

THE SHEPHERD

Edition 8

Volume 5

This month's features

"The Cult of Mary Magdalene in the West"
by Fr. . . Luigi Antonini

"Da'at: The Unifying Knowledge"
by Fr. . . Luca De Santi

"The Journey of Santiago"
by Fr. . . Raffaele K. Salinari

...and much more!!

TECHNICAL DATA

Title: Vespers

Publishers: Dario Mancuso & Mike Boese

Place of Publication: Ottawa, Ontario, Canada

Number: Edition 8, Volume 5 (August, 2024)

Frequency: Monthly

ISSN: 2563-9706 (online publication)

The articles published are the sole responsibility of the authors

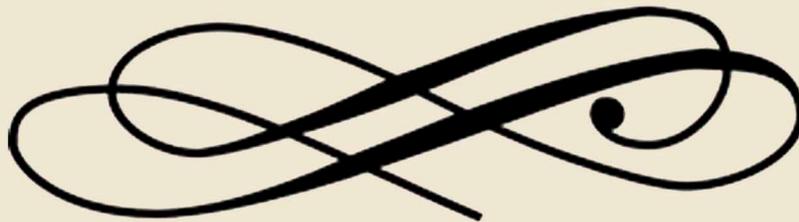
VESSPERS

Volume 5, Ed. 8

August, 2024

Features

<i>Introduction</i>	pg. 4
<i>“The Cult of Mary Magdalene in the West”</i>	pg. 6
by Br. Luigi Antonio Macri	
<i>“Da’at: The Unifying Knowledge”</i>	pg. 22
by Br. Luca De Santi	
<i>“The Journey of Santiago”</i>	pg. 25
by Br. Raffaele K. Salinari	
<i>“Il culto di Maria Maddalena in Occidente”</i>	pg. 30
di Fr .: Luigi Antonio Macri	
<i>“Da’at: La Conoscenza Unificatrice”</i>	pg. 46
di Fr .: Luca De Santi	
<i>“Il Cammino di Santiago”</i>	pg. 49
di Fr .: Raffaele K. Salinari	
<i>Book selection for August</i>	pg. 54
<i>News & Announcements</i>	pg. 57

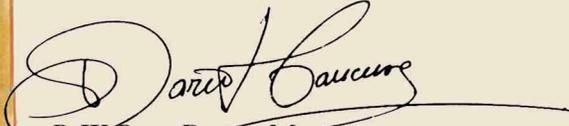
Greetings fraters, companions, brethren all!!

Welcome to the August, 2024 edition of Vespers!!

While you are enjoying the summer sun your Vespers 2-man editorial team is busy filling the schedule of masonic education articles for the new calendar year starting in September. Despite the agreeable weather we would be remiss if we didn't provide you with some "smaller" editions of Vespers over the summer for your personal enjoyment and much needed reflection for the coming masonic year.

As always, we hope you'll continue to submit your original works of masonic education for publication in Vespers!! It is thanks to your hard work and dedication that we are able to share masonic education from around the world.

We wish you happy reading!!

R.W. Bro. Dario Mancuso
rivistavespers@gmail.com

Saluti a tutti i confratelli, compagni e fratelli!!!

Benvenuti all'edizione di agosto 2024 dei Vespers!!!

Mentre vi godete il sole estivo, la redazione dei Vespri, composta da due persone, è impegnata a riempire il programma di articoli di formazione massonica per il nuovo anno solare che inizierà a settembre. Nonostante il tempo gradevole, saremmo negligenti se non vi forniremo alcune edizioni "minori" dei Vespri durante l'estate, per il vostro divertimento personale e per una riflessione necessaria per il prossimo anno massonico.

Come sempre, ci auguriamo che continuiate a inviare le vostre opere originali di formazione massonica per la pubblicazione nei Vespri! È grazie al vostro duro lavoro e alla vostra dedizione che siamo in grado di condividere l'educazione massonica di tutto il mondo.

Vi auguriamo buona lettura!

Bro. Mike Boese, B.A.(Hons.), M.A. (War Studies)
mike_boese@hotmail.com

לכבוד
התורה

“The Cult of Mary Magdalene in the West”

From the book “The Path of the Holy Grail”

by Br. Luigi Antonio Macri

abano’s first biography, *The Life of Mary Magdalene*, contributed to the spread of the cult from the Mediterranean to the Atlantic. The myth became popular not only in the south of France but also in Northern Europe, going from Bruges and Vézelay, Semur-en-Auxois and Troyes, Chateaudun, Chartres and Verneuil-sur-Avre, Bayeux and Bellevault, Besancon and Le Mans, Chalons-sur-Marne and Reims as far as Fécamp on the Channel, a Norman village, and crossing the sea, it reached Glastonbury and Cambridge, where a college was founded with its name. William Waynflete, the founder of Magdalen College in Oxford, where it is possible to see five statues of the saint, read Rabano Mauro’s manuscript and venerated Mary Magdalene for her wisdom and for her repentance.

Another site of the cult of Mary Magdalene of great relevance was Saint-Guilhem-le-Désert, a small French town, previously called Gellona, situated in the Hérault district, in the Languedoc-Roussillon region. In the year 804 Guillaume d’Aquitaine, the duke of Aquitaine and second Count of Toulouse, member of Charlemagne’s court, later known as Saint Guillaume, founded an important abbey known as Saint-Guilhem-of the-Desert.

A church, made famous after the publication of a book, in the eighties, by Baigent, Leigh and Lincoln, *The Holy blood and the Holy Grail*, is that of Rennes, Le Chateau, consecrated to Mary Magdalene in 1059.

There have been many texts published, in all languages, about the story of Bérenger Saunière, the parish priest of this small village that counted ninety-one inhabitants in the 2008

census. A story by now very well-known that hypothesizes the discovery by this priest, who died in 1917 at the age of sixty-five, of a parchment or documents that told of an especially important secret that he could not reveal to anyone.

After several decades later, in 1096, the construction of the great Basilica of Saint Mary Magdalene in Vézelay was started, of which we will speak in greater detail later.

As a result of analyses of historical and religious contexts, there have been hypotheses which would lead us to join the cult of Mary Magdalene with that of Notre Dame. St. Bernard, in drawing up the constitution of the Order of the Knights Templar in 1128, specifically makes clear their duty of “*obedience to Bethany, the castle of Mary and Martha.*” It seems very probable, therefore, that the great cathedrals of “Notre Dame” in Europe, which rose up with the effective contribution of the Cistercians, the Knights Templar, and the Dominicans, were in fact dedicated to Mary Magdalene.

The cult of Magdalene was so widespread that from the 8th to the 13th century shrines in her honour grew from thirty to one hundred and fifty. In the first eighty years of the 13th century alone as many as thirty-two shrines were established in Germany in memory of Magdalene.

The Order of Friars Preachers, better known as the Order of Dominicans, founded by Dominic de Guzman, a normal canon from Osma, in Toulouse in 1215, was the main source of diffusion of the veneration of Mary Magdalene, who was among its patrons, and it honoured her with the title of “*Woman apostle of the Apostles.*” The Dominicans compared Mary Magdalene’s

mission to their apostolic office, and they adopted her as their Patron Saint in 1297, defining her as the “*daughter, sister, and mother of the Order.*”

Today the cult of Mary Magdalene is as widespread in the West as in the East. In France, in the south, it is difficult to find a town in which there is no allusion to Mary Magdalene.

The Basilica of Saint Maximin La Sainte Baume is incredibly famous, where it is told lies Mary Magdalene’s skull, as is the church of La Sainte Baume, near Saint Maximin, a cave transformed into a church in which legend says that Mary Magdalene stayed in repentance for many years. In Vezélay, in the Yonne district, in Bourgogne, there is a church, a masterpiece of Roman architecture, dedicated to Mary Magdalene. In the first centuries of the year 1000, there was a dispute between Vezélay and Saint Maximin over Mary Magdalene’s relics, in which kings, popes and many famous people of the time were involved. In Italy there are also many churches dedicated to the cult of Mary Magdalene, such as the church of the Isola della Maddalena, the church of Longare and Laverda near Vicenza, the church of Bordighera and that of Desenzano, and many others. Mary Magdalene’s presence is also strongly felt in the church of Notre Dame de Doms, in Avignon, where on entering there is a large statue holding a cup.

On the left side of the nave, she is still depicted as a witness of the Resurrection with Mary, Thomas, John, and Peter, while in the Treasury we find a canvas depicting Magdalene in ecstasy in the cave of La Sainte Baume.

Magdalene is still depicted at the foot of the cross on an exceptional 16th century processional cross.

In the East

There are some testimonies of the cult of Mary Magdalene even before those of Rabano Mauro. In the east, for example, the figure of Mary Magdalene has always been seen in a different light:

*“As far back as the 4th century, as the homilies of St. Giovanni Crisostomo and Gregorio di Nissa testify, she was remembered, by the Greeks, together with the holy women who, on Easter morning, when it was still dark, ran to the sepulchre with their fragrances to complete the burial of the Lord Jesus. In fact, the second Sunday after Easter is known as “the Sunday of the mirofore (bringers of myrrh.” In Bethany, Palestine, traces of the cult of Mary, Lazarus’ sister, have been found, and St. Leo the Great was amongst the first to associate them with Mary Magdalene. Two sanctuaries specially dedicated to this saint can be found in Ephesus and Constantinople. Ephesus boasted of having Mary Magdalene’s tomb, in a cave. The “sinassario” of Constantinople (list of saints and various cults) mentions it, placing the cave of her burial in Ephesus and associating it with the cave where the seven sleepers found refuge: Maximian, Malchus, Marciano, Dionysus, Giovanni, Serapion and Constantine. The legend would have it that these men, to escape from Decius’ persecution, fell asleep in this cave for 159 years. The source of this legend, and to that connected to St. Mary Magdalene, is the famous text by Jacopo da Varagine (or da Varazze), bishop of Genoa in the 13th century, its title being *Legenda**

Aurea, in which the lives and exploits of innumerable saints are narrated. The Christian version of the legend of the seven sleepers comes principally from two sources, Gregorio de Tours and Jacopo da Varagine in the Legend Aurea.

Saintes Maries de la Mer (Bouches du Rhône)

Saintes Maries de la Mer is today a French town of about 2,400 inhabitants (2009 census: 2,344 inhabitants), situated in the county of Bouches du Rhone, in the Provence region. The small town got its present name of Saintes Maries de la Mer, in the Camargue, South of France, in 1838. This small town, located amongst the marshes, the bulls, and the horses of the Camargue, is an important stopover on the Way of St. James (El Camino de Santiago), the path that since ancient times led pilgrims to the sanctuary of St. James the Great in Compostela, Galicia. We first find mention of this place in the 4th century by the Roman poet and politician Postumio Rufio, Festo Avieno, who reported an ancient fortress dedicated to Ra, an Egyptian god (*oppidum priscum Ra*) in the marshy delta of the Rhone River.

The Marys that are commemorated in the town's church are *Mary Salome and Mary of James*. St. John's Gospel tells us that Mary, mother of Jesus, had a sister, wife of Cleophas and mother of James the Less, who became one of the twelve apostles. Later she was always described as *Mary of James*, or the Latin *Jacobi*. Therefore, she was Jesus' aunt and had three sons: Joseph, Judas and Simon, and several daughters.

Instead, Mary Salome is mentioned twice in St. Mark's Gospel with the name of "Salome," without an accent (Mark 15,40 and 16,1) and, if we compare these two verses with another of Matthew's verses (Matthew 27,56), we can

identify her as the "mother of the sons of Zebedee," therefore of James the Great, mentioned earlier, venerated in Compostela, and of John the Evangelist. These two saints are represented on a boat and carried during a procession, in Saintes Maries de la Mer, on the feast day of their landing near a place named Oppidum-Râ, also known as Notre-Dame-de-Ratis (Râ derives from *Ratis*, that is, "boat").

The name of the town was changed to Notre-Dame-de-la-Mer, which then became Saintes-Maries-de-la-Mer. The statue of the Black Virgin in the crypt is that of Sarah, also known as St.

Sarah or Sara-la-Kali (Sarah the Black), one of the women that landed with the Marys, who later became the patron saint of the gypsies. However, it would be correct to point out that, even though the official Catholic Church has never raised Sarah to sainthood, it has allowed the spreading of her cult. In Camargue Sarah is described as "one of the handmaids of the *"Holy Marys."* However, she had not embarked with them. She begged her mistresses to not abandon her. Salome threw her cloak and Sarah used it as a raft to reach the boat and take part in the journey. According to another tradition, Sarah was not of Palestinian origin. She was from the Camargue, a descendant of a noble family and queen of her tribe.

She would have welcomed the "Saint Marys" and later she was converted. According to a third tradition, Sarah was an Egyptian, the abbess of a large convent in Libya. Yet another tradition would have her belonging to a group of Persian martyrs.

There has been another interpretation, which could be considered as more heretical, of the figure of this mysterious and suggestive saint: Sarah would be none other than the daughter of Jesus and Mary Magdalene, born when her

mother was still in Palestine or during the crossing. This theory is part of a very widespread and articulate hypothesis, developed in recent years by many scholars and writers, that the *Holy Grail* is, in fact, the “*Sang Real*,” the Royal Blood, and the cup is an allegory of Mary Magdalene’s womb, who gave birth to a divine race, the progeny of Jesus Christ. One detail which is certainly not of secondary importance is that the statue that portrays Sarah is dark-skinned. This detail is reminiscent of the cults of the Black Virgins that are amongst the most sacred figures of the Catholic Church, and they can be found in many western and eastern sanctuaries. The black virgins have a meaning that is much more deep-rooted which certainly existed before the cult of the Marys and, according to many scholars, before the Christian religion. The whole area of Saintes Maries de la Mer is built around the Church that rises majestically and is visible from every part of the town. Seen from the outside it looks like a fortress; it had been designed in this way because of its strategic position since the town of Les Saintes Maries acted as the gateway to Provence and to the Camargue region, and so was subject to invasions and plundering and was devised to resist attacks.

For this reason, in the centre of the nave, a freshwater well was built to supply water to the refugees to help them survive. The building emphasizes its stateliness, but its architectural style is by no means oppressive – on the contrary, it invites you to look up and follow the ascending lines. Moving around the church you can admire its architecture, the battlements with the parapet walk, the turret, and the belltower that has been enlarged to contain the fifth bell. At one time the southern façade had a lion’s gate that has now been walled up; it is thought that the lions probably came from a pagan temple. In the apse

there is a choir window, adorned with pilasters and small Lombard arches, and decorated with two small, elegant columns. The terrace is reached by passing under the turret by means of a

staircase with 53 steps. From here, you can enjoy a splendid view of the sea, the town rooftops and the expanses of water. Traditionally, access to the church is through the north entrance, a small door surmounted by the Camargue cross.

On entering the church, you are surrounded by shadows and by a sense of power and equilibrium. The structure is composed of a single, straight aisle, without embellishments, and it is 15 metres high, 40 metres long and 9 metres wide. There are no side-chapels, and the severe lines show a succession of pillars with the barrel-vault with broken arches in the Roman style of the 11th century. In the choir there is the column of the apse and a small stained-glass window; above the arch of the choir a French door opens onto the so-called *High Chapel* which holds the shrine with the relics of the *Holy Marys*.

The west portal, opened in the 19th century to facilitate pilgrims’ access to the church, is surmounted by a painting that shows a picture of the Holy Marys.

On the right of the west portal there is a baptismal font in carved wood surmounted by a painting of Nicola Poussin’s (1594-1665) school which represents the baptism of Jesus by John the Baptist. Following on from the baptismal font, along the south side, we find the inside of the walled lion’s door which has been transformed into a large notice board which shows pictures offered to the saints, of which the oldest dates to 1591. These remarkably simple and naïf paintings tell of grace received in dangerous situations, at times of misfortune or illness. On

the notice board there is a parchment that dates to 1448 that tells of the excavations and the discovery of the relics.

Still on the south side, on the right of the entrance to the crypt, there is a painting of the miraculous fishing haul. The entrance to the crypt is at the centre of the nave, under the apse, and opposite the altar. According to local tradition the crypt was the home of the “Saint Marys.” The place was furnished by King René I, count of Provence, in the 15th century, and it was then that some bodies were uncovered which were identified as the relics of the “Holy Marys.”

At the back of the crypt there is a stone altar, and, on the right, there is a statue of Sarah, dark-skinned, dressed in colourful cloaks and adorned with jewels. Every gypsy family is honoured to dress her; the statue is surrounded by vigil lights and offerings from the pilgrims.

Outside the crypt, the altar on which the services are celebrated is of wood and the reliquaries of the Saint Marys are on the top. The table, which is of the exact dimensions of the two reliquaries, was “carved by Barthélemy Contestin de Beaucaire, blind since the age of five, who was healed by the ‘Saint Marys’ on 25th March 1850.”

In the vault, above the altar, the window of the High Chapel, dedicated to Saint Michael, opens, which guards what is left of the relics found in 1448. What was recovered and survived

the French Revolution was sealed in a double showcase which is lowered into the church on the occasions of the celebrations and feast days. At the back of the vault, low down, there is a bronze tabernacle with the Holy Sacrament and above it you can see a stained-glass window and a statue of the Madonna with child, in gilded wood, from the 18th century.

Around the apse there is an elegant column with small, sculpted arches and capitals which represent satyrs, acanthus leaves, human figures and biblical stories. Since the space in the choir is reserved for prayer, the capitals are only visible from a distance.

On the north side, next to the altar there is a magnificent wooden Christ from the 17th century.

Further on, still on the north side, you can see a pagan altar from the fourth century B.C. which is surmounted by a painting which depicts Mary’s assumption.

Next to the altar, on the left, there is a piece of marble, with two parallel slits running down its length, and set into the stonework that has been defined as “the pillow of the Saint Marys,” on which, according to local tradition, lay the heads of the corpses discovered in 1448. The marble-like stone is smooth and polished from the veneration of the faithful.

Following on, at the centre of the north side, there are the Saint Marys in their boat holding jars of aromatic oils. During celebrations,

feast days and pilgrimages this statue of the two Saint Marys is taken down to the sea.

Sara Kali, Queen of the Gypsies

The statue of the Black Madonna that is placed in the crypt is that of Sara, also known as Saint Sara or Sara-la-Kali (Sara the Black) one of the women who landed with the Mary's and considered the patroness of the gypsies. The detail that the statue is dark-skinned recalls the cults of Black Madonna's who are among the most sacred images in the Catholic Church and are found in many Western and Eastern shrines. Black virgins have a much deeper meaning and certainly predate the Marian cult and, according to many scholars, the Christian religion itself.

The name Sara, before penetrating into the biblical world - let us recall that Abraham's wife was named Sara - had been that of many Mother Goddesses of the ancient East such as the Sarai of the Caucasus or the Sarasvatî of Hindu mythology. It is speculated that the Gypsies adopted this saint with a name similar to that of the goddess Sarasvatî of India, from where they originated and where the black Kalî still played an important role. While the Roma were previously believed to have come from Egypt, the two names Sarasvatî and Kalî agree with the hypothesis that they came from India around the ninth century. Sara, then, would be a syncretic and Christianized manifestation of these two Indian deities.

It is worth pointing out, however, that although the official Catholic Church never elevated Sara to sainthood, it allowed her cult to spread. There are accounts in Camargue of Sara as "one of the handmaids of the 'Holy Mary's.'" She was not, however, boarded together with them. She begged her master's not to abandon

her. Salome threw her cloak to her, and Sara used it as a raft to reach the boat and join the voyage. According to another tradition, Sarah was not of Palestinian origin. She was a 'marquess,' descended from a noble family and queen of her tribe. She would have welcomed the 'Holy Marys' and later converted. According to a third tradition, Sara would be Egyptian, abbess of a grand convent in Libya. According to another, she would belong to a group of Persian martyrs.

Like any legend, everyone sews it to fit their own reality and tradition. The Gypsies, compared to previous assumptions, do not see kings or queens but, perhaps driven by a certain marginalization in which the Gagé, the non-Gypsies, have placed them, see Sarah as a humble handmaiden who was in the boat with the Holy Maries. We first find a reference to Sara in *l'Histoire des Trois Maries*, a story in verse written by Jean de Venette in 1345. The text was later, in 1505, rewritten in prose by Jean Drouin. The figure of Sara was also popularized and corroborated by a manuscript, known as the Cahier noir and preserved in the Arles library, written in 1521 by Vincent Philippon, provosts of the vicariate of the Count of Provence, in which Sara is referred to as Pilate's wife.

This ancient document recounts that after the assumption of the Virgin Mary, Mary of James and Mary Salome fled from unsafe Judea with seventy of Jesus' apostles including St. Maximinus, who was later bishop of Aix, St. Lazarus, bishop of Marseille, Mary Magdalene, St. Cedonius a man who was blind from birth and healed by Jesus, St. Fronton, bishop of Périgueux, St. George, bishop of Belley, St. Martial, bishop of Limoges, St. Paul, bishop of Narbonne, St. Trophino, bishop of Arles, St. Martha with Marcella, his servant, and Sarah who landed at the

place called “le Marie,” in the vicinity of the salt water. At this place, the manuscript continues, God caused a beautiful spring of fresh water to spring up and they built a chapel. It is also said that the holy women stopped at that place, full of infidels, in prayer.

There are, however, many other hypotheses, listed below, that emerge about St. Sara regarding her origins and provenance.

1. Sara would be included in a group of Persian martyrs, with two Marys and one Martha, whose relics would have reached as far as Gaul from the fifth to the eighth century. This group consists of the five religious women martyred in 347 near Hazza in Persia (Thecla, Mariamne or Mary, Martha, Mary, Enneim or Enimia or Amai), as well as the priest James (martyred in 347) and, indeed, Sarah (martyred on in 352);

2. Another tradition says she was a priestess of Mithras since this cult was ubiquitous in Roman Provence; historians do not hesitate to link these pagan places of worship to that of St. Mithras, whom the Church would have created and settled in the same places;

3. according to the “Letter of the Apostles” (an apocryphal text from the second century), Sarah discovered, along with Martha and Mary, the empty tomb of Jesus and went to announce to the apostles that Jesus had been resurrected;

4. “Black Sara,” the Egyptian, is said to have been a virgin and abbess of a large convent in Libya, where the gypsies allegedly found her relics and made her their patroness; she is celebrated by the Church on July 13;

5. According to “The Poem of the Man-God” (1956-59), later re-presented under the title “*The Gospel as It Was Revealed to Me*,” by the visionary Maria Valtorta, Sara is a rather young, destitute widow from Bethany who is a member of the group of pious women; she is healed by

Jesus at the sermon given on the Mount of Beatitudes. After Magdalene’s conversion, she is especially devoted to his service. She follows Jesus on the apostolic journey in the second year of his public life.

Finally, there is another reading, which we might call heretical, of the figure of this mysterious and suggestive saint: Sarah would be none other than the daughter of Jesus and Magdalene, born when her mother was still in Palestine or during the crossing. This theory fits into the hypothesis, which has no concrete foundations but only suggestive suppositions, developed more in the last forty years, which states that the Holy Grail is actually the “Sang Real,” the Royal Blood, and the vase an allegory of the womb of the Magdalene that generated a divine lineage, the offspring of Jesus Christ.

In truth, historians do not know who St. Sara is, nor how her cult was established in Les Saintes Maries de la Mer, where devotees came, even from far away, before the French Revolution. What is certain is that Provence had Christian communities before the end of the first century and that devotion to Sara began in the church of Les St. Marys de la Mer well before the gypsies made her their own.

The fact remains that the gypsies, since the 15th century, have made the Camargue their land of choice. There seems to be an atonement between the gypsy people and this open land, a true heath where the boundaries of individual property are barely perceptible, an immense beach where there is place to for everyone, without borders or fences, in which bulls and horses live in complete freedom and harmony and where migratory birds stop over.

The Feast of Saint Sarah, Queen of the Gypsies

Every year on 24th of May, at Saintes Maries de la Mer, the arrival of the Marys and

Joseph of Arimathea is remembered, and it is also the feast day of Saint Sarah, queen and protector of the gypsies, a Black Virgin.

The ritual foresees the transport of the statue from the sea to dry land to commemorate her arrival in France. The procession is led by the gypsies and the Camargue cowherds, who, sitting on their white horses, lead the statue of Saint Sarah to the sea where Romani, Sinti, Gitanos and Manouche people from all over Europe lead her in procession. They arrive with their kampines (caravans), which have now taken the place of the characteristic wagon that used to be called vurdon, and camp, with the permission of the local authorities, all along the beach in two parallel rows. It must be said that many of the gypsies present at Saintes Marie have fixed abode but do not give up the traditional annual gathering under Sara's protection. In the smoke-blackened crypt, the gypsies lay countless candles and often weddings and baptisms are celebrated during this feast, which become for them a moment to be remembered in a special way that remains in the history of the family.

Their relationship with God and religion is particular in that it does not have well-defined contours, as Juan de Dios Ramirez Heredia, an Andalusian gypsy, explains in *Nosotros los Gitanos*. *"We gypsies possess a superficial knowledge of God as much as our modern cultural heritage is poor and primitive. We all believe, this yes, but in a God made to our measure, manufactured according to our traditions and customs, always good to us and always willing to forgive our faults. For us Gypsies, God is the primitive God of the Aryans, the great grandfather of the world who answers*

to the name of Devel." Once the Church services are over, the festivities kick off with music, dancing, accompanied, mostly, by violins and guitars that will continue until the morning.

Heraldic coat of arms of the municipality

The official coat of arms of the town of Saintes Maries de la Mer shows a boat with two women on their feet, holding a casket. The background is red, symbol of royalty but also of blood. The heraldic description of the coat of arms is the following: *(in red, two female saints in silver, each holding a gold box, standing in a gold boat, with no sails, no oars, and no rudder, set in a choppy blue sea with silver-topped waves).*

Saintes Maries de la Mer – Heraldic coat of arms

The symbol of the Camargue Cross, which can be seen everywhere in this territory, was created by Hermann Paul, a painter and sculptor, in 1924, on request of the Marquis of Baroncelli.

The first cross, forged in 1930 by Gédéon Blatière was left in Saintes Maries de la Mer, near the Moro Bridge close to the *Mas du Simbeù* where the Marquis of Baroncelli lived, and you can still see it there today.

The population of the delta now recognize and feel that this Cross is their own, especially the guardians and the anglers that see their categories represented in the tridents and the anchor. It is also known as the *"croix gardian"* (cross of the guardians) taking its name, obviously, from the guardians, the herders of wild bulls and horses of the region. The cross, in fact, has two arms with

the top decorated with a crescent-shaped trident, which is the implement (raised on a long pike) with which the guardians spur the cattle raised in the wild.

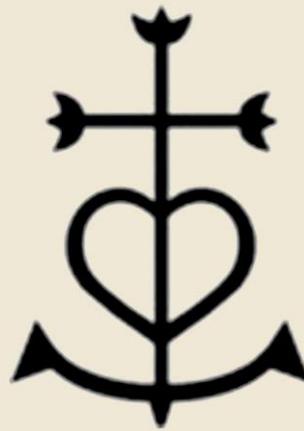
The word “guardian” derives from the Occitan expression *gardo-besti*, which means looking after animals. The *guardians* meet every year on 1st May for the *fête des gardians* (feast of the guardians). This confraternity was founded in 1512 and it is the oldest of its type that still exists in France. At the beginning its mission was to help the old, the poor and the sick of St. George’s confraternity, patron saint of the guardians and protector of equestrians whose image is found on the guardian’s banner. At that time, the guardians did not have a particular uniform.

In 1817 the Marquis Baroncelli founded the “*nacioun gardiano*,” he established a uniform and imposed it on all the guardians to give more unity to the confraternity.

The most common interpretation of the “*Croix gardian*” is the following: the Latin cross (which represents Faith), the heart (which represents Charity) and the tridents at the points of the cross (used as ferrules at the end of their spears by the guardians), that, together with the anchor, represent Hope.

Another reading of this fascinating and composite symbol, which would be in line with this text, could be the following: the cross is a universal symbol and, with regards to Christianity, represents the passion of Christ; the heart could represent the Grail, the sacred vase,

the centre that directs and transports the most sacred and vital thing that exists, blood; the tridents and the anchor represent the sea and the journey that the Grail had to make to reach present-day Camargue.

This is probably an original perspective, but I believe it is in line with the spiritual reality of the territory in which this symbol was born.

Saint-Maximin-La-Sainte-Baume

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume is a town in southern France of approximately 15,000 inhabitants, situated in the Var county in Provence-Alpes-Côte d’Azur region, in a plain that was left from the basin of an old dried-up lake, surrounded by the *Saint Baume* massif, where, according to tradition, there is the cave which Mary Magdalene used as her retreat, by Mount Aurélien and by Mount Sainte Victoire.

The coat of arms of Saint Maximin la Sainte Baume

The name of this place takes its origins from “*holy salve*,” in French *Sainte Baume*, with which Mary Magdalene had anointed Jesus in Bethany. Her sepulchre,

situated in this town, and the alabaster tomb were looked after by the Cassian monks.

There is a well-documented history of Saint Maximin from the 11th century onwards but there are many traces of the Gallic-Roman period and important buildings from different periods, amongst which there are the remains of a wall dating from the 13th century, the arches of the medieval Jewish district, the town hall, the Dieu Hotel, from 1681, said to be a hospital of St. James that cared for the sick and orphans, with

beside it the chapel of the Penitents bleus, which was actually the cemetery.

John Cassian

John Cassian, deacon, monk and the founder of monasteries, allegedly comes from Dobruja – Scythia Minor, the present Romania, or according to other sources, from Provence. He has been commemorated as a saint by both the Catholic and Orthodox Churches.

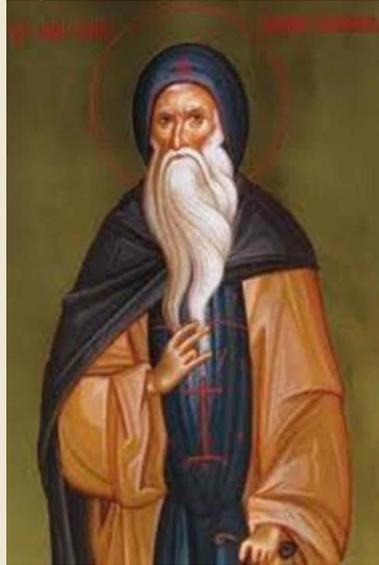
There is little information about him; his original name was Cassianus while the name Johannes was added in honour of St. John Chrysostom. Cassian lived in the Holy Land for a long period, in Bethlehem and in Egypt. He was ordained a deacon by St. John Chrysostom and, after a brief stay in Rome, he moved to Gaul, in Marseilles, where he founded his order in 410, but also a monastic school for women.

It is interesting to point out that *“Marseilles then became a well-known monastic centre and was the place where the ritual of Candlemas began, which succeeded the Persephone’s oldest torchlight procession. The procession (with its long green fertility candles), which ends at the port, near the fortified abbey of St. Victor, still takes place on 2nd February. It coincides with the feast of Imbolc from the pagan calendar and, in remembrance of Mary Magdalene’s journey by sea, the bakery at the abbey makes orange-flavoured biscuits in the shape of a boat called “navettes.” The abbey of St. Victor preserves John Cassian’s sarcophagus and a medieval Black Virgin, Notre Dame de Confession, and on an ancient altar in the crypt is printed the name of Mary Magdalene.*

The Cassian Order was the oldest monastic foundation to remain independent from the Episcopal Church.

As regards the Church of Rome, Cassian defined the undertaking of sacred orders as *“a dangerous practice”* and declared that his monks would have to *“avoid bishops at all costs.”*

A Dominican monk of significant importance as regards the work carried out on the life of Mary Magdalene was Henri Dominique Lacordaire (1802-1861), who declares that the Cassian Order had a vital role in Mary Magdalene’s cult since they kept the Sainte Baume relics for more than a thousand years since the year 411. These monks described the rocky spring of their retreat as *“the fount of living waters,”* referring to the *Song of Songs*. It should be remembered that Aix-

en-Provence, where Mary Magdalene died in 63, was the ancient city of Aquae Sextiae; in the Provençal tradition in langue d’oc, Mary Magdalene was known as *la Dompna del Aquae*, the lady of the waters. In the *Catholic Encyclopaedia* Lacordaire is described as *“the greatest preacher of the nineteenth century.*

In his work *Saint Mary Magdalene*, he talked about the excavations in the thirteenth century near the tomb of Saint Mary Magdalene in Sainte-Maximin-La-Sainte-Baume.

The Basilica

The gothic church of Sainte-Maximin-La-Sainte-Baume is, for Mary Magdalene’s cult, one of the most accredited places for important historical comparisons, because that is where is kept what is said to be the skull of the Saint.

After the relics were brought up in 1280, and foreseeing a great affluence of pilgrims, building began, between 1295 and 1296, on a bigger church, with an adjoining Dominican convent, which didn't survive on charity but received a grant from King Charles of Anjou.

century was discovered, to which a baptistry had been added, its presence re-enforcing the hypothesis that the place had been consecrated to the cult since ancient times. This building was uncovered at the same level as the place where the primitive church very probably had been, and where the relics and the sarcophagi are now kept.

Work continued until 1301, then it was interrupted and began again in 1305. Robert 1st, Charles of Anjou's successor, and the pontiffs of that time, did all they could to finish the work, which was only completed in the 16th century. The bearing of the Basilica is on the West-East axis, as is the custom in Christian churches: you enter on the west side and proceed towards the rising sun.

The façade is still rough today because it was never finished; at one time there was a cemetery in front of the parvis and on the south side.

The Basilica is structured with three aisles: the central nave is 72.60 metres long and 29 metres high under the vault; the lateral aisles are 64.20 metres long, 6.90 metres wide and 16.60 metres high. The total width of the three aisles with the chapels is 37.20 metres. The central nave has nine bays and the lateral aisles eight, each one corresponding to a chapel.

Basilica of Saint-Maximin-la-Sainte-Baume – Inside

During the excavations between 1993 and 1994 an early Christian building from the 5th

The Crypt

The crypt of Saint Maximin is certainly the most suggestive place of the basilica.

Inside, in quite a cramped space, there are 4 sarcophagi dating back to the 4th century, richly carved and destined for illustrious persons. On the left there are those of Saint Maximin and Saint Susanna and Marcelle, who were buried together.

On the right that of St. Sidonio, Bishop of Aix, where the Cassian monks transferred the remains of Mary Magdalene in order to protect them from the Saracens who dominated the Iberian peninsula for more than three hundred years.

In the centre there is the altar on which, as a rule, is placed the reliquary with the skull attributed to Saint Mary Magdalene, which every year, on 22nd July, is placed in the central nave in occasion of the celebrations in honour of the saint.

The History of the Relics between Saint Maximin and Vézelay

There are numerous relics in connection with Mary Magdalene. It's a fact, however, that the route marked by the different relics has always been very articulated and also often controversial and contradictory.

Because of the proximity of the Saracens, whose capital was in Narbonne, along the coast after Marseilles, the Cassian monks decided to transfer Mary Magdalene's remains from her alabaster tomb to another sarcophagus in the same crypt, that is, to the marble sepulchre of St. Sidonio, bishop of Aix. The said move was documented with a note placed in the same tomb. In the 11th century the news leaked out inexactly, that is, it was said that Mary Magdalene's tomb was empty and that the governor of that time, Gerard de Roussillon, had transported the bones to the Abbey of Vézelay, where, it was said, they had been hidden in the choir under the main altar. The bishop of the diocese responsible for the Abbey of Vézelay, afraid that the 9th century abbey would become an attraction for mass tourism, turned to the Holy Seat of Rome in order to obtain a decree that would forbid it.

Instead, Pope Paschal II became enthusiastic about the prospects of a new centre of pilgrimage, and decreed that, from 1096, the year of the first crusade, the ancient church was to be transformed into a splendid basilica. In 1103 he released a pontifical edict to promulgate the new site, inviting all Catholics to meet at Vézelay.

Contrary to the wishes of the bishop of the Vézelay diocese, this place became so famous that Louis VII, Queen Eleanor and St. Bernard of Clairvaux went there in 1146 to preach in favour of a second Crusade in front of an audience of one

hundred thousand people, amongst whom were Philip Augustus, Richard the Lionheart and French and Flemish noblemen.

The church in Vézelay has Roman foundations but also several extensions in Gothic style. There are Roman sculptures, some of them

unbelievably valuable, such as the Capital of the Mystic Mill, precious because of its symbolic value. Mary Magdalene's church was rebuilt in 1120 after a terrible fire, and

it was the destination, especially in the Middle Ages, of numerous pilgrims, including those on their way to Santiago di Compostela. It has been intricately connected to the monks and the Abbey of Cluny. Like many other works of art and of culture, this church was also damaged during the French Revolution; it was restored again in around 1840. In 1979 the basilica and the hill of Vézelay were recognized by UNESCO as a World Heritage Site.

It was in Vézelay that "St. Francis of Assisi founded the Friars Minor (later Capuchin) in 1217.

The connection between St. Bernard, and thus the Knights Templar, and Mary Magdalene was very strong; as we saw earlier, it should be remembered that St. Bernard of Clairvaux, as patron of the Order of the Temple in Jerusalem, had asked the Knights Templar for their "obedience to Bethany, the castle of Mary and Martha.

From that moment on veneration of Mary Magdalene was strongly connected to the Crusades; in fact, in 1189 Philip Augustus and Richard the Lionheart of England announced the Third Crusade in Vézelay, where it was received with great enthusiasm.

As regards to the relationship between St. Bernard of Clairvaux, the Knights Templar, other monastic orders and Mary Magdalene, Laurence Gardner says that *“it was also at Vézelay that in 1146 the Cistercian abbot St. Bernard of Clairvaux announced the Second Crusade to King Louis VII, to Queen Eleanor, to their knights and to a congregation of 100,000 people. In truth, the enthusiasm for the Crusades was linked to the veneration of Mary Magdalene. So, the Cistercians, the Dominicans, the Franciscans, and various other monastic orders of the time all followed a lifestyle separate from the episcopate of the Roman Church. But they shared a common interest in Mary Magdalene. When he wrote the Constitution of the Order of the Knights Templar in 1128, St. Bernard specifically mentioned the duty of “obedience to Bethany, the castle of Mary and Martha.” It is clear, then, that the great cathedrals of Notre-Dame in Europe, all built on the instigation of the Cistercians and the Knights Templar, were not dedicated to Mary, mother of Jesus, but to “Our Lady,” Mary Magdalene.*

This latest aspect, identifying Notre-Dame with Mary Magdalene, deserves further discussion.

In 1254 Louis IX began to wonder what there was to prove the presence of Mary Magdalene’s remains at Vézelay; therefore, he decided to clarify the matter and undertook a mission to Saint Maximin with his nephew Charles, Prince of Salerno and Count of Provence, the future Charles II, King of Naples and Count of Anjou.

It is said that, on reaching Saint Maximin, *“after having questioned the monks and the elderly, he had a hole dug in the ancient basilica of Cassian, on 9th December, 1279.”* Nine days later, on 18th of December, it would seem that Charles entered the tomb of St. Sidonio. In the presence of King Louis, bishops and various prelates and personages of the time, Prince Charles broke the seal of the sarcophagus and, in front of all the witnesses, he extracted a tube made of cork from which he pulled the document that

Charles II, King of Naples, and Count of Anjou (1254-1309)

had been placed there by the Cassian monks many years before. In the document there was the following text: *“The year of Our Lord 710, the sixth day of the month of December, under the reign of Oddone, the most pious in France. When the Saracens looted this nation, the body of our dearest and most venerable Mary Magdalene was taken from*

the alabaster tomb in great secrecy during the night, and placed in this one, made of marble, from which the body of Saint Sidonio had previously been removed, so that the remains of our blessed Saint could be more secure from the sacrilegious atrocities of the treacherous Muslims.”

Prince Charles wrote an account of the findings which was signed by all those present.

On the 5th of May of the following year a meeting was held during which the particulars of the ruse of Vézelay were made known, and on 12th May 1208 delegates from the surrounding regions, magistrates from Provence, barons and counts made their way to Saint Maximin to see the remains of Mary Magdalene. Prince Charles divided the bones in three parts and had the skull enclosed in a gold bust with a crystal cover at the

height of the face. On 6th of April 1295 Pope Boniface consecrated, by means of an edict, the authenticity of the remains of Saint Mary Magdalene. The monastery of Saint Maximin was assigned to the Dominican Order of the Preachers, and funding for the building of a basilica in the place of the ancient Cassian oratory was granted. Unfortunately, the basilica was only completed two hundred years later.

In the years that followed, together with the Dominicans there was the heartfelt work of King René of Anjou, who, together with his wife, Joanna of Laval, organized many pilgrimages to Saint Maximin and had the saint's humerus set in a gold-plated silver container where it is still held today.

Other relics of Mary Magdalene

The basilica of Saint Maximin la Sainte Baume, as we saw earlier, is one of the most accredited places, because of important historical findings, because a skull was found there which was attributed to Mary Magdalene. Still in Marseilles, in the Church of Saint Victor, there is the jar of ointment that Mary Magdalene is said to have used to anoint Christ's feet and body.

The Abbey of Halberstadt and St. John Lateran's in Rome also claim to be in possession of authentic sacred relics of the saint. It is said that the saint died as a penitent in the Cave of the Seven Sleepers, near Ephesus; then she was taken to Byzantium, where, at the time of Leo the Philosopher (in 886), she was buried beside her brother Lazarus in a monastery on the Bosphorus. From this place it would seem that the corpse was stolen by Corrado, bishop of Halberstadt, after the pillaging of the imperial city.

La Sainte Baume

La Sainte Baume is the cave in which, as tradition would have it, Mary Magdalene spent thirty years in retreat.

The cave is situated a few kilometres from the Basilica of Saint Maximin la Sainte Baume, where you can find the skull that has been attributed to Mary Magdalene, in a place not easily accessible since pilgrims have to walk almost an hour following a path in the woods to reach a square where, in front of a breathtaking view of the *Plan du Aups*, there is the entrance to the cave/church which has remained unspoiled.

On the right of the square there is the entrance to the monastery; it isn't rare to see a monk scrambling up the dirt road in his Jeep 4x4 to reach the convent.

On the left there is a small shop and beside it a free refreshment stall for the pilgrims after the climb, with drinks, tables, and chairs.

Inside the cave of Sainte Baume: Altar

In 1850 Lacordaire, a great preacher of the nineteenth century mentioned earlier, took office at Saint Maximin, redeemed the convent and, with the help of the

Archbishop of Frejus-Toulon, Monsignor Jordany, he had the *Hôtellerie* built on the plain at the foot of the massif, a sort of hostel at the base, the departure points for the walk towards the cave and the monastery. The *Hôtellerie* is now run by the nun's subordinate to the basilica of the Sacred Heart in Paris. From 1998 to 22nd July 2002 access to the cave was denied for security reasons; during this time the "King's path" was restored, the stairs were rebuilt, the buildings around the cave were restored and the rocky walls at the peak of the path were secured.

Today it is possible to choose between two paths of about 50 minutes: one, the “Chemin de Canapé,” which goes into the forest, and the other easier path, the “Chemin des Roys.”

The Sanctuary is now run by the Dominicans; along the path that goes towards these buildings set in the mountainous massif, before the entrance to the area of the monastery and the cave, there is a plaque that shows the orders of monks that have looked after the site since the beginning.

During the French Revolution the sites were defiled, the buildings were burnt, and the cult was forbidden. In 1793 la Sainte Baume was renamed “*les Thermopyles*.” In 1822 the cult was re-established by the Prefect of Toulon, Chevalier.

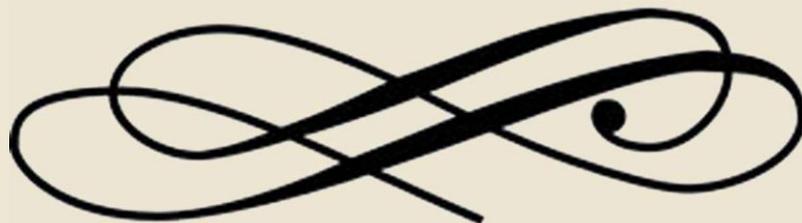
On entering the cave/church, you are catapulted into a completely different environment. The temperature is lower since the cave has remained unspoiled with a natural spring inside, amongst the altars, the candles, and the relics. This place demonstrates above all the power and the modernity of the cult of Mary Magdalene, who began with the discovery of the relics and reaches present time. In the *Liber miracolorum beatae Mariae Magdaleneae* (1315) you can count eighty-four miracles that have been realized with her intercession.

Some people may wonder if it is really true that Mary Magdalene stayed in this cave. The sanctuary’s official warden admits that there is no proof that Mary Magdalene really lived in this cave. In Roman times that area was populated, and that actual cave was a centre of adoration of the Goddess Diana (*Diana Lucifera*).

Reserved artistic and literary properties

Copyright © 2020 Publishing Group

Bonanno Srl - Acireale – Roma - www.tipheret.org

Koufalis V.

Albedo

Tecnica mista - cm. 150x100

“Da’at: The Unifying Knowledge”

by Br. Luca De Santi

The path of the Tree of Life has been completed, the ten sephirot, or ten emanations of the divine attributes have been described, but the cosmic diagram still has a channel of communication to offer us, “ten and not nine, ten and not eleven,” recites the *Sefer ha Yetzirah*, the book of Formation, the oldest source of Kabbalistic teachings that has come down to us, and yet here we are dealing with an eleventh Sefirah.

The nature of Da’at, the unifying knowledge, is much debated in the schools of Kabbalah, with some proposing to draw it outlined on the central pillar between Tiferet and Keter, as the unifying element of all the powers present in the Tree of Life, others believe it uses the vessel of Binah; in fact, the Unifying Knowledge would be Understanding brought to a higher level of awareness through contact with Wisdom.

These are, as can be easily guessed, symbolic elements that imply pure concepts that the Kabbalists want to convey to us, in any case to remain in this semantic sphere the writer adheres to a traditional position that reads Da’at as the knowable part of Keter that comes down between Understanding and Wisdom thus reforming the supernal triad.

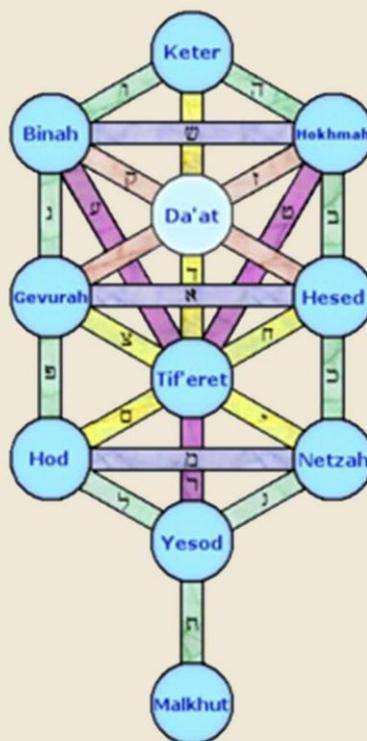
Da’at is thus primarily the union of the male higher principle Chokhmà with the female higher principle Bina, through this unification reconciliation between each opposite is possible,

which is why it is called the “Unifying Knowledge.”

Let us now look at the three etymological meanings of Da’at:

1. Ad De Lo Yada, until you know: in the Jewish tradition this meaning is connected with the Purim day celebrations, it is a real precept that requires religious Jews to reach an altered state

of consciousness through the use of alcohol, I do not think it is necessary to emphasize that it is not an invitation to the immoderate use of alcohol, on the contrary it is about dosing the intake of alcohol in such a way as to alter oneself while remaining conscious. Outside the Jewish world this principle concerns all those spiritual practices that through the conscious use of psychotropic substances allow the rapid attainment of altered states of consciousness in which to perceive higher states of being.

2. The second etymological meaning of Da’at can be identified in the verb Lada’at know understood in the sense in which it is used in the biblical text, that is, in reference to sexual union. At the level of Da’at, sexual union is practiced as a profound tool of man-woman knowledge, far beyond the exclusively sexual implications, the two lovers interpenetrate on the soul plane, sex is a tool for becoming one, and especially for opening channels of communication to the higher spiritual planes. There are ancient practices, admittedly kept reserved in restricted initiatory

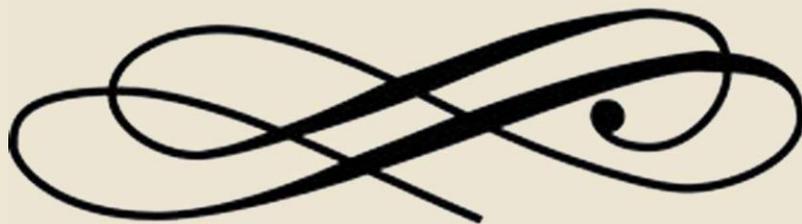

circles, known as the unifications of wisdom in which practices similar to tantric ones are enacted, however different they then are. The level at which these gatherings take place is that of the non-Sephirah Sephirah Da'at.

3. The last etymological meaning is Yedi'ah the predetermined knowledge, at this level Da'at expresses its full potential as the balancing power of the Tree of Life, Yedi'ah is the knowledge in its purest state of the events that will occur beyond the flow of time, it is the ability to transcend the vision of linear time. This knowledge, the so-called prophetic vision, is at the level of the conjunction of Netzach and Hod, but it is through the unifying power of opposites that it is possible to attain it.

The white the black, the masculine and the feminine, the pairs of opposites find in the Masonic temple a symbol that represents them more than any other, the checkered floor, whose contrast between the opposites is manifest and visible, but at the same time is presented as a unity that contains them both is what in the Tree of Life is represented with the non-Sephirah Sephirah, Da'at.

The colors of Da'at are black and white, which symbolically make the whole spectrum of all possible colors. In the Masonic Temple Da'at has its direct symbolic correspondent, the checkered floor, which our operative predecessors also placed in some Gothic cathedrals.

“The Journey of Santiago”

by Fr.: Raffaele K. Salinari

In July 25, Spaniards celebrate their patron saint: St. James the Greater, brother of John, both of whom were nicknamed *Boanerges* (Sons of Thunder) because of their impulsive tempers. For more than a thousand years, every day, hundreds of people have embraced his statue in the Cathedral of Santiago de Compostela, in Galicia. These are the pilgrims who converge on this ancient place of worship from the various routes that, from all the nations of the Old Continent, arrive at the city built around the tomb of the Apostle. Jacobean legend tells of his preaching in Galicia. Here, having arrived from Palestine, he converted the locals to Christianity and, after a few years, returned to Jerusalem on the occasion of the Marian Dormition, where, in A.D. 42, he was taken off by order of Herod Agrippa I. His disciples, faithful to the tradition that the body of a preacher should be buried in the land where he had worked, brought him back to Galicia, in the place that was later called Santiago de Compostela.

The Legend of the Field of Stars

Compostela would derive from the Latin *campus stellae*, meaning “field of the stars.” According to a medieval tradition that appears for the first time in the *Concordia de Antealtares* (1077), the hermit Pelayo (Pelagius), saw star-shaped night lights appearing in the forest of Libredón, where the remains of the ancient fortifications of an ancient Celtic village still existed. At this point, illuminated more by an inner light than by the small comets, he notified the bishop of Iria Flavia (today’s Padrón), Teodomiro, who went to the place and discovered a sarcophagus with the remains of three bodies, two intact and one without head, and an inscription: “Here lies Jacobus, son of

Zebedeo and Salome.” The prelate decreed that these were the remains of the apostle James and his two disciples Theodore and Attanasios, who had transported the body there.

Another theory regarding the origin of the name is linked to the Latin *composita tella* (happy land), actually a euphemism for cemetery, given the presence in the place of an ancient necropolis. The *Cronicón Iriense* (XI-XII), on the other hand, makes it derive from *compositum tellus*, composite or beautiful land, also supported by the *Crónica de Sampiro* of the twelfth century that says: *Compostela, id est bene composita* (that is, that it is well made). Therefore, Compostela would have been a “well-made town” since Roman times, as the reconstruction and fortification of the eleventh century after the destruction of the Arab Almanzor in 997 would make it. It was Bermudo II of León who rebuilt it, but it was Bishop Diego Xelmírez who transformed the city into a place of worship and pilgrimage, completing the construction of the Cathedral, begun in 1075, and enriching it with numerous relics. Crespo Pozo and Luis Monteagudo, in this regard, consider it a pre-Jacobean toponym, because there are more *Compostelas* in Galicia.

Finally, and not in order of importance, there is an interpretation that links the Christian cult to the alchemical esotericism of which the Way, as we will see, is a metaphor not only abstract but definitely operational. This interpretation stems from the legend according to which the body of the Apostle, laid on a stone, began to melt it, thus building his own tomb. Ángel María José Amor Ruibal (1869-1930), a canonical teacher at the University of Compostela, in his ponderous *Los problemas fundamentales de la filología comparada*, recalls that the original meaning of *compositum*, is

“buried,” which already appears in Virgil, and therefore interprets it as “place where something is buried.” In this case certainly the body of St. James who, so to speak, digs his own tomb, but also where it remains buried, that is, deeply imprinted on the earthy surface of a *compositum*, a star.

Now, as is well known even to the layman, the first phase of the alchemical Work is called “black work,” from the color of the *compost* obtained from the dissolution of the so-called First Matter, which we will find along the Way of St. James. When we are about to pass to the second phase of the Work, the “white work,” the alchemical texts say that “a star appears on the *compost*,” a sign of the progressive formation of salt, the “philosophical sulfur.” Therefore, in conclusion, *compost stellae*, Compostela, would indicate the passage from the first to the second phase of the Great Circulation.

The History of the Cathedral and the Way

The discovery of the tomb was an opportunity for Alfonso II of Asturias, known as “the Chaste” (789-842), who made a pilgrimage - announced inside and outside his kingdom - to this new place of worship for Christianity, at a time when the importance of Rome had declined and Jerusalem was not accessible because it was owned by Muslims. The king therefore ordered the construction of a temple where the Benedictine monks, in A.D. 893, establishing their residence. Thus began the first pilgrimages to the tomb of the Apostle, first from Asturias and Galicia and then from all over Europe. Then the Sanctuary of Santiago de Compostela was founded, which later became the Cathedral and then the Basilica. And so, through ancient streets mainly Roman or traced over time by pilgrims, the routes to Santiago, consisting of several stages and an increasing number of Hospitals, welcoming places that provide a bed for the night and a frugal meal for those who ask for hospitality in the name of the Saint. Over the centuries this has not changed much, and even

today the logistics of the Camino are tailored to the spirit of those who walk it. If you look closely at many of the buildings even in our cities, you will find an effigy of a shell of St. James or a star, a sign that in ancient times these were places for pilgrims.

The fortunes of the pilgrimage are also linked to the history of the Continent, of course. The political use of the Sepulcher became maximum during the Christian *reconquest* of the Iberian territories occupied by the Moors, just think of the icon of Santiago Matamoros, that is, killer of the Moors. This gimmick, totally unrelated to the pastoral history of the Apostle, has its origin in the original scene of the miraculous intercession of the Saint in Rioja, around the castle of Clavijo, where Santiago, on a white horse, is said to have led to victory the Christian arms of Ramiro I of Asturias against the Muslims of Al-Andalus on May 23, A.D. 844. The episode gave a strong impetus to the Pilgrimage, also supported by an apocryphal decree attributed to the same Ramiro I, of an annual tribute of first fruits of grain and wine, due from all over Spain “*para el mantenimiento de los canónigos que residen en la iglesia del bienaventurado Santiago y para los ministros de la misma iglesia*” in order to “magnify and preserve the Cathedral of Santiago as a sign of deep gratitude and eternal devotion for the liberation of Spain.

With the liberation of the holy places in Palestine and the struggles between the papacy and the empire in Europe, the Way was neglected for centuries, although the pilgrims continued, albeit in a minor way, their devotional path or spiritual quest. The revival took place in the last century when, on October 23, 1987, the Council of Europe recognized the importance of the religious and cultural routes that cross Europe to reach Santiago de Compostela, declaring the Way of St. James “European Cultural Route,” also adequately financing the initiatives to mark *el camino de Santiago* in a convenient way.

Today, as centuries ago, there are therefore different routes: the *Ruta de la Costa*, that is, the route of Santiago along the Cantabrian coast, is the oldest, testifying that pilgrims arrived at Santiago from Atlantic ports even further east of La Coruña. The main land routes are described in the *Codex calixtinus* (the Liber Sancti Jacobi) and were, and still are: from Italy, the Via Francigena through the passes of Mont Cenis or Montgenèvre, and then the Via Tolosana to the Pyrenees; from France, the *Via Tolosana*, also used by German pilgrims coming from the Oberstrasse, the *Via Podense* from Lyon and Le Puy-en-Velay, which passed the Pyrenees to Roncesvalles, the *Via Lemovicense*, from Vézelay to Roncesvalles, the *Via Turonensis* from Tours, which gathered pilgrims arriving from England, the Netherlands and northern Germany along the *Niederstrasse*. For whichever of these routes the pilgrims arrived, the collection point was, and is, the Puente la Reina. Finally, there is the Portuguese Way that starts in Lisbon, passing through Coimbra and Porto, and arrives in Santiago after about 700 kilometers.

The symbols of the Way

The pilgrim who undertakes the Way, is equipped with the symbols of the pilgrimage, which make it recognizable and give him a deep sense of identity and communion with others who travel the same path. Originally, and still today, there are basically three: the stick, the gourd and the shell. The stick represents the “third leg” of the wayfarer to lean on during hard climbs or simply to move away the branches that can hide traps; to the stick was hung the gourd for water, today substituted by modern flasks. In the past, without the stick, one was not welcomed in the Hospitals because it was with this that one had to knock at their door. Finally, there is the shell, a symbol of the Way *par excellence*, omnipresent as an indicator of the right direction on milestones or sewn on the clothing of the traveler. The shell was once collected at the extreme limit of the Way, which

crossed Santiago to reach, even today, Fisterra, that is *finis terrae*, the “end of the earth” as, before the discoveries of Columbus, this point was considered the extreme west of Galicia. Here, on the windy beaches shaken by the waves of the Atlantic, the pilgrim collected his shell, known as the shell of St. James, as proof of the completed pilgrimage. Today, the shell is taken at the beginning of the Path and always carried with you, but arriving in Fisterra, you will look for your final shell, perhaps together with something else, which we will talk about shortly, and you will burn a garment worn by the path as a symbol of rebirth. Others will throw their stick into the waves of the great ancient sea while watching the setting sun do its work on the spirit.

The alchemical journey

But, from time immemorial, the Way has represented for the followers, or for those who wished to be initiated into the Great Work, a preliminary proof of their will to undertake a mystical journey within matter as well as themselves. We have already said that the very name of Compostela recalls the first phase of the Work, but it is right to clarify that the mortification mentioned in the “work in black,” the *nigredo*, the *caput mortuum*, is first of all, here, a metaphor of the body itself of the adept who, through the hardships of the journey, learns to know his First Matter, merging with the Way, learning the gift of silence, meditation, listening to the natural symbols that the Great Mother proposes to him at every crossroads. And so each step becomes a destiny, each beat a moment of time out of time, each breath the one that made us born, each stone the image of our own soul that, rolling without rest on the steep and impervious paths, on the stretches of knowledge, will perhaps, one day, purify itself so as to be crossed by the light of the spirit that animates and vivifies everything.

If this path in the matter of the Way also takes place in the spirit of the pilgrim, then the “work in black” will be completed because, as is

well known, alchemy is an operative Art in which the matter operated in the alchemical crucible, in the *crucibulum*, that is on the cross of sacrifice, corresponds to the transformations of the operator, creating a system of intimate correspondences. And what are these if not the possibility offered along the Path of progressively identifying oneself with everything, with the All? Here, then, that every stone crucifix takes on a tone that goes beyond the purely Christian: its hexagonal shape reminds us of the transformation of the square, the earth, into the circle of heaven.

The three Masonic Lights

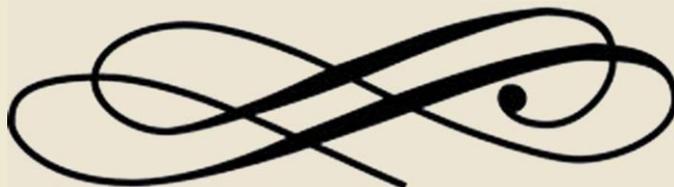
To crown this esoteric aspect of the pilgrimage, there are also three gestures that recall the inspiring Lights of Freemasonry: in fact, having arrived at the great Church we will be able, in the Portico of Glory, if we know the meaning of the gesture, to place our arms inside the two lion's mouths dominated by Hercules, which stand at the base of the central pillar, to symbolize the mastery of the Force, and then lean our heads on the small statue of Master Matthew the architect who built the church, as a sign of respect and invocation of his Masonic

Wisdom, and finally enter the beauty of the church so that its splendor accomplishes all this in us.

And now, finally, we are ready for the last stage: we will go to Fisterre, but before arriving there we will stop in a small village with a mysterious name, which we will report if only by saying that it contains a clear hermetic allusion, whose beach on the other side of the Way, has the charm of hiding real metallic raw material in the sand, the one from which we will start, once back in our laboratory, to transmute ourselves in the gold of the philosophers: in the fullness of our existential possibilities in communion with the Mother Matter. And so, in Fisterre, where the end coincides with the beginning, the circle is closed between the esoteric and the esoteric part of the Way, inextricably intertwined, passing through each other and converging, like the spirals of the shell that represents it. The Way, however, does not stop here. The adept knows that it is necessary to continue it within oneself, for the good and the progress of humanity.

Raphael K. Salinari

R.L. August 8th at the Orient of Bologna

Kouyate art

CUIQUE SUUM REDDIT

“Il culto di Maria Maddalena in Occidente”

dal Libro “Il percorso del Santo Graal”

di Fr. Luigi Antonio Macrì

La prima biografia di Rabano, *Vita di Maria Maddalena*, contribuì a diffonderne il culto dal Mediterraneo all’Atlantico. Il mito prese piede non solo nel sud della Francia ma anche nell’Europa del Nord passando per Bruges e Vézelay, Semur-en-Auxois e Troyes, Chateaudun, Chartres e Verneuil-sur-Avre, Bayeux e Bellevault, Besancon e Le Mans, Chalons-sur-Marne e Reims sino a Fécamp sulla Manica, villaggio normanno e, attraverso il mare, giunse a Glastonbury e a Cambridge, dove fu fondato un collegio con il suo nome. Il fondatore del Magdalena College di Oxford, dove è possibile vedere cinque statue della santa, William Waynflete, lesse il manoscritto di Rabano Mauro e venerò la Maddalena per la sua sapienza e per il suo pentimento.

Un’altra sede del culto della Maddalena di sicura rilevanza fu Saint-Guilhem-le-Désert, un piccolo comune francese, chiamato anticamente Gellona, situato nel dipartimento dell’Hérault, nella regione della Linguadoca-Rossiglione. Nell’anno 804 Guglielmo d’Aquitania, duca di Aquitania e secondo conte di Tolosa, membro della corte di Carlo Magno, conosciuto successivamente come San Guglielmo, fondò un’importante abbazia detta di San Guglielmo del Deserto.

Una chiesa, famosa dopo la pubblicazione del libro, negli anni Ottanta, di Baigent, Leigh e Lincoln, *Il Santo Graal – Una catena di Misteri lunga duemila anni*, è quella di Rennes Le Château, consacrata a Maria Maddalena nel 1059.

Molti sono stati i testi pubblicati, in tutte le lingue, sulla storia di Bérenger Saunière,

parroco di questa piccola cittadina che nel censimento del 2008 contava 91 anime. Una storia ormai molto diffusa che ipotizza la scoperta, da parte di questo parroco, morto nel 1917 all’età di sessantacinque anni, di una pergamena o documenti che rivelano un segreto molto importante che non era possibile rivelare ad alcuno.

Dopo qualche decennio, nel 1096, ebbe inizio la costruzione della grande Basilica di Santa Maria Maddalena a Vézelay, di cui parleremo estesamente in seguito.

Vi sono delle ipotesi, a seguito di analisi di contesti storici e religiosi, che ci porterebbero ad unificare il culto della Maddalena con quello della Notre Dame. San Bernardo, nel redigere la costituzione dell’Ordine dei Cavalieri Templari nel 1128, evidenzio specificatamente il dovere di “*obbedienza a Betania, il castello di Maria e Marta.*” Risulta molto probabile, pertanto, che le grandi cattedrali di “Notre Dame” in Europa, sorte con il fattivo contributo dei Cistercensi e dei Templari e dei Domenicani, fossero in realtà dedicate a Maria Maddalena.

Il culto della Maddalena era così diffuso che dall’VIII° al XIII secolo i santuari in suo onore passarono da trenta a centocinquanta. Nei soli primi ottant’anni del XIII secolo furono istituiti in Germania ben trentadue santuari in memoria della Maddalena.

L’Ordine dei Frati Predicatori, meglio conosciuto come Ordine dei Domenicani, fondato da Domenico di Guzman, canonico regolare di Osma, a Tolosa nel 1215 è stato il principale artefice della diffusione della venerazione di Maria Maddalena che è stata tra i suoi patroni e la onorò con il titolo di “*Apostola degli Apostoli.*” I

domenicani paragonarono la missione della Maddalena con il loro ufficio apostolico e la adottarono come Santa Patrona nel 1297, definendola *“figlia, sorella e madre dell’Ordine”*.

Oggi il culto della Maddalena è molto diffuso in Occidente come in Oriente. In Francia, in particolare nel sud, è difficile trovare una cittadina nella quale non vi sia un richiamo alla Maddalena.

Famosissima la Basilica di Saint Maximin La Sainte Baume (vedi sezione di seguito), dove si afferma che vi sia il cranio della Maddalena, e la chiesa di La Sainte Baume, nei pressi di Saint Maximin, caverna trasformata in chiesa nella quale la leggenda vuole che la Maddalena sia stata in penitenza per diversi anni. A Vezélay, nel dipartimento di Yonne, in Borgogna, si trova una chiesa, un capolavoro dell’architettura romanica, dedicata a Maria Maddalena. Nei primi secoli dell’anno mille, si sviluppò tra Vezélay e Saint Maximin una disputa sulle reliquie di Maria Maddalena che coinvolsero Re, Papi e numerose personalità di quel tempo.

Anche in Italia vi sono molte chiese dedicate al culto della Maddalena, quali la chiesa dell’Isola della Maddalena, la Chiesa di Longare e di Laverda nel vicentino, la chiesa di Bordighera e quella di Desenzano, e molte altre. La presenza della Maddalena è molto forte anche nella chiesa di Notre Dame de Doms, in Avignone, dove entrando troviamo una statua di grandi dimensioni con in mano un calice.

Nel lato sinistro della navata centrale è ancora raffigurata come testimone della resurrezione insieme a Maria, Tommaso, Giovanni e Pietro, mentre nel Tesoro ritroviamo

una tela che raffigura la Maddalena in estasi nella grotta di La Sainte Baume. La Maddalena è ancora ritratta ai piedi della Croce su un’eccezionale croce processionale del XVI sec.

In Oriente

Alcune testimonianze del culto della Maddalena le troviamo ancora prima di Rabano Mauro. In oriente, ad esempio, la figura della Maddalena è tenuta da sempre in una considerazione diversa:

“Già dal IV secolo, presso i greci, come testimoniano le omelie di san Giovanni Crisostomo e di Gregorio di Nissa, era ricordata con le sante donne che al mattino di Pasqua, quand’era ancora buio, corsero al sepolcro con gli aromi per completare la sepoltura del Signore Gesù. La seconda domenica dopo Pasqua era detta, appunto, “domenica delle mirrofore.” In Palestina, a Betania, si ritrovano tracce del culto a Maria sorella di Lazzaro, che san Leone Magno fu tra i primi ad identificare con Maria Maddalena. Due santuari dedicati

particolarmente a questa santa si trovano ad Efeso e Costantinopoli. Efeso vantava di essere in possesso della tomba della Maddalena, deposta in una caverna. Così ne parla il Sinassario Costantinopolitano ponendo la grotta della sua sepoltura a Efeso e associandola alla grotta dove trovarono rifugio i sette dormienti: Massimiano, Malco, Marciano, Dionisio, Giovanni, Serapione e Costantino. Questi, come narra la leggenda, si addormentarono per 159 anni sfuggendo alla persecuzione di Decio. Fonte di questa leggenda, e di quella legata a santa Maria Maddalena, è il celebre testo di Jacopo da Varagine (o da Varazze), vescovo di Genova del XIII secolo dal

titolo *Legenda Aurea*, in cui sono narrate vita e gesta di innumerevoli santi.

La versione cristiana della leggenda dei sette dormienti proviene principalmente da due fonti, Gregorio di Tours, e Jacopo da Varagine, nella *Leggenda Aurea*.

Saintes Maries de la Mer (Bouches du Rhône)

Saintes Maries de la Mer è oggi un comune francese di circa 2.400 abitanti (census. 2009: 2.344 ab.) situato nel dipartimento Bocche del Rodano, regione della Provenza. Il nome attuale della cittadina di *Saintes Maries de la Mer*, nella *Camargue*, Sud della Francia, viene dato nel 1838. Questa cittadina posizionata tra le paludi, i tori ed i cavalli della *Camargue* è una tappa fondamentale del Cammino di Santiago, il percorso che fin dai tempi più antichi portava i pellegrini al Santuario di San Giacomo il Maggiore, a Compostela, in Galizia. La prima segnalazione di questo luogo la ritroviamo nel IV secolo da parte del poeta e politico romano Postumio Rufio, Festo Avieno che segnalava un'antica fortezza dedicata a Ra, dio egizio (*oppidum priscum Ra*) nel delta paludoso del fiume Rodano.

Le *Marie* che sono celebrate nella chiesa del paese sono *Maria Salomè e Maria di Giacomo*. Il vangelo di Giovanni ci riporta che Maria, madre di Gesù, aveva una sorella, moglie di Cleofa e madre di Giacomo detto il Minore, che divenne uno dei dodici apostoli. In seguito, fu identificata sempre come *Maria di Giacomo* o, dal latino, *Jacobi*. Era quindi una zia di Gesù e aveva tre figli: Giuseppe, Giuda e Simone, e delle figlie.

Maria Salomè, invece, viene menzionata due volte nel vangelo di Marco con il nome di "Salome," senza accento (Mc 15,40 e 16,1) e, se confrontiamo queste due versetti con l'altro

versetto di Matteo (Mt, 27,56), la possiamo identificare come la "madre dei figli di Zebedeo," quindi di Giacomo il Maggiore, come abbiamo indicato prima, venerato a Compostella, e di Giovanni l'Evangelista. Queste due Sante vengono raffigurate su di una barca e portate in processione, a *Saintes Maries de la Mer*, nella ricorrenza dello sbarco avvenuto presso un luogo denominato *Oppidum-Râ*, anche noto come *Notre-Dame-de-Ratis* (*Râ* ha il suo etimo in *Ratis*, ovvero in "barca").

Il nome della città fu cambiato in *Notre-Dame-de-la-Mer*, che poi divenne *Saintes-Maries-de-la-Mer*. La statua della Vergine Nera

nella cripta è quella di Sarah, nota anche come Santa Sarah o Sara-la-Kali (Sarah la Nera), una delle donne sbarcate con le Marie, divenuta poi patrona degli zingari. Tuttavia, sarebbe corretto

sottolineare che, anche se la Chiesa cattolica ufficiale non ha mai elevato Sarah alla santità, ha permesso la diffusione del suo culto. In *Camargue* Sarah è descritta come "una delle ancelle delle "Sante Marie." Tuttavia, non si era imbarcata con loro. Implorò le sue padrone di non abbandonarla. Salomè gettò il suo mantello e Sarah lo usò come zattera per raggiungere la barca e partecipare al viaggio. Secondo un'altra tradizione, Sara non era di origine palestinese. Era originaria della *Camargue*, discendente di una famiglia nobile e regina della sua tribù.

Avrebbe accolto le "Sante Marie" e in seguito si sarebbe convertita. Secondo una terza tradizione, Sarah era un'egiziana, badessa di un grande convento in Libia. Un'altra tradizione ancora la vorrebbe appartenente a un gruppo di martiri persiani.

C'è stata un'altra interpretazione, che potrebbe essere considerata più eretica, della figura di questa misteriosa e suggestiva santa: Sarah non sarebbe altro che la figlia di Gesù e di

Maria Maddalena, nata quando la madre era ancora in Palestina o durante la traversata. Questa teoria si inserisce in un'ipotesi molto diffusa e articolata, sviluppata negli ultimi anni da molti studiosi e scrittori, secondo cui il Santo Graal è, in realtà, il "Sang Real," il Sangue Reale, e la coppa è un'allegoria del grembo di Maria Maddalena, che ha partorito una stirpe divina, la progenie di Gesù Cristo. Un dettaglio non certo

secondario è che la statua che raffigura Sarah ha la pelle scura. Questo particolare ricorda il culto delle Vergini Nere che sono tra le figure più sacre della Chiesa cattolica e si trovano in molti santuari occidentali e orientali. Le vergini nere hanno un significato molto più radicato che certamente esisteva prima del culto delle Marie e, secondo molti studiosi, prima della religione cristiana. Tutta l'area di Saintes Maries de la Mer è costruita intorno alla chiesa che si erge maestosa ed è visibile da quasi ogni punto della città. Vista dall'esterno ha l'aspetto di una fortezza; è stata progettata in questo modo per la sua posizione strategica, dato che la città di Les Saintes Maries fungeva da porta d'accesso alla Provenza e alla regione della Camargue; quindi, era soggetta a invasioni e saccheggi ed è stata pensata per resistere agli attacchi.

Proprio per questo motivo è stato costruito al centro della navata un pozzo d'acqua dolce che forniva da bere ai rifugiati e permetteva loro di sopravvivere. La costruzione evidenzia la sua imponenza ma la sua architettura non ha nulla di opprimente anzi invita ad alzare lo sguardo seguendo le linee ascendenti. Girando intorno alla chiesa si può ammirare la sua architettura, la merlatura con il cammino di ronda, il torrione, ed il campanile che è stato ampliato per accogliere la quinta campana.

La facciata sud aveva, un tempo, la porta dei leoni che oggi è murata; si pensa che i leoni provengano, probabilmente, da un tempio pagano. Nell'abside troviamo una finestra del coro, ornata da lesene e archetti lombardi, e

decorata da due eleganti colonnine. Al terrazzo si accede da sotto il torrione attraverso una scala di 53 gradini. Da qui, si gode una splendida vista sul mare, sui tetti della città e sugli specchi d'acqua. Abitualmente, l'accesso

alla chiesa avviene passando attraverso l'accesso nord, una piccola porta sormontata dalla croce della Camargue.

Nell'entrare nella chiesa si viene avvolti dalla penombra e da una sensazione di forza ed equilibrio. La struttura si compone da una sola navata dritta, priva di ornamenti, ed è alta 15 metri, lunga 40 e larga 9. Non vi sono cappelle laterali e le linee severe presentano un susseguirsi di pilastri con la volta a botte ad arco spezzato di stile romanico del XI secolo. Nel coro troviamo la colonnata dell'abside e una piccola vetrata; nella porta finestra sopra l'arco del coro, si apre la cosiddetta *Cappella Alta* dove sono custodite le teche con le reliquie delle *Sante Marie*.

Il portale ovest, aperto nel XIX secolo per facilitare l'accesso alla chiesa da parte dei pellegrini, è sormontato da un dipinto che raffigura una deposizione in cui sono raffigurate *Sante Marie*.

A destra del portale ovest troviamo una fonte battesimale in legno scolpito sormontato da un dipinto della scuola di Nicola Poussin (1594-1665) che rappresenta il battesimo di Gesù da parte di Giovanni Battista. Di seguito alla fonte battesimale, lungo il lato sud, troviamo la parte interna della porta dei leoni murata che è stata trasformata in una grande bacheca per gli ex-voto dove il più antico risale al 1591. Questi dipinti

molto semplici e naif narrano di grazie ricevute in situazioni di pericolo, disgrazie o malattie. Nella bacheca è stata posizionata una pergamena del 1448 che racconta degli scavi e della scoperta delle reliquie.

Sempre sul lato sud troviamo, a destra dell'ingresso della cripta, un dipinto raffigurante la pesca miracolosa. L'ingresso della cripta è al centro della navata, sotto l'abside, di fronte all'altare. Secondo la tradizione locale la cripta fu dimora delle "Sante Marie." Il luogo venne attrezzato dal re Renato I, conte di Provenza, nel XV secolo e, in tale occasione furono rinvenute delle salme che sono state identificate come le reliquie delle "Sante Marie."

In fondo alla cripta, troviamo l'altare in pietra e, a destra, vi è la statua di Sara, di carnagione scura, vestita di mantelli variopinti e ornata di gioielli. Ogni famiglia gitana si pregia di vestirla; la statua è circondata da lumini e da offerte dei pellegrini.

Fuori dalla cripta, l'altare sul quale si celebrano le funzioni è di legno e su di esso vengono deposte le teche delle *Sante Marie*. Il tavolo, che corrisponde esattamente alle dimensioni dei due reliquiari, venne "sculpto da Barthélemy Contestin de Beaucaire, cieco fin dall'età di cinque anni, che venne guarito "dalle Sante Marie" il 25 marzo 1850."

Nella volta, sopra l'altare, si apre la finestra della Cappella Alta, dedicata a San Michele, che custodisce quanto rimasto dalle reliquie rinvenute nel 1448. Quanto è stato

recuperato e che è uscito indenne dalla Rivoluzione francese, è stato racchiuso in una teca doppia che viene calata nella chiesa in occasione delle celebrazioni e ricorrenze annuali. In fondo alla volta, in basso, troviamo un tabernacolo in bronzo con il Santissimo Sacramento e sopra è visibile una vetrata ed una statua di una madonna con bambino, in legno dorato, del XVIII secolo.

Intorno all'abside troviamo un elegante colonnato con archetti e capitelli scolpiti che rappresentano satiri, foglie di acanto, figure umane e storie bibliche. Poiché lo spazio del coro è riservato alla preghiera, i capitelli sono visibili solo da lontano.

Sul lato nord, accanto all'altare troviamo

un magnifico cristo ligneo del XVII secolo.

Di seguito, sempre sul lato nord, possiamo vedere un altare pagano del IV secolo a.c. che è sormontato da un dipinto raffigurante l'assunzione di Maria.

Accanto all'altare, alla sua sinistra, troviamo un pezzo di marmo, con due fessure longitudinali e parallele, incastonato nella muratura che viene definito "il guanciale delle *Sante Marie*" sul quale, secondo la tradizione locale, erano appoggiate

le teste dei corpi rinvenuti nel 1448. La pietra marmorea è liscia e levigata dalla venerazione dei fedeli.

In seguito, al centro del lato nord, si trovano le Sante Marie nella loro barca con in mano vasi di oli aromatici. In occasione di

celebrazioni, feste e pellegrinaggi, la statua delle due Sante viene portata in mare.

Sara Kalì, Regina dei Gitani

La statua della Madonna Nera che è posta nella cripta è quella di Sara, nota anche come Santa Sara o Sara-la-Kali (Sara la Nera) una delle donne che sbarcarono con le Marie, considerata la patrona dei gitani. Il particolare che la statua sia di pelle scura richiama i culti delle Madonne Nere che sono tra le immagini più sacre della Chiesa cattolica e si trovano in molti santuari occidentali e orientali. Le vergini nere hanno un significato molto più profondo e certamente precedente al culto mariano e, secondo molto studiosi, alla stessa religione cristiana.

Il nome Sara, prima di penetrare nel mondo biblico, rammentiamo che la moglie di Abramo si chiamava Sara, era stato quello di molte dee Madri dell'Oriente antico come la Sarai del Caucaso o la Sarasvatî della mitologia indù. Si ipotizza che gli zingari abbiano adottato questa santa dal nome simile a quello della dea Sarasvatî dell'India, da dove essi erano originari e dove la nera Kâlî svolgeva ancora un ruolo importante. Mentre prima si riteneva che i Rom provenissero dall'Egitto, i due nomi Sarasvatî e Kalì concordano con l'ipotesi di una provenienza indiana degli stessi verso il nono secolo. Sara, quindi, sarebbe una manifestazione sincretica e cristianizzata di queste due divinità indiane.

E' opportuno, comunque, evidenziare che, sebbene la Chiesa ufficiale cattolica non abbia mai elevato Sara alla santità, ha permesso che si diffondesse il suo culto. Si narra in Camargue di Sara come "una delle ancelle delle 'Sante Marie'. Non era stata però imbarcata assieme a loro. Essa supplicò le sue padrone di non abbandonarla. Salomè gli gettò il mantello e Sara

se ne servì come di una zattera per raggiungere l'imbarcazione e partecipare al viaggio. Secondo un'altra tradizione, Sara non era di origine palestinese. Era 'camarguaise', discendente da una nobile famiglia e regina della sua tribù. Avrebbe accolto le 'Sante Marie' e si sarebbe successivamente convertita. Secondo una terza tradizione, Sara sarebbe Egiziana, badessa di un gran convento in Libia. Secondo un'altra, apparterebbe a un gruppo di martiri persiani.

Come ogni leggenda, ognuno la cuce a misura della propria realtà e tradizione. Gli zingari, rispetto alle ipotesi precedenti, non vedono re o regine ma, forse spinte da una certa emarginazione in cui li hanno posto i Gagé, i non zingari, vedono Sara

come una umile ancella che era nella barca con le Sante Marie. Troviamo per la prima volta un riferimento a Sara nell'*Histoire des Trois Maries*, un racconto in versi scritto da Jean de Venette nel 1345. Il testo è stato successivamente, nel 1505, riscritto in prosa da Jean Drouin. La figura di Sara è stata inoltre diffusa e avvalorata da un manoscritto, conosciuto come il *Cahier noir* e conservato nella biblioteca di Arles, redatto nel 1521 da Vincent Philippon, preposti del vicariato del conte di Provenza, nel quale Sara viene indicata come moglie di Pilato.

Questo antico documento narra che, dopo l'assunzione della Vergine Maria, Maria di Gacomo e Maria Salomè, fuggirono dalla non più sicura Giudea con settanta apostoli di Gesù tra i quali figurano San Massimino, che fu poi vescovo di Aix, San Lazzaro, vescovo di Marsiglia, Maria Maddalena, San Cedonio, un uomo cieco dalla nascita e guarito da Gesù, San Frontone, vescovo di Périgues, San Giorgio, vescovo di Belley, San Marziale, vescovo di Limoges, San Paolo, vescovo di Narbonne, San Trofino, vescovo di Arles, Santa Marta con Marcella, la sua serva, e Sara che approdarono in quel luogo chiamato "le

Marie,” nelle vicinanze delle acque salate. In questo posto, continua il manoscritto, Dio fece sgorgare una bella fonte di acqua dolce ed edificarono una cappella. Si dice, inoltre, che le sante donne si fermarono in quel posto, pieno di infedeli, in preghiera.

Vi sono comunque molte altre ipotesi, di seguito elencate, che emergono su Santa Sara, relativamente alle sue origini e provenienza.

1. Sara figurerebbe in un gruppo di martiri persiani, con due Marie e una Marta, le cui reliquie sarebbero giunte fino in Gallia dal V all'8° sec... Questo gruppo è costituito dalle cinque religiose martirizzate il 6.6.347 presso Hazza in Persia (Tecla, Mariamne o Maria, Marta, Maria, Enneim o Enimia o Amai), nonché dal prete Giacomo (martirizzato il 17.3.347) e, appunto, da Sara (martirizzata il 10.12.352);

2. Un'altra tradizione la dice sacerdotessa di Mitra poiché questo culto era onnipresente nella Provenza romana; gli storici non esitano a collegare questi luoghi di culto pagani a quello di San Mitra, che la Chiesa avrebbe creati e insediati nei medesimi posti;

3. secondo la “Lettera degli Apostoli” (un testo apocrifo del II sec.), Sara scopre, insieme a Marta e Maria, la tomba vuota di Gesù e va ad annunciare agli apostoli l'avvenuta resurrezione di Gesù;

4. “Sara nera,” l'egiziana, sarebbe stata vergine e badessa di un grande convento della Libia, dove i gitani ne avrebbero trovato le reliquie e ne avrebbero fatto la loro patrona; è festeggiata dalla Chiesa il 13 luglio;

5. Secondo “Il poema dell'Uomo-Dio” (1956-59), successivamente ripresentato con il titolo “L'Evangelo come mi è stato rivelato,” della veggente Maria Valtorta, Sara è una vedova di Betania, piuttosto giovane, indigente, che fa parte del gruppo delle pie donne; viene guarita da Gesù in occasione del sermone tenuto sul Monte delle

Beatitudini. Dopo la conversione di MM, è particolarmente addetta al suo servizio. Segue Gesù nel viaggio apostolico nel 2° anno della sua vita pubblica.

Infine, vi è un'altra lettura, che potremmo definire eretica, della figura di questa misteriosa e suggestiva santa: Sara non sarebbe altro che la figlia di Gesù e della Maddalena, nata quando la madre si trovava ancora in Palestina o durante la traversata.

Questa teoria si inserisce nell'ipotesi, che non ha fondamenti concreti ma solo suggestive supposizioni, sviluppata maggiormente negli ultimi quarant'anni, che afferma che il Santo Graal sia in realtà il “*Sang Real*,” il Sangue Reale, ed il vaso un'allegoria del ventre della Maddalena che ha generato una stirpe divina, la discendenza di Gesù Cristo.

In verità, gli storici non sanno chi è Santa Sara, né come il suo culto si instaurò a Les Saintes Maries de la Mer, dove i devoti venivano, anche da molto lontano, prima della Rivoluzione francese. Quel che è certo è che la Provenza aveva comunità cristiane prima della fine del 1° sec. e che la devozione a Sara è cominciata nella chiesa de Les Stes. Maries de la Mer ben prima che i gitani la facessero propria.

Sta di fatto che gli zingari, dal XV secolo, hanno fatto della Camargue la loro terra d'elezione.⁴¹ Sembra che ci sia una sintonia tra il popolo dei gitani e questa terra aperta, una vera landa dove i confini della proprietà individuale sono appena percettibili, una spiaggia immensa dove c'è posto per tutti, senza frontiere o recinti, nella quale vivono in piena libertà ed armonia tori e cavalli e dove fanno tappa gli uccelli migratori.

La festa della regina degli zingari

Il 24 maggio di ogni anno, a Saintes Maries de la Mer, si ricorda l'arrivo delle Marie e di Giuseppe d'Arimatea ed è il giorno in cui si

celebra Santa Sara, la regina e la protettrice degli zingari, la madonna nera.

Il rituale prevede il trasporto della statua dal mare alla terraferma al fine di rievocare il suo arrivo in Francia. La processione è capeggiata dai gitani e dai butteri della Camargue che, in sella ai loro bianchi cavalli, conducono la statua di Santa Sara fino al mare dove rom, sinti, gitano e manouches, un tempo provenienti da tutta Europa, la conducono in processione. Oggi vi sono soprattutto i manouches francesi, i gitani catalani e i sinti piemontesi. Arrivano con le loro *kampine* (roulottes), che hanno ormai preso il posto del caratteristico carro che veniva chiamato *vurdon*, e si accampano, con il permesso delle autorità locali, lungo tutta la spiaggia su due file parallele. Bisogna dire che molti zingari presenti alle Saintes Marie hanno fissa dimora ma non rinunciano al tradizionale incontro annuale sotto la protezione di Sara. Nella cripta annerita dal fumo i gitani depongono innumerevoli ceri e spesso durante questa festa si celebrano matrimoni e battesimi che diventano per loro un momento da ricordare in particolare modo, che resta nella storia della famiglia.

Il loro rapporto con Dio e la religione è particolare poiché non ha contorni bene definiti, come spiega Juan de Dios Ramirez Heredia, gitano andaluso, in *Nosotros los Gitanos*. *“Noi gitani possediamo una conoscenza superficiale di Dio tanto quanto il nostro patrimonio culturale moderno è povero e primitivo. Tutti crediamo, questo sì, ma in un Dio fatto a misura nostra, fabbricato secondo le nostre tradizioni e i nostri costumi, sempre buono con noi e disposto a perdonare sempre i nostri difetti. Per noi gitani, Dio è il Dio primitivo degli ariani, il gran nonno del mondo che risponde al*

nome di Devel. Una volta concluse le funzioni religiose, prendono il via i festeggiamenti con musiche, danze, accompagnati, per lo più, da violini e chitarre che proseguiranno fino al mattino.

Lo stemma araldico del comune

Lo stemma ufficiale del comune di Saintes

Maries de la Mer rappresenta una barca con due donne in piedi che tengono in mano un cofanetto. Lo sfondo è rosso, simbolo della regalità ma anche del sangue. La descrizione araldica dello stemma è la seguente: *(di rosso, due sante affrontate d'argento, ciascuna tenente una scatola d'oro, ritte in una barca, pure d'oro, senza vele, senza remi e senza timone, posta in un mare agitato d'azzurro, ondato d'argento)*.

Saintes Maries de la Mer - Stemma araldico

Il simbolo della Croce di Camargue, presente dovunque in questo territorio, fu creato da Hermann Paul, pittore e scultore, nel 1924 su richiesta del Marchese di Baroncelli.

La prima, forgiata nel 1930 da Gédéon Blatière è stata deposta alle Saintes Maries de la Mer, vicino al ponte del Moro non lontano dal *Mas du Simbeù* dove abitava il Marchese di Baroncelli, e

lì è visibile ancora oggi.

Questa Croce è ora riconosciuta e sentita propria dalla popolazione del delta ed in particolare modo dai *gardians* e dai pescatori che ritrovano rappresentate le proprie categorie nei tridenti e nell'ancora. Essa è detta anche *“croce guardian”* (croce *guardiana*) dal nome, appunto, dei *gardians*, lavoranti degli allevamenti bradi di

tori e cavalli della regione. Essa, infatti, ha i due bracci e la sommità ornata da un tridente a mezzaluna, che è lo strumento (issato su una lunga picca) con cui i *gardians* stimolano il bestiame allevato allo stato brado.

La parola “*gardian*” ha origine dall’espressione occitana *gardo-besti*, che significa custodire le bestie. I *gardians* si riuniscono ogni anno il primo maggio per *la fête des gardians*. Questa confraternita fu fondata nel 1512 ed è la più antica di questo genere ancora esistente in Francia. All’origine aveva la missione di aiutare i vecchi, i poveri e gli infermi della confraternita di San Giorgio, patrono dei *gardians* e protettore dei cavalieri la cui effigie si trova sullo stendardo dei *gardians*. A quell’epoca il *gardian* non aveva una tenuta particolare.

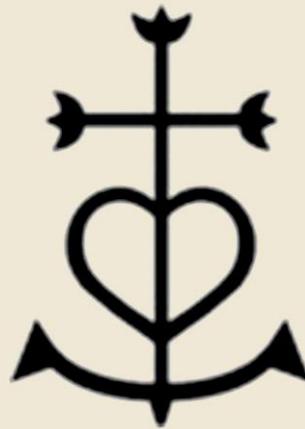
Nel 1817 il Marchese Baroncelli fonda la “*nacioun gardiano*,” fissa l’abito e lo impone a tutti i *gardians* per dare una maggiore unità alla confraternita.

La lettura più comune della “*croix gardian*” è la seguente: la croce latina (che rappresenta la Fede), il cuore (che rappresenta la Carità) e i tridenti alle punte della croce (usati come puntali all’estremità delle proprie lance dai *gardians*) che insieme all’ancora rappresentano la Speranza.

Un’altra lettura di questo affascinante e composito simbolo, in linea con quanto indicato da questo testo, potrebbe essere la seguente: la croce è un simbolo universale e, in relazione al cristianesimo, rappresenta la passione del Cristo; il cuore, può rappresentare il Graal, il vaso sacro,

il centro che dirige e trasporta quanto di più sacro e vitale possa esistere, il sangue; i tridenti e l’ancora rappresentano il mare ed il viaggio che il Graal ha dovuto compiere per giungere nella odierna Camargue.

E’ questa una visione, probabilmente originale, ma ritengo certamente in linea con la realtà spirituale del territorio in cui questo simbolo è nato.

Saint-Maximin-La-Sainte-Baume

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume è un comune della Francia meridionale di circa 15.000 abitanti situato nel dipartimento del Varo della regione della Provenza – Alpi – Costa Azzurra, in una piana residuata dal bacino di un antico lago disseccato, circondata dal massiccio della *Saint Baume*, dove troviamo la grotta che la tradizione vuole ospitò in eremitaggio Maria Maddalena, dal Monte Aurélien e dalla Montagna della Sainte Victoire.

Stemma di Saint Maximin la Sainte Baume

Stemma di Saint Maximin la Sainte Baume

Il nome di questo luogo trae origine dal “*santo balsamo*,” in francese *Sainte Baume*, con cui Maria Maddalena aveva unto Gesù a Betania. Il suo sepolcro, situato in questa cittadina, e la tomba in alabastro furono custoditi dai monaci cassianesi. Saint Maximin ha una storia ben documentata a partire dall’XI secolo ma vi sono molte tracce dell’epoca gallo-romana e importanti edifici di diverse epoche tra cui i resti di mura del XIII secolo, le arcate del quartiere ebraico medievale, il municipio, l’Hotel Dieu, del 1681, che era un ospedale detto di Saint Jacques e operava per la cura di malati e orfani, con accanto la cappella dei *Penitents bleus*, che di fatto era la necropoli.

Giovanni Cassiano

Giovanni Cassiano, sacerdote, monaco e fondatore di monasteri, è originario, presumibilmente, della Dobrugia – Scizia, attuale Romania, o secondo altre fonti della Provenza. E' commemorato come santo sia dalla Chiesa cattolica che da quella Ortodossa.

Si hanno poche notizie su di lui; il nome originario pare che fosse Cassianus mentre il nome Johannes gli sarebbe stato aggiunto in onore di San Giovanni Crisostomo. Cassiano soggiornò lungamente in Terrasanta, a Betlemme ed in Egitto. Venne consacrato sacerdote da San Giovanni Crisostomo e, dopo un breve soggiorno a Roma, si trasferì nelle Gallie, a Marsiglia, dove fondò il suo ordine nel 410, ma anche una scuola monastica per le donne.

E' interessante evidenziare che *“Marsiglia divenne poi un rinomato centro monastico e fu il luogo d'origine del rituale della Candelora, succeduto alla più antica fiaccolata di Persefone. La processione (con le sue lunghe candele verdi della fertilità), che si conclude al porto, vicino all'abbazia fortificata di Saint Victor, ha ancora luogo il 2 febbraio. Essa coincide con la festa di Imbole del calendario pagano e, in ricordo del viaggio per mare di Maria Maddalena, il panificio dell'abbazia sforna biscotti all'arancia a forma di barca detti navettes. L'abbazia di Saint Victor conserva il sarcofago di Giovanni Cassiano e una Madonna nera medievale, Notre Dame de Confession, mentre su di un antico altare della cripta è iscritto il nome di Maria Maddalena.*

L'ordine dei cassianesi fu la più antica fondazione monastica a mantenersi indipendente dalla Chiesa episcopale.

In relazione alla Chiesa di Roma, Cassiano definiva l'assunzione degli ordini sacri *“una pratica pericolosa”* e dichiarava che i suoi monaci avrebbero dovuto *“a ogni costo evitare i vescovi.”*

Un frate domenicano molto importante per il lavoro svolto sulla vita di Maria Maddalena fu Henri Dominique Lacordaire (1802-1861) il quale afferma che l'ordine cassianese ebbe un

ruolo centrale per il culto della Maddalena poiché dal 411, e per più di mille anni, custodirono le reliquie di Sainte Baume. Questi monaci definivano la sorgente rocciosa del loro eremitaggio *“fonte di acque vive”* facendo riferimento al Cantico dei Cantici (Ca 4,15). Ricordiamo che Aix-en-Provence, dove Maria Maddalena morì nel 63, era l'antica città di Acquae Sextiae; nella tradizione provenzale in lingua d'oc, la Maddalena era nota

come *la Dompna del Aquae*, la signora delle Acque. L'accordare è descritto, nella *Catholic Encyclopedia*, come *“il più grande predicatore dell'Ottocento.*

Nella sua opera *Sainte Marie Madeleine* raccontò degli scavi del Duecento presso la tomba di Santa Maria Maddalena a Sainte-Maximin-La-Sainte-Baume.

La Basilica

La chiesa gotica di Sainte-Maximin-La-Sainte-Baume è, nel culto della Maddalena, uno dei luoghi più accreditati, per importanti riscontri storici, perché è conservato quello che si afferma sia il teschio della Santa.

Dopo l'elevazione delle reliquie che avvenne nel 1280, in previsione di una grande affluenza di pellegrini, tra il 1295 e il 1296 partì la costruzione di una chiesa più grande, con annesso un convento dei Domenicani, che non

viveva di elemosine ma riceveva da Re Carlo d'Angiò una sovvenzione.

I lavori proseguirono fino al 1301 per poi interrompersi e riprendere nel 1305. Roberto I, successore di Carlo d'Angiò, e i pontefici di quel periodo, si diedero molto da fare per portare a termine l'opera che fu completata solo nel corso del XVI° secolo. L'orientamento della Basilica è sull'asse Occidente-Oriente, come prassi nelle chiese cristiane: si entra da occidente e si procedere verso il sole nascente.

La facciata è ancora oggi grezza poiché non fu mai terminata; davanti al sagrato e sul lato sud un tempo era situato un cimitero.

La Basilica è strutturata in tre navate: quella centrale è lunga metri 72.60 e alta 29 sotto la volta; quelle laterali sono lunghe 64.20, larghe 6.90 e alte 16.60. La larghezza complessiva delle tre navate con le cappelle è di 37.20. La navata centrale conta nove campate e le laterali otto, ognuna corrispondente ad una cappella.

La Basilica di Saint-Maximin-La-Sainte-Baume – interno

Nel corso di scavi effettuati tra il 1993 e il 1994 è emerso un precedente edificio paleocristiano del V secolo, al quale era stato aggiunto un battistero la cui presenza rinforza l'ipotesi che il luogo fosse consacrato al culto sin dai tempi più antichi. Questo edificio è stato

rinvenuto allo stesso livello del luogo in cui si trovava, molto probabilmente, la chiesa primitiva e dove ora sono conservate le reliquie e i sarcofagi.

La Cripta

La cripta di Saint Maximin è certamente il luogo più suggestivo di

tutta la basilica.

Dentro, in uno spazio alquanto angusto si trovano 4 sarcofagi risalenti al IV secolo, riccamente scolpiti e destinati ad illustri personaggi. A sinistra troviamo quelli di Saint Maximin e di Santa Susanna e Marcella, che sono state sepolte insieme.

A destra quello di San Sidonio vescovo di Aix, dove i monaci cassanesi trasferirono i resti di Maria Maddalena per proteggere le spoglie dai Saraceni che

dominarono la penisola iberica per oltre trecento anni.

Al centro troviamo l'altare sul quale, di norma, è posto il reliquiario con il teschio attribuito a Santa Maria Maddalena che viene posto ogni anno, il 22 luglio, nella navata centrale in occasione delle celebrazioni in onore della Santa.

La Storia delle Reliquie tra Saint Maximin e Vézelay

Numerose sono le reliquie che hanno come riferimento Maria Maddalena. E' un fatto, comunque, che il percorso tracciato dalle diverse

reliquie è stato sempre molto articolato e spesso anche controverso e contraddittorio.

A causa della vicinanza dei saraceni che avevano la capitale a Narbona, lungo la costa dopo Marsiglia, i monaci cassanesi decisero di trasferire i resti di Maria Maddalena dalla sua tomba in alabastro ad un altro sarcofago

della stessa cripta ovvero il sepolcro marmoreo di san Sidonio, vescovo di Aix. L'avvenuta traslazione è stata documentata con una nota posta nella stessa tomba. Nell'XI secolo trapelò la notizia in modo inesatto ovvero che la tomba della Maddalena fosse vuota e che il governatore di quel periodo, Gerard de Roussillon, avesse trasportato le ossa nella sede dell'Abbazia di Vézelay, dove, si disse, furono nascoste nel coro sotto l'altare maggiore. Il vescovo della diocesi competente per l'Abbazia di Vézelay, nel timore che l'Abbazia del IX secolo potesse divenire un'attrazione per un turismo di massa, si rivolse alla Santa Sede di Roma per ottenere un editto che lo impedisse.

Papa Pasquale II, invece, si entusiasmo alla prospettiva di un nuovo centro di pellegrinaggio e decretò che dal 1096, l'anno della prima crociata, l'antica chiesa fosse trasformata in una splendida basilica. Nel 1103 emanò una bolla pontificia per proclamare il nuovo sito, invitando tutti i cattolici a riunirsi a Vézelay.

Contrariamente a quanto allora auspicato dal vescovo della diocesi di Vézelay, questo luogo acquisì una tale fama che Luigi VII, la regina Eleonora e san Bernardo di Chiaravalle vi si recarono nel 1146 per una predica in favore di una seconda crociata dinanzi ad una platea di centomila persone, tra cui Filippo Augusto, Riccardo Cuor di Leone e nobili francesi e fiamminghi.

La chiesa di Vézelay ha un impianto romanico ma con diverse aggiunte di stile gotico. Vi sono sculture romaniche ed alcune molto pregiate come, per il suo valore simbolico, il

capitello del Torchio Mistico. La chiesa di Maria Maddalena fu ricostruita nel 1120 dopo un grave incendio e fu meta, in particolare nel medioevo, di numerosi pellegrini, tra cui coloro che erano sul

percorso per Santiago di Compostela. E' stata strettamente collegata ai monaci e all'Abbazia di Cluny. Come tante altre opere d'arte e di cultura, anche questa chiesa fu danneggiata durante la Rivoluzione francese; i restauri furono poi effettuati intorno al 1840. Nel 1979 la basilica e la collina di Vézelay fu riconosciuta dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità.

Fu a Vézelay che "San Francesco d'Assisi fondò i frati minori (poi cappuccini) nel 1217.

Il legame tra San Bernardo, e quindi i Templari, e Maria Maddalena era molto forte; come abbiamo già evidenziato in precedenza, bisogna ricordare che san Bernardo di Chiaravalle, in qualità di patrono dell'Ordine del Tempio di Gerusalemme, aveva richiesto ai Templari "l'obbedienza di Betania, il castello di Maria e Marta.

Da quel momento in poi la venerazione di Maria Maddalena fu intimamente legata alle Crociate; di fatto, nel 1189 Filippo Augusto e Riccardo Cuor di Leone d'Inghilterra annunciarono la loro terza Crociata proprio a Vézelay dove fu accolta con grande entusiasmo.

Relativamente al rapporto tra San Bernardo di Chiaravalle, i Templari, altri ordini monastici e Maria Maddalena, afferma Laurence Gardner che "fu pure a Vézelay che nel 1146 l'abate cistercense san Bernardo di Chiaravalle predicò la Seconda Crociata al re Luigi VII, alla

regina Eleonora, ai loro cavalieri e ad una congregazione di 100.000 persone. In verità, l'entusiasmo per le Crociate era intimamente legato alla venerazione della Maddalena. Così, i cistercensi, i domenicani, i francescani e vari altri ordini monastici dell'epoca seguivano tutti uno stile di vita separato dall'episcopato della Chiesa romana. Ma dividevano un comune interesse per Maria Maddalena. Nel redigere la Costituzione dell'Ordine dei Cavalieri Templari nel 1128, san Bernardo menzionò specificatamente il dovere di 'obbedienza a Betania, il castello di Maria e Marta.' E' chiaro, quindi, che le grandi cattedrali di Notre-Dame in Europa, tutte sorte per istigazione dei cistercensi e dei Templari. Non erano dedicate a Maria, madre di Gesù, ma a "Nostra Signora," Maria Maddalena.

Quest'ultimo aspetto, l'identificazione della Notre-Dame con Maria Maddalena, meriterebbe successivi approfondimenti. Nel 1254 Luigi IX cominciò a chiedersi quali fossero le prove della presenza dei resti di Maria Maddalena a Vézelay; decise, pertanto, di chiarire la questione e intraprese una missione a Saint Maximin con il nipote Carlo, principe di Salerno e conte di Provenza, futuro Carlo II re di Napoli e conte d'Angiò.

Si narra che giunto a Saint Maximin, "dopo aver interrogato i monaci e gli anziani, fece scavare una fossa nell'antica basilica di Cassiano, il 9 dicembre 1279." Nove giorni dopo, il 18 dicembre, sembra che Carlo sia entrato nella tomba di San Sidonio. Alla presenza del re Luigi, di vescovi e diversi prelati e personaggi del tempo, il principe Carlo ruppe i sigilli del sarcofago e davanti a tutti i testimoni estrasse un rotolo di sughero da cui tirò fuori il documento

che era stato messo dai monaci cassianesi molto tempo prima. Nel documento è scritto il seguente testo:

"L'anno di nostro signore 710, il sesto giorno del mese di dicembre, nel regno di Oddone, il più pio di Francia. Quando i Saraceni saccheggiarono questa nazione, il corpo della nostra carissima e venerabile Maria Maddalena, in gran segreto e durante la notte, fu rimosso dalla tomba di alabastro e posto in questa, che è di marmo, da dove era stato principalmente tolto il corpo di San

Sidonio, perché i resti della nostra benedetta Santa fossero più al sicuro contro l'oltraggio sacrilego dei perfidi musulmani."

Carlo II, re di Napoli e conte d'Angiò (1254-1309)

Il principe Carlo redasse un resoconto del ritrovamento che fu firmato da tutti i presenti.

Il 5 maggio dell'anno seguente si tenne un'assemblea nella quale vennero resi noti i

particolari dell'inganno di Vézalay, e il 12 maggio 1208 i delegati delle regioni vicine, magistrati della Provenza, baroni e conti si recarono a Saint Maximin per vedere i resti della Maddalena. Il principe Carlo divise le ossa in tre parti e fece racchiudere il teschio in un busto d'oro (vedi foto sopra) con un rivestimento in cristallo all'altezza del volto. Il 6 aprile 1295 papa Bonifacio consacrò, attraverso una Bolla, l'autenticità dei resti della santa Maria Maddalena. Il monastero di Saint Maximin fu assegnato all'ordine domenicano dei frati predicatori e venne finanziata la costruzione di una basilica al posto dell'antico oratorio cassianese. Purtroppo, la basilica fu completata duecento anni dopo.

Accanto ai domenicani, negli anni che seguirono, vi fu l'intensa opera del re Renato d'Angiò, conte di Provenza, che insieme alla moglie, Giovanna di Laval, promosse molti

pellegrinaggi a Saint Maximin e fece collocare l'omero della santa nel contenitore d'argento dorato dove è ancora oggi conservato.

Altre reliquie di Maria Maddalena

La basilica di Saint Maximin la Sainte Baume, come abbiamo visto in precedenza, è uno dei luoghi più accreditati, per importanti riscontri storici, essendoci un cranio che viene attribuito alla Maddalena. Sempre a Marsiglia, nella chiesa di Saint-Victor troviamo il barattolo di unguento, così dicono, che aveva utilizzato Maria Maddalena per ungere i piedi ed il corpo di Cristo. L'abbazia di Halberstadt e di San Giovanni in Laterano a Roma affermano anche esse di possedere le autentiche reliquie sacre della santa. Si dice che la santa sia morta da penitente nella Grotta dei Sette Dormienti, nei dintorni di Efeso; quindi, era stata successivamente portata a Bisanzio, dove all'epoca di Leone il Filosofo (nel 886), fu sepolta accanto al fratello Lazzaro in un monastero sul Bosforo. Da questo luogo sembra che la salma sia stata trafugata da Corrado, vescovo di Halberstadt, dopo il sacco della città imperiale.

La Sainte Baume

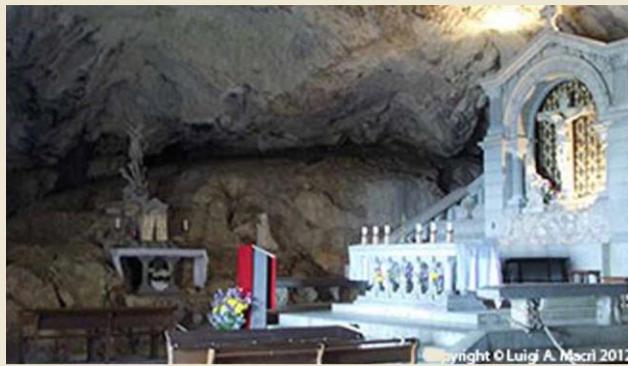
La Sainte Baume è la grotta nella quale la tradizione vuole che Maria Maddalena abbia trascorso trent'anni in eremitaggio.

La Grotta è situata a pochi chilometri dalla Basilica di Saint Maximin la Sainte Baume, dove si trova il cranio attribuito a Maria Maddalena, in posizione non facilmente accessibile poiché i pellegrini compiono quasi un'ora a piedi in un percorso tra i boschi, per giungere in un piazzale dove davanti ad un panorama mozzafiato sul *Plan du Aups*, si trova l'ingresso della grotta/chiesa che è rimasta al naturale.

A destra del piazzale abbiamo l'ingresso del monastero; non è raro vedere un monaco che, alla guida di una jeep 4x4, si inerpica sulla strada sterrata, tra i pellegrini, per raggiungere il convento.

A sinistra troviamo un negozietto e di lato una stanza, un luogo di ristoro gratuito per i pellegrini con bevande, sedie e tavoli.

Nel 1850 Lacordaire, grande predicatore dell'Ottocento, citato in precedenza (vedi nota 35), si insediò a Saint Maximin, riscattò il convento e, aiutato dall'arcivescovo di Frejus-Toulon, Monsignor Jordany, fece costruire sulla

Grotta di Sainte Baume: Altare

piana, ai piedi del massiccio, l'*Hôtellerie*, una sorta di Ostello che è la base, il punto di partenza per il cammino verso la grotta ed il monastero. L'*Hôtellerie* è ora gestito dalle monache dipendenti dalla basilica del Sacro Cuore

di Parigi. Dal 1998 al 22 luglio 2002 l'accesso alla grotta fu interdetto per ragioni di sicurezza; in questo periodo venne rifatto il 'cammino dei Re,' fu ricostruite la scalinata, restaurati gli edifici della grotta e messe in sicurezza le pareti rocciose a picco sul percorso. Oggi è possibile scegliere tra due percorsi della durata di circa 50 minuti: uno, il 'Chemine de Canapé,' che si addentra nella foresta, l'altro più agevole, il "Chemin des Roys."

Il Santuario è ora gestito dai domenicani; lungo il cammino per raggiungere queste costruzioni incastonate nel massiccio montuoso, prima dell'ingresso nell'area del monastero e della grotta, è stata posta una lapide che indica gli ordini monacali che dall'inizio hanno curato il sito.

Durante la Rivoluzione francese furono profanati i luoghi, incendiati gli edifici e interdetto il culto. Nel 1793 la Sainte Baume venne ribattezzata "*les Thermopyles*." Nel 1822

il culto fu ristabilito dal prefetto di Tolone, Chevalier.

Entrando nella grotta/chiesa, si viene catapultati in un ambiente totalmente diverso. La temperatura è più bassa poiché è rimasta la grotta al naturale con sorgente d'acqua all'interno, tra altari, candele e reliquiari. Questo luogo indica soprattutto la forza e l'attualità del culto della Maddalena che parte dalla scoperta delle reliquie e giunge ai giorni nostri. Nel *Liber miracolorum*

beatae Mariae Magdalenae (1315) si contano 84 miracoli che si sarebbero verificati per sua intercessione.

Qualcuno si chiede se sia proprio vero che in questa grotta ci sia stata Maria Maddalena. Il custode ufficiale del santuario ammette che non vi sono prove che davvero la Maddalena sia vissuta in questa grotta. Ai tempi dei romani quella zona era popolata e proprio quella grotta era un centro di adorazione della dea Diana Lucifera.

Proprietà artistiche e letterarie riservate
Copyright © 2020 Gruppo Editoriale
Bonanno Srl - Acireale – Roma - www.tipheret.org

“Da’at: La Conoscenza Unificatrice”

di Fr.: Luca De Santi

Il percorso dell’Albero della Vita è stato completato, le dieci sephirot, ovvero le dieci emanazioni degli attributi divini sono state descritte, ma il diagramma cosmico ha ancora un canale di comunicazione da offrirci, “dieci e non nove, dieci e non undici” recita il Sefer ha Yetzirah, il libro della Formazione, la più antica fonte di insegnamenti cabalistici giunti fino a noi, eppure siamo qui a trattare di un undicesima Sefirah.

La natura di Da’at, la conoscenza unificatrice, è molto discussa nelle scuole di cabala, alcuni propongono di disegnarla tratteggiata sul pilastro centrale fra Tiferet e Keter, in quanto elemento unificante di tutte le potenze presenti nell’Albero della Vita, altri ritengono usi il recipiente di Binà; infatti, la Conoscenza Unificatrice sarebbe la Comprensione portata ad un livello di consapevolezza più elevato attraverso il contatto con la Sapienza.

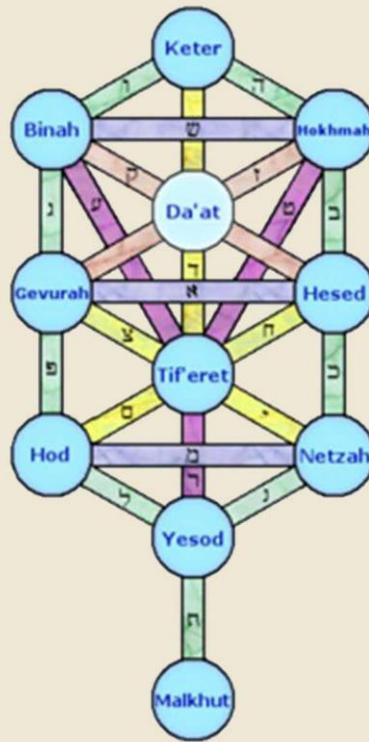
Sono, come si può facilmente intuire, elementi simbolici che sottintendo a concetti puri che i cabalisti ci vogliono trasmettere, in ogni caso per restare in questo ambito semantico chi scrive aderisce ad una posizione tradizionale che legge Da’at come la parte conoscibile di Keter che si abbassa fra Comprensione e Sapienza riformando così la triade superna.

Da’at è quindi soprattutto l’unione del principio superiore maschile Chokhmà con il

principio superiore femminile Binà, attraverso questa unificazione è possibile la riconciliazione fra ogni opposto, per questo è chiamata la “Conoscenza Unificatrice.”

Vediamo ora i tre significati etimologici di Da’at:

1. *Ad De Lo Yada, finché non si conosca:* nella

tradizione ebraica questo significato è connesso con le celebrazioni del giorno di *Purim*, si tratta di un vero e proprio precetto che prevede che gli ebrei religiosi raggiungano uno stato di coscienza alterato attraverso l’uso di alcolici, non credo sia necessario sottolineare che non è un invito all’uso smodato di alcol, al contrario si tratta di dosarne l’assunzione in modo da alterarsi rimanendo consapevoli. Fuori dal mondo ebraico questo principio riguarda tutte quelle pratiche spirituali che attraverso l’uso consapevole di sostanze psicotrope consentono il raggiungimento rapido di stati di coscienza alterati in cui percepire stati dell’essere superiori.

2. Il secondo significato etimologico di Da’at si può individuare nel verbo *Lada’at conoscere* inteso nel senso in cui viene usato nel testo biblico, cioè in riferimento all’unione sessuale. Al livello di Da’at si pratica l’unione sessuale come strumento profondo di conoscenza uomo-donna, ben al di là delle implicazioni esclusivamente sessuali, i due amanti si compenetrano sul piano animico, il sesso è uno strumento per diventare uno, e soprattutto per

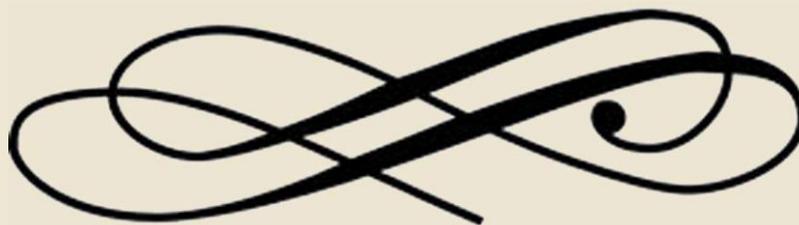
aprire canali di comunicazione verso i piani spirituali superiori. Esistono antiche pratiche, in verità tenute riservate in ristrette cerchie iniziatiche, note come le *unificazioni della sapienza* in cui si mettono in atto pratiche analoghe a quelle tantriche, per quanto poi siano differenti. Il livello a cui si svolgono questi incontri è quello della Sefirah non Sefirah Da'at.

3. L'ultimo significato etimologico è *Yedi'ah la conoscenza predeterminata*, in questo livello Da'at esprime tutto il suo potenziale di forza di equilibrio dell'Albero della Vita, Yedi'ah è la conoscenza allo stato più puro degli eventi che si presenteranno al di là del flusso del tempo, è la capacità di superare la visione del tempo lineare. Questa conoscenza, la cosiddetta visione profetica, è al livello della congiunzione fra Netzach e Hod, ma è

attraverso la potenza unificante degli opposti che è possibile raggiungerla.

Il bianco il nero, il maschile ed il femminile, le coppie degli opposti trovano nel tempio massonico un simbolo che li rappresenta più di ogni altro, il pavimento a scacchi, il cui il contrasto fra gli opposti è manifesto e visibile, ma allo stesso tempo si presenta come un'unità che li contiene entrambe è ciò che nell'Albero della Vita viene rappresentato con la Sefirah non Sefirah, Da'at.

I colori di Da'at sono il bianco ed il nero che simbolicamente rendono l'insieme dello spettro di tutti i colori possibili. Nel Tempio massonico Da'at ha il suo corrispondente simbolico diretto, il pavimento a scacchi, che i nostri predecessori operativi collocarono anche in alcune cattedrali gotiche.

“Il Cammino di Santiago”

di Fr.: Raffaele K. Salinari

Il 25 di luglio gli spagnoli festeggiano il loro santo protettore: San Giacomo il Maggiore, fratello di Giovanni, entrambi soprannominati *Boanerges* (Figli del Tuono), per il loro temperamento impulsivo. Da più di mille anni, ogni giorno, centinaia di persone abbracciano la sua statua nella Cattedrale di Santiago di Compostela, in Galizia. Sono i Pellegrini che convergono verso questo antico luogo di culto dai vari Cammini che, da tutte le nazioni del Vecchio Continente, arrivano alla città costruita intorno alla tomba dell'Apostolo. La leggenda jacobea narra della sua predicazione in Galizia. Qui arrivato dalla Palestina convertì i locali al cristianesimo e dopo qualche anno fece ritorno a Gerusalemme in occasione della Dormizione mariana, dove, nel 42, fu decollato per ordine di Erode Agrippa I. I suoi discepoli, ligi alla tradizione che il corpo di un predicatore doveva essere sepolto nella terra in cui aveva operato, lo riportarono in Galizia, nel luogo che poi si chiamò Santiago di Compostela.

La leggenda del Campo delle stelle

Compostela deriverebbe dal latino *campus stellae*, cioè campo della stella. Secondo una tradizione medievale che appare per la prima volta nella *Concordia de Antealetares* (1077), l'eremita Pelayo (Pelagio), scorse delle luci notturne a forma di stella che si producevano nel bosco di Libredón, dove ancora esistevano le vestigia delle antiche fortificazioni di un antico villaggio celtico. A questo punto, illuminato più che dalle piccole comete, da una luce interiore, avvisò il vescovo di Iria Flavia (l'attuale Padrón), Teodomiro, che, recatosi sul posto, scoprì un sarcofago con i resti di tre corpi, due intatti ed uno senza testa, ed una scritta: “Qui giace Jacobus, figlio di Zebedeo e Salomé.” Il

prelato decretò che si trattava dei resti dell'apostolo Giacomo e dei suoi due discepoli Teodoro e Attanasio, che ne avevano trasportato il corpo sino a lì.

Altra teoria riguardo l'origine del nome è legata al latino *composita tella* (terra felice), in realtà un eufemismo per cimitero, data la presenza nel luogo di una antica necropoli. Il *Cronicón Iriense* (XI-XII) invece, lo fa derivare da *compositum tellus*, terra composta o bella, sostenuto anche dalla *Crónica de Sampiro* del XII secolo che dice: *Compostela, id est bene composita* (cioè che è ben fatta). E dunque Compostela sarebbe risultata sin dall'antichità romana una “cittadina ben fatta,” come poi la renderà la ricostruzione e fortificazione del XI secolo dopo la distruzione dell'arabo Almanzor nel 997. Fu Bermudo II di León a ricostruirla, ma si deve al vescovo Diego Xelmírez la trasformazione della città in luogo di culto e pellegrinaggio, facendo terminare la costruzione della Cattedrale, iniziata nel 1075, ed arricchendola con numerose reliquie. Crespo Pozo e Luis Monteagudo, a questo proposito, lo considerano un toponimo pre-jacobeo, perché ci sono più *Compostelas* in Galizia.

Ma esiste da ultima, e non per ordine di importanza, una interpretazione che lega il culto cristiano all'esoterismo alchemico di cui il Cammino, come vedremo, è una metafora non solo astratta ma decisamente operativa. Questa interpretazione nasce dalla leggenda secondo cui il corpo dell'Apostolo, deposto su una pietra, cominciò a fonderla costruendo così il suo stesso sepolcro. Ángel María José Amor Ruibal (1869-1930), un canonico insegnante dell'Università di Compostela, nel suo ponderoso *Los problemas fundamentales de la filología comparada*, ricorda che il significato originario di *compositum*, è “interrato,” che già compare in

Virgilio, e dunque lo interpreta come “luogo dove sta interrato qualcosa.” In questo caso certo il corpo di San Giacomo che, per così dire, si scava il suo stesso sepolcro, ma anche dove resta interrata, cioè impressa a fondo sulla superficie terrosa di un *compositum*, una stella.

Ora, come risaputo anche dai profani, la prima fase dell’Opera alchemica è detta “opera al nero,” dal colore del *compost* appunto che si ottiene dalla dissoluzione della cosiddetta Prima Materia, che ritroveremo lungo il Cammino di Santiago. Quando si sta per passare alla seconda fase dell’Opera, quella “al bianco,” i testi alchemici dicono che “sul *compost* appare una stella,” segno della progressiva formazione del sale, lo “zolfo filosofico.” E dunque, in conclusione, *compost stellae*, Compostela, indicherebbe il passaggio dalla prima alla seconda fase della Grande Circolazione.

La storia della Cattedrale ed il Cammino

La scoperta del sepolcro fu propizia per Alfonso II delle Asturie detto “il Casto” (789-842), che fece un pellegrinaggio — annunciato all’interno del suo regno ed all’esterno — in questo nuovo luogo di culto della cristianità, in un momento in cui l’importanza di Roma era decaduta e Gerusalemme non era accessibile perché posseduta dai musulmani. Il sovrano ordinò dunque la costruzione di un tempio dove i monaci benedettini, nell’893, fissarono la loro residenza. Iniziarono così i primi pellegrinaggi alla tomba dell’Apostolo, dapprima dalle Asturie e dalla Galizia poi da tutta Europa. Venne allora fondato il Santuario di Santiago di Compostela, divenuto in seguito Cattedrale e poi Basilica. E così, attraverso antiche vie prevalentemente romane o tracciate nel corso del tempo dai pellegrini, si aprono i Cammini verso Santiago, composti da varie tappe e da una serie crescente di Ospitali, luoghi di accoglienza che forniscono un letto per la notte ed un pasto frugale per chi chiede accoglienza nel nome del Santo. Nel corso dei secoli tutto questo non è cambiato molto, ed ancora oggi la logistica del Cammino è

a misura dello spirito di chi lo percorre. Se si osservano bene molti degli edifici anche nelle nostre città, si ritrova effigiata una conchiglia di San Giacomo o una stella, segno che anticamente questi erano poste per i Pellegrini.

Anche le fortune del pellegrinaggio sono legate alla storia del Continente, ovviamente. L’uso politico del Sepolcro divenne massimo durante la *reconquista* cristiana dei territori iberici occupati dai Mori, basti pensare all’icona di Santiago Matamoros, cioè uccisore di Mori. Questa trovata, totalmente avulsa dalla storia pastorale dell’Apostolo, trova la sua origine nella scena originaria della miracolosa intercessione del Santo nella Rioja, attorno al castello di Clavijo, dove Santiago, su un cavallo bianco, avrebbe guidato alla vittoria le armi cristiane di Ramiro I d’Asturia contro i musulmani di Al-Andalus il 23 maggio 844. L’episodio diede una forte spinta al Pellegrinaggio, sostenuto anche da un decreto apocrifo attribuito al medesimo Ramiro I, di un tributo annuo di primizie di grano e vino, dovuto da tutta la Spagna “*para el mantenimiento de los canónicos que residen en la iglesia del bienaventurado Santiago y para los ministros de la misma iglesia*” al fine di “magnificare e conservare la Cattedrale di Santiago in segno di profonda gratitudine e perenne devozione per la liberazione della Spagna.”

Con la liberazione dei luoghi santi in Palestina e le lotte tra papato ed impero in Europa, il Cammino venne trascurato per secoli, anche se i Pellegrini continuarono, seppur in chiave minore, il loro percorso devozionale o di ricerca spirituale. Il rilancio avvenne nello scorso secolo quando, il 23 ottobre 1987, il Consiglio d’Europa riconobbe l’importanza dei percorsi religiosi e culturali che attraversano l’Europa per giungere a Santiago de Compostela, dichiarando la via di Santiago “itinerario culturale europeo,” anche finanziando adeguatamente le iniziative per segnalare in modo conveniente *el camino de Santiago*.

Oggi, come secoli fa, esistono dunque diversi Cammini: la *Ruta de la Costa*, cioè la via di Santiago lungo la costa cantabrica, è quella più antica, a testimonianza che i Pellegrini arrivavano a Santiago da porti atlantici anche più ad est di La Coruña. Le principali vie di terra sono descritte nel *Codex calixtinus* (il *Liber Sancti Jacobi*) ed erano, e sono ancora: dall'Italia, la via Francigena attraverso i passi del Moncenisio o del Monginevro, e poi la via Tolosana fino ai Pirenei; dalla Francia, la *via Tolosana*, utilizzata anche dai pellegrini tedeschi provenienti dalla *Oberstrasse*, la *via Podense* da Lione e Le Puy-en-Velay, che passava i Pirenei a Roncisvalle, la *via Lemovicense*, da Vézelay per Roncisvalle, la *via Turonensis* da Tours, che raccoglieva i pellegrini che arrivavano dall'Inghilterra, dai Paesi Bassi e dalla Germania del nord lungo la *Niederstrasse*. Per qualunque di questi Cammini arrivassero i Pellegrini, il punto di raccolta era, ed è, il Puente la Reina. Esiste infine il Cammino Portoghese che parte da Lisbona, passando poi da Coimbra e Porto, ed arriva a Santiago dopo circa 700 chilometri.

I simboli del Cammino

Il Pellegrino che intraprende il Cammino, si dota dei simboli del pellegrinaggio, che lo rendono riconoscibile e gli danno un profondo senso identitario e di comunione con gli altri che percorrono la stessa strada. In origine, ad ancora oggi, sono fondamentalmente tre: il bastone, la zucca e la conchiglia. Il bastone rappresenta la "terza gamba" del viandante alla quale appoggiarsi durante le salite faticose o semplicemente per scostare i rami che possono nascondere insidie; al bastone si appendeva poi la zucca per l'acqua, oggi sostituita dalle moderne borracce. Un tempo senza bastone non si veniva accolti negli Ospitali perché era con questo che si doveva bussare alla loro porta. Infine ecco la conchiglia, simbolo del Cammino per antonomasia, onnipresente come indicatore della giusta direzione sui cippi miliari o cucita sugli abiti del viandante. La conchiglia era una tempo raccolta all'estremo limite del Cammino,

che oltrepassava Santiago per giungere, ancora oggi, a Fisterre, cioè *finis terrae*, la "fine della terra" come, prima delle scoperte di Colombo, veniva considerata questa punta all'estremo ovest della Galizia. Qui, sulle spiagge ventose scosse dalle onde dell'Atlantico, il Pellegrino raccoglieva la sua conchiglia, detta di San Giacomo, come prova del compiuto pellegrinaggio. Oggi la conchiglia si prende all'inizio del Cammino e si porta sempre con se, ma arrivati a Fisterre, si cercherà la propria conchiglia finale, magari insieme a qualche cosa di altro, di cui tra poco parleremo, e si brucerà un indumento usurato dal percorso come simbolo di rinascita. Altri getteranno il bastone tra le onde del grande mare antico osservando il sole al tramonto compere la sua opera sullo spirito.

Il viaggio alchemico

Ma, da sempre, il Cammino ha rappresentato per gli adepti, o per coloro che volevano essere iniziati alla Grande Opera, una prova preliminare della loro volontà di intraprendere un percorso mistico all'interno della materia come di se stessi. Abbiamo già detto che il nome stesso di Compostela richiama la prima fase dell'Opera, ma è giusto chiarire che la mortificazione di cui parla l'"opera al nero," la *nigredo*, il *caput mortuum*, è innanzi tutto, qui, metafora del corpo stesso dell'adepto che, attraverso le fatiche del viaggio, impara a conoscere la sua Prima Materia, fondendosi col Cammino, imparando il dono del silenzio, della meditazione, dell'ascolto dei simboli naturali che la Grande Madre gli propone ad ogni incrocio. E così ogni passo diviene un destino, ogni battito un attimo di tempo fuori dal tempo, ogni respiro quello che ci fece nascere, ogni sasso l'immagine della nostra stessa anima che, rotolando senza posa sui sentieri scoscesi ed impervi, sulle allungatoie della conoscenza, potrà forse, un giorno, purificarsi tanto da pervenire a farsi attraversare dalla luce dello spirito che tutto anima e vivifica.

Se questo percorso nella materia del Cammino avviene anche nello spirito del Pellegrino, ecco che l'“opera al nero” sarà compiuta poiché, com'è risaputo, l'alchimia è un'Arte operativa nella quale la materia operata nel crogiolo alchemico, nel *crucibulum*, cioè sulla croce del sacrificio, corrisponde alle trasformazioni dell'operatore, creando un sistema di intime corrispondenze. E cosa sono queste se non la possibilità che viene offerta lungo il Cammino di identificarsi progressivamente con tutto, con il Tutto? Ecco, allora, che ogni crocefisso in pietra assume una tonalità che travalica quella puramente cristiana: la sua forma esagonale ci ricorda la trasformazione del quadrato, la terra, nel cerchio del cielo.

Le tre Luci muratorie

A coronamento di questo aspetto esoterico del pellegrinaggio, vi sono anche tre gesti che richiamano le Luci ispiratrici della Libera Muratoria: arrivati infatti alla grande Chiesa potremo, nel Portico della Gloria, se conosciamo il significato del gesto, porre le nostre braccia all'interno delle due bocche di leone dominati da Ercole, che campeggiano alla base del pilastro centrale, per simboleggiare la padronanza della Forza, per poi appoggiare la nostra testa a quella della piccola statua di

Maestro Matteo l'architetto che edificò la chiesa, come segno di rispetto ed invocazione della sua Saggezza muratoria, ed infine entrare nella Bellezza della chiesa perché il suo splendore compia in noi tutto questo.

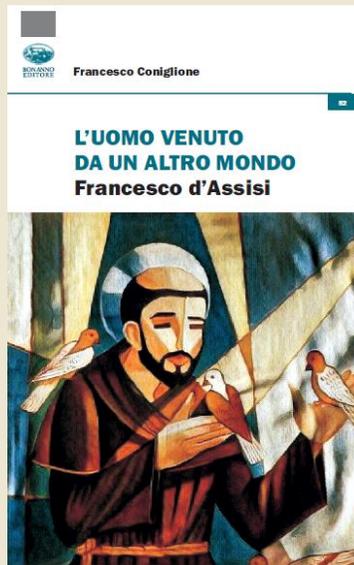
Ed ora, finalmente, siamo pronti all'ultima tappa: ci spingeremo sino a Fisterre, ma prima di arrivarci faremo tappa in un piccolissimo villaggio dal nome misterioso, che non riporteremo se non dicendo che contiene una chiara allusione ermetica, la cui spiaggia di là dal Cammino, porta il fascino di nascondere tra la sabbia la Prima Materia metallica vera e propria, quella da cui si partirà, una volta rientrati nel proprio laboratorio, per trasmutare se stessi nell'Oro dei filosofi: nella pienezza delle proprie possibilità esistenziali in comunione con la Madre Materia. E così, a Fisterre, dove la fine coincide con l'inizio, si chiude il cerchio tra la parte esoterica e quella essoterica del Cammino, intrecciate inestricabilmente, trapassanti l'una nell'altra e convergenti, come le volute della conchiglia che lo rappresenta. Il Cammino, però, non si arresta qui. L'adepto sa che bisogna continuarlo in se stessi, per il bene ed il progresso dell'Umanità.

Raffaele K. Salinari

R.L. VIII Agosto all'Oriente di Bologna

Book selection for August

“L’Uomo Venuto da Un Altro Mondo / The Man From Another World”

Never before in this century has the teaching of Francis of Assisi - with tensions and dark clouds obscuring the future of the world - been so timely.

The message seems to come from a man from another world, but it still manages to speak to the hearts and minds of the men of this world, troubled in their daily activities and too often unaware of what lies beyond the material goods that fill their lives. Francis’ indication of a path towards interior perfection that is not separated from an active concern for one’s neighbor, in an integral and faithful exercise of the evangelical dictate without discounts and without justifications, must not be seen as an impossible mission for the man of today. Rather, it is the indication of a concrete utopia that must direct its actions every day, illuminating them with a light that cannot come except from the top of a mystical vision that makes man a part of and in solidarity with the cosmos, the nature and the living beings nourished by it. It is no coincidence that the current pope wanted to take the name of Francis, trying as much as possible to draw inspiration from his spirituality. And perhaps only a man who “came from the other side of the world” could take up the ever-burning torch of Francis of Assisi.

About the author

Francesco Coniglione was a full professor of History of Philosophy at the University of Catania, as well as President of the Philosophical Society. He has been interested in the history of scientific philosophy and has also conducted research on the knowledge society within the 7th Framework Program of the EU (*Through The Mirrors of Science, New Challenges for Knowledge-Based Societies*, Ontos Verlag, Heusenstamm 2010). Among his most recent publications is the Italian edition of the essays by the Polish epistemologist Ludwik Fleck (*Styles of thought. Scientific knowledge as a social creation*, 2019), as well as numerous essays. In recent years, his interests have turned to the intersection between scientific rationality and alternative forms of knowledge, with particular reference to the sphere of the sacred and myth; in this context he was also interested in the figure of Francis of Assisi.

“L’Uomo Venuto da Un Altro Mondo / The Man From Another World”

Mai come in questo inizio di secolo – con le tensioni e le nubi oscure che appannano il futuro del mondo – l’insegnamento di Francesco d’Assisi è stato così attuale.

Esso sembra provenire da un uomo di un altro mondo, ma riesce ancora a parlare al cuore e alla mente degli uomini di questo mondo, affannati nelle loro quotidiane attività e troppo spesso inconsapevoli di ciò che sta oltre i beni materiali che riempiono la loro vita. L’indicazione di Francesco di una strada verso la perfezione interiore che non sia scissa da una fattiva preoccupazione verso il prossimo, in un esercizio integrale e fedele del dettato evangelico senza sconti e senza giustificazioni, non deve essere vista come una missione impossibile per l’uomo d’og gi. Essa è piuttosto l’indicazione di un’utopia concreta che ne deve dirigere ogni giorno le azioni, illuminandole di una luce che non può provenire se non dall’alto di una visione mistica che rende l’uomo par tecipe e solidale col cosmo, la natura e gli esseri viventi da essa nutriti. Non è un caso che l’attuale papa abbia voluto prendere il nome di Francesco, cercando per quanto possibile di trarre ispirazione dalla sua spiritualità. E forse solo un uomo che “è venuto dall’altra parte del mondo” poteva riprendere la fiaccola sempre accesa di Francesco d’Assisi.

Informazioni sull’Autore

Francesco Coniglione è stato professore ordinario di Storia della filosofia presso l’Università di Catania, nonché Presidente della Società Filosofica. Si è interessato della storia della filosofia scientifica e ha anche condotto una ricerca sulla società della conoscenza all’interno del 7° Programma Quadro dell’EU (*Through The Mirrors of Science, New Challenges for Knowledge-Based Societies*, Ontos Verlag, Heusenstamm 2010). Tra le sue più recenti pubblicazioni v’è l’edizione italiana dei saggi dell’epistemologo polacco Ludwik Fleck (*Stili di pensiero. La conoscenza scientifica come creazione sociale*, 2019), nonché numerosi saggi. Negli ultimi anni i suoi interessi si sono rivolti

all’intersezione tra razionalità scientifica e forme alternative di conoscenza, con particolare riferimento alla sfera del sacro e del mito; in tale ambito si è interessato anche alla figura di Francesco d’Assisi.

News & Announcements

Vespers offers it's hearty congratulations to the new Supreme Grand Master of the Sovereign Great Priory of Canada, Most Eminent Knight Clive D. Stephenson Grand Cross of the Order of the Temple

Remember to advertise your future news and anniversaries with
VESPERS!!

Just as our most ancient fraternity spreads its benign influence over the whole of the earth so too does Vespers!

We're happy to welcome the brethren of Ecuador as the 35th country joins the Vespers family!!

