoscenze dallo studio della posizione delle stelle; la negromanzia che, per lo stesso scopo, evoca lo spirito dei defunti; la scapolomanzia, predizione del futuro attraverso l’esame delle spalle degli animali; la dattilomanzia, che si serve di un anello e l’onirosopia, che interpreta i sogni.

La magia bassa, invece, non richiede alcuna cultura particolare, può essere appresa oralmente, mediante apprendistato o anche per esperienza personale, e assume di solito la forma di semplici incantesimi e sortilegi. Molti dei *maleficia* (11) (o magia nera), attribuiti alle ‘streghe’ agli inizi dell’Età moderna rientrano in questa categoria di magia bassa, sia perché la stragrande maggioranza delle ‘streghe’ apparteneva agli strati bassi della società, sia perché quasi tutta la magia alta era bianca o benefica perché produceva benefici a sé e agli altri: nel senso di favorire la crescita delle messi o la fertilità femminile, di guarire una persona malata (terapeutica), di prevenire una disgrazia (protettiva), di allontanare qualche strega o spirito malvagio.

Magia e religione

La magia fa parte del nostro sistema delle sopravvivenze. È un mondo “popolato dalle attese successive delle generazioni, dalle loro illusioni tenaci, dalle loro speranze concretizzate in ricette. Esso, in fondo, è soltanto questo, ma è proprio ciò che gli conferisce una obiettività di gran lunga superiore a quella che avrebbe se fosse solo un tessuto di false idee individuali, una scienza primitiva e aberrante” (12), come sosteneva Lehmann nello studio di psicologia, a prefazione della sua storia sulla magia. La forza magica del desiderio è così cosciente che la maggior parte della magia è costituita da desideri: la magia del malocchio, quella delle eulogie, degli eufemismi, degli aruspici, degli auguri e, insomma, quasi tutta quella degli incantesimi.

A questo proposito e punto della nostra dissertazione, si deve distinguere tra elementi magici e elementi religiosi.

Benché sia possibile tracciare chiare distinzioni fra magia e religione in senso assoluto o su un piano puramente astratto, in pratica esse sono (state) spesso confuse, indistinte (13). La cosa non deve sorprendere, perché molte

Il Mago e la sua realtà

Per una definizione di Magia

religioni si sono sviluppate per lenta evoluzione della magia (14), mentre altre sono spesso degenerare in magia.

Un esempio della affinità fra religione e magia è dato dal fatto che, a volte, il sacerdote recita preghiere o esegue rituali con la certezza tipica del mago (15), nel senso che se vengono rispettate determinate forme si produrranno automaticamente certi risultati. Inoltre, gli scopi dell'attività religiosa, ovvero i risultati attesi, sono molto spesso vantaggi mondani, empirici – esattamente come nel caso della magia – perseguiti al fine di risolvere una crisi immediata.

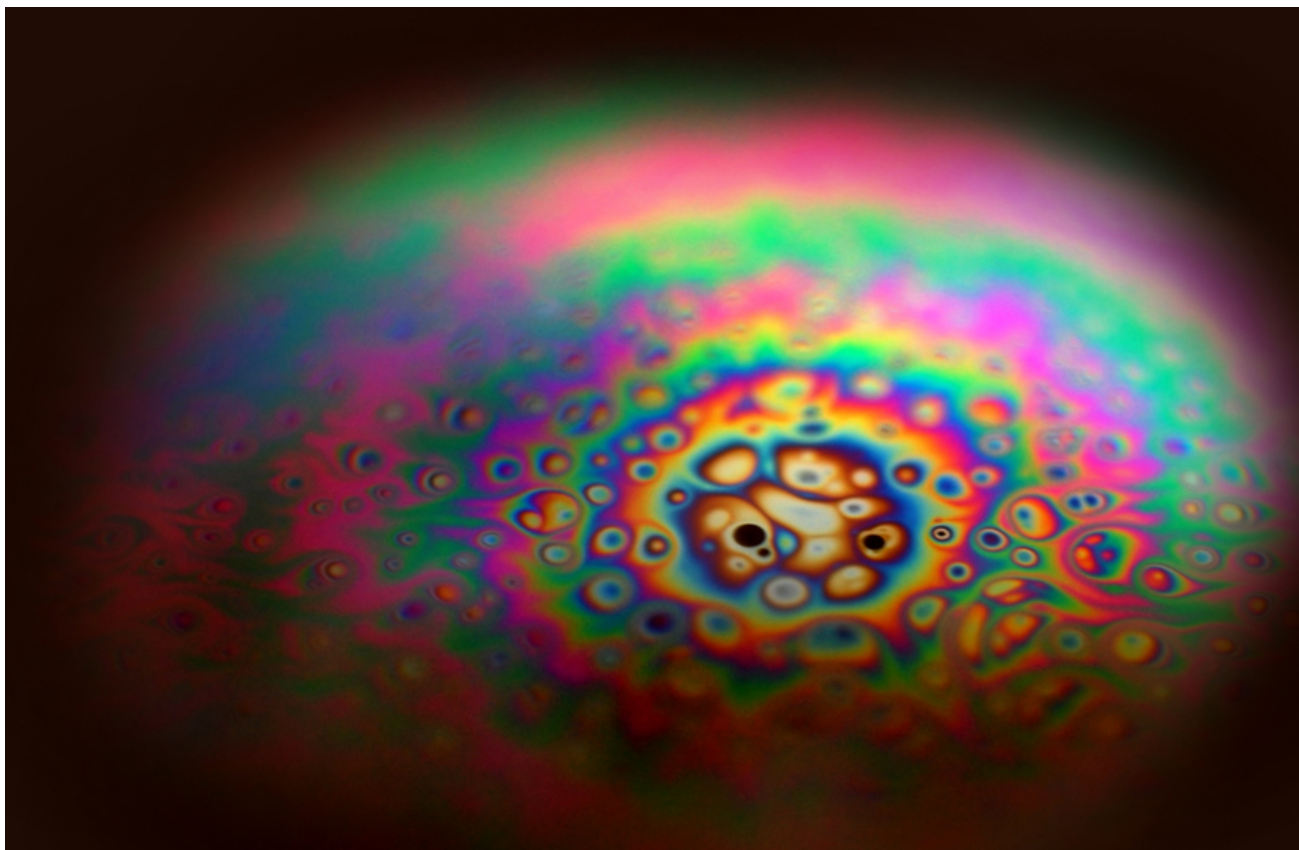
La magia, d'altra parte, può benissimo fondersi con la religione ogni volta che per conseguire i suoi effetti utilizza i poteri delle divinità o di altri spiriti. Nell'antica Grecia e a Roma le stesse divinità cui si rivolgevano suppliche e che incutevano timore ai loro adoratori, svolgevano una funzione importante nella pratica della magia. La Chiesa cristiana delle origini riteneva che tutte le attività magiche implicassero i poteri delle divinità pagane, considerate dèmoni (16).

In senso stretto: la magia è un potere che viene attivato e controllato dall'uomo stesso. La forza della magia è, soprattutto, il potere del mago ed egli lo usa per produrre effetti pratici, subito riconoscibili nella realtà, quasi sempre in situazioni critiche, e di solito in segreto e individualmente. Il mago presuppone che se pratica la sua arte in maniera corretta gli effetti desiderati si produrranno automaticamente; se fallirà, concluderà di non averla applicata in modo appropriato. Nella pratica religiosa, l'individuo – sia esso sacerdote o laico – non

esercita lo stesso controllo sul potere cui fa ricorso: si limita a supplicare spiriti o divinità, che spera o confida opereranno il risultato desiderato. Se ciò non avviene, è perché le divinità non si sono degnate di soddisfare la sua richiesta. Gli scopi perseguiti, inoltre, generalmente non hanno carattere pratico ma 'soprannaturale', come il conseguimento della vita dopo la morte. La religione, è una forma di attività più comunitaria e più organizzata rispetto alla magia, e la sua pratica non è circoscritta a situazioni/circostanze critiche. A differenza della magia, poi, la religione fa ricorso all'arte della persuasione nel tentativo di realizzare i suoi scopi (e fare proselitismo), e dal momento che tratta con esseri superiori, ha una maggiore capacità di incutere a chi la pratica un senso di timore reverenziale (δέος).

Conclusioni

La magia è un fenomeno sociale (17) con stretti legami con la religione, come si è visto, e con le tecniche e con la scienza. Analogamente all'educazione scientifica e tecnica, l'educazione magica sembra essere stata impartita, il più delle volte, da individuo a individuo. È esistito, infatti, tutto un insegnamento magico, ci sono state scuole di maghi. È indubbio che, per poter insegnare la magia a degli individui, era necessario renderla a loro intelligibile. Fu elaborata, allora, la teoria sperimentale o dialettica, che trascurava naturalmente i dati collettivi inconsci. Gli alchimisti greci (18) e, sulla loro scia, i maghi moderni hanno tentato di dedurre la magia da principi filosofici. Tutte le magie, per altro, anche le più primitive, anche le

Il Mago e la sua realtà

Per una definizione di Magia

più popolari, giustificano le loro ricette con esperienze anteriori. Le varie magie, inoltre, si sono sviluppate attraverso ricerche obbiettive e vere e proprie esperienze. Esse si sono arricchite progressivamente di scoperte, false o vere che fossero. La parte riservata alla collettività si è ridotta, così, sempre di più, via via che la magia si spogliava essa stessa di tutto ciò che poteva abbandonare di a priori e di irrazionale. In tal modo, essa si è accostata alle scienze, alle quali, in definitiva, somiglia, in quanto afferma di derivare da ricerche sperimentali e da deduzioni logiche effettuate da individui. La magia somiglia ugualmente, e sempre di più, alle tecniche e rispondono, per altro, agli stessi bisogni positivi e individuali, e si sforza di conservare, di ciò che è collettivo, solo il carattere tradizionale.

Per dirla con Frazer: il pensiero magico è il primo gradino della evoluzione mentale che ci sia dato di supporre o di constatare.

NOTE E BIBLIOGRAFIA

1. E. B. TYLOR, *Primitive Culture*, 2 voll., London 1871, trad. fr. sotto il titolo di *Civilisation primitive*.

2. J. G. FRAZER, *The Golden Bough. A Study Of Magic And Religion* (2a ed.), t. III, p. 19.

3. M. MAUSS, *Teoria generale della magia e altri saggi*, Torino 1972, p. 8. Cfr. anche: G. MIRISOLA, *Indagine sulla magia*, Palermo 2009.

4. Di etimologia incerta, il termine δαίμων, è forse legato al verbo δαίωμαι, 'spartire', 'distribuire', e quindi significherebbe «chi assegna o distribuisce il destino»; Platone, nel Cratilo (398 b), lo fa derivare da δαήμων, 'sapiente'; la verità è che si tratta di un termine dal significato oscuro e spesso ambiguo. Già in Omero si nota una differenza nell'uso di questo vocabolo; esso infatti nell'*Iliade* designa al plurale (δαίμονες) l'insieme degli dei olimpici, oppure singole divinità come Afrodite; nell'*Odissea*, invece, individua talvolta una potenza oscura e malvagia che si impossessa dell'uomo. Più frequentemente e genericamente, esso esprime però un potere divino che, anche se in certi casi viene a coincidere con qualche specifica divinità, non può essere con quella confusa: δαίμων non è intercambiabile con θεός, 'dio'. Forse per la sua stessa genericità e nebulosità semantica, la nozione di δαίμων descrive una potenza anonima che suscita angoscia, invisibile e non rappresentabile plasticamente. La religione orfica, erede di tradizioni antichissime, probabilmente di origine mediorientale, considera il demone come l'essenza stessa dell'anima, imprigionata nel corpo per una colpa compiuta e da cui cerca di liberarsi; vedremo come anche Platone sia portavoce di una concezione dell'anima simile a questa (il famoso concetto di σῶμα - σῆμα, 'corpo-tomba', ovvero corpo come carcere dell'anima, espressa soprattutto nel *Fedone*). A partire da Esiodo i δαίμονες cominciano a configurarsi come potenze intermedie tra gli dei, gli eroi e i mortali, e tale concezione si mantiene pressoché invariata fino a Socrate e a Platone, dove viene però ulteriormente sviluppata: il δαίμων è anche il compagno scelto nell'Ade

dall'uomo prima di cominciare la sua esistenza terrena e che, dopo la morte, guida l'anima sino al luogo in cui deve essere giudicata. Inoltre Socrate parla di un δαίμων o spirito-guida che lo assiste in ogni sua decisione (si veda ad esempio l'*Apologia di Socrate* platonica). Senòcrate, discepolo di Platone, ne approfondisce il pensiero sui demòni, che considera intermediari tra gli uomini e gli dei, più potenti dei primi ma meno dei secondi; inoltre, a differenza di questi ultimi che sono sempre buoni, tra i demòni ve ne sono anche di cattivi: quando gli antichi miti narrano di dèi in lotta fra loro coinvolti in passioni umane, questi, per Senòcrate, parlano di demòni, non di dèi. I demòni per Senòcrate sono anime umane liberate dai corpi dopo la morte, e poiché permane in loro il conflitto tra bene e male, essi lo trasferiscono dalla Terra al mondo celeste. Nel Medioplatonismo la figura del demone viene inserita come terzo aspetto della gerarchia del divino dopo il Dio supremo e gli dèi secondari. Così Plutarco: «Platone, Pitagora, Senòcrate, Crisippo, seguaci dei primitivi scrittori di cose sacre, affermano che i demòni sono dotati di forza sovrumana, anzi sorpassano di molto per estensione di potenza la nostra natura, ma non posseggono, per altro, l'elemento divino puro e incontaminato, bensì partecipa, a un tempo, di una duplice sorte, in quanto ad una natura spirituale e sensazione corporea, onde accoglie piacere e travaglio; e tale elemento misto e appunto la sorgente del turbamento, maggiore in alcuni, minore in altri. Così è che anche tra i demòni, né più né meno che tra gli uomini, sorgono differenze nella gradazione del bene e del male» (Plutarco, *De Iside et Osiride*, 25). Anche gli Stoici sostengono l'esistenza dei demòni, che concepiscono come entità che vigilano sugli uomini condividendone i sentimenti. Così Diogene Laerzio: «Gli stoici dicono, poi, che esistono anche alcuni demòni che hanno simpatia per gli uomini, che vigilano sulle cose umane, e anche che esistono eroi, ossia le anime sopravvissute dei virtuosi» (Diogene Laerzio, *Vite e dottrine dei più celebri filosofi* VII, 151). All'incirca nello stesso periodo di Marco Aurelio (II secolo d.C.), sulla scia del *De genio Socratis* di Plutarco, Apuleio pubblicò nel *De deo Socratis* la sua teoria sul δαίμων. Egli parte dal presupposto che gli dèi della religione ufficiale sono troppo lontani dagli uomini per occuparsi veramente di loro; l'uomo perciò resta solo di fronte all'ignoto e non può portare davanti agli dèi le sue preoccupazioni e le sue pene. A questo punto intervengono i δαίμονες, concepiti da lui in modo positivo, come forze benigne, modelli archetipici di quelli che saranno gli angeli nel Cristianesimo: messaggeri, portatori delle preghiere degli uomini, intermediari e ambasciatori tra il cielo e la terra. Proprio alla concezione positiva del δαίμων espressa da Apuleio e dal neoplatonismo (del quale Apuleio è esponente precoce) si oppone fermamente Sant'Agostino, che, pur stimando sia Platone che Apuleio, ritiene che essi siano gravemente in errore nella concezione dei demòni. I demòni erano ritenuti da Platone e dai neoplatonici intermediari benevoli, ed in una scala di prestigio si trovano sotto Dio ma sopra gli uomini. Agostino, nel *De civitate dei* (VIII, 14 segg. e IX passim) parte proprio dalla confutazione di questa concezione per arrivare alla sua definizione dei demòni, decisamente negativa: è da questo momento in avanti che i demòni diventano demòni, potenze maligne dell'occulto con le quali è possibile, anche

Il Mago e la sua realtà

Per una definizione di Magia

a parere di Agostino, mettersi in contatto, ma soltanto per ricavarne del male. [B. LAMI, *Breve storia del dàimon*, in *Lecturae Contemplative (Rivista di analisi e sintesi psicospirituale)* N. 7, Milano 2000; R. RENZETTI, *Superstizione: angeli, demoni, diavoli e santi*, Fisica/Mente, 2010].

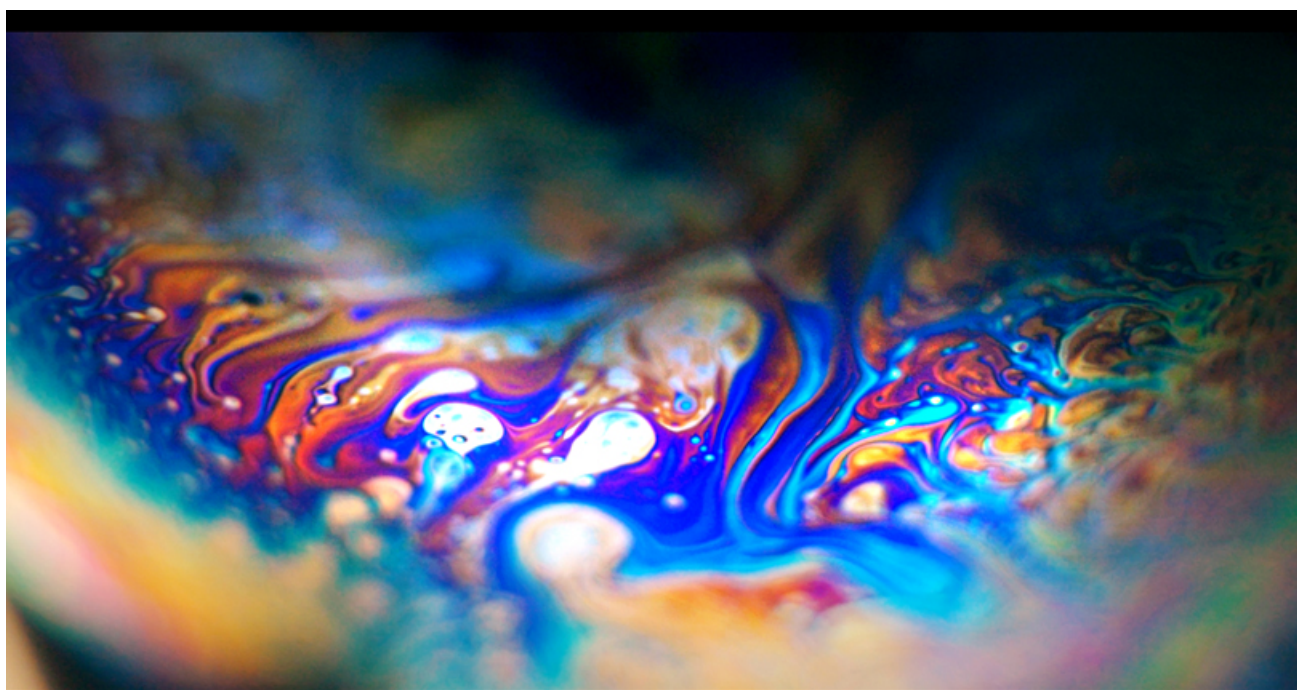
5. ‘Strega’ deriva dal latino bassomedievale *striga*. Già nell’antichità si pensava che le *striges* fossero in realtà donne trasformate in animali per virtù magica. Nella descrizione di Ovidio [OVIDIO, *Fasti*, VI, p. 131], l’uccello notturno chiamato dai romani *stryx*, ha testa grossa, gli occhi fissi, il becco e gli artigli da rapace e le penne chiare. Cerca i bambini lattanti, li ruba dalle culle e ne fa scempio. Il nome di questa avida *volucer*, è dovuto al suo sinistro stridere nel silenzio della notte. Secondo Ovidio si tratta di una creatura umana trasformata per magia in animale nocivo notturno [M. MONTESANO, “*Supra aqua et supra ad vento*”. “*Superstizioni*”, *maleficia e incantamenta nei predicatori francescani osservanti* (Italia, sec. XIV), Perugia 1999, p. 104]. Queste credenze passano, attraverso Plinio, nel patrimonio popolare del Medioevo [A. M. DI NOLA, *Il diavolo. Le forme, la storia, le vicende di Satana e la sua universale e malefica presenza presso tutti i popoli, dall’antichità ai giorni nostri*, Roma 1987, pp. 266, 268]. Riguardo all’etimologia greco-latina (*stríx*, *strígós*; *stríx*, *strígis*): M. DOGLIOTTI – L. ROSIELLO (a cura di), *Lo Zingarelli 1996. Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli*. Dodicesima edizione, Bologna, 1996, pp. 1760-1761.

6. GIACOMO [JAMES] VI (1597), *Daemonologie*, in *Forme of a Dialogue*, Edinburgh, ed. moderna a cura di G. B. HARRISON, London 1924, p. 9.

7. Secondo Rabano Mauro (776-856), che nel suo *De Magicis Artibus* (841) riprende le proibizioni contro superstizioni e invocazioni di idoli nell’Antico Testamento [RABANUS MAURUS, *De magicis artibus*, in J. –P. MIGNE, *Patrologia Latina*, CX, coll. 1095-1110], la conclusione del patto demoniaco era il presupposto su cui

basare la condanna della pratica della ‘magia dotta’ che comportava la capacità di evocare e comandare i dèmoni (negromanzia). Questa magia cerimoniale o rituale era praticata, principalmente, presso le corti dei monarchi europei e alla corte del papa [E. PETERS, *The Magician, the Witch and the Law*, Philadelphia, 1978, pp. 16-17]. Il patto che il mago faceva con il Diavolo implicava sempre qualche sorta di adorazione nei confronti di costui, e almeno secondo i commentatori scolastici, la perdita della integrità spirituale e della fede: stringendo il patto, il mago aveva concesso al Diavolo qualcosa che era dovuto solo a Dio. Il mago era perciò un eretico, nel senso che almeno implicitamente non riconosceva a Dio la posizione esclusiva nell’Universo che la dottrina cattolica sosteneva. Egli detenesse [J. B. RUSSEL (1972), *Witchcraft in the Middle Ages*, Ithaca, NY, p. 174]. Peggio ancora, era un apostata, poiché abiurava la propria fede cristiana accettando di adorare o comunque di servire il demonio. Da parte sua, il mago acquisiva alcuni poteri sul Diavolo, per cui quest’ultimo era al suo servizio ed era costretto a fornirgli l’assistenza di cui aveva bisogno. La stipula del patto era generalmente un’operazione condotta fra due soggetti eguali, in cui ciascuno cercava di superare in astuzia l’altro e indurlo a dare più di quanto ricevesse [B. P. LEVACK, *La caccia alle streghe in Europa agli inizi dell’età moderna*, Roma-Bari 2003, pp. 43-47].

8. Marcel Mauss classifica gli spiriti della magia in due categorie: «Una prima categoria di spiriti magici è costituita dalle anime dei morti... Nel cristianesimo, tutti i morti sono dotati di proprietà utilizzabili, di qualità di morte; la magia agisce, però, quasi soltanto con le anime dei bambini non battezzati, con quelle dei morti di morte violenta, dei criminali... i morti sono spiriti magici, sia in virtù di una credenza generale nel loro potere divino, sia in virtù di una speciale qualificazione che, nel mondo dei fantasmi, conferisce loro un posto determinato rispetto agli esseri religiosi. Una seconda categoria di esseri magici è quella dei demoni. Naturalmente, la parola demone non

Il Mago e la sua realtà

Per una definizione di Magia

è... sinonimo di diavolo, ma di genio, dijinn. Si tratta di spiriti che, da un lato, si distinguono poco dalle anime dei morti e che, dall'altro, non hanno ancora raggiunto la divinità degli dei... Ma i demoni furono trasformati in diavoli e schierati al seguito di Satana-Lucifero» [M. MAUSS, *Teoria generale della magia*, cit., pp. 79-86, 106-109].

9. A. BIONDI, *Introduzione*, in Giordano Bruno, *De magia, De vinculis in genere*, Pordenone 1986, pp. IX-XIX.

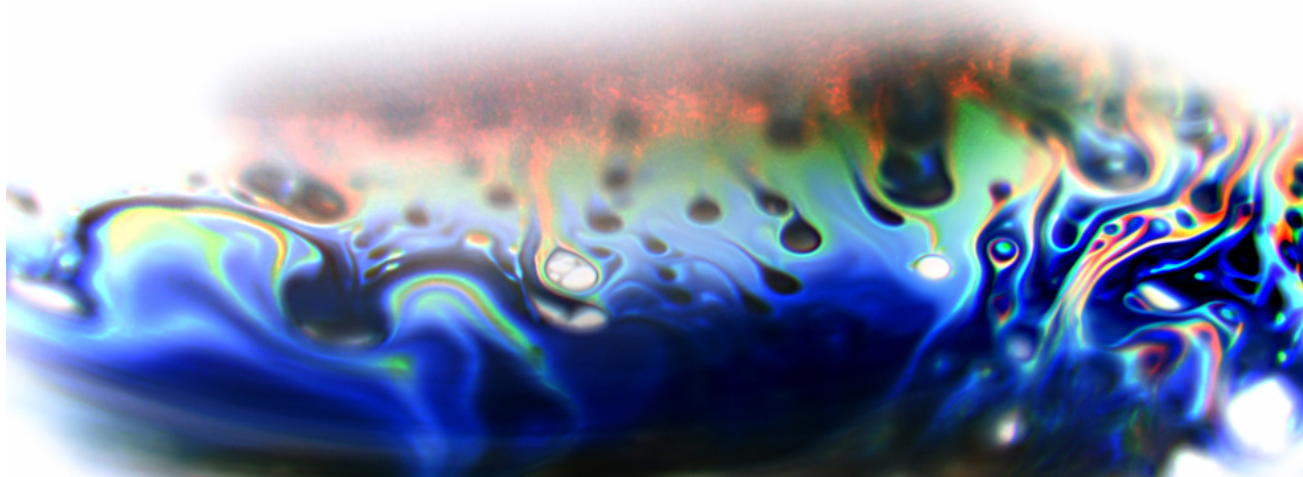
10. M. MAUSS, *Teoria generale della magia*, cit., p. 109 sgg.

11. Per *maleficium* si può intendere qualsiasi azione concreta o astratta, manuale, orale o solo psichica, compiuta da una persona ritenuta strega, che si ritiene rechi un danno a terzi. La condizione di strega ha la funzione di connotare in senso negativo una qualsiasi azione magica, di renderla malefica e riprovevole, non viceversa. Infatti, di solito, la potenzialità della forza della strega è identica a quella dell'antistrega, è solamente il giudizio a posteriori espresso dalla comunità che connota l'atto magico in senso negativo o positivo, giudizio strettamente legato ai rapporti di forza interni alla medesima comunità [M. AUGÉ, *Stregoneria*, in *Enciclopedia Einaudi*, Torino, vol. XIII, pp. 674-679]. È nell'esecuzione dei maleficia che la stregoneria europea richiama molto da vicino quella praticata oggi in alcune società africane o di nativi americani. In Africa, come in Europa, si crede che le streghe sappiano usare poteri magici per recare danno ai vicini, ai loro raccolti e al bestiame: «Infatti esse scatenano grandinate, venti dannosi con fulmini, procurano sterilità negli uomini e negli animali, i bambini che non divorano li offrono ai diavoli, come apparve sopra, o li uccidono in altro modo.» [A. M. KRÄMER – J. SPRENGER, *Il Martello delle Streghe. La sessualità femminile nel "transfert" degli inquisitori*, trad. it., A. Vermiglione, Spirali, 2003, p. II, q. I, c. II, p. 183]. Le streghe africane causano malattie e morte, specialmente improvvisa, fanno andare a male i raccolti, impediscono alle vacche di dare latte, fanno abortire le donne e ne impediscono la fertilità [A. MACFARLANE (1970), *Witchcraft in Tudor and Stuart England*, New-York-London, p. 214, trad. it. ID., *La stregoneria nell'Essex in epoca Tudor e Stuart*, in M. DOUGLAS (a cura di), *La stregoneria. Confessioni e accuse nell'analisi di storici e antropologi*, Torino, Einaudi, 1980].

12. M. MAUSS, *Teoria generale della magia*, cit., p. 143.

13. K. THOMAS, *La religione e il declino della magia. Le credenze popolari nell'Inghilterra del Cinquecento e del Seicento*, Milano 1985.

14. I padri della Scuola antropologica (E. B. Tylor, J. G. Frazer, J. E. Lehmann), di là dalla divergenza delle opinioni particolari, concordano nel fare della magia una specie di scienza prima della scienza. Dato che il nucleo profondo della teoria di Frazer consiste proprio in questo, ci limiteremo a parlare di essa. Questa teoria si complica di una ipotesi, di vasta portata, per la quale la magia diventa la forma originaria del pensiero umano. L'Uomo ha pensato, in origine, solo in termini magici. La predominanza dei riti magici nei culti primitivi e nel folklore costituisce, secondo il nostro Autore, una prova importante a favore di questa ipotesi. La magia costituisce così, a un tempo, tutta la vita mistica e tutta la vita scientifica del primitivo. Essa è il primo gradino della evoluzione mentale che ci sia dato di supporre o di constatare. La religione, continua, ha avuto origine dagli scacchi e dagli errori della magia. L'Uomo, spiega, che in un primo momento aveva oggettivato, senza esitazione, le sue idee e i suoi modi di associarle, che credeva di creare le cose nello stesso modo in cui formulava i suoi pensieri, che si era creduto padrone delle forze naturali così come era padrone dei suoi gesti, ha finito con l'accorgersi che il mondo gli resisteva; immediatamente, lo ha dotato delle forze misteriose che aveva attribuite a se stesso; dopo essere stato dio, l'uomo popolò il mondo di dei. E non potendo esercitare più una costrizione su questi dèi, li lega a sé per mezzo dell'adorazione, cioè con il sacrificio e la preghiera. Frazer avanza questa ipotesi accompagnandola con prudenti riserve, ma si attiene ad essa fermamente e la completa, spiegando come, partito dalla religione, lo spirito umano si incammini verso la scienza; una volta divenuto capace di rendersi conto degli errori della religione, esso torna alla semplice applicazione del principio di causalità; anche se d'ora in poi, si tratta di causalità sperimentale e non più di causalità magica. Per la tesi secondo cui la magia deriva dalla religione e non viceversa: D. L. O'KEEFE (1982), *Stolen Lightning: The Social Theory of Magic*, New York; A. A. BARB, (1963), *The Survival of the Magic Arts*, in A. MOMIGLIANO (a cura di),

Il Mago e la sua realtà

Per una definizione di Magia

Il conflitto tra paganesimo e cristianesimo nel secolo IV, Torino 1975.

15. Nel Medioevo, si riteneva che i preti fossero particolarmente soggetti agli attacchi dei dèmoni e, di conseguenza, tentati di compiere atti demoniaci, cioè magici. In questo caso, essi sono maghi in quanto preti; il celibato, l'isolamento, la consacrazione, le relazioni con il soprannaturale, li distinguono e li espongono ai sospetti. I cattivi preti, e in particolare quelli che violavano il voto di castità, erano naturalmente esposti all'accusa di magia.

16. Fonte di molteplici conseguenze sarà l'interpretazione del paganesimo elaborata da Sant'Agostino e condivisa dalla Chiesa tutta. Secondo tale teoria, gli dèi pagani erano creature infernali che il diavolo aveva preposto al culto e alla devozione degli uomini per potersi meglio impadronire delle loro anime distogliendoli dal culto dell'unico e vero Dio. In tal modo Agostino riprendeva e sviluppava soprattutto elementi del Vecchio Testamento dove gli idoli del popolo semitico circostante gli ebrei venivano presentati come creature demoniache [R. MANSELLI, *Le premesse medioevali della caccia alle streghe*, in M. ROMANELLO (a cura di), *La stregoneria in Europa (1450-1650)*, Bologna 1975, p. 41. Cfr. anche E. PAGELS (1995), *Satana e i suoi angeli, La demonizzazione di ebrei, pagani ed eretici nei primi secoli del cristianesimo*, Milano, 1996]. Estendendo queste idee alle divinità greco-romane e, in seguito, a quelle germaniche, si poneva allo stesso livello un pagano e un adoratore del diavolo creando le premesse per un'equiparazione fra magia e adorazione diabolica che si delineerà più tardi con sempre maggiore precisione. In una sua opera S. Freud ritiene che i dèmoni siano stati originariamente divinità, degradate a demòni dopo il successo di altre culture e di altre divinità: «Ma una cosa è certa – scrive -: gli dèi possono diventare demoni malvagi quando nuove divinità li soppiantano» [S. FREUD, *Una nevrosi demoniaca nel secolo decimo settimo*, 1922, trad. it. in *Opere*, 13 voll., Boringhieri, Torino, vol. IX, 1977, 1917-1923. *L'Io e l'Es e altri scritti*, pp. 339-340].

17. È chiaro che l'efficacia della magia implica la credenza nella magia. Quest'ultima si presenta sotto tre aspetti complementari: c'è, anzitutto, la credenza dello stregone nell'efficacia delle sue tecniche; poi, quella del malato curato, o della vittima perseguitata, nel potere dello stregone stesso; infine, la fiducia e le esigenze dell'opinione collettiva (*consensus sociale*) che formano ad ogni istante una specie di campo di gravitazione in seno al quale si

definiscono e si collocano le relazioni fra lo stregone e quelli che sono da lui stregati (E. NORDENSKIÖLD, *An Historical and Ethnological Survey of the Cuna Indians*, edito da/ a cura di HENRY WASSEN (*Comparative Ethnographical Studies*, 10), Göteborg 1938, pp. 360 sgg.; N. M. HOLMER – H. WASSEN, *Mu-Igala or the Way of Muu, a medicine song from the Cunas of Panama*, Göteborg 1947, pp. 78-79). Non c'è ragione di dubitare che gli stregoni, o almeno i più sinceri fra loro, non credano nella loro missione, e che questa credenza non sia fondata sull'esperienza di stati specifici.

18. Gli alchimisti e la nozione di φύσις (natura): M. MAUSS, *Teoria generale della magia*, cit., pp. 73-74.

RITA BELLELLI

Licenciada en Lenguas y Literaturas extranjerias (ruso, francés y español) en la Universidad de Parma con una disertación sobre "El destino literario del poema Requiem de A.Achmatova", se traslada a vivir a Grecia. Más tarde acaba la Licenciatura en Literatura en la Universidad de Bolonia con la disertación de filosofía moral "Malleus maleficarum ("El Martillo de las Brujas)". De la medicina sacramental a la ciencia sacra de la medicina".

Ha traducido al italiano un número copioso de poemas de Anna Achmatova. Ha colaborado en diferentes eventos artísticos en Grecia e Italia recitando poemas de Y.Ritsos.

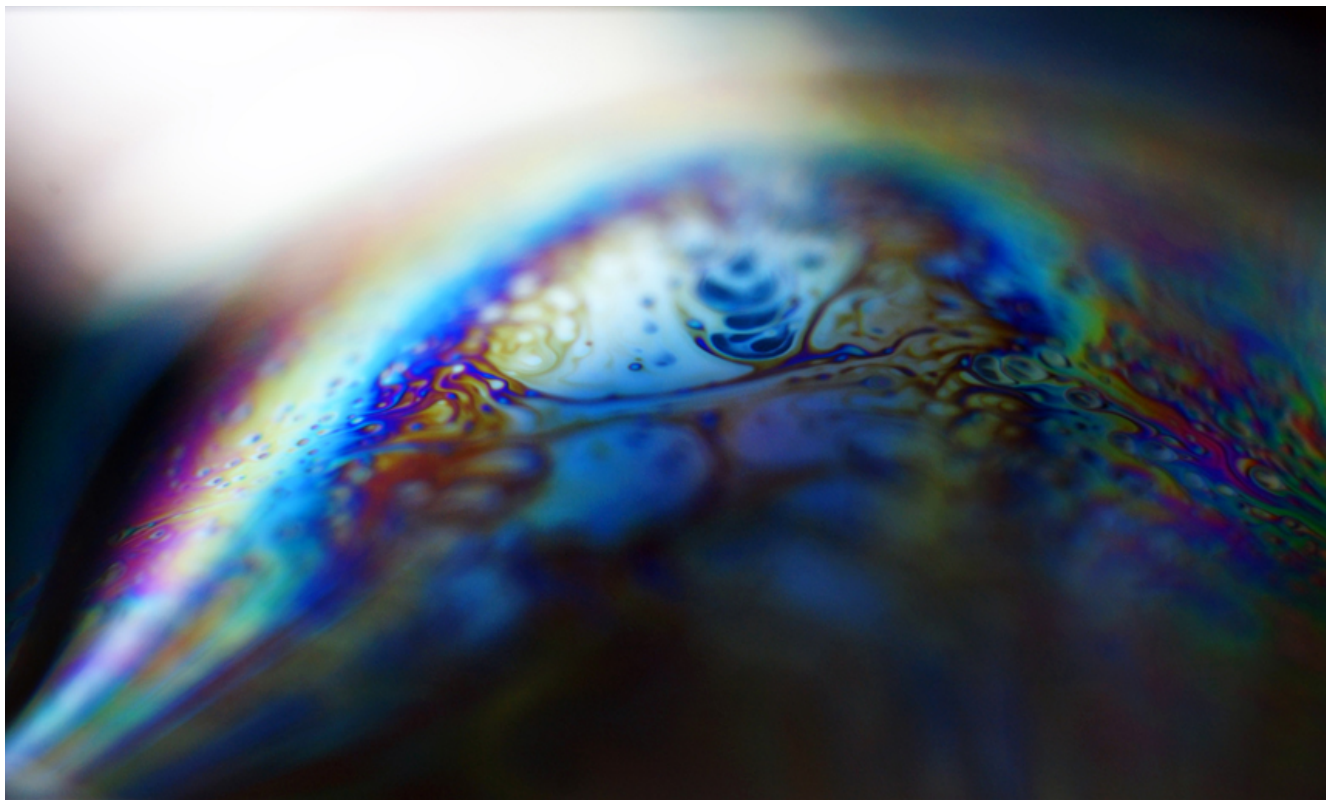
Es miembro del Comité griego de la Società Dante Alighieri organizando jornadas de estudio sobre autores italianos, y de la Associazione di Amici dell'Istituto Bizantino de Venecia.

Ha publicado artículos ("Un'icona di Paolo Veneziano (1310-1360) al museo Benaki di Atene", "Federico II, Imperatore (1194-1250) e il moto autonomistico dei Comuni lombardi" para el periódico de estudios sobre la Edad Media *Περι Ιστορίας*, n. 5, *Κερκυρα* (Corfú).

En 2012 acaba su Tesis doctoral en Historia Medieval sobre I"Federico II, Imperatore (1194-1250) e il moto autonomistico dei Comuni lombardi", para la Universidad de las Islas Jónicas de Corfú (Grecia).

RITA
BELLELLI

Inno al δαίμονα

Poema

© Rita Bellelli

..iL Demonio è, PURO, spirito: né al, SOLDO, della Borsa
né alla, MERCE(!), del sesso a cottimo..

..iL Demonio è, spirito libertario..

..iL Demonio è, eros vitalistico e melancholia della
consapevolezza..

..iL Demonio è, operosità instancabile..

..iL Demonio è, ironia lusinghiera..

..iL Demonio è, fascino diabolico..

..iL Demonio è, dissimulata malizia..

..iL Demonio è, vita creativa contro i veti del potere, di ogni
potere..

..iL Demonio è, cittadinanza del diverso

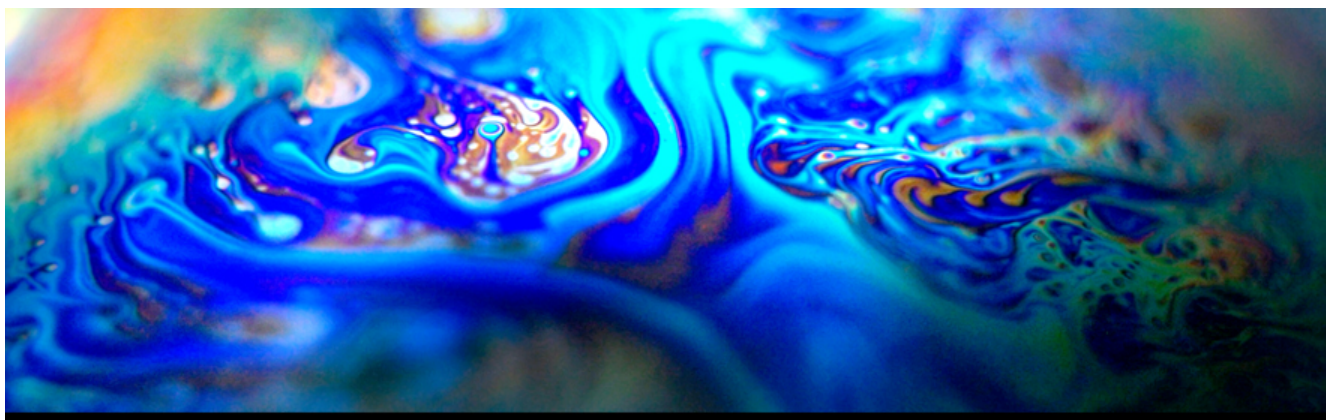
..iL Demonio è, femminile vibrazione..

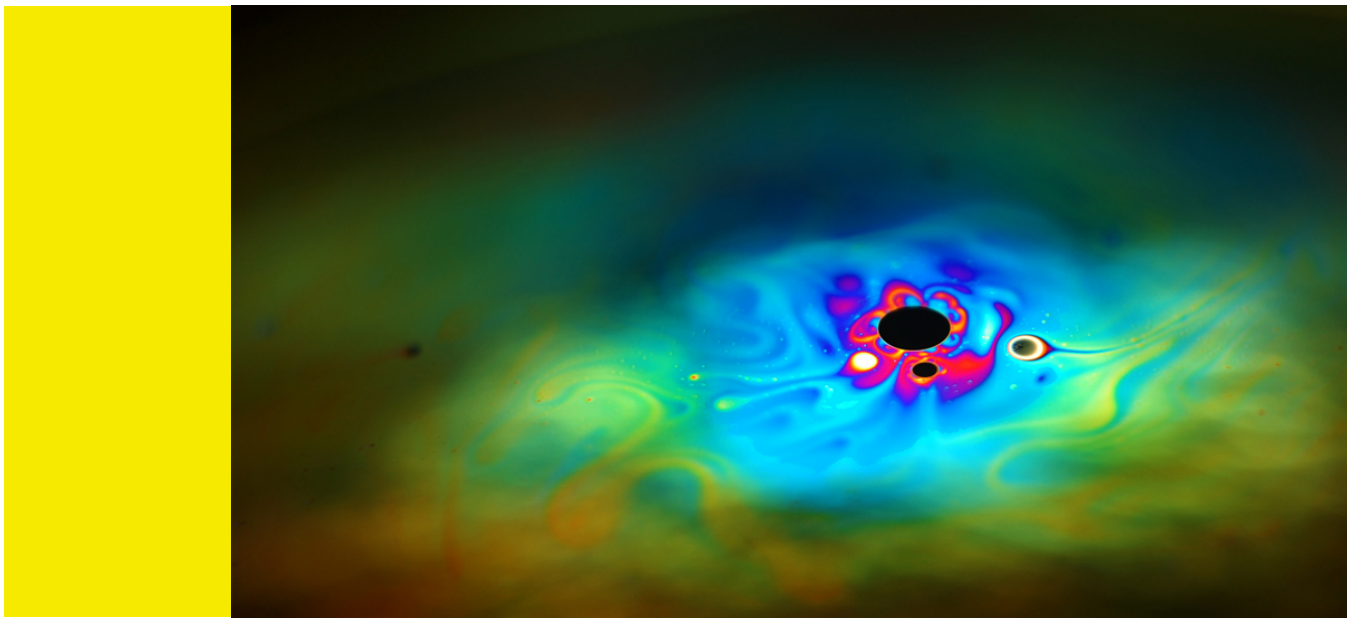
..iL Demonio è, poesia..

..iL Demonio è, partenogenesi..

..iL Demonio nasce dal ventre, proscritto, di Noi Streghe:
potente, bellicoso, luminoso Lucifer..

..iL Demonio è, violenta follia: morto per ogni donna, vivo
per UNA..

Maria di Magdala

Sapientia edificavit sibi Domus

© Federica Pozzi

Maria Maddalena, o Maria di Magdala è sicuramente una delle figure più interessanti e controverse che solca il nostro panorama religioso e Tradizionale.

Romanzi e film ci restituiscono la figura non solo della donna peccatrice poi redenta ma soprattutto quella, presunta o discutibile, della “sposa” di Cristo, ma anche di colei che in qualche modo più di altri fosse depositaria di “segreti” e conoscenze rivelate.

Nel *Pistis Sophia* o *Libro del Salvatore*, vangelo gnostico scritto in lingua copta, si legge che dopo la resurrezione Gesù rimase per altri 11 anni sulla terra allo scopo di istruire i suoi discepoli sui Misteri, e fra questi discepoli quattro donne, Maria, Marta e appunto Maria Maddalena.

E allora accade, si accade, che mentre si va al lavoro la mattina magari di corsa, si passa davanti ad una chiesa, ed eccolo! eccolo lì! il potere dei simboli, il potere di rivelare, a chi come noi Fratelli ha scelto il percorso massonico. Imponente e bianca la chiesa o forse meglio dire il Tempio dedicato proprio a Maria di Magdala.

Sin dal primo sguardo l'occhio cade sulla pianta esagonale iscritta in una circonferenza, a ricordare la stella di David, ed ancora sul pronao, che anticipa l'ingresso l'occhio divino.

Sotto il timpano, campeggia la scritta “Sapientia edificavit sibi domus”.

A questo punto sorge spontanea la domanda perché una chiesa cristiana dedicata a Maria Maddalena viene detta “edificata dalla sapienza a sé stessa”? Forse perché la Maddalena peccatrice che si converte altro non è che il simbolo dell'anima dell'uomo, che può innamorarsi delle cose umane, che muta il suo cammino tentando di intus-ire, di intus-legere, capacità tipicamente femminili, la Verità, intesa come conoscenza o Sofia.

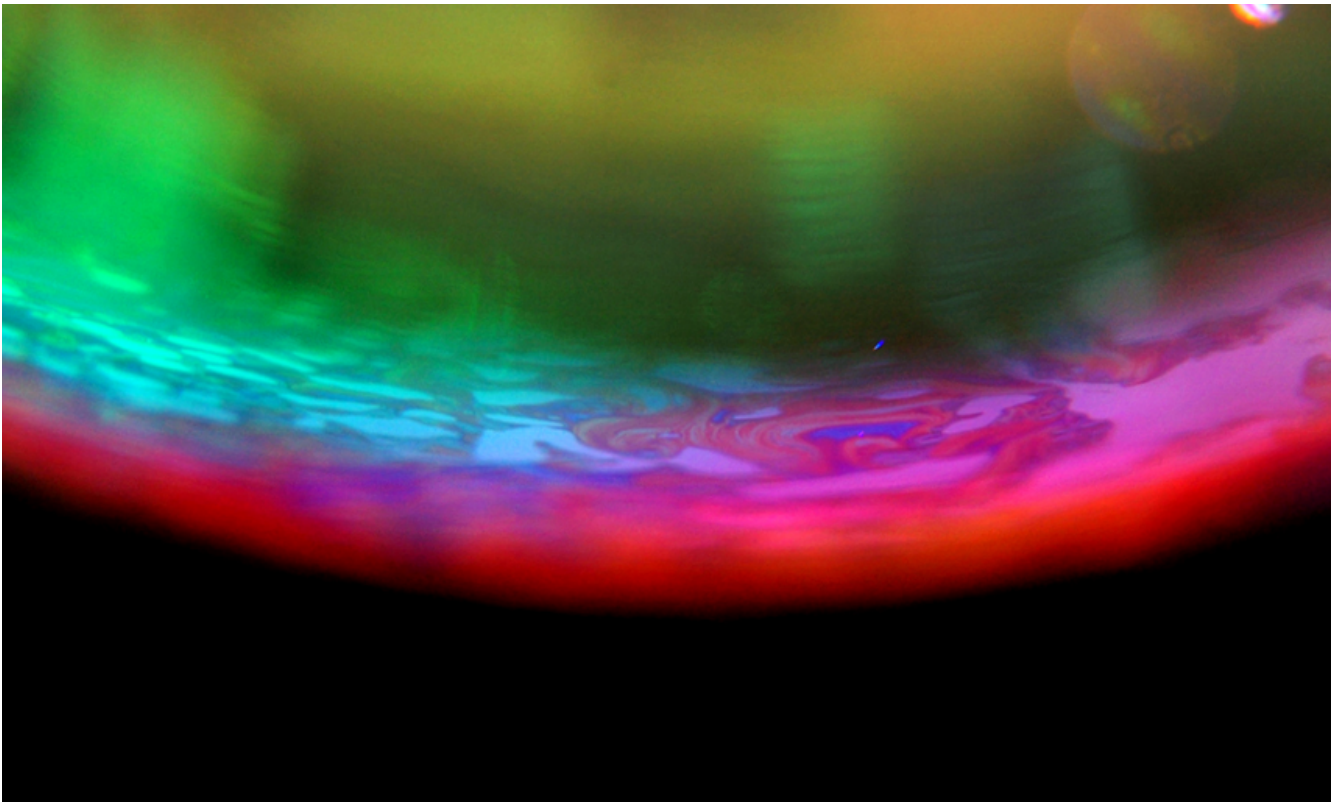
Ecco quindi che la redenzione della “peccatrice” cristiana si illumina di una diversa Luce, della luce della conoscenza e dei misteri Tradizionali, misteri che tra l'altro furono

motivo dello sterminio dei Cavalieri Templari che sostenevano che la ricerca della Verità potesse avvalersi non di una ma di più vie, e che tendevano ad un importante sincretismo religioso con le altre culture.

Non di meno è forte nella figura della Maddalena il richiamo alla filosofia neoplatonica.

Posiamo dire che la chiesa eretta nel 1222 su commissione della famiglia degli Ezelino, attraverso la sua struttura architettonica, rappresenta una sorta di abbecedario delle conoscenze mistiche-Tradizionali che attraversavano l'Europa e che ancor oggi hanno per chi ha il desiderio di intuirli grande valore esoterico e Tradizionale.

Pensamientos del Jardín II

Reflexiones poéticas

© Mihaela Tecu

- Arriesgando

Riendote - arriesgas parecer el loco

Hablar delante de los otros - Arriesgas de perderlo todo

Soñando - arriesgas de no despertarte

Buscando - arriesgas de arreglarlo todo

¿y encontrarte!

- ¡Somos!

En algun lugar, dentro de nosotros

Se esconde la oscura parte de cada ser

En algun lugar existen demonios y ángeles

Que quieren favorecer

En algun lugar existe el sol y la luna

... el blanco y el negro del interior

Donde todo es fortuna

... todo es un Si o un No

¡De la misma locura!

En algun lugar se esconde el yo interior de cada uno

Que busca vendado, pisando el camino seco y resbalando

En la lluvia de obstáculos, de agua de lluvia salada, picante

Que al final transforma un gusto picante.

¡En algun lugar soy yo! - ¿O serás tu?

¡Mira el espejo! Te habla... ¿o no te habla?

¡Hermano! Deja que todo pase - el negro y el blanco

Será la libertad que a todos nos unirá

En una mano de ¡fraternidad!

**MIHAELA
TECU**

© Sergio Sarri

ERGO.:SUMMAGAZINE ES UNA NEWSLETTER DIGITAL TOTALMENTE INDEPENDIENTE DE CUALQUIER IDEOLOGÍA Y DE CARÁCTER HUMANO Y HUMANISTA.

ERGO.:SUMMAGAZINE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD SOBRE LOS ARTÍCULOS PUBLICADOS QUE REFLEJAN SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE LAS OPINIONES DE SUS AUTORES, QUIENES SON LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE LA ORIGINALIDAD, AUTORÍA Y CONTENIDO DE LAS PUBLICACIONES.

TODOS LOS ARTÍCULOS Y MATERIALES GRÁFICOS PUBLICADOS SON PROPIEDAD INTELECTUAL DE SUS AUTORES.

QUEDA PROHIBIDA LA COPIA, REPRODUCCIÓN Y UTILIZACIÓN PARCIAL O TOTAL DE MATERIALES, TEXTOS E IMÁGENES PUBLICADOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE SU AUTOR.

ERGO.:SUMMAGAZINE

HAN COLABORADO A ESTE NÚMERO:

LOREDANA FIAMMA
 VÍCTOR GUERRA
 ANNIE MARTIN MATSUNAMI
 NURIA FUENTE
 RITA BELLELLI
 FEDERICA POZZI
 MIHAELA TECU
 SERGIO SARRI

COORDINA Y EDITA:

Brenno Ambrosini

ergosummagazine@gmail.com
 www.ergosummagazine.com
 http://www.facebook.com/ErgoSumMagazine
 TEL.: +34 . 686 . 511 092

ISSN: 2254-9676