

ERGO.:.SUMMAGAZINE

H U M A N I S M O & H U M A N I D A D

22 de Septiembre de 2012

Año II

Número 5

..

Equinoccio de
Otoño
2012

EN ESTE NÚMERO:

Perchè fotografare?

Paisajes del Chianti y Toscana

Franco Franceschi

- Pág. 2

Ética de la información periodística

Captación, tratamiento y difusión

Juan Lizasoán y Cánovas del Castillo

- Pág. 23

El *homo faber* se hace haciendo

La hermenéutica de la construcción

Javier Otaola

- Pág. 4

Tensiunea și Armonia

O perspectivă masonică

Sora Laura

- Pág. 28

Consideraciones sobre Espiritualidad

Laica o Humanista

Hermana Crisol

- Pág. 13

Pensamientos del Jardín

Reflexiones poéticas

Mihaela Tecu

- Pág. 32

Las encrucijadas masónicas (I)

La masonería ante el Siglo XXI

Enrique del Tera

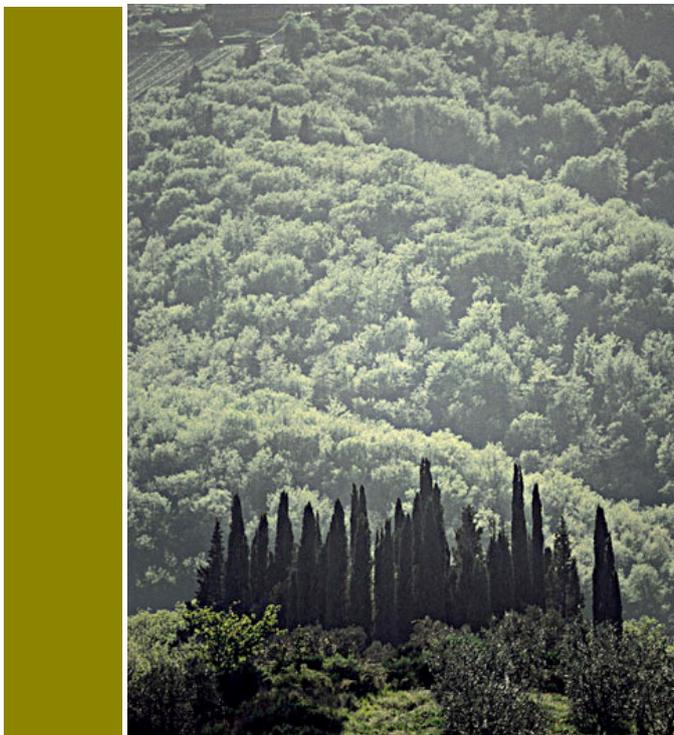
- Pág. 17

Ergo.:.SumHUMOR

Fratel Pisquano

Sergio Sarri

- Pág. 33

Perchè fotografare? *Paisajes del Chianti y Toscana*

Franco Franceschi

Perchè fotografare, e come? Si fotografa per amore e con passione e sincerità ed allora, e solo a queste condizioni, nascono le foto belle. Quale che sia il soggetto non cambia la sostanza.

Per fotografare occorrono due capacità fondamentali: guardare tutto senza nulla tralasciare e saper vedere quello che si sta guardando.

Per la prima occorre molta pazienza e per la seconda un particolare spirito d'osservazione che nasce dall'amore per il dettaglio.

Per mia fortuna, ché altrimenti non avrei intrapreso la strada della fotografia, sono paziente e non giudico mai alla prima occhiata perchè spesso un approfondimento riserva sorprese gradevoli, o alle volte anche sgradevoli, ma quelle fanno parte del rischio calcolato.

L'amore per il dettaglio l'ho affinato negli anni e viene specialmente dall'uso della fotocamera 35mm con cui si possono osservare dettagli isolandoli dalla visione generale cosa che, con un grande formato, magari un banco ottico, è impossibile. Il dettaglio è la visione del cannocchiale (già il binocolo distrae) o del foro nel muro, per non citare la serratura che potrebbe evocare argomenti diversi. Durante gli anni in cui mi sono occupato esclusivamente di moda, per trovare i dettagli, nei servizi in studio, lavoravo in un'oscurità quasi totale e silenziosa, perchè il silenzio favorisce la concentrazione. Illuminavo solamente la zona che mi interessava avvolgendola di ombre, come si faceva un tempo nel cinema, dov'erano le ombre e i dettagli a creare pathos. Fuori invece, nella natura, il dettaglio va cercato camminando perchè in auto, quando si capisce che il dettaglio c'è, o che ci potrebbe essere, si è già lontani e ritornare sui propri passi non sempre è agevole. Occorre

anche capire dove il dettaglio potrebbe essere o dove si nasconde alla vista dei più, ma questo è in buona parte frutto d'allenamento, d'abitudine alla ricerca.

La ricerca sulle linee dell'architettura moderna l'ho iniziata nella mia città, Bologna, una città la cui edificazione va in gran parte dal Medioevo all'800, una città con un passato di linee morbide, di colori caldi, di monumenti richiesti e pensati secoli addietro, con mentalità ed esigenze di quell'epoca. Volendo rappresentare l'ingegno contemporaneo ho cercato dove apparentemente tutto era diverso e ho riscoperto l'architettura Razionalista, che nel periodo seguente il secondo conflitto è stata trascurata e spesso anche deturpata, ed ho trovato la sua pulizia di linee ed il suo dinamismo. Da Bologna ho poi portato questa ricerca in ogni città dove ho presentato le mie mostre per creare un percorso di scambio di emozioni fra me e chi mi ha dato l'opportunità di esporre; così nell'arco di alcuni anni ho visitato molte città dalla Lituania al Perù alla Polonia, agli Stati Uniti, alla Francia.....ed in alcune di esse, che hanno acceso la mia fantasia, mi sono fermato e ne ho voluto fissare sulla carta il mio punto di vista. Non conoscevo quelle città, ero alla mia prima visita, al primo incontro, e, pensando di rimanerci lo spazio di un vernissage, ho trovato inutile informarmene prima. Certamente erano città di cui si parla, ma di cui si ha sempre la stessa stereotipata immagine. Così ho voluto cercarne una visione personale, ritrarre quello che mi colpiva senza andare necessariamente a cercare la parte della città nota a tutti, e alle volte anche eccessivamente fotografata. Di alcune antichissime città ho tralasciato la parte storica per cercarne l'area edificata da coloro che la stanno tuttora vivendo. A Copenhagen mi hanno colpito, dell'architettura moderna, riflessioni e trasparenze. Nella maggior parte dei palazzi che ho fotografato ho visto,

Perchè fotografare?

Reflexión del autor de *Paisajes del Chianti*

guardando in alto, il mare, come in un'illusione ottica, ed in altri il cielo e le nuvole che vi si riflettevano dando l'impressione della completa trasparenza dei palazzi stessi. Ho portato a casa, nel ricordo e nelle immagini, una città che non ferma mai lo sguardo, i cui alti palazzi danno l'impressione di non essere solidi, ma disegnati nel cielo o nel mare. A Grenoble ho trovato tracce, nell'architettura moderna, di un Razionalismo rivisitato in chiave attuale e con grandi spazi di colore, mentre a Lima forme e colori che mi hanno costretto a rinunciare al Bianco e Nero perché gli architetti Peruviani sembra che traccino i progetti con pastelli colorati anziché con la matita. Sono rimasto incantato scoprendo ad Asheville una piccola città in North Carolina grattacieli Art Decò costruiti in mattoni rossi nei primi anni del '900 in mezzo alle montagne. Ho unito ovunque l'emozione di mostrare le foto fatte a quella di farne sempre di nuove, di camminare in luoghi a me sconosciuti, o noti, rimanendone incantato, amandoli e traendone sempre nuove emozioni e immagini.

La ricerca che ho voluto chiamare "Le stagioni nel Chianti" nasce invece dal desiderio di dimostrare a questa terra, il Chianti Senese, e ai suoi abitanti il mio amore e la gratitudine per gli anni meravigliosi trascorsi fra Castellina e Siena con amici veri e sinceri, vino buono, e cibi antichi aspettando il mutare di luci forme e colori durante l'evolversi della stagioni ed il trascorrere del tempo, perché non c'è mai un'estate o un'inverno uguali ai precedenti, per poter fare belle foto amato e coccolato da una donna meravigliosa in una casa impossibile da immaginare.

Por segunda vez, nuestra *plancha fotográfica* es a cargo del italiano **Franco Franceschi**, veterano de la fotografía de moda, ámbito en el que ha colaborado con periódicos como Amica, Cosmopolitan, Donna Moderna, Harper's Bazar en Italia y en el extranjero con publicaciones de la misma importancia (en Alemania, Francia, Emiratos Árabes y Estados Unidos), en sus retratos se cuentan personalidades del mundo del cine - Carol Baker, Mariagrazia Cucinotta, Randy Ingermann, Florence Guerin - así como cantantes, atletas, políticos, emprendedores... Dedicó todo el tiempo que su profesión le deja libre a la investigación.

Atraído por el detalle, más que por el conjunto, empezó el nuevo camino explorando la arquitectura del siglo XX de Bolonia, fascinado por sus líneas esenciales y por la ausencia de color contrastante con la histórica ciudad roja y amarilla, rica de arcos y decoraciones. Pasó después a la campaña del Chianti Senese, donde vivió ocho años, pudiendo saborear día tras día su lenta mutación, y siguió con la arquitectura moderna en las ciudades visitadas en ocasión de sus exposiciones, entre las cuales Copenhagen, Grenoble, Lima, San Francisco, Varsovia. Actualmente trabaja en tres proyectos: arquitectura entre historia y futuro, náutica y formas y colores en la campaña de Siena.

Las obras de Franco Franceschi se pueden encontrar en el logbook www.francofranceschi.com y en la página www.francofranceschi.it.

EXPOSICIONES: 2002 - Bologna, Palazzo D'Accursio, "Linee architettoniche", Personal; 2002 - "Polis urban emotion", Itinerante mundial, Colectiva; 2003 - Castellina in Chianti, Rocca Medioevale, "Metropolis", Personal; 2004 - Anzola, Palazzo Stella, "Linee architettoniche", Personal; 2004 - Bologna, Galería Re Enzo, "Moderni e Contemporanei", Colectiva; 2004 - Vilnius, I.I.C. "Linee architettoniche", Personal; 2005 - Milano. Hypegallery, Colectiva; 2006 - Lilliano, Tenuta Ruspoli Berlingheri, "Le stagioni nel Chianti", Personal; 2006 - Milano Image System, Colectiva; 2006 - Grenoble, I.I.C., "Les saisons en Chianti", Personal; 2006 - Lille, Palais Rihour, "Les saisons en Chianti", Personal; 2007 - Varsovia, - Mazowieckie Centrum Kultury, "Vintage", Personal; 2007 - Lubljiana, "Le stagioni nel Chianti", Personal; 2007 - Osijek, Galleria Likovnih Umjetnosti, "Vintage", Personal; 2007 - Varsovia, I.I.C., "Vintage", Personal; 2007 - Osijek, Galleria Magis, "Architectures", Personal; 2007 - San Francisco - GEN.ART, "Vintage", Personal; 2007 - San Francisco, I.I.C., "Vintage", Personal; 2007 - San Francisco, I.I.C., "900's Architecture", Personal; 2008 - Isòla, "Le stagioni nel Chianti", Personal; 2009 - Lima, "Bologna's 20th Century", Personal; 2009 - Copenhagen, "Vintage", Personal; 2009 - Santiago del Estero, "Bologna's 20th Century", Personal; 2009 - Grenoble, I.I.C., "Bologna's 20th Century", Personal; 2010 - Bologna, Art to Design, "Stones Portrait", Personal con el escultor Valbò; 2010 - Nida, Baltic Photo Festival, "Modern Architecture", Personal; 2011 - Grenoble, I.I.C., "Photographer Grenoble", Personal

El homo faber se hace haciendo

La hermenéutica de la construcción

Javier Otaola

Comprendemos la realidad comprendiéndonos en ella. Los masones operativos dejaron constancia de este conocimiento que siempre concluye en un bucle autoreferente en una lacónica sentencia que encierra todo el fundamento del método masónico: Lo que tú haces, te hace.

La idea misma de iniciación sugiere que emprendemos algo, que nos comprometemos con una tarea nueva, que pretendemos descubrir algo que estaba velado. Iniciarse es introducirse en una habilidad nueva, en un conocimiento revelador que nos revelará a nosotros mismos en nuestra forma más auténtica y original. En nuestra mejor versión.

La Masonería –como concepto- no puede entenderse sin referencia a su significado iniciático. La iniciación convierte a la masonería en algo más que un club ilustrado, apolíneo, dedicado a la razonante Atenea -que lo es-, nos permite considerar el método masónico como una vía de esclarecimiento personal abierto también a nuestras

sombras y contradicciones, dedicado al relacional Hermes, con virtualidad para trascender el momento moderno sin renegar de él: "La Iniciación no es de orden meramente intelectual y no tiene por objeto satisfacer la curiosidad gracias a la revelación de ciertos misterios inasequibles al profano. Lo que nos viene a enseñar no es una ciencia más o menos oculta, ni una filosofía que nos diera la solución de todos los problemas: es un Arte, el Arte de la vida".^[2]

Decía Krause,^[3] masón y filósofo que la ocupación de la Masonería es atender a lo que es común a todo ser humano en cuanto que puro y completo Hombre. ^[4]

La Masonería tácitamente propone, a partir de su filosofar socrático y su hermenéutica de la construcción, una sociedad de personas –hombres y mujeres- capaces de hacerse a sí mismos, y de cooperar en libertad. Hacerse significa atreverse a elegir autónomamente nuestros valores éticos y morales. Todo el método masónico se fundamenta en la virtualidad que tiene el encuentro con los otros, en

El homo faber se hace haciendo

La hermenéutica de la construcción

determinadas circunstancias de apertura y respeto mutuo, para propiciar un encuentro de cada uno de nosotros consigo mismo, con nuestro ser, con el ser que cada uno de nosotros quiere llegar a ser; eso significa que ese ser debe necesariamente expresarse en términos de libertad y de autodeterminación.

El socratismo metódico del trabajo en logia se funda en la oralidad de la comunicación y del marco de respeto y tolerancia que se intenta practicar en los intercambios. La oralidad es uno de los elementos esenciales del método masónico. La Comunicación en el seno de la Logia debe ser esencialmente hablada, transmitida por el calor y la proximidad de la palabra. Eso no quiere decir que los documentos escritos no puedan tener su utilidad entre nosotros pero será como memoria y recordatorio de la palabra dicha con valor secundario respecto a la transmisión por la voz cargada de resonancias de hermano a hermano.

La oralidad significa conlleva otra particularidad : LA CIRCULARIDAD; la circulatio alquímica, que implica la vuelta rítmica sobre las mismas ideas. Para asegurar que el método se transmite a los nuevos hermanos que van llegando al Taller, es preciso volver sobre las ideas básicas del método una y otra vez: es la única manera de asegurarnos de que efectivamente todos hasta el último de los hermanos del taller ha recibido el mensaje, tiene los elementos de instrucción necesarios para poder trabajar su piedra. Como dice Thomas Moore en su libro el Cuidado del Alma: "La vida del alma es un repaso continuo del material de la vida". Esa es también la base del trabajo masónico repasar continuamente el material de nuestra vida.

La oralidad nos obliga a volver una y otra vez sobre las ideas básicas, las experiencias radicales, los mitos fundacionales, sólo la CIRCULARIDAD nos permite incorporar a los nuevos hermanos y hermanas al círculo que representa también la cadena de Unión. No podemos darnos por satisfechos con dejar escrita la palabra fundamental, sino que debemos volver periódicamente sobre ella, pronunciarla, escucharla, reflexionarla...

La oralidad marca también un "tempo" mas lento a la transmisión. La palabra escrita puede se leída sobrevolando con nuestra inteligencia las páginas. La palabra hablada y escuchada necesita del reposo, de la repetición para calar no sólo en nuestra corteza cerebral sino también en nuestro corazón. Con la palabra hablada percibimos el texto y el contexto de lo que estamos escuchando, el énfasis, el tono con el que se envuelven las palabras.

El Llamamiento de Estrasburgo documento suscrito en 1962 por un importante número de Grandes Logias masónicas (Asociaciones Nacionales) propone la siguiente definición de "La Logia Justa y Perfecta":

"Para dar continuidad al acuerdo de Estrasburgo las Potencias signatarias proponen la siguiente definición que en su espíritu, no es ni limitativa ni exhaustiva:"

"1. Está formada por al menos siete maestros masones."

"2. 3 la dirigen, 5 la iluminan y 7 la hacen justa y perfecta."

"3. La Logia trabaja según un ritual utilizando los símbolos de la construcción."

"4. Sus Tenidas se realizan en un lugar cerrado y cubierto donde se encuentran las columnas J y B , las tres grandes luces entre las que deben estar la escuadra y el compás,(*) los útiles del grado y el pavimento mosaico."

"Esta nota forma parte del mismo texto de la "Logia Justa y Perfecta": "De acuerdo con el Llamamiento de Estrasburgo (párrafo 3) el hecho de colocar los trabajos bajo la invocación del Gran Arquitecto del Universo y de exigir que una de las tres grandes luces sea el libro sagrado de un religión revelada debe ser dejado a la apreciación de cada Logia y de cada Obediencia"."

"5. La Logia practica los grados de Aprendiz, de Compañero y de Maestro."

"6. La Iniciación al grado de Aprendiz, que se efectúa bajo el signo del triángulo, comprende la Cámara de Reflexión, las pruebas y el paso de la oscuridad a la luz. La promoción al grado de Compañero tendrá lugar a la luz de la Estrella Flamígera. La elevación a la Maestría comporta la comunicación de la leyenda de Hiram. A cada grado corresponde una promesa solemne."

"7. Es masón, el varón o la mujer que han sido iniciados en una Logia Justa y Perfecta." [5]

Los talleres masónicos, las logias –espacios de intimidad convocada- son en definitiva foros de debate, oral y presencial, de carácter ético-filosófico, que ponen a prueba el grado de validez de las ideas de cada uno, nuestra capacidad para defenderlas, mejorarlas y ejercer la tolerancia como cualidad indispensable para la convivencia.

La masonería no es una doctrina, ni una religión [6], ni siquiera una escuela, es en su esencia un método –camino- en cuanto que a través del Ritual masónico (filosofía + liturgia) se nos proponen unas meras indicaciones incompletas, unos símbolos abiertos a una hermenéutica personal, a la postre una invitación a la toma de posesión de nosotros mismos.

Se pueden aplicar con toda justicia a la masonería las palabras que dedica Ortega y Gasset referidas a la filosofía: [la filosofía es] “antes que un sistema de doctrinas cristalizadas, una disciplina de liberación íntima que enseña a sacar triunfante el pensar propio y vivo de todas las ligaduras dogmáticas” [7]

El filosofar masónico se ha modelado a través de una decantación histórica como un modo mayéutico, hermenéutico, ritualizado, poético, ese estilo de filosofar es lo que convierte a la Masonería en una tradición iniciática. Las características de ese modo son, fundamentalmente, unos ritos, unas disciplinas de conducta y, sobre todo, un lenguaje propio y específico para pensar adecuadamente acerca de nuestra esencia y de nuestro ser, que recoge la experiencia acumulada a lo largo de la historia en la tarea específica de devenir ser-humano.

Cuando nos iniciamos en Masonería se nos hace, ad limine, una pregunta : ¿Quién va?, es decir ¿Quién eres?...y a

El homo faber se hace haciendo

La hermenéutica de la construcción

continuación nada más entrar, se nos hacen dos encargos que van a constituir nuestra tarea principal: **CONSTRÚYETE A TI MISMO** (Pule tu piedra, Lo que tu haces te hace), y **CONÓCETE A TI MISMO** (mediante la famosa fórmula *Visita Interiora Terrae Rectificando Inveniens Occultum Lapidem* (V.I.T.R.I.O.L.)).

El lenguaje iniciático en el que hablamos en logia es simbólico, es decir no es siempre explícito, no se formula como algo obvio y literal sino que exige una hermenéutica, -todo entendimiento, dice interpretación- sus ritos son discursos poéticos, retóricos y alegóricos que representan una guía para adentrarnos en una realidad INTERIOR (VITRIOL), que habitualmente no visitamos ya que vivimos “alterados” por las constantes incitaciones y reclamos del mundo profano, del mundo de lo cotidiano.

Muchos, en un momento determinado de nuestras vidas, nos sorprendemos a nosotros mismos, distraídos y perdidos de nuestro ser-original, y sentimos la apremiante necesidad de volver al origen, a la morada interior, pero para ello necesitamos orientarnos de alguna manera en el laberinto de la realidad, en el mundo circundante que es un laberinto lleno de ruido, de engaños, confusiones, falsas expectativas e ignorancia. (José Luis Cobos)

La Tradición Iniciática que pretende representar la masonería es el “Hilo de Ariadna”, que nos puede orientar en ese laberinto para realizar el viaje hasta el centro de nosotros mismos^[8], donde nos podemos encontrar con nuestro ser.

La masonería quiere preparar para cada uno de sus miembros una experiencia existencial, que podemos llamar filosófica en un sentido lato, que nos permita tomar distancia del mundo profano, desfamiliarizarnos de los a priori de lo cotidiano para encontrarnos con nuestra originalidad y tomar posesión de nuestro ser de la manera más libre y consciente que podamos.

Este objetivo entendemos que es siempre vigente, siempre necesario, y en la medida que la masonería sea fiel a ese método de esclarecimiento y no se “profanice” reduciéndose a ser en una actividad mundana más (convivialidad, ateneo, club de relaciones...) mantendrá su valor como “iniciadora”.

Iniciación masónica: el método hermenéutico-simbólico

Hermenéutica de la construcción, aplicada al ser humano (oikodumene): Llega a ser (plenamente) el que eres (implícitamente).]

Para la masonería la metáfora de la construcción responde a una cierta “simpatía” ontológica entre el ser del ser humano y la piedra como elemento constructivo:

Ortega y Gasset.-: "San Pablo una y otra vez emplea este término : construcción, edificación, oikodumé. Del hombre en ruina y hecho puro escombros hay que hacer un nuevo edificio. Pero la condición previa es que abandone las posiciones falsas en que está y venga así mismo, vuelva a su íntima verdad, que es el único terreno firme: esto es la

El homo faber se hace haciendo

La hermenéutica de la construcción

conversión. En ella el hombre perdido de sí mismo se encuentra de pronto con que se ha hallado, con que coincide consigo, y está por completo en su verdad. La metanoia o conversión y arrepentimiento no es por lo pronto, sino lo que yo he llamado 'ensimismamiento', volver así.". OC. vol. 5. pag. 116.>

Así, para el masón, la vida es una construcción en un escenario en el que asume un doble trabajo edificativo: por una parte, una construcción interna, por otra parte, una construcción externa.

Para el trabajo de construcción interna parte de un principio fundamental de la tradición gremial: Lo que tú haces, te hace, que viene a completar el otro principio de la tradición iniciática: Conócete a tí mismo. De estos dos principios se deriva toda una declaración ontológica que podríamos resumir así: progresando-conociéndote (progresar es conocerse), trabajando-produciendo (uno se conoce trabajando y trabajar no es sólo ocuparse, es rendir un producto).

Para el trabajo de construcción externa, el masón parte también de una evidencia que le demuestra cotidianamente su quehacer profesional: La coordinación de los esfuerzos para el fin productivo común. La construcción es una tarea colegiada, "en logia". La sociedad es pues una suma de aportes. Esto obliga a convenir, pactar, mediar, entenderse y sobrentenderse... en definitiva civilizarse. La dinámica del pillaje, del botín, del aprovechamiento del producto del otro o el abuso de la naturaleza no es admisible, desde esta perspectiva, y además es, a la postre, destructivo y contraproducente.

Este compromiso constructivo sitúa el concepto de libertad, entendiéndolo no solo como la posibilidad de elegir entre lo ya dado, como una libertad de consumo, sino también como la capacidad para plantearnos nuevas alternativas. La originalidad buscada, pues, no es el escoger la manera en que queremos estar –simplemente bienestar- sino un escoger qué queremos ser, -autenticidad-, o sea qué queremos producir, cómo queremos producirnos. Es una cuestión que se inscribe en el tiempo aunque se manifieste en el espacio.

El método masónico nos sugiere mediante sus símbolos que el ser que somos inicialmente, no está concluso, sino sólo incoado, nos sugiere que si nos conformamos con lo dado vendríamos a ser simplemente una realidad inerte, pero la masonería nos descubre de una manera muy experiencial que nuestro ser tiene posibilidades, que "de suyo, da de sí" (Zubiri).

La logia conspira para que "demostramos de sí" la mejor versión de nosotros mismos.

La masonería no sería posible sin cierto optimismo ontológico, porque cree que el ser humano es educable, se trasciende a sí mismo, no se conforma, pero no es un optimismo ingenuo, ya que es consciente y nos advierte de todas las inercias que juegan contra el ser humano y todos los riesgos de falsificación y fracaso que le acechan. En la construcción de nuestro ser, del mismo modo que en la

construcción operativa, pueden darse logros y fracasos, podemos levantarnos y sostenernos, o derrumbarnos y desplomarnos. El éxito nunca está garantizado.

De la metodología masónica derivan una serie de principios antropogógicos, a saber:

El mundo es una realidad dada, surgida de un principio creador –material o inmaterial, Deus sive Natura, immanente-trascendente, sobre el que la masonería no se pronuncia, y es también un proyecto inconcluso, es decir abierto (no ocluso): es un Mundo para el hombre, que interpela a la inteligencia y a la voluntad del ser humano para comprometerse con su construcción.

Considera el mundo desde una perspectiva positiva pero no ignora que la realidad del mundo es ambigua. Podemos construir, pero descubrimos en nosotros también pulsiones destructivas. Hay Sabiduría, Fuerza y Belleza pero están entreveradas de Estupidez, Debilidad y Fealdad, por eso la conciencia del masón debe estar alerta para trabajar por el Bien, a sabiendas de que existe el Mal; por eso, tener una visión positiva no significa ingenuidad, ni buenismo, ni suprime la posibilidad del mal personal y social, por el cual tanto las personas, como el mismo mundo, pueden ser destruidos. Pensar la totalidad, exige pensar simultáneamente los contrarios, podíamos decir, con palabras de Patxi Lanceros.

La Masonería considera al hombre y a la mujer, constructores de sí mismos y del Mundo, en pie de igualdad.

A pesar de las incoherencias y del caos aparente del Mundo es posible ver una armonía, -Ordo ab Caos- un orden subyacente con el que podemos colaborar y del que depende la felicidad del ser humano que es un ser libre, llamado a la libertad y a contribuir a la generación de condiciones para la libertad de todos los seres humanos.

El ser humano –varón y mujer- es alguien inacabado, -que se hace mediante sus proyectos y actos- llamado a construirse permanentemente en compañía de otros con los que comparte amor y reconocimiento. El ser humano es un ser llamado a la búsqueda de la "maestría" de sí mismo.

El masón debe ser una persona –varón o mujer- que continuamente se pregunta por sí mismo, por los demás y por los fenómenos que le rodean; es un viator en búsqueda del esclarecimiento.

Todo masón –mujer o varón- se debe a sí mismo el respeto a su originalidad, a esas condiciones que lo hacen singular, razón por la cual debe ser conocido y atendido de acuerdo con estas características, y debe ese mismo respeto a sus hermanos, y a todos los seres humanos.

Cada masón y masona está comprometido con la Defensa de la dignidad humana proclamada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son también deberes mutuos.

Cada masón y masona se obliga al desarrollo de sus capacidades intelectuales, cualesquiera que estas sean –

El homo faber se hace haciendo

La hermenéutica de la construcción

pequeñas o grandes- para alcanzar una mejor comprensión del mundo, de sí mismo y de los demás.

La Belleza es un objetivo del trabajo masónico, y debemos valorar todos los esfuerzos del ser humano por alcanzarla a través de todas las Artes, la masonería asume además que la existencia misma puede llegar a ser una obra de Arte.

La masonería no nos obliga a una creencia religiosa positiva determinada, ni tampoco a la increencia, pero sí a considerar con respeto y piedad el enigma de la existencia.

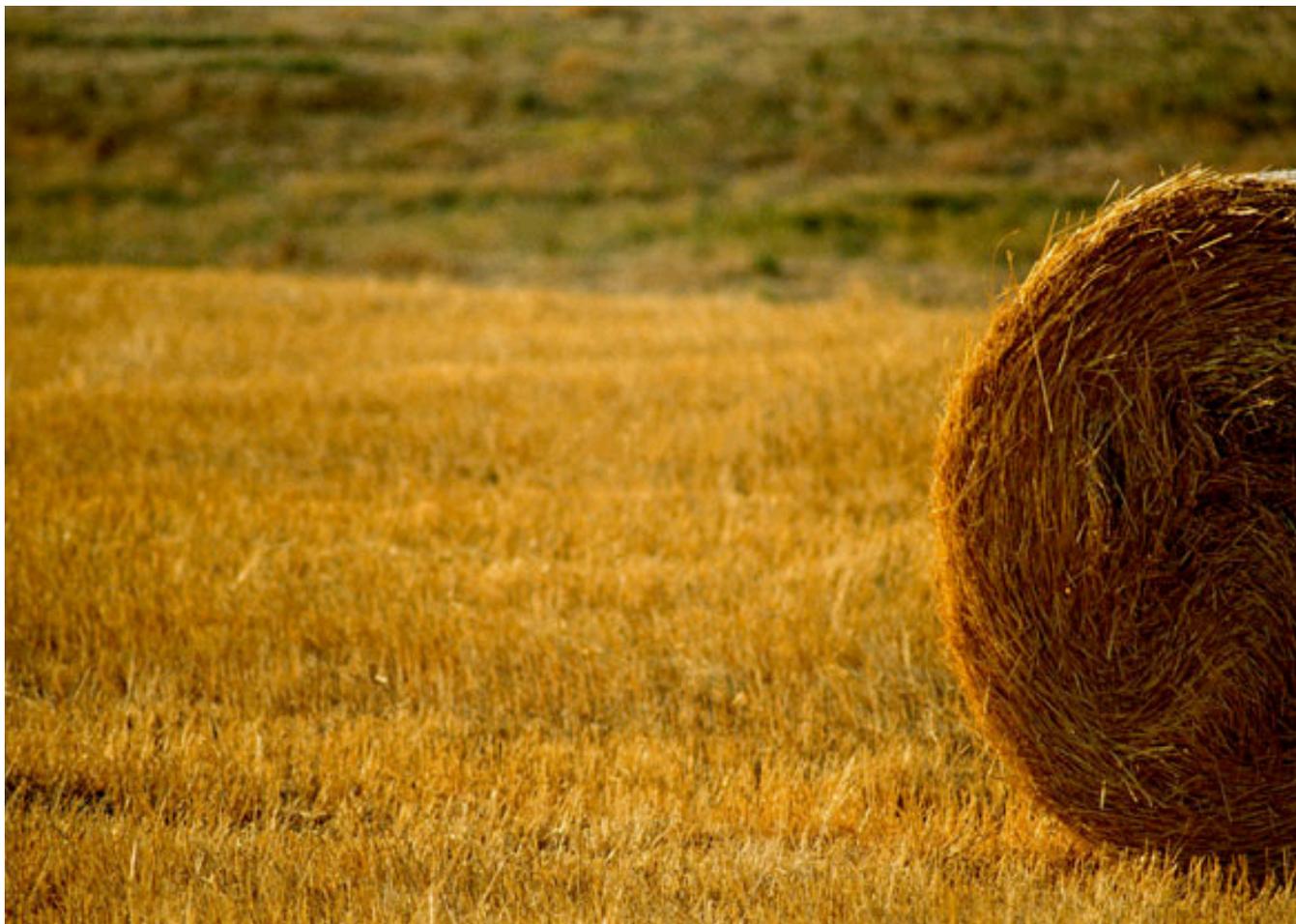
El uso de los bienes materiales está también sometido a la Regla y Medida de la construcción masónica que nos debe hacer primar el Ser sobre el Tener.

Todos estos principios vienen enmarcados ritualmente en el simbolismo de la construcción, porque lo específico del método masónico son precisamente sus herramientas simbólicas. La capacidad de determinados elementos materiales de condensar sentimientos, afectos, ideas, creencias, pasiones parece que ha quedado demostrada. Sin embargo no le prestamos habitualmente al lenguaje simbólico la atención que se merece, quizá pensamos que menospreciando su "mero valor simbólico" desactivamos efectivamente su capacidad expresiva y suscitativa, pero a mi juicio sólo si desarrollamos nuestra competencia interpretativa del lenguaje simbólico lograremos el doble y deseable efecto de evitar, por un lado, ser manipulados, invadidos por estrategias simbólicas ajenas, teledirigidas,

heterónomas, y al mismo tiempo, por otro lado, no perder la habilidad de construir nuestro propio universo simbólico, de modo que seamos capaces de hacer que nuestros símbolos activen a nuestro favor aquellas fuerzas psíquicas que subyacen en nosotros y que no pueden ser suscitadas simplemente con nuestro lenguaje ordinario, cerebral, instrumental.

La cuestión que en última instancia se ventila en este asunto no es baladí y afecta, en lo personal, al fundamento de nuestra propia vida. En definitiva, en nuestros afectos nos jugamos la vida, no la vida biológica, sino la vida biográfica. En el terreno de lo más íntimo la elección de nuestro referentes simbólicos y míticos, elección que podemos hacer consciente o inconscientemente, es trascendental ya que afecta nada menos que a lo que Jung llamó "el proceso de individuación", o lo que es lo mismo el proceso de nuestra construcción como persona. Sólo si llegamos a construir nuestro propio universo simbólico habremos llegado a hacernos con una casa interior, de nuestra propiedad, de otro modo seremos inquilinos en casa ajena y presa fácil de símbolos ajenos.

En lo colectivo nuestras opciones "simbólicas" pueden afectar a los fundamentos mismos de la convivencia, la elección de unos símbolos u otros, símbolos de antítesis o síntesis, de construcción o de destrucción, de cooperación o de rapiña, puede hacer que esos fundamentos sean la cooperación, la mutua estimulación, la tolerancia y la

El homo faber se hace haciendo

La hermenéutica de la construcción

inteligencia constructiva o por el contrario sean la confrontación, la mutua abominación, la negación del otro y la inteligencia destructora.

Si miramos a nuestro alrededor .nos daremos cuenta de la fuerza de conformación de la conciencia colectiva que tienen los símbolos, y cómo esa conformación no ha sido siempre precisamente constructiva. El siglo XX ha sido un terrible ejemplo de la fuerza destructiva que pueden tener los símbolos como expresión y a la vez motor de pulsiones irracionales.

Si nos tomamos en serio nuestra propia libertad, nuestra libertad interior, deberíamos mantener una prudente distancia respecto de cualquier símbolo que no hayamos elaborado o por lo menos reelaborado nosotros mismos, cada uno de nosotros; de modo que seamos siempre dueños de los afectos y entusiasmos que nos despiertan los símbolos, y no al revés.

En cierto modo los símbolos actúan como un software psicológico sobre nuestra psique de ahí la importancia de saber qué es lo que metemos en la disquete de nuestro corazón.

La masonería como reflexión ética: hermenéutica del valor.

Otra idea fuerza que sintetiza el compromiso masónico dentro de nuestra tradición es la definición que damos de la logia como centro de la unión, aspecto fundacional de la masonería recogido en las Constituciones de Anderson. [9]

El origen de todas las persecuciones y desconfianzas que ha padecido la masonería de todos los regímenes totalitarios deriva del hecho de que la masonería practica y busca –con más o menos éxito- en las logias, una convivencia fraternal y mutuamente enriquecedora entre diferentes sensibilidades y perspectivas, religiosas, políticas, étnicas, etc. Esa apertura a las diferencias es siempre sospechosa para las posiciones ideológicas cerradas, absolutas y totalitarias, que ven en la apertura un riesgo de infidelidad, de duda, de tibieza, de latitudinismo.

La masonería exige para hacer posible la fusión de horizontes de la logia, un clima de tolerancia que no debe confundirse con nihilismo o indiferencia.

La tolerancia es una pequeña gran virtud consustancial al método masónico que reúne en logia a personas que nos son necesariamente afines, y es también una virtud política consustancial a la verdadera democracia [10] pero produce alarma cierta versión pánfila de lo que significa esta virtud que puede ser terriblemente dañina para la verdadera tolerancia. Según esta versión buenista ser tolerante significa pensar que "todas las opiniones son respetables", y lo tolerante, al parecer es dar el mismo crédito a todo: respetable sería la opinión del que dice que proviene de la estrella Sirio y que puede predecir el futuro, como la opinión del que después de años de estudio nos informa de dicha estrella;sería igualmente respetable la primera ocurrencia de cualquiera de nosotros sobre cualquier asunto, que la opinión reflexionada y contrastada de un

experto, respetable sería cualquier predicción de cualquier quiromante o visionario, y respetable sería en la misma proporción un informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas...

Pues no.

Como muy bien dice mi admirado Fernando Savater, no es verdad, ni es tolerante ni es democrático, ni es sensato pensar que todas las opiniones son respetables: no es respetable -ni siquiera aceptable- a mi juicio el racismo, ni el machismo, ni el esclavismo, ni el canibalismo, ni el fundamentalismo religioso, ni el chovinismo nacionalista, no es respetable la teoría social de las castas, ni el antisemitismo, ni el stalinismo, ni el fascismo ni tantas y tantas otras ideas crueles, inhumanas o simplemente estúpidas.

Son respetables las personas, por erróneas o absurdas que consideremos sus ideas. Pero no necesariamente sus ideas o sus opiniones.

Nadie tiene derecho a extender a favor de sus ideas el manto de protección que a todos nos cubre como personas. Muchos se dan por ofendidos si se critican sus ideas y ensoñaciones pero eso no es falta del que critica sino pecado de lesa inteligencia del que personaliza su pensamiento y se hace carne con sus ideas, de modo que le duele como daño propio el que pueda ponerse al descubierto la fragilidad de sus convicciones: así algunos pueden decir como decía Unamuno: me duele España, o me duele Euskadi, o me duele la teoría marxista de la plusvalía, o me duele la supremacía de la raza blanca, o me duelen los ovnis...me duelen mis ideas, mis ideales, mis sueños, mis creencias; pero ¿con que derecho se puede pretender limitar la libertad de pensamiento ajeno por el simple y vicioso amor a mis propias ensoñaciones? Dejando al lado lo que pueden ser injurias y calumnias ¿Con qué derecho podemos pedir respeto para lo que pensamos? ¿Qué significa ese respeto que no permite la crítica y el contraste? El único respeto exigible sería aquí de tipo procesal, es decir: que se respete mi turno de palabra, se me conceda que pienso de buena fe y que se me permita exponerlo, pero a partir de ahí tendré que aguantar la crítica por dura e irreverente que sea. No hay idea que merezca ese nombre que rehuya el debate y que busque el respeto artificioso del tabú o del anatema.

Si algo merece honor en la tradición occidental es precisamente la falta de respeto que hemos tenido con las ideas, eso es lo que nos ha hecho progresar, eso es lo que nos ha permitido liberarnos de las pesadas inercias que han anquilosado a otras sociedades. Eso es lo que ha diferenciado radicalmente a las sociedades herederas de aquella Atenas del siglo V antes de Cristo frente a aquellas otras herederas de la Babilonia de la misma época. Esa falta de respeto ha permitido que entre nosotros haya habido nombres luminosos como Copérnico, Galileo, Lutero, Pico de la Mirandola, Montaigne, Voltaire, Kant, Freud, Darwin, Jung, Nietzsche, Lou A. Salomé, o Gracián, Quevedo, Cervantes, Shakespeare... y tantos otros que han mantenido siempre viva la inquieta llama del pensamiento.

Ortega y Gasset, el maestro, decía con esa claridad apolínea con la que se expresaba que la tolerancia no es renuncia o

El homo faber se hace haciendo

La hermenéutica de la construcción

apartamiento de la lucha, sino la utilización de esta, la pulimentación y legalización de las armas de combate. Esto sí es tolerancia en su sentido fuerte y primigenio y no la ridícula pretensión de que todas las ideas son respetables. Quizá podríamos decir que todas las ideas tiene el derecho a una oportunidad para ganarse el respeto, pero el respeto no puede regalarse porque entonces nada vale; debe ganarse en buena lid. Tolerancia no puede significar la bobalicona complacencia en que todo vale lo mismo, que sería como decir que nada vale, sino que debe ser a mi juicio una esforzada actitud de selección de las ideas y de crítica que me obliga a saber encajar con deportividad las críticas ajenas y a respetar ¡ como personas ¡ a mis antagonistas, respetando su libertad personal, su integridad y el ejercicio de sus opciones personales sin que por ello tenga que limitar mis propios criterios para contradecir, oponerme, argumentar contra esto y contra aquello, denunciar, rebatir y combatir intelectualmente lo que considero que debe combatirse, llamar hipocresía a lo que creo que es hipocresía y error a lo que creo que es error, aceptando claro está, el mismo tratamiento para mis propias ideas si así vienen las cosas.

Lo que no me parece de recibo es cualquier clase de fundamentalismo intelectual de los que reclaman respeto para sus ideas y aplican cárcel, cámara de gas, metralleta, goma-2 o degüello para las que se atreven a defender ideas antagónicas.

La tolerancia es en masonería una virtud fuerte, casi olímpica, y no esa actitud de que hay que dar por buena cualquier opinión. El respeto se debe a las personas, a sus legítimos sentimientos y a sus derechos y consiste en atenerse a las buenas formas la tolerancia masónica nos exige por amor a los seres humanos ser suaviter in modo, pero nos obliga, por amor a la verdad a ser fortiter in re.

La Masonería se fundamenta en un marco de valores comunes, esos valores actúan como “una "matriz de sentido", a partir de la cual cada masón construye su propia perspectiva. Se presenta a sí misma como un meta-sistema, para permitir el pluralismo de sistemas en su interior, para constituirse en un centro de unión entre "constructores" que llegan a la logia desde horizontes diferentes, con sus propios referentes, para permitir el dialogo y la comunicación “entre quienes de otro modo permanecerían incomunicados.”

Este objetivo de reunir lo disperso, de entendernos con el diferente, constituye la esencia misma del método masónico. En ese ejercicio de entendimiento del Otro terminamos entendiéndonos a nosotros mismos. Ese ejercicio, inusual, irónico, nos obliga a un cuestionamiento de nuestros propios posicionamientos y a buscar las claves éticas que permitan la mejor expresión de todos sin perder de vista el objetivo constructivo común.

En esta finalidad se encuentra la piedra de toque del sistema masónico. Convertirse en un espacio de reflexión

El homo faber se hace haciendo

La hermenéutica de la construcción

ética es la máxima aspiración que puede alimentar una logia y el mejor ejemplo de sociabilidad que pueda experimentar un masón.

Por Ética no solo debemos entender el ejercicio de reflexión aplicado a la valoración de las conductas humanas. También es la búsqueda de aquello que quiero ser-y-hacer que mejor le va a la forma en que mejor me reconozco a mí mismo.

Encuentro en esta ética masónica una resonancia que me recuerda la ética y la ontología de Ortega y Gasset en su famosa y tantas veces incompleta cita: "Yo soy yo y mi circunstancia y si no salvo a ésta no me salvo a mí mismo". Es una actitud de responsabilidad, de hacerse cargo de las circunstancias, de aquello que me rodea. Hacerse cargo de lo que está a mi alrededor, aunque sólo sea por amor propio, (filautia), porque "yo" me extiendo y me comunico esencialmente con la "circunstancia" mediante unos invisibles nervios y capilares, de tal modo que soy yo mismo el que estoy en juego en lo que me circunda ("circum-stare"). La "circunstancia", y no sólo esas "circunstancias" - en plural - en las que nos excusamos para hacer o no hacer alguna cosa, es, precisamente - en singular - lo que es una cosa conmigo mismo, por su conexión vital conmigo; en cierto sentido todo es circunstancia mía, y una actitud responsable es hacernos cargo de todo lo que es humano.

Los valores masónicos: Libertad, Igualdad, Fraternidad se revelan humanamente como fruto del diálogo y la mediación. El principio de mediación forma parte de la masonería desde las mismas Constituciones de Anderson cuando en la sociedad fragmentada y traumatizada por los conflictos religiosos y políticos de la época propone la idea de la Logia como Centro de la Unión entre personas que de no ser por la masonería nunca se hubieran conocido, reconociéndose colectivamente en aquella religión de la buena voluntad y las buenas obras en la que todos los hombres están de acuerdo dejando para cada uno sus opiniones particulares. En ese momento Anderson está estableciendo un principio de mediación que puede enunciarse como principio general, según el cual cuando se produce una situación de desencuentro o de comunicación antagonista el principio masónico propone «ir mas allá» de los términos en los que se produce ese desencuentro o ese antagonismo y construir un nuevo marco de referencia en el que las partes puedan reconocerse.

Cuando los mundos simbólicos y de sentido en presencia colisionan es preciso realizar una metáfora común que permita compartir un nuevo lenguaje, en el cual y sin perjuicio de que cada uno pueda mantener fidelidad a su viejo lenguaje se dé sin embargo la posibilidad de una acción comunicativa. Según la fórmula de Anderson esa experiencia de comunicación si se vive genuinamente tiene por sí misma capacidad para transformar a todos los que participan en la comunicación. Cuando la comunicación tiene la intensidad necesaria puede provocar un verdadero efecto de "fusión de horizontes", transformando así la perspectiva con la que cada uno de los comunicantes consideraba anteriormente su propia posición en la comunicación y por ende la de las demás partes ¿Cómo puede ser que la palabra tenga esa virtualidad? La Logia

puede tener esa capacidad porque es un lugar de encuentro y encontrarnos, de verdad, con otros seres humanos es una experiencia que no nos deja indiferentes sino que está grávida de consecuencias. Puede aplicarse al encuentro en Logia y a la comunicación que puede surgir en su seno el mismo lúcido y asombrado razonamiento que le dedica Theodore Zeldin a la experiencia de la conversación como una aventura en la que juntos los seres humanos nos preparamos para hacer del mundo un lugar menos amargo: «La cosa parece imposible en tanto que creemos que el mundo está gobernado por fuerzas económicas y políticas irresistibles, que los seres humanos no somos en última instancia sino animales, que la historia no es más que una larga lucha por la supervivencia y supremacía. Si todo fuera así, no podríamos cambiar gran cosa pero yo veo el mundo de otra forma; para mí, está constituido de individuos en busca de un compañero, de un amante, de un gurú, de un dios. Los sucesos más importantes, aquellos que cambian la vida, son los encuentros entre los individuos. Algunos se decepcionan, renuncian a buscar y, se vuelven cínicos. Pero otros continúan su búsqueda de nuevos encuentros».

La Logia y el método masónico con sus rituales, sus compromisos de reserva y privacidad, su pacto de tolerancia... todo lo que constituye la peculiaridad de la sociabilidad masónica está orientado a crear un lugar de encuentro propicio 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 llegan a tratarse con confianza y a escucharse con respeto. No se trata de un simple lugar físico, aunque el encuentro se escenifique regularmente en el lugar donde radica la Logia, el espacio de encuentro que la Logia representa es un lugar moral que tiende a reproducirse en la vida de cada uno de nosotros como un marco de relación siempre posible, como un hábito mental que nos lleva a actuar en clave de fratría, ensayando siempre que nos es posible el mismo método de comunicación cooperativa. ¿Cuál es la fórmula para que eso sea posible y no termine necesariamente en una galimatías? (aunque a veces puede terminar así). Ahí entra en acción el principio masónico: 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.

Notas

1: « Dynamique de groupe et franc-maçonnerie ». Enero-Febrero. 1975 Humanisme.

2: Karl Christian Friedrich Krause (Eisenberg, 6 de mayo de 1781 - † Múnich, 27 de septiembre de 1832) Ensayo de fundamentación de la ética" (Leipzig, 1810).Diario de la vida humana (Dresde, 1811).Ideal de la humanidad (íd., 1811).Ideal de la humanidad para la vida / C. Chr. F. Krause ; con introducción y comentarios por Julián Sanz del Río. Biblioteca Universitaria. Compendio del sistema de la Filosofía (íd.,

El homo faber se hace haciendo

La hermenéutica de la construcción

1825).Espiritualización de los símbolos fundamentales de la Francmasonería (Fraigberg, 1810)Los tres más antiguos monumentos fundamentales de la Francmasonería y su historia (Dresde, 1813).

3: Cfr: Masonería, escuela de formación de ciudadano (3ª ED.) de Alvarez Lázaro, Pedro.UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS :3ª.-2005 MADRID

Cfr: <http://soldeoxaca.blogspot.com/2008/05/krause-filsofo-visionario-masn.html>

Cfr.- Enrique M. UREÑA: Krause, educador de la humanidad. Una biografía. Universidad Comillas, Unión Editorial, Madrid, 1991

4: Vid. Javier Otaola, La metáfora masónica. Razón y sentido, p. 159

5: "Masonry is not a religion. He who makes of it a religious belief, falsifies and denaturalizes it" - Albert Pike

6: Prólogo a la pedagogía general derivada del fin de la educación, de J.F. Herbert, 1914. O.C. (2004), Vol. I, pag 628.

7: Salvador Pániker. Aproximación Al Origen. (Barcelona, 1982).

8: <http://www.2belask1.com/library/anderson.html>

9: Ferrajoli.- Diritto e ragione. : "El primado de la persona como valor, o del valor de las personas, y por lo tanto de todas sus específicas y diversas identidades .../...sobre ese valor se basa la moderna TOLERANCIA, que consiste en el respeto de todas las posibles identidades personales y de todos los relativos puntos de vista ...la atribución a cada persona del mismo valor, lo que comporta que intolerancia es el disvalor asociado a una persona como consecuencia de su particular identidad ...la tolerancia consiste en el respeto a todas las diferencias que forman las diversas identidades de las personas". Cit. en Europa: ¿Convivir con la diferencia?. Racismo, nacionalismo y derechos de las minorías. J. J. Lucas. Madrid. 1992. Ed. Tecnos

Javier Otaola nace el 20 de febrero 1956 en Bilbao. Alumno de los jesuitas, durante el bachillerato realiza también sus estudios universitarios en la Universidad de la

Compañía de Jesús en la Universidad de Deusto donde se Licencia en 1977. De esa larga relación con Loyola y sus discípulos guarda un nostálgico recuerdo y una espiritualidad barroca y herética que se ha ido madurando en la lectura apasionada de novela negra y teología luterana.

Ejerció como Abogado de los Colegios de Bilbao, Vitoria y Madrid 1978 - 1982 en ese desempeño aprendió a practicar la bondad astuta que predicaba el clásico Ulises, esposo de Penélope, pero se cansó pronto. Su afición a la novela policíaca y la búsqueda de emociones fuertes le llevó a ser Profesor de Derecho de la Academia de la Ertzaintza –Policía Vasca– en la primera Promoción 1981-1982. Ha sido Letrado de los Servicios Jurídicos del Gobierno Vasco desde 1982 (actualmente en Comisión de Servicios Especiales como Defensor Vecinal en Vitoria-Gasteiz.)

Sus inquietudes filosóficas y asociativas le llevaron a iniciarse en masonería en la Logia La Tolerancia en Bilbao precisamente en 1981 en el año del fallido golpe de Estado del Teniente-Coronel Tejero. En eso de la masonería llegó a ser Gran Maestro de la Gran Logia Simbólica Española (masonería española) 1997-2000 y es también Miembro del Supremo Consejo Masónico de España 33º.

Esa afición asociativa le ha llevado a participar además en otras asociaciones como Gesto Por la Paz, Ayuda en Acción España, la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País y otras.

Colaborador de Prensa (EL CORREO, EL PAIS...) y Revistas (CLAVES DE RAZÓN PRACTICA)

Autor de La metáfora masónica. Razón y Sentido; La laicidad, una estrategia para la libertad; Ciudadanía e identidad; En el umbral de la logia; Brocheta de Carne; As de espadas; La Masonería en personas; La Logia y la ley del deseo; Masonería y Hermenéutica; Cristianismo sin embargo; Una mirada a la Logia, Mamá ha muerto...

JAVIER
OTAOLA

Consideraciones sobre Espiritualidad Laica o Humanista

Hermana Crisol

La espiritualidad es una inclinación presente en un gran número de seres humanos. Muchos de los que dicen no tenerla, puede que en realidad recelen de las connotaciones que se han derivado de su mención, asimilada a las creencias religiosas y a las dosis de fanatismo y superstición que esa asociación ha generado.

Con el término espiritualidad nos referimos a una vivencia personal o colectiva de una realidad trascendente que supera las barreras individuales, así como las del mundo físico o manifiesto. No obstante, se puede reducir el concepto de espíritu al más familiar de conciencia sin perder la esencia del significado. Este es un cambio conceptual, que permite a las personas racionalistas perder el miedo a admitir sensaciones que no pueden explicar en el marco de lo más estrictamente material. Otra adaptación del gusto de este colectivo sería asimilar la espiritualidad con el último de los niveles de la pirámide de Maslow, es decir el conjunto de conocimientos y herramientas que nos muestran y ayudan a realizar el sentido de nuestra vida.

En determinadas circunstancias la facultad separadora de nuestra mente es capaz de revertir su acción y reunificarnos con el universo. La introspección nos lleva a un sendero en dirección contraria al racionalismo, el cual se basa en un método analítico de fraccionamiento de la realidad. Las vivencias espirituales reintegran esas partes artificialmente separadas por nuestro método de razonamiento.

Podemos decir que una espiritualidad laica no excluye a las religiones sino que las toma como parte de unas formas de pensamiento a tener en cuenta, sin aceptar toda su doctrina y sin decantarse por ninguna de ellas, buscando por el contrario las facetas comunes, así como los puntos de encuentro con otros conceptos filosóficos, científicos o vivenciales presentes en diversas culturas.

Hay que distinguir este concepto del de ética laica, ya que siendo muy similares, esta última sería la plasmación a nivel legislativo o civil de algunos aspectos de la anterior. Sería una manifestación más restrictiva o concreta de la misma.

Que existen realidades más allá de nuestras percepciones es una verdad científica incontestable. Nuestros sentidos son incapaces de captar todas las manifestaciones de materia-energía que nos envuelven. Sabemos que nuestros ojos sólo detectan una franja de espectro lumínico y lo mismo ocurre con nuestros oídos y las ondas sonoras. La tecnología nos provee con datos que amplían nuestras percepciones. Actualmente la física cuántica se ocupa de nociones a medio camino entre lo manifestado y lo potencial. Las partículas se materializan, se detectan, cuando colapsa su función de onda.

Nuestra concepción materialista moderna del mundo nos hace pensar que partiendo de la materia se llega a desarrollar algún tipo de realidad o actividad distinta que

Consideraciones sobre Espiritualidad Laica o Humanista

correspondería con las facetas que podrían incluirse en el campo espiritual como son los sentimientos, la imaginación, la comprensión, la creatividad, la memoria o el discernimiento. Es bastante admitido que nuestro cerebro almacena información en forma de moléculas complejas que nos llevarían a esas capacidades.

Sin embargo, la concepción idealista de que la materia es una concreción del espíritu se ve avalada también por los resultados de la física más reciente. Las partículas elementales presentan una dicotomía entre su naturaleza de onda y materia, que resulta muy asimilable a la dualidad de la manifestación primigenia de las doctrinas esotéricas. Las fuerzas, que estabilizan estos componentes para formar otros más complejos como átomos o moléculas, se basan en la emisión de otras partículas y otras ondas que de nuevo siguen sin tener una estructura muy real según nuestros parámetros habituales y se quedan en el campo de la especulación matemática en forma de probabilidades, funciones de onda o desarrollos matriciales. Cuando esta materia en proceso de manifestación adquiere una complejidad mayor, de nuevo presenta una tendencia a la dualidad y forma entidades con carga positiva o negativa que condicionará su aglomeración con otras. La tendencia a la complejidad, que los esoteristas asimilan a la manifestación de la potencia del número tres, llevará a la formación de estructuras materiales perceptibles por nuestros sentidos.

Como curiosidad señalaremos que desde los años 80 tienen lugar en EE.UU. congresos entre científicos y místicos para debatir estos hallazgos o especulaciones desde la multifocalidad que ambos modelos contraponen. Actualmente, este tipo de encuentros se empiezan a extender por todo el planeta.

Desde las civilizaciones más antiguas existe lo que se denomina la filosofía perenne que es una corriente espiritual que ha sido expresada de diversas formas, pero en la que subyacen una serie de coincidencias básicas. Algunas de ellas comentadas en párrafos anteriores.

Intentando simplificar un tema complejo, diríamos que existe un concepto común que aparece en todas las culturas, la existencia de un ente omnipotencial, presente en todo el universo y en nosotros mismos, al que podemos acceder con nuestra conciencia. Es decir, que es perceptible con nuestra comprensión aunque esta no sea tanto en el plano racional, como en otros niveles. La toma de conciencia de este proceso constituye lo que llamamos iniciación.

Algunos intelectuales y científicos en muchos casos ateos convencidos han descritos experiencias de acceso a un estado de conciencia modificado en el que se produce un gran sentimiento de integración con uno mismo y con el resto del universo. Algunos como Augusto Compton-Sonneville le han dado el nombre de **sentimiento oceánico**, aunque dice haber tomado el nombre del escritor Romain Rolland. Con ese apelativo describe una experiencia de naturalidad y misterio que conecta con el todo al igual que la ola o la gota de agua son uno con el océano.

Los místicos consideran que esta es una forma de acceso a la comprensión de la divinidad y le llaman el **camino del corazón**, porque tiene más de sentimiento y sensaciones que de racionalidad.

Los ocultistas lo consideran como el **camino de retorno** a la unión con el todo primordial.

Según las distintas escuelas aparecen distintos métodos para llegar a esta experiencia de éxtasis. Aun siendo diferentes, también se aprecian en ellos elementos comunes, como son el desapego a las apariencias materiales y el intento de un estado de quietud mental que permita una mayor profundidad de los pensamientos, los sentimientos y la aprehensión. La experimentación del instante presente como una aproximación a la eternidad es una idea tan poderosa y extendida que hasta filósofos deconstructores como Nietzsche llegaron a concebirla.

Las descripciones de vivencias de este tipo las podemos ver en un variadísimo colectivo de personas desde líderes religiosos hasta intelectuales y filósofos, lo que da idea de su universalidad.

Expresiones más comunes y asequibles, pero quizás algo parciales de esta sensación son los impulsos de solidaridad y amor. Ambos suponen el reconocimiento de una enorme fuerza interior y un deseo de expandirla en el mundo externo. Se puede llegar a alcanzar una inmensa sensación de integración y plenitud desarrollando estas inclinaciones. Es decir, no es necesario acudir a la noción de divinidad para experimentar esta sensación que nos lleva a trascender las barreras de nuestro yo y a aspirar a la unión con la energía benigna del universo.

El filósofo Luc Ferry plantea el concepto de salvación como una necesidad que debe ser atendida por la espiritualidad. Esta idea es, en mi opinión, tremendamente interesante, porque diferencia los aspectos intelectuales de los vivenciales. De tal manera, que nos importaría más que la erudición, la capacidad de aplicarla a la respuesta de los interrogantes de nuestra vida. Sólo cuando nos permita la contestación satisfactoria de los mismos y ahuyentar los miedos inherentes a nuestra existencia, se transformará en sabiduría. Este pensador también percibe una concomitancia de conocimiento y amor en esta sabiduría salvadora capaz de dar sentido a nuestra vida.

Los humanos intentamos superar el miedo a la muerte de diversas maneras. La más frecuente es haciendo uso del instinto de reproducción, con la ilusión de que la pervivencia de nuestra herencia genética supondrá un cierto grado de inmortalidad. Otra más sofisticada es aprovechar nuestra existencia de duración infinitesimal para unir nuestro trabajo con el de otros con el fin de conseguir un mundo mejor. La forma en que nuestra conciencia, alma o espíritu alcanza o no la inmortalidad, la unión con dios o con la energía del universo es otro nivel de respuestas individuales en el que trabajar con los instrumentos que cada cual considere más oportunos.

Ya he dicho que hay numerosas escuelas que estudian estos aspectos universales de la espiritualidad, desde religiones como el budismo en todas sus variantes, tendencias como la New Age, escuelas filosóficas de distinta índole, teorías

Consideraciones sobre Espiritualidad Laica o Humanista

científicas, lo que ahora se denominan como ciencias no-éticas, escuelas de ocultismo como la teosofía o el rosacruzismo, metodologías prácticas como los distintos tipos de yoga, y también la masonería, aunque esta es un marco de conocimiento ecléctico que incluye todas las escuelas indicadas y algunas más, incluso.

La masonería trabaja por el advenimiento de una humanidad más justa y más lúcida. Cree sobre todo que el hombre es perfectible y que la sociedad puede evolucionar a estados de mayor equidad en los que el sufrimiento estaría atenuado. Independientemente, de si existe una compensación más allá de la muerte se intenta mejorar la realidad cotidiana, tanto nuestra como de nuestros semejantes, a través del perfeccionamiento moral y ético. Por eso se dice que es una organización progresiva, porque trabaja para que esa idea de progreso se torne una realidad.

El trabajo ha de realizarse en un plano individual, pero con reflejo en la realidad social. La evolución personal debe ser compartida para que tenga un sentido de trascendencia.

Un punto diferenciador de los planteamientos humanistas frente a los religiosos es la idea de responsabilidad frente a la de pecado. Para muchos católicos, por ejemplo, la culpa que resulta de la comisión de actos perjudiciales es primordialmente de índole moral, pero un acuerdo con las autoridades eclesiásticas podría ser suficiente para zanjar la misma, y con las civiles a ser posible se utiliza un buen profesional de la abogacía que evite al máximo las repercusiones penales, manteniendo un enfoque egoísta vivencial. El otro planteamiento no cree tanto en el pecado como en la responsabilidad, e intenta traducir ésta en términos valorables y redimibles de cara a las víctimas resultantes. Se tiene en cuenta el punto de vista de los posibles damnificados.

El pecado también se utilizó como justificación de masacres, ya que los que eran considerados seguidores o practicantes del mal, no merecían la categoría de semejantes. Se les consideraba como “otros”, aunque muchos pensadores creen que en realidad en esos parámetros se incluyen aspectos inconscientes de reconocimiento de la propia sombra que como individuos o sociedad nos corresponde. La eliminación del pecado, incluía también la de los que no tenían los mismos puntos de vista. Este instinto primitivo no hemos conseguido superarlo y vuelve periódicamente a nuestra historia con nefastas consecuencias en todos los casos.

El concepto de salvación en la religión católica se relaciona con la culpa derivada del pecado. Supone el perdón definitivo y el derecho a acceder a la contemplación de la divinidad. La iglesia actúa como intermediaria en la adquisición de este bien, prometiendo una oferta casi irresistible de vida eterna en cuerpo y alma en compañía de dios y nuestros seres queridos. La espiritualidad laica en este aspecto sale perdiendo en la comparación, porque supone un esfuerzo personal sin promesas tan claras. No hay intermediarios y el nivel de consuelo que se puede obtener frente a las incertidumbres de la vida depende exclusivamente de la propia evolución. Sin embargo, la contestación a nuestras inquietudes desde la comprensión íntima y plena supone una recompensa mucho más valiosa. Este camino no es fácil, pero si más reconfortante.

El cambio de perspectiva, comentado en los párrafos anteriores, conlleva otro de gran importancia. Se actúa no ya, por temor a Dios, sino por amor a la humanidad o a ciertos ideales. De tal manera que se pasa del mero intento de evitar acciones punibles, a esforzarse en la realización de otras de tipo altruista. Es decir, se pasa de una inacción preventiva, para evitar un castigo, a un planteamiento proactivo no exento de riesgos, aunque asumibles en aras de la realización de los ideales que se persiguen.

Con frecuencia las acciones solidarias obtienen como recompensa la más cruda ingratitud. Sin embargo, los auténticamente comprometidos con las ideas de justicia, libertad y solidaridad, no se sienten defraudados cuando el pago que reciben es la incompreensión, porque el vínculo que sienten con su misión les lleva a superar los límites de su propia individualidad y a vivir esas experiencias como meros accidentes en una trayectoria de mayor repercusión.

En ese sentido, algunos no comprenden el empeño de muchos cooperantes que sufren los ataques de las personas a las que pretenden ayudar, en seguir con su misión. Pero, sin embargo, ellos sienten que su amor por los demás les hace situarse por encima del odio que puedan despertar en algunas personas ignorantes, mezquinas o fanáticas.

Consideraciones sobre Espiritualidad Laica o Humanista

Así pues los enfoques laicos trabajan por el progreso de la humanidad considerando que esta puede llegar a superar situaciones de sufrimiento con el cultivo de valores como la solidaridad, la generosidad, la fraternidad..., intentando, además, que esto se plasme en un plano legislativo que garantice, también, la igualdad. En este sentido, la lucha por establecer un mínimo de parámetros éticos sigue siendo un objetivo no alcanzado plenamente.

Ha habido hechos importantes como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que aunque al principio no han tenido la repercusión deseada poco a poco se van consolidando, ofreciendo un marco de esperanza para subsiguientes desarrollos.

Es fundamental que se den estos cambios a nivel colectivo para que las iniciativas que antes se limitaban a la caridad de los poderosos se trasmuten en legítimos derechos de la población.

Otro paso relevante y que todavía estamos a cierta distancia de realizar, es añadir a nuestros derechos, la consideración de nuestros deberes para con nosotros mismos y con nuestro entorno. Debemos incluir una óptica más amplia que la de la estricta consideración de la especie humana, porque esta interacciona muy estrechamente con todo su medio ambiente.

Adquirir la conciencia de que nuestros actos tienen una repercusión en el medio que nos rodea e intentar que la finalidad de los mismos vaya en el sentido del beneficio de la humanidad sin dañar a ese medio considerado en todas sus facetas, sería en sí mismo un gran paso adelante.

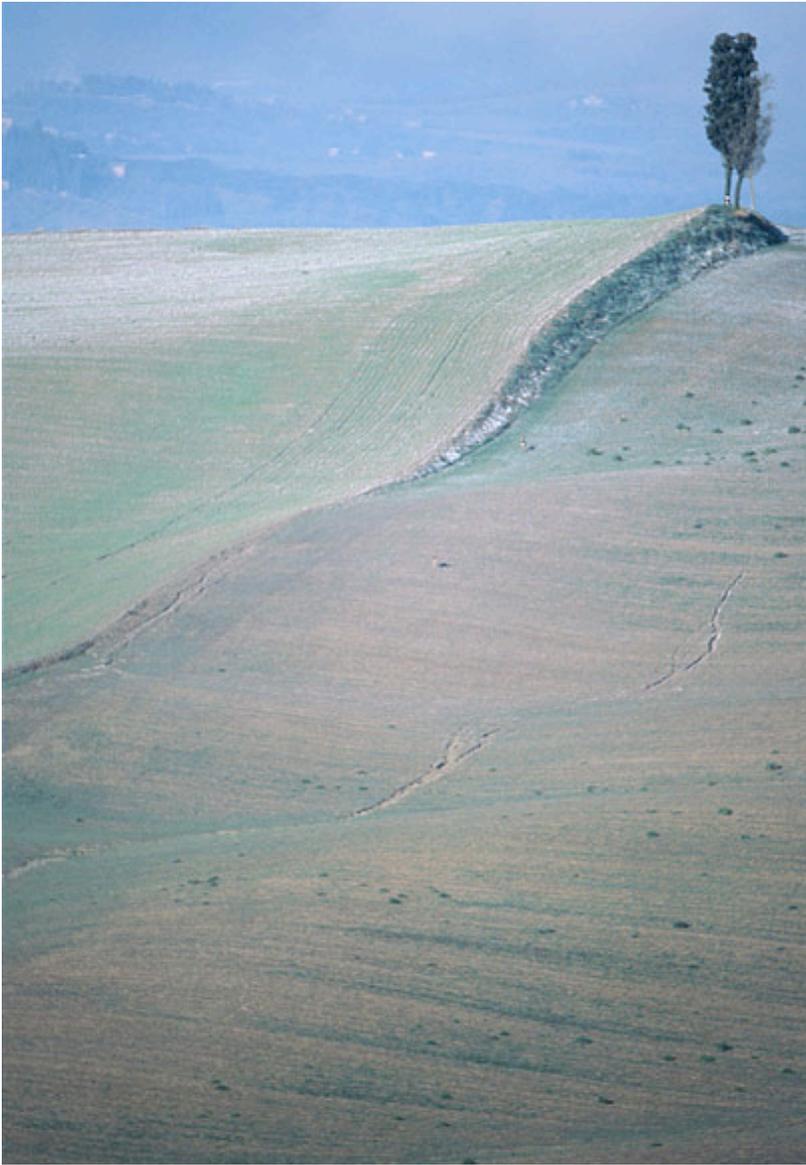
Intentar, además, que los valores que nos guíen estén por encima de nuestros intereses egoístas para alcanzar una visión más integradora en la complejidad de la sociedad global que hoy en día formamos, es una meta cada vez más necesaria, que de llevarse a cabo nos devolverá recompensas de diversa índole tanto a nivel individual como transpersonal.

Ese podría ser un planteamiento de primer nivel en la espiritualidad humanista: una búsqueda de objetivos trascendentes, es decir, situados por encima de los insignificantes egos y no limitados a su corta existencia, que garanticen la supervivencia de los humanos y la de las demás especies en un entorno no hostil, respetando las creencias íntimas y las diferencias culturales en un marco de libertad, igualdad y fraternidad. Entendiendo esta última característica como una fuerza de unión que abarque, no sólo a los seres humanos, sino que tenga en cuenta a todas las formas de vida del planeta y los ambientes que las hacen posibles.

Hermana Crisol ha sido Venerable Maestra de la R. :L. : Hermes Tolerancia nº8 de Madrid (G. :L. :S. :E. :), es Gran Consejera por Madrid y miembro de la Logia de Estudios "Theorema".

HERMANA
CRISOL

Cuando se intenta etiquetar o clasificar determinadas posicionamientos entre las muchas tendencias y actitudes que abarca la Masonería (que es cualquier cosa menos un cuerpo homogéneo), a menudo debería hablarse en plural de masonerías, obediencias o ritos concretos. En aras de la simplificación evito bajar a tanto detalle en el texto que sigue, sin faltar demasiado al rigor, espero.

Las encrucijadas masónicas (I)

La Masonería ante el siglo XXI

Enrique del Tera

Introducción

El artículo que el lector o lectora tiene en pantalla se basa, de forma extractada, en dos trabajos anteriores de corte académico: en el primero traté, bajo el título “Al hilo de la Razón”, la evolución de los foros de debate desde el mundo griego hasta su incierto futuro en el último tercio de la IIª Revolución Tecnológica (1985-2015). No olvidé a la Masonería, que tuvo y tiene mucho que ver con estos foros; en el segundo ensayo, bajo el título “Las encrucijadas masónicas”, todavía sin concluir, me ocupo del porvenir de la institución masónica en el s. XXI a la luz de las convulsiones que está sufriendo la esfera pública. Así que, cuando me pidieron hace unas semanas una ponencia sobre el tema genérico “La Masonería en el s. XXI”, bastó con entresacar de ambos ensayos fundiendo texto, datos e ideas. Aquélla exposición ha sido el origen del presente artículo, espero que de corte no demasiado académico y longitud tolerable.

Cuando se intenta etiquetar o clasificar determinadas posicionamientos entre las muchas tendencias y actitudes que abarca la Masonería (que es cualquier cosa menos un cuerpo homogéneo), a menudo debería hablarse en plural de masonerías, obediencias o ritos concretos. En aras de la simplificación evito bajar a tanto detalle en el texto que sigue sin faltar demasiado al rigor, espero.

La Masonería ante el s. XXI. ¿Qué hacer?

Reflexionar sobre el papel que deba representar la Masonería en el siglo XXI no es solamente tratar un tema de actualidad, es replantearse una temática que la Orden ha tenido muy presente desde que comenzara la gran eclosión de la esfera pública que tuvo lugar en el siglo XVIII. Paralelamente a cada acontecer histórico, la Masonería siempre se ha preguntado a sí misma por su sentido y su función en el seno de la sociedad, siendo

Las encrucijadas masónicas (I)

La Masonería ante el siglo XXI

consciente de que, dentro de la cosmovisión profana, la Orden no es sino una institución social más con sus peculiaridades esotéricas e iniciáticas.

No es pues un interrogante que venga obligado por un nuevo siglo o una crisis socioeconómica; es una reflexión prioritaria y permanente acerca del "ser" de la Orden, del "qué es y lo que debiera ser", tanto en sí misma como parte del mundo profano con el que convive.

Es así que la Masonería tiene que coexistir con los dos estados existenciales que se establecen al trabajar en el Taller: la "realidad interna", subjetiva, que el iniciado experimenta y describe mediante una reinterpretación parcial del mundo profano en términos simbólicos (lo que da lugar a un metalenguaje masónico) y la "realidad externa", objetiva, descrita mediante una interpretación literal y casi siempre asimbólica de los enunciados profanos.

Una consecuencia de esta dualidad es que la interpretación de un concepto en clave masónica, simbólica, no tiene por qué coincidir con la interpretación que pueda hacerse del mismo en clave profana. En general y en la práctica, cuando tenga lugar la coincidencia entre la acción simbólica y el comportamiento puramente funcional, la comunicación entre ambas realidades vendrá dada por la puesta en común y valoración final de los objetivos masónicos dentro de la sociedad humana: ayudar a crear una ciudadanía universal dotada de unos valores igualmente universales, que desarrollen en cada uno de nosotros las virtudes latentes, minorando nuestros defectos y superando contradicciones éticas y morales. En este camino, la búsqueda de la felicidad es una tarea que debería agrupar por igual y de manera natural a masones y profanos.

No obstante se percibe una ambigüedad latente, forzada por la divergencia antes apuntada entre:

a) Un método masónico "secreto", basado en un análisis simbólico con su propio metalenguaje interpretativo (lo que a menudo lo hace indescifrable para el profano).

b) Unos objetivos masónicos perfectamente asumibles, es más, universalmente atractivos para los no iniciados.

La existencia de esta contradicción, una metodología interna en principio ininteligible para el mundo exterior, frente a unas metas públicas universalmente válidas, ha de condicionar inevitablemente la actividad de la Orden y obliga a preguntarse acerca de la función que desempeña y de su papel en el acontecer social y en la vida de las personas.

Una encrucijada masónica

Si queremos reducir esta distancia que nos separa del mundo profano, ¿no debemos reflexionar sobre cómo mejor exportar el contenido y los objetivos de nuestros trabajos al mundo exterior, en concreto a la sociedad civil? Repasando lo mucho que se ha debatido y escrito internamente sobre el tema, encontramos dos actitudes básicas:

a) Llevar a cabo la tarea mediante la suma de acciones personales, individuales, que cada una de las hermanas y hermanos masones lleve a cabo en la sociedad profana.

b) Añadir a estas contribuciones una dimensión masónica adicional, exterior y pública, actuando como un grupo sociológico de referencia, activo e institucionalmente participativo en el seno de la sociedad civil.

Dos universos masónicos de opinión y acción

El universo anglosajón y el caso inglés

En términos históricos la primera postura ha sido siempre ampliamente mayoritaria dentro del universo masónico anglosajón, al mantener que toda interacción con el mundo exterior ha de situarse en el plano puramente personal. El potencial de interacción social se crea en los trabajos de Taller, fundamentales a la hora de pulir la piedra individual y perfeccionarse. Este progreso particular se exporta en la medida en que los masones nos iremos transformando, lo que inevitablemente se reflejará en nuestras actitudes y comportamientos sociales. En resumen, mejorar a los individuos conduce a mejorar sus conductas comunitarias y, como consecuencia, la sociedad en la que viven.

Este planteamiento, que podríamos llamar 'ortodoxo', no admite que la Masonería se involucre pública e institucionalmente, como asociación activa de ciudadanos, en los problemas de la sociedad civil (esto es, la formada por religiones, sindicatos, partidos, mercados, etc., etc.). En la práctica, el razonamiento parece estar suficientemente avalado por la historia de la Orden en Inglaterra, donde la Masonería como institución ha convivido asépticamente y desde el siglo XVII tanto con la evolución de la sociedad civil como con los cambios acaecidos en las instituciones del Estado. Una convivencia a plena luz, sin miedo ni discriminaciones, sin asumir nunca compromisos sociopolíticos.

Encontramos buenas razones para ello: en Inglaterra la masonería especulativa se desarrolla a partir de una alianza intelectual y económica entre los masones operativos gremiales, que pasaron de construir catedrales en la Edad Media (con la Iglesia de principal cliente) a construir grandes mansiones para la aristocracia inglesa a partir del XVII. Este cambio clientelar les permitió identificarse como una clase artesanal bien definida, integrada en la naciente burguesía media y compuesta por especialistas muy cualificados, altamente considerados por la flamante aristocracia, que pagaba bien sus servicios y los estabilizaba socialmente. ¿Por qué decimos "flamante aristocracia"? Porque nació como resultado de matrimoniar a la económicamente debilitada nobleza del Antiguo Régimen con la próspera alta burguesía emergente, resultante del comercio ultramarino y de las guerras europeas. Y desde el siglo XVII, al sentarse estos tres grupos sociales (trabajadores altamente especializados, ricos comerciantes y una aristocracia en proceso de renovación económico-genética) a debatir y confraternizar entre columnas, la masonería especulativa británica comenzó a desempeñar un importante papel histórico como factor de intercambio social, facilitando el cruzar

Las encrucijadas masónicas (I)

La Masonería ante el siglo XXI

barreras de clase entre la nobleza y la burguesía; más adelante habría que añadir –minoritariamente- a la Iglesia de Inglaterra. No ocurrió así con las clases trabajadoras escasamente cualificadas (‘nom de guerre’, proletariado), respecto a las que mantuvo (y sigue manteniendo) un considerable distanciamiento.

Estos tres colectivos dirigieron el afianzamiento de las logias británicas durante los siglos XVII-XVIII, lo que ocurrió en paralelo con la gran expansión de la esfera pública que tuvo lugar en Inglaterra tras la Restauración de 1660 que llevó al poder a Carlos II. Las logias se integraron de una manera natural en los procesos de reunión y debate que habían encabezado desde el XVII los Cafés, lugares de reunión pública originarios del Imperio Otomano que llegaron a Europa a través de Hungría, Austria y Venecia. El primer “coffeehouse” inglés fue el *Angel*, abierto en Oxford (1650), que el autor de estas líneas ha conocido transmutado en un bar de cocktails un tanto estiloso. Más tarde aparecen las “Taverns” autorizadas a ofrecer alojamiento y a vender vino, pues en las “Inns” si bien también disponían de habitaciones para el viajero, solo se expendía cerveza. Los “watering holes” clásicos, los “Ale houses” y “Pubs”, tan solo refrescaban –y continúan refrescando- sedientas gargantas. Todos estos establecimientos tenían en común ser ámbitos de reunión pública y debates interclasistas y en algunos de ellos sin diferenciación de sexos. Los temas a debatir y la participación en los mismos estaban sometidos a unas reglas estrictas que no suenan lejanas (p. ej., no polemizar sobre temas de religión o política); esta infraestructura de reunión, oficialmente tolerada aunque el antes mencionado Carlos II intentara suprimirla, sin éxito, fue aprovechada por la Masonería, las Sociedades de Debate y otros varios Clubs de todo tipo para utilizarla como lugar de encuentro. Es bien conocido el episodio fundacional de la Gran Logia de Londres y Westminster el 24.06. 1717, cumpleaños de San Juan Bautista, en la “Ale-house” The Goose and Griridon; menos conocido es que cada una de las cuatro logias (las *Four Old Lodges*) que se allí

se reunieron tenían sus propios lugares de encuentro habitual (de los cuales solían tomar inicialmente el nombre), a saber:

- Goose and Griridon (Ale house)
- Crown (Ale-house)
- Apple-Tree (Tavern)
- Rummer and Grapes (Tavern)

¿Lugares poco edificantes? En las tabernas también se fundaron instituciones científicas, filosóficas y en general humanistas de todo tipo, desde la “Society of Antiquaries” en The Bear Tavern hasta la “Geological Society” en la Freemason’s Tavern. Los masones estuvieron como asociación civil, voluntaria y secular allá donde socialmente correspondía estar.

Entrado el s. XVIII y según iban desapareciendo los “Cafés” desplazados por las ofertas alcohólico-gastronómicas de Taverns, Inns, Ale houses y Pubs, las logias por su carácter iniciático, secreto y mucho más elitista en términos sociales y económicos (sus cuotas siempre han sido elevadas), se fueron desligando físicamente de estos foros (en 1776, de las 30 logias reconocidas en Londres solo dos se reunían en lugares públicos) para ir construyendo sus propios espacios privados de reunión –tal vez huyendo de la anterior oferta gastronómica- con una estructura arquitectónica diferenciada, casi siempre al gusto neoclásico y un tanto exaltador del Imperio Británico.

Si algún lector o lectora quiere reconstruir el ambiente de estos originales círculos de debate, aconsejo una visita -en horas laborales- al Ye Olde Cheshire Cheese, 145 Fleet Str. Eso sí, de atreverse a tomar un bocado en este local la figuración sufrirá, por lo menos esa fue mi experiencia. Una pinta de pale ale basta para asentar y coronar la visita.

Sorprende la capacidad de la masonería inglesa (integrada por monarquía + nobleza + clases medias + Iglesia de

Las encrucijadas masónicas (I)

La Masonería ante el siglo XXI

Inglaterra) para mantener una relación institucional fluida y estable con los más diversos estamentos, bien que permaneciendo siempre autosuficiente y aséptica ante los agentes externos de los cambios sociales. Este sutil equilibrio, que ha sobrevolado las dos Revoluciones Industriales y los grandes movimientos obreros de mediados del siglo XIX en sus vertientes política y sindical (recordemos el cartismo), dura sin grandes cambios hasta hoy.

Como vemos, un somero análisis histórico ayuda a comprender la autocomplaciente facilidad con que la masonería inglesa afirma sin paliativos que el resultado de un trabajo interno individual, de una metodología iniciática utilizada por y para mejorar al individuo, dará siempre lugar a un importante vector de mejora social pública cuando esta persona actúe en el mundo profano. Es la máxima que antes hemos enunciado: “mejorar a los individuos conduce a mejorar la sociedad en la que viven” ... llevada a sus últimas consecuencias anglo-masónicas.

Los universos europeo continental y latinoamericano

No resulta fácil el análisis de otras propuestas menos ‘ortodoxas’, partidarias de una mayor proyección y actividad públicas de la Orden tomada en su conjunto, apoyándose a menudo en programas de acción que resonarían peligrosamente ‘heterodoxos’ (casi revolucionarios) en el mundo anglosajón; unos planteamientos propios de los ámbitos masónicos continentales o latinoamericanos, en los que la historia de la Orden ha sido menos lineal, con una convivencia sociopolítica muy distinta.

En la Europa continental la masonería especulativa se establece como consecuencia de la propagación de los intereses militares y comerciales británicos. Sin embargo y en general, la rama europea ha sido siempre más sensible que la rama anglosajona a la conveniencia de una mayor incidencia pública institucional. ¿A qué se debe esta postura?

Buscar una respuesta resumiendo todas las corrientes ‘heterodoxas’ masónicas que circulan en estos momentos por las regiones europea o latinoamericana excedería el alcance de este artículo, pero en busca de una aproximación global podemos asumir como hipótesis de trabajo que desde su reestructuración en el siglo XVIII, las Obediencias masónicas clonaran en la organización de cada país las estructuras clasistas propias de las muy distintas sociedades civiles en las que enraizaron las semillas de la Orden. El análisis que hemos hecho del caso inglés se puede asimilar bajo una óptica historicista de clases, así que estudiemos con parecida metodología un país líder de las propuestas ‘heterodoxas’, Francia.

El universo europeo. El caso francés

La evolución de la masonería francesa tomó derroteros muy diferentes y se lee como una auténtica novela de aventuras en comparación con la británica, siempre discreta y un tanto elitista. Dejando a un lado las logias inglesas ya presentes en Francia, podemos situar la

aparición de las primeras logias estrictamente francesas a finales del primer tercio del s. XVIII; tuvieron una rápida expansión gracias al virus de la anglofilia volteriana (ejemplificada en sus “Lettres Ecrites de Londres sur les Anglois et Autres Sujets, a Basle 1734”), tan subversivamente popular entre la aristocracia francesa. A mediados del reinado de Luis XV y gracias a una política de cierta tolerancia (los edictos papales de Clemente XII y Benedicto XIV nunca fueron aplicados), hacia 1770 encontramos a la Orden perfectamente asentada con 1.200 logias, casi 40.000 miembros y una red de interconexión epistolar increíble para la época, pues era típico que un Taller se carteara de continuo con otros 15. En estos años, aunque la participación de la aristocracia en las logias siguió jugando un papel importante, a ellas se fueron incorporando masivamente la pequeña burguesía acomodada (atraída, todo hay que decirlo, por el brillo de la nobleza), bastantes militares y buen número de clérigos, quedando excluidos judíos, actores y trabajadores a sueldo. A pesar de esta discriminación y como resultado de la renovada estructura social, en 1773 tiene lugar una democratización de los talleres por la que se decide establecer la elección periódica de cargos y la igualdad entre logias a la hora de tomar decisiones en común, medidas a la que se adhirieron un 90% de ellas.

Hacia 1775 empezamos a encontrar en los debates de las logias francesas la herencia de los Salones femeninos que nacieron en el siglo anterior (el primero, el famoso *Hôtel de Rambouillet* que fundara la marquesa de Rambouillet, Catherine de Vivonne, “Arthénice”, nace en 1607), pero hubo que esperar hasta la década de 1780 para que se incorporaran mujeres a las logias y se empezaran a debatir temas como la igualdad sexual, el derecho de las mujeres a la educación superior o a portar armas.

Nos acercamos a la Revolución de 1789 y, si bien es cierto que la Orden jugó un papel importante en preparar el clima revolucionario y buen número de sus miembros participaron políticamente en los sucesos revolucionarios, no es menos cierto que estos políticos fueron abandonando las logias y en 1793 la mayoría de ellas ya no se reunían. También muchos de sus miembros pertenecientes a la nobleza, alto funcionariado y burguesía fueron guillotinado; sea como fuere el caso es que las logias se vaciaron y hubo que esperar al Consulado, al 18 de Brumario y sobre todo al 1er Imperio (1804) para que la Orden renaciera en tiempos napoleónicos. Ejerciendo una crítica moderada y siempre bajo vigilancia policial, pronto adquirió una profunda influencia política, llegando a hablarse de una “masonería imperial”. Arribada la Restauración borbónica (1814-1848) con Luis XVII, si bien algunas logias se oponen a los Borbones (sobre todo frente a las veleidades absolutistas de Carlos X) y buscan un cambio republicano, la mayoría se aíslan en un humanismo liberal, en la filantropía y obras de caridad, eso sí, con constante proyección pública.

Esta actitud durará hasta la llegada de la IIª República (1848), tras la abdicación de Louis-Felipe de Borbón; comenzará entonces una fuerte politización de las logias que se manifestará públicamente a partir de la caída de Napoleón III en 1870 y la llegada de la IIIª República (1871). A partir de este momento la masonería francesa se compromete abiertamente con los movimientos sociales; quizás la aparición pública políticamente más arriesgada y

Las encrucijadas masónicas (I)

La Masonería ante el siglo XXI

conocida sea la convocadar con motivo de la Comuna de París el 29.04.1871.

Se suele decir que en el período 1887-1914 tuvo lugar la ‘Edad Dorada’ de la masonería francesa en su lucha por los avances sociales y el laicismo, puesto que entre 1880 y 1914 se luchaba por el laicismo en los mismos términos que por la democracia o por los valores republicanos; el Gran Oriente de Francia adquirió una tremenda fuerza política. Tanto en su Consejo como en las Convenciones de la Orden se discutían y preparaban abiertamente los decretos sociales que conformaron el Estado de Bienestar francés: educación primaria obligatoria (1882); divorcio (1884); legislación laboral para mujeres y niños (1892), etc. La masonería francesa ha estado desde sus orígenes fuertemente ligada como institución a la praxis política, no sólo a través de las acciones individuales de sus miembros a la salida de los trabajos en el Taller.

Una aproximación al día de hoy

Los dos universos masónicos descritos nos proporcionan una primera aproximación a la retórica inquisitiva del ¿Qué hacer?, aplicada a la disyuntiva masónica ‘ortodoxia’ vs. ‘heterodoxia’ que hemos esbozado. Pero para poder fundamentar con un mínimo de solidez una opinión acerca de las posibles alternativas a seguir en la encrucijada masónica, máxime si quisiéramos considerarla dentro de la sociedad española, haría falta –en mi opinión– incluir y desarrollar en el razonamiento tres nuevas directrices analíticas, a saber:

a) Extender el análisis histórico al Estado español y algunos países representativos de Latinoamérica y Norteamérica. Este último país nos ofrece la posibilidad de estudiar la fascinante evolución que ha sufrido la masonería europea de raíz francesa, importada en el XVIII, una vez que ha sido procesada en el en el ultranacionalista ‘melting pot’ norteamericano y sacar las oportunas conclusiones.

b) Repasar la evolución estadística de la Orden durante los últimos 50 años en cuatro sociedades: USA, UK, Francia y España, destacando la evolución del número de miembros y el índice de rotación tanto para los grados simbólicos como para los filosóficos. Con la excepción de los EE UU, no resulta tarea fácil.

c) Con estos datos en la mano, analizar el período 1950 – 2012 bajo la óptica de cinco factores socio-económicos que considero imprescindibles:

i) La consolidación del capitalismo en dos modelos sociales: el capitalismo renano en su manifestación como Estado de Bienestar clásico y el ultra-liberalismo político-económico. La evolución más reciente de ambos en Europa. El caso del Estado español.

ii) Recuperar y analizar los conceptos clásicos de ideas-fuerza y bienestar social (y no solamente económico) como motores del cambio social. Su relevancia en la crisis actual.

iii) Las dos Revoluciones Tecnológicas según los ciclos de Kondratiev-Smihula y sus primeras consecuencias sociales en este comienzo de siglo:

· 1985 - 2015 (IT, Internet, biotecnología)

· 2015- ¿? (Tecnología cuántica, fusión nuclear, diseño genético)

iv) Internet como “foro no-presencial” El aparente exceso de foros. El “ciberdebate”.

v) El avejentado concepto de globalización.

Es imposible resumir tanto material en un artículo, por lo que voy a plantear directamente algunos indicadores preliminares, tomados de los dos trabajos de corte académico mencionados en la Introducción y que intentan acotar el estado de la cuestión de la encrucijada masónica ahora referido a nuestro entorno:

Las encrucijadas masónicas (I)

La Masonería ante el siglo XXI

1) La estructura de logias y el trabajo de Taller es seminal, lo que aconseja que deban permanecer en un ámbito de discreción y recogimiento. No parece prudente abrir plenamente el trabajo interno de logia a las circunstancias políticas o sociales, en tiempo real, del mundo profano.

2) Lo anterior ha de matizarse a la luz de los nuevos canales de comunicación. En el caso de Internet, las logias van desarrollando sus propias webs de manera autónoma, por lo que resulta complicado establecer los límites teóricos de un “abrir plenamente”. Tomemos un ejemplo válido: que la logia XYZ cuelgue en su web un comunicado adhiriéndose a una protesta o una plancha manifestando unas opiniones acerca de los intolerables recortes sociales que estamos sufriendo, es una acción que respeta lo expuesto en el punto anterior.

Esta clase de apertura en la Red, si bien en su vertiente puramente propagandística, despolitizada y casi siempre con un fuerte contenido de ‘networking’ comunitario y filantrópico (a menudo bajo ópticas muy comerciales), ha sido la seguida por gran parte de la masonería norteamericana; en su faceta comercial empieza a serlo por la británica, con resultados harto desiguales. Es reveladora la disminución en el número de miembros de la norteamericana (que ha vuelto a los niveles de 1980) y los tímidos esfuerzos mercantiles (¡!) que está realizando la inglesa tratando también de reaccionar ante su declive.

1) Lo dicho no debe entenderse en ningún caso como un intento de distorsionar los debates internos condicionándolos a la comunicación mediática, pues éstos deben continuar en los términos tradicionales en los que están planteados; a debatir pues sin particularizar ni personalizar, que cada uno esponga/oiga, reflexione, saque sus conclusiones y... talle su piedra.

2) Ahora bien, cuando se examina el potencial comunicador que tiene la Orden y su actual actividad externa paralela al trabajo en logia, es cuando pueden y suelen aparecer inquietudes: ¿no sería deseable que en la Masonería se asumiera organizativa e institucionalmente un plano de comunicación mediática, abierto al mundo profano, referenciado a las múltiples problemáticas sociales que se agrupan bajo la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad: la laicidad, la defensa de las instituciones democráticas, de los Derechos Humanos, etc., etc. de una manera selectiva, sistemática y permanente?

3) Prosigamos bajo la hipótesis de que se han despertado las inquietudes mediáticas. Los vectores de comunicación habrán de ser contruidos desde una estrategia de información apropiada para nuestra época, que diferencie claramente entre soportes, canales y contenidos de los mensajes. A modo de breve ejemplo y ciñéndonos a Internet como medio de transmisión:

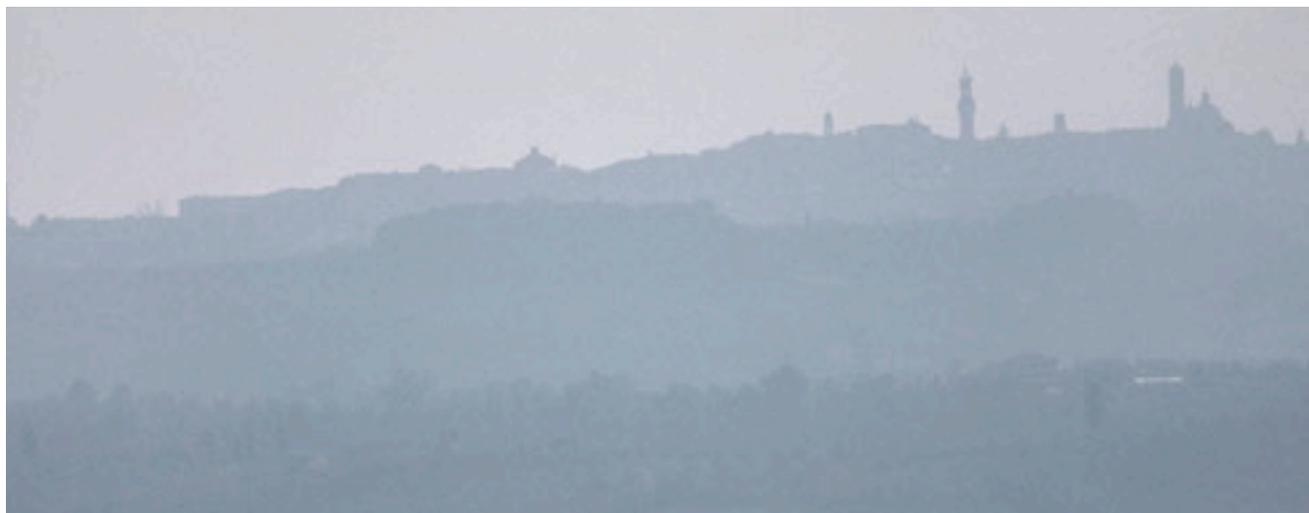
a) El punto de partida obligado sería considerar a la Orden como una “fuente web” (web feed), como un suministrador de información más y por tanto de información abierta en los términos y reglas del mundo profano.

b) Estructurar y adaptar los mensajes masónicos para escoger -según objetivos- entre los múltiples protocolos y servicios que ofrece Internet.

c) Ejemplos obvios serían unos canales de transmisión y desarrollo virales para aquellas noticias masónicas de ‘vida corta’ que busquen un “reconocimiento de marca” (deploro la expresión). Ahora bien, si el objetivo es seminal y formativo tendríamos que elegir otras plataformas más adecuadas y sus correspondientes canales.

Todo ello sin despreciar en absoluto el seguir utilizando cuanto sea posible los circuitos clásicos de comunicación, pero en un apartado estratégico diferente, pues exigen un cambio importante de perspectiva respecto a los planteamientos digitales.

Cierto es que estamos viendo casi a diario esfuerzos de comunicación en muy diversos soportes mediáticos digitales y analógicos: editoriales especializadas, publicaciones más o menos periódicas, webs, blogs, Ateneos o Fundaciones, todos ellos muy meritorios y en gran parte abiertos al mundo profano, pero a menudo se proyectan de manera endogámica, en clave interna, descoordinados y con un abanico muy disperso de temas, sin priorizar. Dado el desarrollo de la masonería en nuestro país y las dificultades de todas conocidas, quizás no sea posible hacer mucho más en el corto plazo si no es... pasar a una acción organizada, concreta, que sigue siendo, hoy como entonces, la mejor respuesta a la eterna pregunta del ¿Qué hacer? cuando aparecen encrucijadas.

Ética de la información periodística

Captación, tratamiento y difusión

Juan Lizasoain y Cánovas del Castillo

Para poder desarrollar el tema objeto de esta presentación - quizás debería llamarla disertación, luego explicaré porqué - corresponde primero definir y acotar los términos iniciales.

Para ello, definamos conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española los términos “ética” y “periodismo”.

Para el DRAE, la “ética” es “el conjunto de normas morales que rigen la conducta humana”; y abundando en el DRAE, puntualizamos que lo “moral” es “lo perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas desde el punto de vista de la bondad o malicia”. Siguiendo con el DRAE, el “periodismo” es “la captación y tratamiento, escrito, oral, visual, o gráfico de la información en cualquiera de sus formas o variedades”. Aunque sé que no soy quién para puntualizar a la Real Academia de la Lengua Española, esta definición se queda corta a mi entender, pues creo que para definir el periodismo es necesaria la palabra “difusión”; la información puede ser captada y tratada con los medios antedichos, pero si no es difundida, se queda solo en unos informes destinados a un número limitado de destinatarios. Uniendo las dos definiciones académicas, deberemos convenir que el objeto de esta disertación es tratar del conjunto de normas que deben - o deberían - regir el proceso informativo en sus fases elementales; Captación de la información, tratamiento de la información, y quizás también, la difusión de la información.

Pero antes quiero explicar por qué esta presentación es más disertación que conferencia. Hemos visto en la definición de “moral” del DRAE, que lo definitorio es el “punto de vista de la bondad o malicia” pero sin una mayor concreción. Esto da lugar a que cada individuo o cada comunidad defina lo que es bueno o malo según su fe, su costumbre, o su conveniencia, creándose por lo tanto en todas las sociedades a las que los medios de comunicación social se dirigen, un sinnfín de maniqueísmos y paradigmas (DRAE; ejemplo o ejemplar). Este es el enlace de esta charla con el

contenido de estos Cursos de Extensión Universitaria de la Universidad de Alcalá; Los Nuevos Paradigmas de la Información Periodística que dirige D. Javier Davara.

Dejaremos los paradigmas para D. Javier y hoy hablaremos más de los maniqueísmos o mejor dicho de la forma de intentar evitarlos, pero antes no me resisto a contarles el contenido de uno de esos correos electrónicos que todos recibimos a docenas. Me lo envió un amigo seguntino; Miguel Marín Merinero. Jefe de Servicio de Radiodifusión y TV. Su título era; “como nace un paradigma”. Quizás alguno de Vds. Lo recibió también.

Unos científicos, para estudiar el comportamiento social de los primates avanzados introdujeron cinco chimpancés en una amplia jaula. En una esquina de ella, en lo alto de una escalera estaba una plataforma en la que depositaron un gran racimo de suculentas bananas. Lógicamente esto despertó el apetito de los monos, pero cada vez que uno de ellos intentaba alcanzar las bananas se duchaba a los demás con un potente chorro de agua helada. Al cabo de un tiempo mas o menos corto, ninguno de ellos osaba acercarse siquiera a la escalera, pues cada vez que intentaba subir a por las bananas, los demás se lo impedían propinándole una soberana paliza. Es incluso posible que nosotros hiciésemos lo mismo en su lugar. Estabilizada así la situación, en la que ninguno comía bananas por mucho que le apeteciese, los científicos sustituyeron a uno de los monos por otro que desconocía lo que estaba ocurriendo. El nuevo, al ver las bananas se lanzó sobre ellas y recibió la correspondiente paliza de los cuatro veteranos que no estaban dispuestos a que un novato les fastidiase la existencia saltándose una norma ya establecida. El nuevo nunca entendió por qué actuaban de esa manera, pero aceptó la norma aunque fuese a palos. Cuando se sustituyó a un segundo mono, el primer novato participó con entusiasmo en las palizas al segundo novato hasta que aprendiese a comportarse, y ello pese a no haber recibido nunca una ducha de agua helada. Luego se fueron sustituyendo al resto de los chimpancés veteranos, y fueron actuando todos los nuevos de igual manera, apaleando a todo aquél que se acercase a las

Ética de la información periodística

Captación, tratamiento y difusión

bananas, pero ninguno conocía el porqué de ello. Si se pudiese preguntar a cada uno de ellos que estaba pasando ahí, seguro que su respuesta sería “no sé, pero aquí siempre se han hecho las cosas así”.

Lógicamente esto es sólo una broma, pero ello nos alerta de que los seres humanos somos algo más que primates avanzados, pero poco más, y debemos repasar continuamente nuestras normas y nuestros modelos de actuación para escapar de ciertos aparentes paradigmas, que tras larga lucha dialéctica y científica prueban ser falsos o al menos inadecuados. Los ejemplos de Miguel Servet, Cristóbal Colón, Charles Darwin, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, o Einstein son “paradigmáticos” ejemplos, valga la redundancia, de que se pueden derribar paradigmas, por firmes y sólidos que estos aparenten ser, cuando en realidad estos son incorrectos. En muchos campos del saber humano se han derribado paradigmas. Piensen en las comunicaciones, en internet, en la informática, en la medicina, en la astronomía, en la física, etc. etc. Lo que hace muy poco tiempo era imposible hoy es cotidiano. Mañana nos espera un nuevo descubrimiento, podemos estar seguros de ello, y habrá sido posible sólo a que alguien se empeñó en mirar a esa realidad que todos tenemos delante de forma diferente a como se había hecho hasta ahora.

Apuntemos ahora qué son los maniqueísmos; DRAE; tendencia a interpretar la realidad sobre la base de una valoración dicotómica). Manes fue un filósofo persa del S. III d.C. que estableció la doctrina de dos principios creadores; uno para el bien y otro para el mal.) De hecho, el que los seres humanos nos diferenciamos en algo de nuestros primos, el resto de los homínidos, tiene mucho que ver con la forma en que nuestra especie ha manejado la información a lo largo de las generaciones que nos han precedido partiendo de nuestros ancestros primigenios, esos “Adán” y “Eva” que reciben y almacenan información sobre su entorno, la tratan conforme a lo que creen su conveniencia, y la difunden entre sus congéneres para su permanente confrontación con la realidad. Démonos cuenta que hemos repetido el proceso informativo que definíamos como objeto de esta charla, recepción, tratamiento y difusión de la información. Así, exagerando, podríamos decir que Adán y Eva eran periodistas. O mejor aún; que el periodismo es el pilar fundamental del proceso evolutivo de la humanidad. Desde luego todo ello es muy exagerado, pero tiene algo de verdad. Creo que el ser humano ha captado y almacenado información como el resto de las especies para sobrevivir y evolucionar adaptándose al medio. El sistema universal de “prueba-error” a través de muchas generaciones es básico – este sí – como fuente común de información para todas las especies.

Es en el tratamiento de la misma, donde el hombre se diferencia del resto de las especies a través de procesos mentales como el de la abstracción, el que nos hace diferentes. No es este el objeto del que debamos hablar hoy, - el cómo hemos evolucionado - pero si dejar constancia que en la búsqueda de las bondades o malicias de nuestros hechos, y al propugnar reglas o códigos y normas, es decir al establecer una ética, nuestra “conveniencia” siempre estará presente, contaminando quizás nuestro propósito. Por ello las probabilidades de caer en el maniqueísmo al atribuir el principio de “bondad” como originario de lo que nos conviene, y el de “maldad” como fuente de lo que va en

contra de nuestro interés, siempre serán altas. Este utilitarismo podría ser el “pecado original” en el estudio de las normas morales del proceso informativo. Intentando ser mas claro; al intentar establecer un conjunto de normas éticas para la profesión periodística nos será a menudo difícil diferenciar entre el “bien” intrínseco o inmanente de una promulgación determinada, y el bien “circunstancial” o “utilitario” de la misma.

El tercer aspecto del proceso - la difusión de la información, convierte al hecho informativo en un proceso de poder. Al elegir una información relegando otras, tratarla, enfocarla, de una manera determinada, difundirla de forma determinada, en un momento determinado, se está entonces eligiendo si queremos que esa información prevalezca sobre otras en la opinión pública conforme a intereses que no siempre son coincidentes con los propios de un medio de comunicación social.

Normativa: Códigos Deontológicos

Para tratar de las normas que deben regir el proceso informativo, creo necesario mencionar algunos derechos básicos de los miembros de la sociedad a recibir y a difundir información. Pues a todo “derecho” de un individuo en un conjunto social, le corresponde en paralelo un deber de tal individuo para con la sociedad. Creo también que todas las instituciones de la sociedad, incluyendo las básicas, como la familia o el estado, deben servir al objetivo esencial del mejor desarrollo de los individuos en su seno, nunca para limitar o suprimir sus derechos). Las obligaciones del periodista deberán atenerse a los derechos fundamentales de los miembros de la sociedad en cuanto al desarrollo de una normativa que regule el ejercicio de la profesión periodística.

Entre los derechos generales de los individuos respecto al hecho informativo, enumeramos tres principios básicos a contemplar:

El derecho a acceder a la información es propiedad y herencia de la humanidad. Por ello, el acceso a ella debe ser libre para todos los individuos. Es decir, el periodista no es el titular del derecho a informar, sino que actúa como servidor de un derecho irrenunciable de la sociedad. Sólo como tal, le corresponden derechos que garanticen el mejor ejercicio de su labor informativa.

El acceso a la información y el derecho a ella deben ser garantizados por los estados, pues constituyen un prerequisite irrenunciable para el desarrollo del individuo y de la sociedad. La libertad de informar es realmente defendida por el estado cuando la promulga en su carta fundamental (Constitución), y la regulación de la actividad informativa es mínima, y sujeta básicamente al derecho común de la sociedad.

La libertad de informar y ser informado sólo puede ser confirmada en la práctica mediante la existencia de una múltiple y diversa oferta desde los medios de comunicación social en todas sus diferentes formas de presentarse.

A lo largo de la relativamente corta historia del periodismo, la fórmula mas utilizada para definir las normas de actuación en su ejercicio, ha sido la proclamación de códigos éticos. Estos nacen dentro de la propia profesión

Ética de la información periodística

Captación, tratamiento y difusión

periodística como una auto-regulación de sí misma, marcándose un nivel de exigencia que aumenta en el tiempo, al tiempo que se rechazan las injerencias desde otros ámbitos, como el poder político.

Durante todo el S. XX, la profesión periodística, ante los abusos y desviaciones que continuamente se producen en su ejercicio, va tomando una serie de iniciativas tendentes a dignificar su imagen social muy deteriorada. Para ello, en diferentes países - empezando por los EE.UU. - se elevan a categoría universitaria los estudios de periodismo, cuando anteriormente era simplemente un mero oficio. Algo más tarde, se empieza a elaborar una normativa de mínimos que intenta acotar los derechos del informado frente al informador. Empiezan, lógicamente, las asociaciones profesionales de periodistas y editores, al ser las primeras interesadas en limpiar y dignificar su imagen, elaborando códigos éticos en cada una de ellas. Ya en 1923, en los EE.UU., se promulgaron los “Cánones del Periodismo” por la recién creada ASNE (American Society of News Editors) que aún continúa vigente con el nombre de “Declaración de Principios de la ASNE”, si bien con algunos cambios. En Europa, también en los años 20, el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales de Francia elaboró su primer Código Ético. Tras la II Guerra Mundial, en un proceso “in crescendo”, todos los países, y casi también todos los medios de cierta relevancia, a través de sus asociaciones nacionales, elaboran sus propios códigos deontológicos. Comentaremos que en muchos de ellos se establece el respeto y acatamiento del paradigma, o conjunto de paradigmas, esencial en toda sociedad: La Constitución de cada uno de ellos. (Como prueba de que los paradigmas son “modificables” está el hecho de que en España hemos cambiado de constitución en 7 u 8 ocasiones; Pepa 1812, Moderada (Estatuto Real) 1834, Constitución 1837, Progresista 1845, Republicana (¿???) 1869, Restauradora 1876, Republicana 1931, Principios F. del Movimiento 1938, Democrática (1977).

Haciendo un breve resumen de las normas morales que proclaman y defienden, estos códigos éticos o deontológicos nos hablan de buscar siempre la veracidad de las informaciones, de la búsqueda permanente de la objetividad, del respeto a la dignidad y privacidad de las personas, de no abusar de los medios a su disposición del periodista, del derecho a la propiedad intelectual, del respeto a las fuentes de la información, de diferenciar entre información y opinión, contrastar y confrontar datos y versiones, rectificar las informaciones erróneas, y respetar siempre la presunción de inocencia.

El tema de los códigos deontológicos, su estructuración, y su nomenclatura, su evolución a través de la breve pero intensa historia del periodismo, supone por su amplitud y extensión, un espacio de tiempo que excede en mucho no ya el disponible en esta simple disertación, sino que es suficiente temario para cubrir una asignatura universitaria completa de un curso de duración. Por ello, no nos vamos a extender en sus contenidos, simplemente citaremos cuatro de ellos que destacan para nosotros; primero, el ya citado Declaración de Principios de la ASNE que destaca por su antigüedad y actual vigencia; segundo, los Principios Internacionales de la Ética Profesional del Periodismo de la UNESCO (1983) por su universalidad; tercero, el Código Europeo de Deontología del Periodismo (Estrasburgo 1993) vigente para toda Europa; y cuarto, el Código Deontológico de la Profesión Periodística de la Federación de

Asociaciones de Periodistas Españoles (FAPE)(Sevilla, 1993), que es el vigente en España. Estos códigos, y también todos los demás, están disponibles en internet, y en los libros de texto especializados, con el detalle completo del enunciado normativo de cada uno, sus orígenes, y donde y cómo se fraguó por cada organismo o asociación profesional. Además, cada uno de los medios de comunicación en los que Vds. quizás trabajen un día, tienen su propio “libro de estilo”, el cual incluye la normativa ética específica a observar. Está claro que la normativa evoluciona y es revisada continuamente conforme a las nuevas necesidades y retos que plantean las nuevas tecnologías. Cierta normativa se queda obsoleta o inadecuada al haber sido “elaborada” para sistemas y medios de comunicación que van quedando caducos, mientras se demuestra necesario revisar y redefinir estos códigos ante la aparición de nuevos sistemas de información como internet.

Hace más de quince años empezaron a aparecer los nuevos códigos deontológicos del tratamiento de la información en internet, y se siguen revisando y actualizando continuamente pues la aparición continua de nuevas tecnologías como la webcam, el e-phone, el e-book, el Smart-phone, el androide, y toda una multitud de cacharros nuevos que al tiempo de facilitar la vida a sus usuarios, al poder estos comunicarse o acceder a la información de manera más inmediata en cualquier momento y desde cualquier lugar, facilita también que se puedan cometer delitos contra la intimidad o la seguridad de las personas (pederastia, terrorismo) o contra la propiedad (intelectual; libros, artículos). Hace ya años que el Boletín Oficial del Estado BOE no se edita en soporte papel, sólo se edita en soporte informático. Se imaginan los millares de toneladas de papel que nos hemos ahorrado? es decir; las miles de hectáreas de bosque que se han salvado con esta decisión? Se imaginan Vds. que pasará cuando los periódicos digitales sustituyan definitivamente a los editados en soporte papel? Este es un proceso que ha empezado hace ya años y quizás esté más cerca de culminar de lo que nos imaginamos.

Todo ello necesita lógicamente nuevas regulaciones en el cuerpo jurídico del estado al tiempo de nuevos enunciados éticos en sus códigos deontológicos por parte de la profesión periodística, que enfoquen su servicio de informar a la sociedad desde el prisma de las nuevas tecnologías.

Captación de la noticia

El periodista, en su primer intento, quiere transmitir toda la información que obtiene. Pero el caudal de información es tan abundante que requiere una selección de las noticias. Esto es cierto que se vive en las redacciones de todos los medios. Lógicamente esta selección se atiende a los criterios de interés general, como los temas políticos, sociales, deportivos, etc. etc. y siempre está sujeta a la despótica y rabiosa actualidad, dando preeminencia a toda noticia que lleve dicho sello. Seguro que todos Vds. saben cribar y seleccionar la información con eficacia, pero si nuestro propósito es conocer cual es el criterio moral preminente durante el proceso de captación y selección de las noticias, estableceremos que – por supuesto - deberemos tener siempre presentes los códigos deontológicos anteriormente citados, pero dando prioridad a aquellos contenidos que ayuden al receptor de las noticias a entender la actualidad

Ética de la información periodística

Captación, tratamiento y difusión

desde las claves morales que propugnan y defienden dicho receptor, y el medio que la difunde. Esto puede parecer un ejercicio de cinismo, pero la buena práctica, el sentido común y la conveniencia personal, aconsejan evitar la confrontación con el libro de estilo y el jefe de redacción correspondientes. Una demostración de ello es que con frecuencia mucho mayor de la que sería deseable vemos que en los medios de comunicación social, determinados contenidos son silenciados o reducidos en unos medios, mientras que en otros medios, esos mismos contenidos son destacados, ampliados y comentados con profusión.

Ya se ha dicho que la actualidad es la reina del juego en el campo del periodismo, pero de ninguna manera es la única jugadora. Todos sabemos que los medios incluyen contenidos que bajo la forma de noticia, de artículo, de reportaje, etc. de una amplísima variedad de temas; deportes, moda, todas las bellas artes, el cine, la fotografía, las ciencias etc. etc. en los cuales la actualidad está presente pero no siempre, o simplemente ausente, siendo otros parámetros los que justifican su selección. Señalemos el interés humano, el sensacionalismo, el morbo, la rareza, la belleza, el escándalo. .... etc. etc. Solamente el deporte como tema informativo ocupa en los medios de comunicación actuales más espacio, o tiempo, que ningún otro tema. Citemos que en España el periódico que más ejemplares difunde es el diario "MARCA", cuyos contenidos son exclusivamente deportivos.

La captación (esto sería la investigación propia del medio) y selección de las noticias formaría entonces un espacio tridimensional; actualidad, formato y temario, dentro del cual cada periodista y cada medio conforma su entorno de interés y de actuación. Introduciendo una cuarta dimensión ya poliédrica, los ya citados vectores de interés; sensacionalismo, morbo, belleza, rareza,... etc.

El hecho de conformar un entorno de interés y de actuación, escogiendo contenidos y/o dando mayor relevancia a determinados aspectos de los mismos indica que durante ese proceso se han tomado ya al mismo tiempo una serie de opciones éticas. Es decir que al determinar cual es nuestro propósito, también estamos predeterminando lo que es "bueno" o "malo" para el mismo, vamos, que estamos formulando una "ética" todo lo subjetiva y rudimentaria que se quiera, pero ética al fin y al cabo. Por ello decía que el criterio moral preminente durante el proceso de captación y selección de noticias debe ser el de dar prioridad a aquellos contenidos que favorezcan la comprensión de la realidad informativa desde las claves morales que propugnan el receptor de la información y el medio desde el que se emite la misma. Prueben, si no están de acuerdo con esto, a ser un periodista (mono) en la redacción (Jaula) de EL PAIS que quiere informar sobre el 11-M sin tener en cuenta las tesis que viene defendiendo este medio sobre este asunto. Imagínense que le puede pasar a ese periodista. O al revés, imagínense a otro periodista intentando defender la "versión oficial" del 11-M en las redacciones de EL MUNDO o ESRADIO. Estoy seguro que en ambos casos serían represaliados y apaleados (dialécticamente) hasta que aprendan a no acercarse de forma indebida a determinadas bananas informativas, hasta que aprendiese cual es la normativa (ética ????) a seguir (determinen Vds. mismos el grado de maniqueísmo presente en los dos ejemplos propuestos).

Creo que nos hemos extendido lo suficiente sobre la ética del proceso de captación y selección de la información. Si alguno desea hacer algún comentario o pregunta sobre ello, o hacer alguna acotación le rogaría que tome nota ahora y lo hiciera al final de la disertación, entonces podremos abrir un debate que nos enriquezca a todos.

Tratamiento de la información

Ya hemos conformado los contenidos. Los hemos escogido por su actualidad, tienen ya formato determinado, y hay un temario elegido. Incluso hay connotaciones de interés en esos contenido que las hacen "per se" particularmente atractivos. Ahora vamos a "tratar" esos contenidos. ¿Cuál es la normativa ética de ese tratamiento de la información? Lo correcto ahora es volver a decirles lo que dijimos antes de los códigos deontológicos de la profesión periodística, y que sigue siendo necesario ("muy conveniente") recordar los principios morales del receptor de la información y del medio que la difunde.

Pero una vez aceptado todo lo antedicho, entra la ética propia y personal del informador, ahora entra su propio enfoque, aunque el margen de libertad que le queda para expresarse sea estrecho, lo va a usar aún sin darse cuenta de ello. Su lenguaje, al elegir unas palabras y no otras para narrar unos hechos, al resumir informaciones o al expresar unas ideas propias o ajenas, aún buscando con fervor la objetividad proclamada por los códigos éticos de la profesión, su lenguaje repito: llevará implícita la carga de su consideración moral de lo tratado.

Hemos llegado ahora al verdadero centro de la cuestión que hoy discutimos, y ese no es otro que la moral personal del periodista. Esta incluye la moral que reflejan los códigos deontológicos por supuesto, pues ellos reflejan con fidelidad la bondad "necesaria" de un entorno de actuación delimitado por su normativa. Pero lo importante ahora, en este momento del proceso, son los propios códigos personales del periodista. Cuando el informador interioriza todo lo antedicho, también está "filtrando" ese conjunto de normas, una parte importante de ellas las asumirá como propias, al entenderlas como moralmente buenas por sí mismas, como un bien intrínseco. El resto de ellas quedará en una especie de limbo moral, como normas "buenas" por su utilidad manifiesta, y que por ello deben ser cumplidas, pues además no hay nada firme que se oponga a ellas. Que no son asumidas como propias, sino que vienen impuestas por el entorno, quedando un escalón más bajo que las primeras. Este segundo conjunto de normas son las que quizás alguien, algún día, se percate de que alguna no es adecuada pues una revisión ha hecho posible entender que esa realidad que a veces no queremos ver, puede ser interpretada de otra manera. Es decir que era un maniqueísmo "larvado" dentro del sistema moral anterior; quizás un mal menor que había que aceptar para evitar otros mayores. Tal que un "gusano" o "troyano" en el sistema operativo de una computadora.

Si tenemos – a nivel individual o colectivo – toda una serie de ideas predeterminadas con respecto a una amplia temática, es decir; una ideología, esta filtrará y contaminará nuestros intentos individuales y colectivos de establecer una normativa ética de actuación en el tratamiento de la información. Abundando en ello, hemos leído

Ética de la información periodística

Captación, tratamiento y difusión

recientemente en la prensa española, que unos científicos han demostrado la necesidad que tiene el ser humano de olvidar y auto-engañarse para poder continuar una vida normal. Sin duda esto nos afecta a todos a nivel individual, pero la gran pregunta es si nos afecta también a nivel colectivo y hasta qué punto nos afecta. Todo ello nos indica que nuestra capacidad de acercarnos a una normativa “intrínsecamente buena” está limitada por factores de todo tipo, y por ello siempre que deseemos tratar el tema, estaremos obligados a empezar de nuevo a estudiar los códigos deontológicos existentes, interiorizarlos en la medida de lo posible, y confrontarlos con nuestra propia moral. Sólo así, y con el mejor bagaje posible de una auténtica preparación humanística, será posible un avance real.

Como ven, no ha sido posible establecer cuales son los códigos éticos que deben prevalecer en el proceso del tratamiento de la información, aparte del respeto a los códigos deontológicos y al libro de estilo que corresponda. Creo que también hemos visto que moralmente no es posible otro camino o vía de aproximación que el propuesto. San Ignacio de Loyola dijo que educar no es mostrar la verdad a los discípulos, sino enseñarles a buscarla por sí mismos. Personalmente me gusta mucho esta frase de Iñigo de Loyola porque refleja un profundo respeto por la libertad del individuo. No está en mi ánimo educar hoy a nadie, pero San Ignacio me viene muy bien para animar a cada uno de Vds. a buscar esa verdad profunda no sólo en el ejercicio del periodismo, sino en todos los aspectos de su vida. Si lo hacen, esta será quizás más incómoda, pero también más auténtica. Más individual y menos borreguil, habrán conseguido entonces la herramienta más eficaz en la búsqueda de la libertad; tener criterio propio.

Difusión de la información

Ya hemos seleccionado la información, ya la hemos tratado, nos resta difundirla por los medios de comunicación social para completar así el “hecho informativo”, recuerden Vds. mi osadía de puntualizar al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Ahora la pregunta es: ¿Cuáles son las normas éticas a considerar en la difusión de la información?

La respuesta ahora no puede ser otra más que el respeto al receptor como detentador del derecho a ser informado de forma inmediata debe prevalecer sobre cualquier otra

consideración. La publicación de la información debe ser inmediata. No se debe supeditar la publicación de las noticias a la consecución de ningún otro fin. Lo contrario sería un intento de tutelar la sociedad sin que esta le haya autorizado. Es decir el medio de comunicación social que haga tal cosa estaría cometiendo un abuso de poder. Si la información ya está elaborada, se supone que deberá ser difundida de forma inmediata, ya hemos comentado la importancia de la actualidad, valorándose mucho las primicias en los temas importantes, y aunque no le corresponde al periodista decidir cuando publicar una información sino a la dirección y a la propiedad del medio de comunicación, deberá tener conciencia que estaría colaborando de forma directa en un abuso.

Al principio de la conferencia dijimos que el acto de difundir la información es un ejercicio de poder. Acabamos de afirmar que no se debe supeditar la difusión de la información a otros fines, pues sería un abuso de poder. A los medios de comunicación social se les ha llamado tradicionalmente “el cuarto poder”. Un político importante del siglo pasado español afirmó que “el ejercicio del poder si no es entendido en clave de servicio, siempre será un abuso”. Cuando estudiábamos los códigos deontológicos, al principio, enunciábamos que es la sociedad la poseedora del derecho a ser informada, que al periodista como tal no le cabe derecho alguno, sino en aras del servicio a la sociedad que ejerce.

Conclusión

Hemos hecho un repaso del hecho informativo y de las normas morales o éticas que incumben en cada uno de las etapas de su elaboración. He pretendido enfocar mis comentarios desde un punto de vista eminentemente “práctico”, pues lo teórico lo tenemos en los citados códigos deontológicos. La conclusión final no puede ser otra que el periodista debe estar muy bien preparado ética y profesionalmente para enfrentarse a los retos morales que confrontará diariamente en el ejercicio de su profesión.

Muchas gracias a todos por su atención. Abrimos ahora un debate con las opiniones de todos.

(Texto de la Comunicación ofrecida en el ámbito de los Cursos de Extensión Universitaria de la Universidad de Alcalá de Henares “Primavera Universitaria 2012”, en Sigüenza, Guadalajara, 2012)

JUAN
LIZASOÁIN
Y
CÁNOVAS
DEL
CASTILLO

Tensiunea și Armonia

O perspectivă masonică

Sora Laura

Cu cea mai mare siguranță nu am ales întâmplător această temă asta deoarece nimic nu este întâmplător în această dimensiune. Am ales această temă pentru că mă reprezintă, mă regăsesc foarte bine în ea și de aici pornesc să o dezvolt adaptând-o propriei persoane și dezvoltând-o ulterior din diverse unghiuri de vedere.

Trebuie să încep cu simplul fapt că mă aflu în fața a două elemente contradictorii dar care în același timp nu pot exista unul fără celălalt. Tensiunea este antagonismul Armoniei la fel cum și Armonia este opusul Tensiunii. Însa în același timp, cele două nu pot exista una fără cealaltă, ba din contra înclin să cred că acestea din urmă co-exista și mai mult chiar se completează reciproc.

Dacă este să pornim de la definițiile de bază a acestor două poli opuse am spune în felul următor: Tensiunea este o stare de încordare sau o situație încordată; este reprezentată prin zbuciumul sufletesc, nervozitate, tensiunea este o forță interioară care ia naștere într-un corp supus unor forțe exterioare. Armonia în schimb este potrivirea desăvârșită a

elementelor unui întreg, bună înțelegere în relațiile dintre persoane sau colectivități.

Deci până la urmă, tensiunea nu este nimic altceva decât un zbucium sufletesc o stare de încordare interioară pe când Armonia este o potrivire perfectă a unor elemente care fac parte dintr-un tot întreg. Armonia este de fapt premergătoarea Unității la fel cum și Tensiunea este predecesoarea Dezbinării. Până la urmă am ajuns la alți doi poli opuși ai umanității și anume Unitatea și Dezbinarea careia îi corespunde Armonia și Tensiunea.

Psihologie

Dacă cercetăm aceste două noțiuni din punct de vedere strict psihologic atunci putem să le definim astfel: Armonia o simți prin curgere iar Tensiunea o simți prin rezistență. Deci Armonia este starea în care totul curge, totul se întâmplă în mod natural, Armonia este unitatea dintre minte, spirit și corp. Până la urmă aveau dreptate Românii

Tensiunea și Armonia

O perspectivă masonică

care spuneau :,, o mintea sanatoasa intr-un corp sanatos,,. Intotdeauna am crezut cu tarie ca bolile fizice sunt cauzate de dezechilibrele interioare pentru ca intr-un final nu ai cum sa ai un corp sanatos atata timp cat mintea si sufletul se afla in dezechilibru.

Tensiunea este rezistenta pura, atata timp cat rezistam in fata unui lucru/ a unei stari/ a unei persoane indiferent de mediul nostru de interactiune nu vom reusi niciodata sa simtim energia pura a universului care ar trebui sa curga in mod natural prin noi. Si mai mult, nu vom reusi niciodata sa ne eliberam de acel conflict care pana la urma este un conflict cu noi insine si care se reflecta si in lumea exterioara.

Atunci cand simtim tensiune, atragem si mai multa tensiune in viata noastra, in prezent si in viitor. Asa cum am spus si mai sus, tensiunea o simtim cand rezistam. Sunt multe suflete curajoase care se mandresc cu faptul ca ei rezista, insa de fapt acei oameni nu sunt nimic altceva decat stresati. In viata nu trebuie sa rezisram. Asta ar insemna ca ne-am nascut pentru a rezista? Si aici in termenul de rezistenta putem include absolut orice: sa rezisti unor conditii economice precare cu care familia din care provii se confrunta, sa rezisti unei casnicii care se clatina, sa rezisti in fata unui manager tiran si lista ar putea continua la infinit, insa ceea ce este esential este faptul ca orice rezistenta in fata a ceva sau cineva nu este altceva decat stres, mai mult, nu este altceva decat limitarea inconstienta sau constienta a starii naturale de bine pe care ar trebui sa o simtim cu totii ca si copiii ai universului.

Armonia o simti atunci cand lasi lucrurile sa curga, cand simti ca nu rezisti. Existenta este energie, iar energia curge continuu chiar daca noi percepem sau nu aceasta curgere. Atunci cand simtim tensiune gandim gresit considerand ca noi suntem cei care ar trebui sa oprim schimbarea, sau curgerea care nu este altceva decat schimbare, transformare a formelor.

Religie si Filosofie:

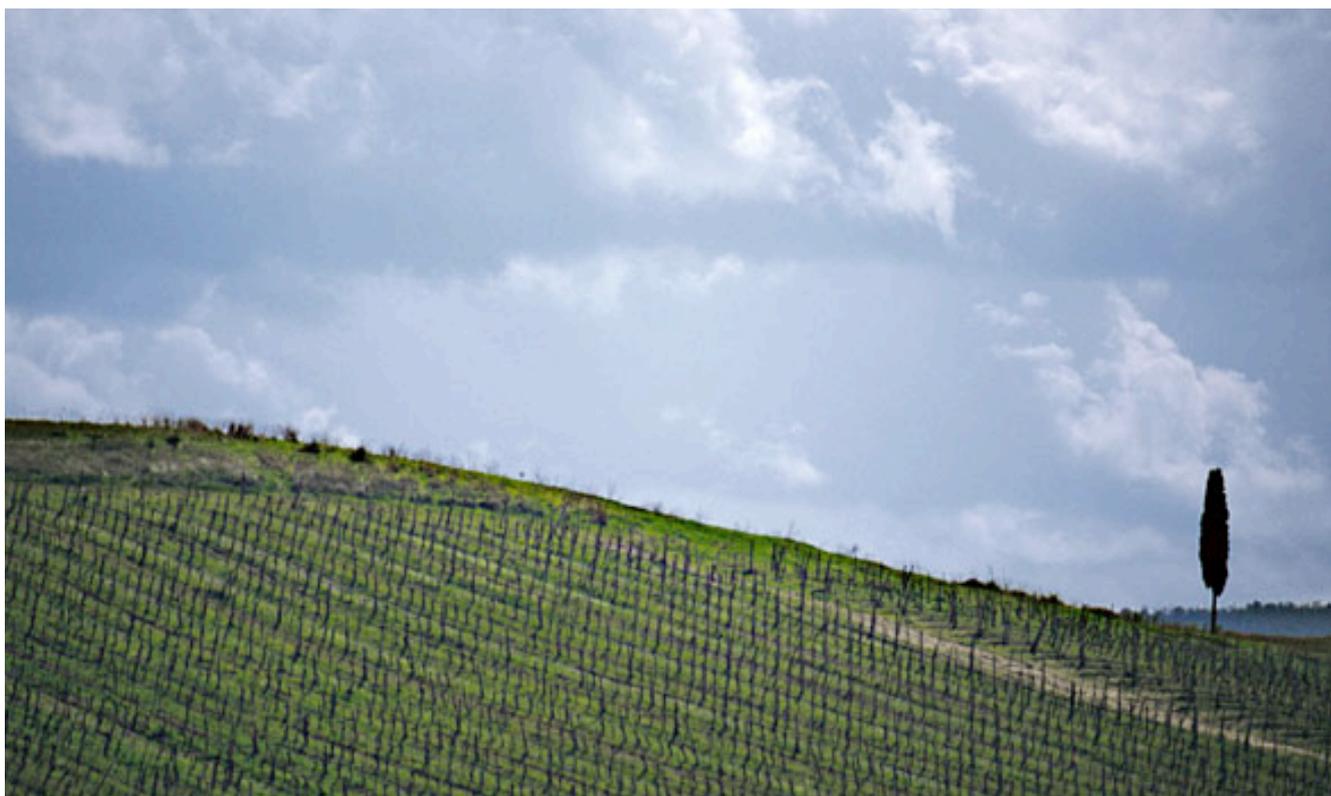
Crestinism (ul Ortodox)

In crestinism antagonismul dintre Tensiune si Armonie se reflecta perfect in diferentierea dintre Dumnezeu crestinelor si Satan, care nu este altceva decat diferenta dintre bine si rau dintre viciu si virtute, dintre tensiune si armonie. Starea crestinelor aflat in pacat indiferent de natura acestuia nu este altceva decat starea de tensiune a acestuia din urma. In crestinism pacatele se spala prin pocainta, se presupune ca in urma acesteia, crestinul se afla in stare de armonie cu divinitatea. Asa cum spunea si Parintele Galeriu: „ Pocainta reprezinta o cale de insanatosire si de desavarsire a sufletului.,,

Cu cea mai mare siguranta schema este mult prea cunoscuta insa cel putin din punctul meu de vedere nu stiu daca reflecta pe deplin realitatea, si cand vorbesc de realitate ma refer la starea omului cazut in pacat si ulterior la starea omului eliberat de pacat e greu de spus daca aceste doua stari sunt cu adevarat antagonice si reflecta cu adevarat starea de tensiune si respectiv armonie.

Islam

În Islam, conflictul dintre Dumnezeu (Allah) și Satana este la fel de important ca și în creștinism. Insa datorita faptului ca islamul este o religie a echilibrului, starea de bine a omului sau Armonia se obtine atunci cand acesta respecta Koranul ca si litera de lege si il transpune in viata de zi cu zi. Atunci cand individul nu respecta regulile impuse de Koran, acesta a decazut in gratia divina. Asa cum spunea si profetul Muhammed: “Toți fiii lui Adam păcătuiesc. Dar cei mai buni dintre ei sunt aceia care se căiesc după ce au păcătuțit.,,

Tensiunea și Armonia

O perspectivă masonică

Culte gnostice

Din primele secole ale erei noastre erau dezvoltate în primul rând pe ideea unui conflict etern între două forțe opuse. La vechii persani, forțele luminii se războiau veșnic cu cele ale întunericului, iar hindușii erau martorii conflictului dintre Devas și Asuras.

Filosofia și Metafizica chineza

Chinezii au observat aceste două forțe opuse, care se manifestă pretutindeni în noi și în jurul nostru, și le-au numit Yin și Yang. Lui Yang, principiul activ, masculin, pozitiv, îi sunt asociate lumina, ziua, vara, viața, culoarea alb, căldura, mișcarea, liniile continue, soarele, tatăl etc. Lui Yin, principiul pasiv, feminin, negativ, îi sunt asociate întunericul, noaptea, iarna, moartea, culoarea neagră, frigul, stagnarea, liniile discontinue, Luna, mama și această enumerare poate continua la nesfârșit. Cele două nu sunt, însă, complet opuse. Fiecare forță conține o fărâamă din cealaltă și ele se transformă permanent una în alta. Astfel, natura realizează o armonie dinamică, bazată pe echilibrul permanent dintre două forțe opuse.

Arta Meditației

Meditația Vipassana

În Meditația Vipassana se spune că fiecare dintre noi cautăm pace și armonie pentru că de ele ducem lipsa în viața noastră. Din când în când, noi toți ne simțim agitați, iritați, în dizarmonie și când suferim din cauza acestor

stări negative, nu le păstrăm numai pentru noi înșine. Le transmitem adeseori și celor din jur. Nefericirea se răspândește în atmosfera ce înconjoară un om nefericit și cei care vin în contact cu acesta sunt afectați la rândul lor. Cu siguranță că acest mod de viață nu este unul bun. Pentru a ieși din starea de nefericire în care ne aflăm, ar trebui să-i cunoaștem motivele de bază, cauza suferinței. Dacă investigăm problema, devine clar că ori de câte ori începem să generăm orice negativitate sau impuritate în minte, devenim în mod inevitabil agitați. În India, ca de altfel și în alte țări, oameni sfinți și înțelepți din trecut au studiat această problemă – problema suferinței umane – și au găsit o soluție: dacă ni se întâmplă ceva nedorit și începem să reacționăm generând furie, frică sau oricare altă negativitate, atunci trebuie să ne îndreptăm atenția cât mai rapid spre altceva. De exemplu, te ridici, iei un pahar cu apă și începi să bei – furia ta nu se va amplifica; ba chiar va dispărea. Sau începi să numeri: unu, doi, trei, patru. Sau începi să repeți un cuvânt, o frază, ori o mantră, poate numele unei zeități sau al unei persoane sfinte față de care ești devotat; mintea este îndreptată în altă direcție și, într-o oarecare măsură, vei scăpa de starea de spirit negativă, de furie.

Literatura Inițiatică

Este oare posibil să fi trăit odată în această stare nematerială, iar prin nașterea în acest corp să fi ieșit din această armonie spirituală? Este posibil să fi trăit într-o comuniune perfectă, într-o lume în care corpul nu există? ne spune Elisabeth Haich în celebrul roman inițiatic intitulat: „Inițierea„. Reflectând la aceste cuvinte, putem ajunge la concluzia că materia este cea care ne

Tensiunea și Armonia

O perspectivă masonică

impiedica sa traim fuziunea spirituala in starea cea mai pura cu Sinele nostru suprem. Totusi materia, a devenit un instrument de exprimare a planului Divin din care toti facem parte. In consecinta, trebuie sa tindem prin perseverenta la o stare de uniune perfecta dintre minte, copr si spirit. Cu siguranta aceasta este lucrarea pe care trebuie sa o faca fiecare om care tinde la unitate cu propriul sine.

MASONERIE

Tratand Tensiunea si Armonia din punct de vedere Masonic, nu pot sa nu-mi amintesc cu drag despre starea profanului sau a candidatului care aspira si bate la poarta Templului cu putere pentru a primi Lumina si pentru a fi initiat in Misterele Francmasoneriei. Cu siguranta am simtit cu totii aceasta stare de tensiune pe parcursul ritualului de Initiere, stare defnita prin inclestarea buzelor, tremurul corpului, confuzii ale mintii intr-un cuvant o stare a tenebrelor, reflectata printr-un suflet racacit prin tenebrele vietii profane care aspira si cauta Lumina. Deci practic cu asta incepem cand intram in aceasta lume extraordinara si minunata a ceea ce noi numim Francmasonerie, incepem cu tensiunea ca mai apoi primind Lumina fizica si spirituala sa revenim la starea de Armonie naturala a spiritului. Insa procesul slefuirii interioare este infinit, de aceea starea de Tensiune originara revine de multe ori pe parcursul devenirii masonice, de aceea fiecare dintre noi isi are misiunea proprie de a lucra permanent asupra propriului sine pentru a ajunge cat mai des posibil la starea de Armonie pe care am simtit-o si ne-am bucurat de ea dupa ce am primit Lumina.

Tensiunea cat si Armonia se poate simti perfect pe diverse nivele pe parcursul ritualului de Initiere. Candidatul parcurge cele trei probe initiatice : proba pamantului care cu siguranta este una dintre cele mai complexe probe initiatice, in care candidatul este privat de lumina si inchis intr-o camera intunecata numit cabinetul de reflectie, pe parcursul acestei probe candidatul trebuie sa reflectez e la propriul sine, intr-un intuneric profund care reflecta perfect starea de tensiune, si cu cea mai mare siguranta

fiecare dintre noi a simtit tensiune pe parcursul acestei probe, ulterior candidatul este supus probei aerului, iar tensiunea creste din ce in ce mai mult deoarece acesta din urma parcurge drumul initiatice prin toate zgomotele acestei lumi, ulterior urmeaza proba apei prin care candidatul este purificat prin acest element al naturii care este apa, tensiunea scade, iar zgomotele lumii parca inceteaza putin, si ultima proba initiatice reflecta o stare de tensiune latentă, zgomotele au incetat, iar candidatul este pregatit pentru a primi Lumina.

Armonia invadeaza sufletului ratacit in tenerbe a profanului in momentul cand acesta primeste Lumina, este momentul culminant in ritual, de aceea candidatul trece prin acele probe initiatice pentru a-si pregati spiritul in vederea primirii Luminii.

Ulterior in procesul devenirii masonice, initiatul experimenteaza ambele stari, asta deoarece atat tensiunea cat si armonia nu pot exista separat, ele sunt parte din intreg, se completeaza si co-exista separat in sufletul fiecarui initiat. Care dintre ele prevaleaza la fiecare dintre noi; cred ca e greu de spus, insa in acelasi timp depinde de fiecare dintre noi ce in stare ne dorim sa ne aflam.

Heraclid, filosoful pre-socratic a afirmat ca totul este schimbare, nimic nu este permanent si nici static: nimic nu este fix sau stabil, schimbarea exista in mod continuu. Schimbarea este inerenta vietii si este strans legata se durata existentei lucrurilor si timpului. De aceea schimbarea afecteaza tot ce exista, de aceea putem afirma ca existenta semnifica schimbare. De aceea indiferent de starea in care ne aflam, indiferent de ce experimentam in acest moment, sa nu uitam niciodata ca totul este tranzitoriu si totul se transforma, iar noi, in calitate de stapani ai propriei noastre vietii suntem unicii care putem decide sau schimba emotii, stari, sentimente. Ne aflam la frontiera dintre cei doi poli opusi ai spiritului Tensiunea care apartine tenebrelor si Armonia care tine de Lumina.

Cu siguranta de noi depinde in acest moment si in orice moment al vietii unde ne situam in acest sens Pentru ca in final; „Nu exista bine sau rau ci doar experientele aduse sufletului care se transforma in Intelepciune,,.

Am zis !

SORA
LAURA

Pensamientos del Jardín

Reflexiones poéticas

Mihaela Tecu

· 1 ·

*No te dejes caer
 Cuando tu puedes volar,
 No dejes de sonreír
 Cuando tu - sol,
 puedes brillar.
 No dejes de pensar
 Cuando tu - maestro
 puedes llegar!*

*El universo lo tienes
 En la punta de las neuronas
 El genio te lo descubres
 Buscando más intensamente las estrellas.*

*Así que deja caer
 La sonrisa del sol
 Que brilla el adentro
 del espíritu buscador
 y siempre dora
 la malvada y dulce - reflexión!*

**MIHAELA
 TECU**

· 2 ·

*He llorado cuando me han gritado
 He llorado cuando me han pisado
 He llorado cuando mis sueños han sido matados
 He llorado porque no me han dejado - vivir.*

*Si el alma busca un fuerte grito negro
 Si tiene la llamada del aprendiz eterno
 Dejarle que reciba, que ame y que sienta
 La luz del rito aquel que más a el convenga*

Ergo..SumHUMOR - Fratel PISQUANO

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:

- FRANCO FRANCESCHI
- JAVIER OTAOLA
- HERMANA CRISOL
- ENRIQUE DEL TERA
- JUAN LIZASOÁIN Y CÁNOVAS DEL CASTILLO
- SORA LAURA
- 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

EDITADO Y PUBLICADO EN
 RIOSALIDO - SIGÜENZA (GUADALAJARA)
 ESPAÑA