

THE HERALD

Edition 12

Volume 5

This month's features:

"Was Charles Dickens a Mason?"
by Bro. David Palmer

"Judaism and Freemasonry"
by Fr. Pierluigi Martire

"In Search of The Modern Man"
by Fr. Daniele Pecchioli

...and much more!!

Informational card for the artwork on the left wall.

TECHNICAL DATA

Title: Vespers

Publishers: Dario Mancuso & Mike Boese

Place of Publication: Ottawa, Ontario, Canada

Number: Edition 12, Volume 5 (December, 2024)

Frequency: Monthly

ISSN: 2563-9706 (online publication)

****The articles published are the sole responsibility of the authors****

VESSPERS

Volume 5, Ed. 12

December, 2024

Features

<i>Introduction</i>	pg. 4
<i>“Was Charles Dickens a Mason?”</i>	pg. 6
by Bro. David Palmer	
<i>“Judaism and Freemasonry”</i>	pg. 11
by Fr .: Pierluigi Martire	
<i>“In Search of The Modern Man”</i>	pg. 20
by Fr .: Daniele Pecchioli	
<i>“The Two Gates”</i>	pg. 24
by Fr .: Angelo “Ciccio” Delsanto	
<i>“The Journey of The Mason”</i>	pg. 31
by Fr .: Giovanni Biondo	
<i>“Athamor”</i>	pg. 34
<i>“Charles Dickens era un Massone?”</i>	pg. 36
di Fr .: David Palmer	
<i>“Ebraismo e Massoneria”</i>	pg. 41
di Fr .: Pierluigi Martire	
<i>“Alla Ricerca Dell’uomo Moderno”</i>	pg. 50
di Fr .: Daniele Pecchioli	
<i>“Le Due Porte”</i>	pg. 54
di Fr .: Angelo “Ciccio” Delsanto	
<i>“Il cammino del massone”</i>	pg. 61
di Fr .: Giovanni Biondo	
<i>“Athamor”</i>	pg. 64
<i>Book selection for December</i>	pg. 66
<i>News & Announcements</i>	pg. 69

The editors of Vespers wish all our readers a Merry Christmas and happy holidays!!

La redazione di Vespers augura a tutti i nostri lettori Buon Natale e buone feste!!

Los editores de Vespers desean a todos nuestros lectores una Feliz Navidad y felices fiestas !!

Редакция Vespers желает всем нашим читателям счастливого Рождества и счастливых праздников!!

The winter solstice brings more sunshine and the coming days bring a brighter hope. We wish to thank you for continuing your masonic education journey with Vespers. Our humble newsletter started with a circulation of approximately 400 and is now received in over 35 countries!! This is a testament to YOUR commitment to strengthening the ties that bind our global masonic family.

Please keep sending us your original works of masonic education, information and announcements. We encourage you to forward Vespers to anyone you feel would enjoy reading its contents and would like to receive future publications.

Lastly, and most importantly, we want to wish you a merry Christmas and the happiest of holidays! Please remember to spend time with family and friends.

Most sincere fraternal regards,

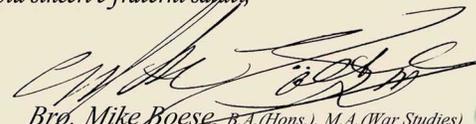

R.W. Bro. Dario Mancuso
rivistavespers@gmail.com

Il solstizio d'inverno porta più sole e i prossimi giorni portano una speranza più luminosa. Desideriamo ringraziarvi per aver continuato il vostro viaggio di formazione massonica con Vespers. La nostra umile newsletter è iniziata con una circolazione di circa 400 lettori, e come oggi viene ricevuta in oltre 35 paesi!! Questa è una testimonianza del VOSTRO impegno nel rafforzare i legami che uniscono la nostra famiglia massonica globale.

Vi preghiamo di continuare ad inviarci le vostre opere originali di educazione massonica, informazioni e annunci. Vi incoraggiamo ad inoltrare Vespers a chiunque pensate possa apprezzare il suo contenuto e voglia ricevere le future pubblicazioni.

Infine, e soprattutto, vogliamo augurarvi la più gioiosa tra le celebrazioni di un Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Per favore, ricordatevi di passare del tempo con la famiglia e gli amici

I più sinceri e fraterni saluti,

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

*I migliori auguri di un Buon
Natale e Felice Anno Nuovo!*

*Meilleurs voeux pour un joyeux
Noël et une bonne année!*

*Best wishes for a Merry
Christmas and a happy New
Year!*

*Να περάσεις καλά! Καλά
Χριστούγεννα και Καλή
χρονιά!*

“Was Charles Dickens a Mason?”

by Bro. David Palmer

As Masons, we are expected to learn, to modify our life by using tools to turn our rough Ashlar into a perfect Ashlar. Through our journey we are educated in lodge as to the masonic meaning of various objects in the lodge and how each object gives us a visual reference to be applied to proper living and conduct. We hear great charges and lectures that contain instructions on how to live our lives. All this helps to make me a better Mason. I want to go beyond the application of tools and look at where masonic concepts can be seen in everyday life. What other experiences, stories, scenarios, hold masonic truths? I think that trying to see the application of our tools in real world experiences helps us understand the tools even further. Memorization and ritual only create and maintain tools. Seeing their application out there teaches us how to use them.

I got the idea of analyzing “A Christmas Carol” from a book of Masonic writings by M.W.Bro. Raymond Daniels, past Grand Master of the Grand Lodge of Canada in the Province of Ontario. He thought “A Christmas Carol, resonates with Masonic correlations.” This paper is an attempt to draw out some of these correlations. Three ghosts and three degrees, what a great start.

There are many stories of an evil person being transformed to good and it is not to say that all come from the Masonic triangle of birth, life and death, as exemplified by our three degrees, but in this story, I found many similarities.

Charles Dickens wrote “A Christmas Carol” in 1843. In the preface, he writes “*I have endeavoured in this Ghostly little book, to raise the Ghost of an idea, which shall not put my readers out of humour with themselves, with each other, with the season, or with me. May it haunt their houses pleasantly.*” Raising a Ghost sounds like a good idea to a Master Mason.

In the beginning of the book, Scrooge’s miserable life is laid out before us. He is described as a “*squeezing, wrenching, grasping, clutching covetous old sinner. Hard and sharp as flint, from which no steel had ever struck out generous fire: secret, and self contained, and solitary as an oyster.*” Bob Cratchit bears the brunt of Scrooge’s cruelty. Dickens uses Bob for all those of mankind that suffer. Scrooge cruelly treats his clerk by limiting his hearth to one coal, paying him meagre wages and forcing him to work long hours. When asked for a charitable donation, Scrooge has no money to give. The act of not giving is similar to the candidate’s inability to give in the first degree, although the reasons are opposite; Scrooge can give but he will not and the candidate wants to give but cannot.

To Scrooge, charity has no purpose, as man made solutions like prisons, workhouses and laws exist to handle the problems of the needy. If they suffer to death, then they decrease the surplus population. Dickens does not give any indication of the role of T.G.A.O.U. in Scrooge’s life. Scrooge may have gone to church to keep up appearances, but any message of T.G.A.O.U.’s love was unheard, unable to play a part in his life.

Scrooge's old partner, Jacob Marley, appears seven years to the day after his death and warns Scrooge to change his ways lest he end up in the same circumstances with an even longer chain. Scrooge complements Marley for being a good man of business, as seen through Scrooge's eyes. *"'Business!' cried the ghost, wringing its hands again, 'Mankind was my business, The common welfare was my business; charity, mercy, forbearance, and benevolence, were, all, my business.'"*

These same qualities are impressed upon the candidate during the first degree.

In the darkness of the room, the first ghost appears to start guiding Scrooge on his path to light and redemption. When asked why he is here, the ghost replies "Your redemption, take heed." Scrooge has put his faith into the ghost's ability to lead him forward. The JD has a similar role to the candidate, leading the candidate, hoodwinked, through the beginning of his journey to light. The candidate too must "Take Heed." Scrooge is shown his early times, some happy, some sad. His love of money and power replace any love for others. His growing adulation for money costs him Belle, his only human love interest.

First degree working tools are the 24 inch gauge, the common gavel and the chisel. These are instruments needed to make dramatic changes to stone. For the candidate, they are used for the moral that knowledge, grounded on accuracy, aided by labour and promoted by perseverance, will finally overcome all difficulties, raise ignorance from despair and establish happiness in the paths of science. Scrooge needs to apply these tools to his distorted perspective of society. Each scene chisels away at the hardness of his heart, or rough ashlar, and begins to reveal a glimmer of humanity within.

In the transition from first to second ghost, Scrooge does not laugh off the first ghost as a bad dream but waits in fear and trembling for the

arrival of the second ghost. His eyes are wide open to the events to come... His room is transformed to a gallery of foods and decorations. The horn of plenty spills forth delights of all types. *"Spirit,"* says Scrooge submissively, *"conduct me where you will. I went forth last night on compulsion, and I learned a lesson which is working now. Tonight, if you have aught to teach me, let me profit by it."* For our candidate, after passing through the first degree and learning enough to start working on his own ashlar, he knows that he will face further tests as well. He is prepared and is conducted through his degree by a guide similar in manner is in his first degree.

Scrooge is more comfortable now with the workings of the ghost, moving effortlessly through time and space. He can now direct his full attention to the merriment of all men on Christmas day, regardless of their station in life, coal miners, light house keepers, sailors. The ghost's torch sprinkles happiness on the unhappy and peace to those in conflict.

The ghost's working tool has influence on Scrooge, showing him that acts of kindness and charity have positive outcomes for both him and the recipient. At his nephew Fred's house, Scrooge laughs and enjoys taking part in the games and songs. He is gaining more experience in how to be part of good society. Fred will not say anything unkind about his uncle and takes pity on his cold and tight-fisted manner. Scrooge is not yet a full participant as he is neither seen nor heard. The candidate is also not heard from in the new work of the degree. He takes in all the good teachings, surrounded by men who wish to see his improvement.

The candidate is shown the new working tools to measure his progress on his own ashlar, the level, square and plumb rule. The square to teach morality, the level to show equality and the plumb rule to enhance justness and uprightness of his life and actions.

As the second ghost nears its departure, we have a feeling that positive change will occur in Scrooge. He starts off being so unaware of what joy and happiness look like, that he has to be shown them at Bob Cratchit's, Fred's and many other households. Fred even believes that Scrooge will transform to a better person someday. While at Fred's, when a certain strain of music sounded "all the things the ghost had shown him, came upon his mind; he softened more and more, and thought that if he could have listened to it often, years ago, he might have cultivated the kindness of life for his own happiness with his own hands."

Scrooge's interaction with the ghost as pertaining to the future of Tiny Tim is also worth noting. "Tell me if Tiny Tim will live?" to which the ghost responds "*I see a vacant seat in the poor chimney corner, and a crutch without an owner. If these shadows remain unaltered by the future, the child will die*" "No, No" says Scrooge, "Say he will be spared" "*If these shadows remain unaltered by the future, none other of my race*" returned the ghost "*will find him here. What then, if he be like to die, he had better do it and decrease the surplus population.*" Scrooge hung his head to hear his own words quoted by the spirit and was overcome with penitence and grief. Penitence and grief will also act as tools to further shape Scrooge's ashlar to perfection.

The second ghost reveals two squalid children, hiding in his robes. They are Ignorance and Want. Scrooge cries "Have they no refuge or resource?" The ghost turns on Scrooge with Scrooge's own words "Are there no prisons?" "Are there no workhouses?" Harsh words but necessary words to help Scrooge reflect on his own previous uncharitable ways and how he must change them to help all children in need.

In a similar vein, near the end of the second degree, the candidate is encouraged to "supply the wants and relieve the necessities of

brethren and fellows to the utmost of his power and ability."

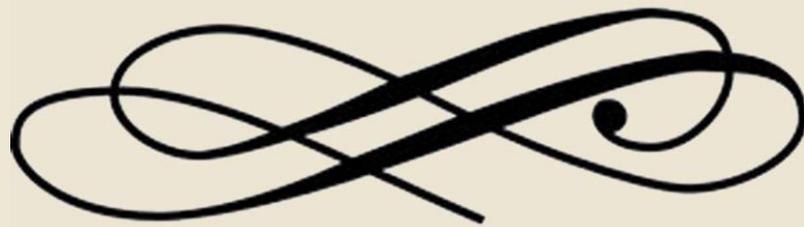
The third ghost is the most fearful, dark robe, no voice, only a pointing finger to lead the way. Our candidate also faces darkness as he starts his journey through the third degree, led on either side by two guides. Scrooge is shown many scenarios of businessmen talking of a death, house servants selling robes and curtains with no inkling that it is he that they speak of. He is shown the deep sadness at the Cratchit's due to the death of Tiny Tim and finally he is brought to the site of his own grave. This terrifies him and he makes a solemn obligation "*I will honour Christmas in my heart and try to keep it all the year. I will live in the past, the present and the future. The spirits of all three will strive within me. I will not shut out the lessons that they teach.*" Our candidate faces a similar encounter with his own mortality and is reborn with the assistance of his fellow man. Part of the blessing in the third states "that he may finally rise from the tomb of transgression to shine as the stars for ever and ever." A master mason also exemplifies lessons taught in all three degrees.

The new Scrooge awakens Christmas morning, and his first charitable act is to purchase and send a prize goose to Bob Cratchit's house. He spreads his charity further by making good on a sizable donation to another charity for the poor and needy. He attends church and reconciles himself with the Most High. He tests his new persona by calling on his nephew Fred and joining their celebrations. He finally makes amends with Bob, promising to look after his family, Tiny Tim in particular. This is a great, feel-good ending for Scrooge, but does it apply to our third degree? The third degree reveals to the candidate a new way to treat his fellow brother.

The candidate is to greet all as brothers, be supportive, offer assistance where possible, have an open heart to all who need, and defend the honour of a brother and his family.

This summarizes the code that Scrooge adopted for the rest of his life. Scrooge “became as good a friend, as good a master, and as good a man, as the old city knew.” So there you have it, an attempt to link three ghosts to three degrees. Scrooge’s heart, the rough ashlar, becomes the perfect ashlar. Each ghost brings new visions, new tools to square his conduct and rule his life.

Was Charles Dickens a mason? I will leave that with you to discover during your research as a mason. In closing, we call upon the Great Architect of the Universe to bless our undertakings in each of our degrees, summed up by Tiny Tim “*God bless us, everyone.*”

TEMPIO DI GIANO

OMNIUM INITIORUM POTESTATEM HABERE JANUM
GIANO HA IL POTERE DI TUTTI GLI INIZI

Paramenti

Accessori

Pelletteria

*Prodotti
personalizzabili!!*

www.tempiodigiano.com

“Judaism and Freemasonry”

From the book “At the Roots of the Future”

by Fr. Pierluigi Martire

In Freemasonry we have seen how countless traditions coexist that have flowed into it over the centuries. All this esoteric wisdom has been absorbed, becoming the very tradition of Freemasonry. René Guènon with a very apt definition defined free masonry as: “a living ark of symbols,” precisely because within it the most diverse cultures born of human thought continue to find space. Its originality and symbolism in the Western world have reached unparalleled levels by virtue of having been able to encompass different sapiential traditions that most likely, at least for some of them, there was a risk that they would be forgotten by men, and to have proposed a single one that encompassed them all.

One of the most deeply rooted and well-known traditions we find there, besides the Judeo-Christian one, is certainly the Judaic-Cabbalistic one. Giancarlo Elia Valori writes: “*The esoteric tradition of Freemasonry therefore finds in Jewish culture, many of its symbols, many of its metaphors, useful for the initiatory path, because these too are designed to go beyond the real world, certainly not as an escape from it, or as subjectivistic and narcissistic mysticism, but as a technique for reconstructing man through the experience of a higher reality in which he can participate and collaborate.*”

In fact, there are so many and such symbols together with esotericism that are traced back to this tradition that the entire Masonic body and structure takes strength and substance from it all. There are watchwords, esoteric references and symbols, which characterize and make unique the entire ritual. We have already written about how the temple itself is an obvious derivation from the Jewish tradition.

The legend of Hiram, a founding myth of Freemasonry, is connected to the construction of Solomon’s temple; as also the division into three categories of apprentice, companion and master, is a clear assonance of the division of laborers implemented by Hiram in the temple building site. The whole path to initiatory perfection is carried out within it, the symbolism of which is meant to show that the building of the temple, carried out by Hiram and Solomon is not only a monument dedicated to the glory of the G.A.T.U., but more specifically, following precisely the Kabbalistic tradition, it points to the way of the covenant, which is inferred from the tree of life Sefirot, between men and God.

The tree of life is a diagram, abstract and symbolic consisting of ten entities, and represents one of the most important teachings of the Kabbalah. They are the ten energies employed by God in the construction of the universe. Pythagoras draws on this principle in believing that cosmic perfection is expressed by this number. It is the program according to which the creation of the worlds took place; it is the path of descent along which souls attained their present form. It is also an upward path by which creation can return to the goal it yearns to reach. It is the “ladder of Jacob” (Genesis, 28), whose base rests on the earth and whose top touches heaven.

This ladder connects man with nature and the G.A.T.U. and consists of seventy-two steps. This is the number that expresses the integral name of G.A.T.U., which is the result given by the Tetragrammaton, the divine name (Yahweh). The great name of God formed precisely by seventy-two letters is the key to the universe: the golden number through which one can go from “straight to curved,” that is, from the laws of men to the laws of heaven. This number is the lost word, that

which every Mason seeks, the *verbum*, the primordial word in which was woven the Keduma Torah, the original sacred law, a theme also treated by David Korah in his “Architectural Table.”

This number is recalled often in the esoteric tradition, as is easily guessed, as it constitutes the fundamental pivot of all research. But we also find it as a source of inspiration and guidance; in fact, it is found in the Rule of the Templar Order, written by Bernard of Clairvaux, which consisted of seventy-two articles. Continuing in what are the elements of clear Kabbalistic derivation, present in Freemasonry, as Sergio Magaldi reports, there is also an assonance between the march of the apprentice, of fellow and master, carried out in the workshop, with the tree of life; the steps carried out towards the dignitaries and officers of the lodge according to the room in which the work is carried out, do nothing but follow the ramifications proper to the Sefirah.

And again, even the three candelabra located around the lodge framework, would be nothing but the three pillars corresponding to those of the tree of life, and would be in analogy with the three Sephirot: strength, beauty and wisdom, that is, the three fundamental principles on which the world stands. Understanding the Kabbalah is particularly difficult, and a few pages are not enough to do so; it encapsulates Judaic esotericism, a secret knowledge akin to the Pythagorean tradition and Greco-Roman Gnosticism, and constitutes at the same time a mysticism, a theurgy and a theosophy, that is, a philosophical system directed toward understanding God.

To begin to know it at least in its simplest elements, one must first examine the structure of the Zohar, the book of splendor: “Jewish mysticism,” an esoteric study of the scriptures, carried out by the early Kabbalistic savants, who created the esotericism of the Kabbalah, for which

truth is unveiling. In each age the Kabbalists added their books for the souls of that particular generation, and it is no accident that the Kabbalah is called “the secret science” because it is the closest science to man and because it speaks of the purpose of life.

The Masonic Temple succeeds in giving an overall idea, of its harmonious capacity and pervading universality, through the symbolic architecture in it, and also by the character of the works that are carried out there, and how the whole is directed to make the initiates acquire not a mere wisdom, but a supreme knowledge, which is that of understanding eternal things, capable of bringing them closer to the Divine. A common thread unites the corpus of the various esoteric doctrines, which, although they follow different paths, have a single goal, which is that which leads to the G.A.T.U. Mankind has always sought to understand the meaning of existence, but the use of profane tools and methods has rendered this quest incapable of achieving results.

The “unraveling” of the mystery can only be achieved through a higher level of knowledge and spiritual refinement, which only certain profound esoteric doctrines can give. One of these is precisely the Judeo-Cabbalistic tradition, which laid out a complex path reserved for a few initiates. All the depth of that doctrine has not escaped the Masonic tradition, which has incorporated as we know some of its fundamental elements. In fact, Freemasonry has as its main theme that of “Light,” from which the path of moral and spiritual refinement originates and develops, where this path is intended to lead the initiate to an understanding and unveil to him the full picture of life.

We are told, again from Genesis, that it was Moses who created the occult way to penetrate the meaning of the terms in the biblical text. Most likely it was Moses himself who was the first cabbalist who was able to acquire the additional sixth sense, which allows one to

perceive the entire universe. “Light,” reposed in Freemasonry symbolically takes on that creative moment, that first instant of the divine design of creation, which enables the transformation from material subject to initiate. All this harkens back to the logos of St. John’s gospel, expressed in the initial divine command “*jehi* or: let there be light;” and it is the same command “let there be light at the third stroke of the mallet” that the Worshipful Master gives, the Masonic light that is given to the layman in the course of initiation.

All the symbolism of light develops from that “point of light” that is too faint to be visible, but which points the way forward to truth. Light as the eternal symbol of knowledge, where each initiation into the various degrees of Freemasonry, is recognized as a greater enlightenment that is achieved by the initiate, and is precisely defined in a very appropriate way, as: “increase of light.”

The esoteric concept of “Light” we find in various doctrines as the initial moment of creation, as the point from which everything began. In order to acquire the Light, it is necessary to arrive at a spiritual elevation above matter: “The theme of Light, as it emerges from the study of the Kabbalah, has its foundation in the possibility of attaining, through the desire to understand, awakening upon oneself the Light that surrounds their souls.”

In such a context, the ultimate meaning of initiation emerges and is understood; the layman subjected to the profound ritual of Masonic initiation relives the meaning of transcendence, which has precisely as its ultimate reference the “Light;” the same light that has always illuminated men of desire as the Freemasons are precisely. In this way should be considered the three great lights of Freemasonry placed inside the temple: the Bible, the Square and the Compasses; which thus assume the symbol of a manifest expression of a higher reality, which

follows a cognitive path directed toward a context of transcendence and immanence. The different way of placing the square and compasses on the holy book refers not only to the degree in which the work will take place, but in the degree of the companion, the intertwined tools, are symbolic of the achieved balance between spirit and matter and is reminiscent of Solomon’s seal or hexagram.

In the Kabbalah, the hexagram is represented with a six-pointed star, symbolizing precisely the balance, that is, the ability to mediate between the two opposing principles, in which the science of life is placed. In Freemasonry, balance is recalled symbolically, in the right-angle arms of the square. Hence “light,” the identifying element of a path to perfect humanity, which has as its goal the reintegration of man into his divine powers.

The purpose pursued by the Kabbalah, although it follows a different path, has the exact same goal toward which the esoteric teachings of Freemasonry tend. Just as the Kabbalah, which addresses all those who follow the initiatory path, seeks to make them open the so-called third eye, that of total knowledge; so, too, does Freemasonry point its initiates toward the path of seeking the Absolute.

The Masonic initiatory path is long and complex, involving the acquisition of knowledge and virtues that are the only ones that allow man his progressive refinement and spiritual elevation. Both the Masonic and Judeo-Cabbalistic traditions are united by their understanding that Genesis is still unfinished and that a rectification of the process of creation is necessary.

The Kabbalah, with the term *Tikkùn*, indicates this process of rectification: “It recognizes that something abnormal occurred at such a time, that evil escaped from God Himself, and that to correct this imbalance He created man, the Adam, the man of Genesis who was given the task of recovering the divine sparks dispersed in

evil. Adam's failure, with his expulsion from the Garden of Eden because of his haste to acquire absolute knowledge, was the cause of his spiritual decline, transporting all mankind to the material condition in which it still finds itself today. Man will be able to regain his spiritual light only by striving with will and devotion and regain the scattered divine sparks." Thus: David Korah on "*Considerations on Kabbalah*."

Such a vision is not dissimilar to the task of the initiate, where precisely, his entire quest is directed toward finding "the lost word," finding in Himself the mystical center of the Absolute, finding the divine light that dwells in every human being. To accomplish that final, cosmic passage in which that "Light," from virtual initiatory light is transformed into real light.

Toward a new humanism

At present, it must unfortunately be acknowledged, that our society has lost those reference points that gave it solidity and favored its choices in the strategies of life, values to which generations of men and women have always looked to and which were able to keep them in touch with a spiritual dimension and with a concrete perception of the sense of the sacred and the divine.

It is no coincidence that in recent decades even organized religions have suffered increasingly in credibility, and those who identify with their message are fewer and fewer. It must be for this reason that the world is witnessing a proliferation of cultural and pseudo-esoteric associations seeking to find elsewhere what traditional religions can no longer convey. Indeed, we are seeing an increasing number of individuals seeking alternative methods of finding the spiritual essence of life.

There are really so many esoteric oddities being proposed that, more often than not, instead

of benefits, they only produce more existential confusion.

Unfortunately, we must note that humanity, as was also felt by many great thinkers, such as Carl Gustav Jung, who believed we have now reached a crossroads, beyond which it will not be easy to succeed in recreating a condition of life marked by a sense of the sacred, balance, justice and virtue. In the history of the world, moments of spiritual and ethical bewilderment accompanied by periods of crisis have already been seen, other epochs have experienced dark moments, and explanations for these have always been sought by trying to figure out what needed to be done.

Cicero, in the *Tuscolanae disputationes* (the Tuscan debates), argued that the truth of man is virtue, and that without virtue there is no happiness possible. One can certainly agree with this statement, and one can believe that a man who does not know justice, who pursues evil, who has not understood that life needs harmony and balance, all virtues found in the sense of spirituality and the sacred, can never be a happy man.

From this it can be understood how the foundation of any quest, whether philosophical in character or esoteric, always needs to bring out virtue, which constitutes the true excellence of the human being. Only a man who has rid himself of his own negativities and vices, those which in Freemasonry are symbolically referred to as metals, who has succeeded in leading his being back to pure inwardness, then transferring outwardly this attained perfection of his, will have demonstrated that he is in possession of those values which are capable of elevating his consciousness to a newly cosmic dimension. It is the individual virtues that differentiate and characterize men, placing them on the different steps of perfection.

For Freemasonry, the quest directed toward making the initiate acquire the virtues refers, according to what is written in the *Corpus Hermeticum*, first of all, not to his moral behavior, but to his cognitive intention, so the man of virtue according to the Hermetic doctrine is the one who relies on the intellect to develop his knowledge. The intellect, therefore, is the primary aspect on which the path to perfection is based.

This is why it is believed that the initiate as a rational being, can realize the fullness of his nature, if he is enabled, thanks to the instruments and symbols in the Temple, to prove whether or not the virtue achieved is sufficient to be happy, to prove that condition defined by Socrates, of the highest Good, that is, the achievement of full virtue and true happiness. Cicero again stated that: "In order for a city to exist there must be no one in it who ignores virtue." We are dealing with a concept that refers to a profound vision, one that is difficult for all human beings gathered in a given assembly to implement, but which does not exclude that this is precisely the true goal toward which a society, a state, must be able to direct its citizens. If this concept was valid in the time of Cicero, who, by the way, had derived it from what Plato argued, it appears even more relevant for our age, where everything is decadent and chaotic, and where it remains urgent to humanize everything; where there is a need to escape something that humanity has not yet seen so far, namely, the progressive materialization resulting from the new technologies, which are accentuating this process and leading toward a condition that is no longer sustainable.

In fact, if only a few years ago what was being hypothesized, think of the writings of George Orwell, might have seemed a romanticized and utopian version, today, it must be acknowledged that it has become reality. We are faced with a concrete fact, where a few individuals are in control of society, conditioning the lives of men in a way never seen before.

We are faced with something that cannot be underestimated, what is happening is becoming more and more blatant, we are faced with the fact that our fundamental freedoms, the very meaning of beauty, freedom of speech, freedom of thought, are being twisted and conditioned by a small elite of people who maneuver every aspect of the lives of almost all of humanity.

Continuing in this way will soon lead us to the crossroads, dreaded by Jung, of the obnoxiousness of single thinking. Whereas it must be clear that the fundamental rights on which a society stands cannot be questioned in any way.

In this context, in which a road seems to be open leading toward cultural, moral and ethical fundamentalism, in which even the right of expression is subjected to control, and in which such action is justified in a flimsy way, which makes the aberration perpetrated even more evident, inculcating on a psychological level in the minds of men, reasons that in normal times would find no concreteness.

At this point, it is necessary, for all those who believe in the ability of Free Masonry to be able to continue to play, in addition to its pedagogical role, the role of standing in defense of the values and principles on which humanity has built its path of life, to strongly reaffirm its ritual and traditional heritage. But it should be pointed out that the current challenge is far more complex than those faced so far, precisely because of the insidiousness of new technologies. Think also of the mass media, which are dehumanizing, with unprecedented rapidity, the world. In this book, it has been shared and written about how Freemasonry, despite everything, continues to be for the many who have understood its message, a true existential antidote for a humanity that has long been orphaned of certain fundamental values that govern human life.

In this regard it is agreeable, and we feel we should point out, what Prof. G. E. Valori writes, who observes, “that Freemasonry in Italy, has shown some inability to read the deep fault lines of the modern world, where the profane tradition has obscured the initiatory one.” In this statement, which unfortunately reflects the state of the times, however, we also find the solution, namely that Freemasonry must continue to carry out its function, in no way departing from its tradition and sapiential roots.

And here, we return to what constitutes the foundational aspect of Freemasonry, an aspect that makes it unique and irreplaceable to the destiny of men. It seems opportune in this regard, to note that these issues, precisely because they are fundamental to the function that Freemasonry performs, should by no means be neglected, but must continue to be the focus of lodge work, precisely because the lodge is the natural place where it is possible to confront ourselves in order to understand what surrounds us, using and resorting to that particular universalistic and esoteric vision that is proper to the initiate.

We need to reason, keeping in mind that now man can no longer see the world in its spiritual reality, he has lost touch with it, he sees it only as a means to satisfy his desires. He no longer has an overall view of it, nor is he able to act in a universal dimension. He does not even try to overcome what is a purely individual view of his existence. He has completely lost the cosmic consciousness that has accompanied him since antiquity.

The man of our age is a firm believer that a scientific knowledge of the universe can be sufficient to explain everything to him, believing that mere objective, mathematical knowledge of the universe is enough to satisfy his needs. Instead, he fails to understand how fundamental it is to look at life with a spiritual, cosmic vision, that is, in becoming aware of man’s place in the world. Emerging from this picture is the concrete

need, which is to look at a new humanism, to return to the understanding that man has always had a position reserved for him in the cosmic order from which he cannot possibly depart.

Return to humanism as the “true” educator of our mind, which already saved men from the darkness of superstition by making them rediscover the original purity, made of beauty and harmony. In all this, the task of Freemasonry will still be to help reunite man with his Self. To lead him to union with the totality, to reunite all polarities, conscious and unconscious, positive and negative, masculine and feminine; in order to arrive at a perfection that can lead to full harmony with the cosmic order, as precisely the esoteric tradition wants.

Only in this way can mankind be brought back to his divine condition, of which Pythagoras spoke and as all the great initiates have taught. The result will not be immediate, the work will have to be carried on with perseverance and strength, and there can be no wavering if the good and consequent progress of mankind is to be achieved, moving toward a future that is one of freedom, justice and equality.

Man in his individuality remains at the center of the Masonic project, and preeminent in that project, as evidenced, is the attainment of individual virtues, which pave the way for modes of behavior that have the common good as their end and create a necessary ethical and moral awareness in human beings. It should be possible to continue along the path taken by Thales, to get to the other scientist-philosophers such as Pythagoras, Socrates, not forgetting Plato and Aristotle; all of these great initiates contributed to the creation of a thought that has always held that at the center of the universe is man, believing that only in this way, in recognizing the centrality of man is it possible to give meaning and purpose to life.

The time has come to go against the tide again; it is necessary to interrupt, using the tools of tradition, the perverse game that sees humanity becoming more and more equal to itself. It is necessary to be able to read the fault line, where it happens that the thinking and acting of men is massified without there being any distinction anymore between good and evil, between virtue and vice.

This path will be able to be accomplished and carried out by those who have received the light of initiation. It will be able to be done because the initiate is the one who has faith in humanity. He is the one who despite knowing the weaknesses of mankind, remains certain that the path of good will be found. This certainty is achieved because of the endless stone-polishing path he has taken, where he has acquired more and more virtuous behavior, which leads him to still hope for the progress of a positive evolution of humankind. In this vision we see again the myth of Prometheus, the benefactor of mankind, of the one who saw in man's destiny, in his hopes, in his continuous struggles, the possibility of progress, which can continue to be there only on the condition that we do not depart from the values of the sapiential tradition, as it is the only one that can lead to overcoming the limits of the human condition.

A tradition that is still capable of pointing to certain reference points and offering adequate tools to overcome existential anxieties and problems. The future of humanity remains enshrined in these teachings, which Freemasonry has institutionalized in the three degrees of apprentice, companion and master, and which constitute the fulcrum from which all esoteric wisdom is transferred to the initiates. Only in this way will it be possible to create enlightened men again, capable of elevating temples to virtue and excavating dark and deep prisons to vice.

If initiatory work ritually ends in a set time ranging from noon to midnight, all that has been

built up and developed during such work, on the other hand, goes beyond this time limit into infinity. Plato posed the question of: where is the Good and what is the Good. While for the secular world such a question may remain unanswered, for the initiate the answer is certainly easier, because he has understood that the attainment of the Good is among his primary goals, and where the common good, too, is a spiritual and cultural dimension that the masses, and not the individual alone, must also strive to achieve.

And it is precisely in this consideration that one can still find all the strength and awareness of the cosmic and universal vision that is proper to the initiates. It is the repetition of Plato's myth of the cave that takes substance and emerges powerfully from all this. The initiate, (the slave), who has freed himself and seen the light, has not exhausted his task: although he has acquired the light of the true knowledge of things and reality in its near totality, he must complete his work, that is, he must bring this knowledge he has laboriously gained into the profane world (to his fellow slaves still), who live in the darkness of ignorance for they are still in the profane world, prisoners within the cave.

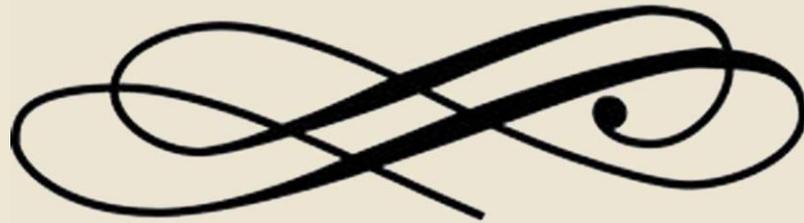
This myth helps us to remember the duty that the Mason has toward humanity. In this way the function that the light of knowledge has to perform, radiating and involving men, and thanks to which at last the good will be understood even by those who had hitherto remained excluded from it, is revealed in all its consistency. Man builds himself, is the source of his virtues, is able to govern his passions and instincts, to find within himself his own answers, finally succeeding in gaining his place in the world, a place that has always been reserved for him.

It may be concluded, believing that there are truly so many and such feelings that arise from a purely initiatory view of life, that one consideration emerges forcefully: namely, that of being able to say that the sapiential tradition never

ceases to amaze us, to make us question the true meaning of things and to continually challenge us, confronting us with ourselves and enabling us to still look with confidence to the future of man, to

make us understand how at the basis of all things there is a substantial unity, and that it is up to man, a divine creature, to discover its profound meaning.

NG200
100 YEARS OF THE NATIONAL GUARDIAN

"In Search of The Modern Man"

~ Freedom, equality, fraternity in the challenge of globalization ~

An excerpt from "The Acacia" magazine

by Fr. Daniele Pecchioli

Globalization is not only an economic phenomenon. Global processes affect all aspects of our existence. Our daily actions gradually lose boundaries in the various dimensions of economy, information, ecology, and technology. The natural sphere of contemporary man's life is now the entire planet. It is a new dimension that is clearly perceptible, but at the same time difficult to grasp, forcing everyone to question the structures of social organization, the relevance and scope of our values, and the ethics that shape our worldview.

What meaning do the great principles freedom, equality, brotherhood, tolerance, on which Europe and the Western world have laboriously tried to build their societies and institutions, take on today?

At the heart of Western modernity, we find an ancient yet very timely source of meaning: freedom. The idea of freedom enjoys the utmost respect and arouses profound anxieties, opens up vast opportunities, but compels the assumption of responsibility. *"The only freedom that deserves this name is that of pursuing our own good in our own way, provided we do not seek to deprive others of theirs or hinder them in their pursuit. Each person is the only authentic guardian of his own health, whether physical, mental or spiritual"* wrote John Stuart Mill in 1858. As adult human beings, we do not want 'guardians'

who choose our name and on our behalf. We may disagree about individual preferences, but not about the universal value of freedom to pursue the goals to which we value.

Freedom is, therefore, an end, but also the primary means of enriching our lives.

"The idea that freedom is an indispensable end and at the same time the most effective means of progress explains why the future of the world is primarily the future of freedom in the world. Just as each kind of freedom contributes to increasing others, different freedoms are mutually supportive."

What is crucial to the future of the world is the strengthening of the different institutions that can contribute to increasing economic, political, social and cultural freedom, because the 'possibility of solving old problems (inherited from the past, such as inequality and poverty), and new ones (such as environmental degradation or overcrowding), depends on the ability to strengthen the different institutions that guard different but interrelated freedoms.

This interrelationship had not escaped Mill himself, who placed freedom of opinion and expression as its safeguard, because *"any opinion forced into silence may, as far as we can know with certainty, be true,"* and *"to deny it is to presume to be infallible."* Moreover, *"even if the repressed opinion is an error, it may contain ... a*

part of truth ... and it is only through the clash of opposing opinions that the rest of the truth has a chance of emerging.” If then the commonly accepted opinion were “the whole truth,” if “it is not allowed to be vigorously and doggedly challenged, most of its followers will follow it as if it were a prejudice, with little perception and understanding of its rational foundations.”

As “dogma it will become a purely formal assertion and constitute an obstacle to the development of any real and truly felt conviction derived from reasoning or personal experience.”

This idea of freedom is ultimately based on a Socratic attitude of searching for truth, aware that its discovery can take the most diverse forms. Such an attitude plays an essential function in the process of man’s individual growth, emphasizing the search rather than the contemplation of a single absolute Truth.

In other words, “freedom can be alive and effective only where it is recaptured and renewed at every moment through the action - along and against each other - of conscious individuals.”

“The legal recognition of freedom rights fosters but does not guarantee the social reality and vitality of freedom itself. This remains tied exclusively to the concrete action of people, their imagination, their impatience, their initiative, their courage, their doubts, their ‘long rage’ (Brecht) even where it is guaranteed by the legal authority par excellence, the constitution.”

It is this way of facing the world that we also find underlying the idea of tolerance. Properly understood tolerance does not see someone who tolerates and someone else who is tolerated but presupposes a genuine openness of the ego to the Other. *“Tolerance demands, in short, a kind of parallel transformation of the two figures of the Other and the Ego. Regarding the latter, the transformation consists fundamentally in conceiving the Ego no longer as self-sufficient,*

but as a finite, ‘missing’ entity. Such a type of entity - the missing - will manifestly need to ‘lean out’ to the World, to Others, in order to seek, through such an experience, to enrich itself, to modify itself in its own deficient or needy traits. Only such an individual will be able to grasp one of the traits, in my view, essential to tolerance: an openness, an unsparing request/offering made by the ego toward the Other.”

In a global context that is characterized as a daily collision of alternative cultures and certainties, each person must step out of himself and assume the other’s point of view, as a man or as a citizen, as an environmentalist or as a motorist, as a father or as a son. Only in this way can the individual construct, or re-construct, his or her own identity and continue his or her journey amidst the anxieties and fears of this age, “the age of an involuntary, daily and global dialogue between cultures and the insecurity that comes with it. This does not mean an end to difference, but a battle on all fronts for its recognition.”

Recognition of difference opens the issue of equality. The great challenge that globalization imposes on us concerns “in one way or another, inequality, both between nations and within each nation.” It is inequality in wealth, in political, social and economic power. It is inequality between rich and poor countries, but also between different groups in a country. How is it that most of us lead lives free of problems and worries while being aware of the enormous contrast between comfort and misery, opulence and shocking deprivation?

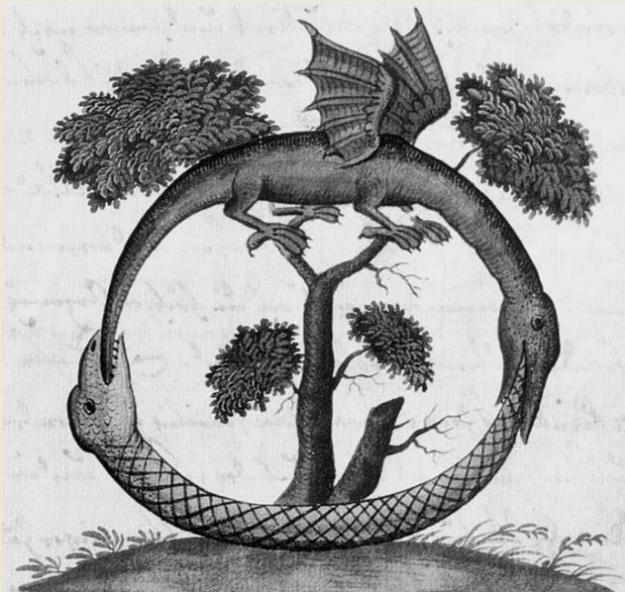
European man has always centered his life on individual freedom, with the only limitation of equal recognition of the freedom of others. Alongside this limitation, however, he has also accepted some ‘corrections’ in favor of the disadvantaged.

This image of man is now entering a collision course with global processes. “At the global level, the individual becomes a ‘half-person,’ for as he enters global society, he is forced to give up his social ties. As the bearer of individual freedoms, man is fully entitled to belong to the ‘global city,’ as a person subject to principles (including ethical ones) and to the bonds of solidarity and social justice, he does not cross the state-community boundary.”

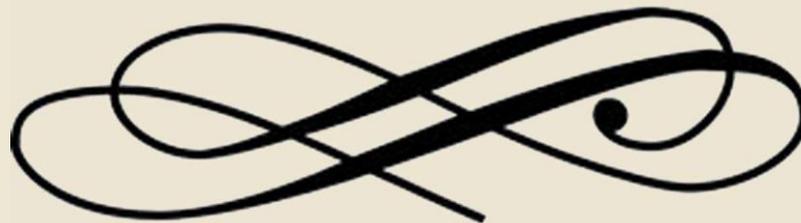
Aware of this limitation, contemporary man looks with increasing insistence to the notion of universal human rights. They do not arise from being a citizen of this or that state but are the prerogative of every human being. A government may question a person’s ‘legal’ right not to be tortured, but that does not affect his or her ‘human’ right not to be. The idea of universal human rights has great unifying force. “Now, since the commonality (close or otherwise) now everywhere prevailing among the peoples of the Earth has extended to such an

extent that the violation of law carried out at one point on Earth is perceived in all, the idea of cosmopolitan law is not a chimerical and extravagant world of representing law, but a necessary adjunct to the unwritten code of both

state law and the law of nations, for the public law of men in general, and so for perpetual peace, toward which one can hope to be in continual approach only on this condition.”

It is an idea with great unifying power, but will it succeed in establishing itself as a regulating principle of the political, national and supranational institutions? “*In the contemporary world there is a pressing need to ask questions not only about the economics and politics of globalization, but also about the values and ethics that shape our global worldview. It is especially important not to be overwhelmed by the mixture of stubborn optimism and absurd pessimism that leads to global resignation and complacent acquiescence.*”

"The Two Gates"

by Fr. Angelo "Ciccio" Delsanto

Te live immersed in symbols, and we often try to use symbolic language. It should be made clear from the outset that the symbol is image, and if the symbol becomes a verb, it does so to evoke images, and images always suggest different emotions, therefore different meanings. It follows that the image can freely dialogue with different modes of expression, written and spoken words, music and any other form of communication; therefore, the image can take on multiple and versatile communicative roles.

Each image is likened to a letter of an inner, personal and infinite alphabet that in turn expresses, creates and disseminates speaking images that multiply their meanings thus increasing their reason for being through relationships and communications.

It goes without saying that this image transcends from the aesthetic or formal sphere as an end in itself but takes on a dimension that belongs to the noetics of inner gnosis, the only one that can give us a careful outward glance, allowing us to transition smoothly from the esoteric to the exoteric dimension and creating between the two dimensions a harmonious arc/bridge of communication.

This is how the image becomes an initiatory threshold, and at this point we can take the first step on a long journey through the lights and shadows of our souls, to try to come to a better understanding of our surroundings, to be in harmony with the world around us, and to relate to the other from us with the strength of those who can change themselves and the solidity of those who know how to constantly question themselves.

One of the oldest and most significant symbolic traditions for the man who walks the Initiatory Way, and a respectful study of Tradition is the one that refers to the symbol of the two gates: the Solstitial Gates. It is no coincidence that the Solstices fall on days when the two Johns, the Baptist and the Evangelist, are remembered.

Beyond the religious context, which in itself is limiting, what takes on great importance is the symbolic meaning of the names and characters, precisely in light of what was said earlier.

John in his Gospel writes, "I am the door," and, symbolically the initials of the two Johns: "John" and "Baptist" evoke the names of the pillars that adorn the door of Solomon's Temple "Jakin" and "Boaz," as likewise they recall Jeho and Baal which are the names by which the Sun is called.

However, John's name is assimilated to the name of the god Janus, the god with two faces, which in no way means duplicity but, if anything, completeness, in fact, Janus represents and is a symbol of the one who knows how to look into the future because he does not lose sight of his past, essentially he stands as a constant present that, precisely with the richness of experience looks into the future without presumption but still capable of experiencing surprise and enthusiasm.

Janus is an esoteric figure of primary importance, for the tradition represents the entrance and the path of the initiate, "the one who begins," and it is no coincidence that in ancient times the image of Janus was placed at the entrance of cities and supervised the work of observing fate that the Apotropaic Heads performed in the corners of houses.

Here, then, is Janus welcoming us at the solstitial gate, the first one we encounter is the Gate of Men, which corresponds to the Summer Solstice, that descending period when Light proceeds westward, and goes in the direction of shadow, that is, in the direction of darkness and death; this is the gate we must pass through if we decide to embark on the Initiatory Journey: the Quest.

Entering through the Door of Men therefore means dying and facing a journey that will lead us to rebirth, which will take us, as René Guenon teaches us, to a new dimension of being. The Door of Men gives access to the Cosmic Cave, according to some ancient stories the entrance to the Cosmic Cave was hypothesized to be located in the middle of an inextricable forest, one of those places where it is easy to get lost and not find your way out.

One cannot, at this point, not think of the “I found myself in a dark forest, that the straight path was lost,” that is, the moment when Dante becomes aware of his limited being and enters a state of confusion until the arrival of Virgil, the expert, the one who will guide him through the initiatory path and support him in his progressive acquisition of awareness, toward the light of the stars, in the direction of that infinite and never attainable goal of knowledge.

Again, according to René Guenon, the Cosmic Cave represents the symbol of initiation, the “place of the manifestation of being.”

Therefore, we have ascertained that the entrance to the Door of Men is the moment of initiation, there is, however, a phase before, a very important one, it is that phase in which we become aware of the chaos bubbling up within us and then we go to reflect, depriving ourselves of metals, material and intellectual, tangible and intangible, and strive to seek within ourselves the strength to face, naked and limping because uncertain in the step toward the unknown and the unknown, a

long, arduous and difficult path: we enter the Cosmic Cave.

It is our finding ourselves alone in the reflection cabinet, pen in hand and a sheet of paper on which to write our will, understood here not as a bequest but as an indication of a path, of expectations and intentions and duties, free to go on and delve even further into the dark burrow that will take us and “see the stars again” or leave and return to the profane world that will appear to us in all its safety but, after our becoming aware of our limitations and potentials, also in all its grayness. At this moment we understand the meaning of the acronym V.I.T.R.I.O.L., *Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem*.

It is precisely in this instant, perhaps the most exciting of the entire initiatory journey, in which we perceive the fear of not understanding, but likewise we are supported by the perception of the egregory that surrounds us and by the strength that the chain of union of brothers offers us to continue the journey with the support of a guide who instills in us security and doubts, stimuli not to give up and shrewdness about how we continue, just as Virgil was Dante’s guide, in this moment, as Guenon tells us, we are: Man in the making, unable to comprehend the intimate reason for things, but having our minds free of metals we are gripped by that hunger for knowledge that will make us “never satiated” in the act of knowing, and will push us even deeper into the path of knowledge pervading us with an immeasurable happiness stretching toward an indefinite and unattainable beyond.

Now, precisely with chronometric precision, we will understand that the sapiential quest is nothing other than striving to understand the reality around us with the eyes and spirit of one who does not suffer it, but of one who works at the improvement of himself and all that surrounds him, at which point we can finally take possession and awareness of the rules that the

extraordinary sensibility of brother Giacomo Leopardi gives us:

- Everything is madness in this world except madness
- Everything is worthy of laughter except laughing at everything
- Everything is vanity except beautiful illusions and delightful frivolities.

This is to signify that we must never stop being mad and praise folly by looking at the world with the astonished and enraptured eye of the child, just like Peter Pan, extraordinary character created by Brother James Matthew Barrie.

It spontaneously becomes incumbent upon us to never stop dreaming and sharing our dreams with those close to us as in a series of concentric circles that must widen more and more until they fill the entire space of the sea of knowledge.

It is time for the teaching of Brother Viktor Frankl, who lived through the atrocity of the death camps with the strength of one who knows how to look and listen, to be useful, and after liberation he learned from his terrible experience and found the strength and ability to teach generations of students and those who came into contact with him and his writings a rule that is unconsciously typical of the initiates, the rule of “Spheres of Involvement.”

According to Frankl we live in a circular situation, and we have to deal with two spheres, a large one that is called: the “sphere of involvement” projection a smaller and more internal one that is called: the “sphere of influence” perception.

We cannot directly affect the sphere of involvement, but we can instead affect the sphere of influence, so it is good, first to gain self-perception through knowledge and awareness and

then to work on the projection of the “SELF” into the cosmic space of knowledge.

So, if we focus our growth efforts on the sphere of involvement, we will have reactive behavior and have no result but will experience tremendous frustration and this will negatively affect our sphere of influence by compressing it more and more until it suffocates us.

If, on the other hand, we learn to act on the sphere of influence we will have proactive behavior and will always achieve improvements in our quality of life, this will cause our sphere to expand more and more going to conquer significant spaces in the sphere of involvement thus increasing our power to be decision-makers over our own lives and to be an example to those around us as well.

It is our precise duty to be realists, and for this reason we must aspire to the impossible, we must never forget that, being initiated, we belong to that genus of people who have always been reviled, mocked and even killed because they were heretics, because they believed in those ideas that everyone thought were utopian and impossible and against “common good thinking” but in the light of history they were able to prove that they were the reason, that they created progress and life.

It is also important to always have the precise awareness of our own limitedness, because only by knowing our limitations well can we try to overcome them, then we face life and things seriously, but the first sign of seriousness is knowing how to laugh first of all at ourselves, as a wise man says “remember to cultivate irony even if only for personal use,” or, as the extraordinary actress Lella Costa says “Smile makes you serious.”

Knowing our limitations it also becomes important to be able to gratify ourselves in our progress, to recognize and accept them, and, as

already mentioned, the ability to be serious and credible is the exact opposite of seriousness; and the Beautiful, even in its most minimal aspects, always remains Beautiful.

In Western cultures we find the first hints and references to the Solstitial Gates in the writings of the Pythagorean Numenius, who makes ample reference to them, so the Greek and Mediterranean tradition, linked to the Aglian cult of the Mother Goddess and the cult of Nature, shows us a path of inner growth that starts from the Door of Men and through a steep and winding path leads us to the Door of the Gods, the exit gate of the Cosmic Cave; the Solstitial Gates are also found in the ancient Druidic tradition, especially in the Beltane ritual that greets the warmth of Spring.

With the exit through the Gate of the Gods we have thus come to the end of the first phase of the initiatory path, but the Search continues, for we are now at the beginning of the arduous road that will see our “knowledge” measured against the reality of life, against the profanity of people, which will ensure that we will always have the knowledge that we are initiated, but never finished, for the path of knowledge is infinite and the path of understanding equally so.

At this moment we “come out to see the stars again” but we must be ready to face the blinding brightness of the Light because, after the comfortable and reassuring light of the stars we will have to face the strength and power of the light of the Sun, which offers us, yes, great warmth, great refreshment but can burn the wings of pride as to Icarus or make us blind if we believe we can be like the eagle, daughter of the sun and the wind.

Therefore, our job will be not to be dazzled but to be able to discern between light and glitter, between the alchemical gold that helps to build our inner temple and the trivial and miserable glitter of appearance that can attract

only magpies, between confrontation and confrontation and between the humility of knowledge and the presumption of know-it-all and ignorance.

If we can understand the archetype that confronts us with duals, just like the image of Janus:

Entry - Exit

Darkness - Light

Death - Life

If we are able to understand these simple, seemingly obvious, but in fact very difficult distinctions, we would be able to exit the Gate of the Gods and give body, life and credibility to Brother Nietzsche’s statement: “I am God.”

The Gate of the Gods is placed at the Winter Solstice and takes the East direction: the direction of light. Behold, now and only now do we possess the tools to understand that profound mystery that is hidden from the eyes of most precisely because it is in the light of the sun; it is, as Merlin, immense symbolic figure of the esoteric Arthurian culture, argues: the invisible before the eyes of all, and this vision leads him to affirm:

“Generations go, but others come, and only the Great Mother Earth remains to receive the knowledge and knowledges, but the duty of each generation of gods that passes through the gate and enters the living of the earth has the obligation not to injure it, not to poison it, and to respect all who live on it,” and, as the initiation ritual states, “to hold dear the life, liberty and dignity of all.” I would add, human and nonhuman alike, this does not mean complete asceticism, but simply respect for life cycles and respect for the primordial elements:

- *Earth: generating, maternal and welcoming principle*

- *Water: circulating, purifying and vital principle*

-
- *Air: principle of attraction and life, of space*
 - *Fire: principle of heat and dynamism of strength*

In this way, the harmony we are going to create will allow us to relate and compare and be clear about the teachings of the Quelet:

- *All rivers flow to the sea, but the sea is never full.*
- *Although all words are exhausting, never is anyone able to express himself fully.*
- *Never will the eye have satiety to look if through the gaze it knows how to See.*
- *Never will the ear cease to hear if through hearing it learns to Hear.”*

And listening will be understood precisely in its most total and vital sense, because it will involve our senses, our emotions and our rationality. We will become the links of a harmonious chain that will envelop us not to close us but to liberate us.

We will then know how to Listen and realize the ancient Ideogram of the Chinese language that indicates this very art: the ideogram is composed of three ideograms:

- *the one indicating the ear, because we listen with our ears,*
- *the one indicating the eyes because we also listen with observation*
- *the one indicating the heart, because we will have learned to listen by knowing how to govern the waves of feelings.*

At this point we have finally learned not to be afraid of evil, but to see it as part of what exists and to see good as a tool for dealing with evil, without hatred and without cruelty because those who wanted to exaggerate good, created only evil and those who fearlessly faced evil, generated good.

This reasoning leads us to say that certainty is the child of doubt, but at the same time

it cannot be certainty if it is not also the mother of doubt; it is like the uroboros, Eanus for the Phoenicians, and even now we cannot fail to notice the similarity with Janus, who regenerates himself by eating himself but who also represents the flow of inner time, the infinite renewal through the search for harmony with the whole cosmos, therefore, we absolutely must not hide behind the term tradition to conceal intellectual immobility, we must not let tradition become synonymous with closure and ignorance.

We must always consider that even the oldest of traditions at its inception was a well-executed innovation, and certainly opposed by the short-sighted ignorance of its time, this must be an incentive for us to move forward in the perpetual attempt to grow, but with the knowledge that to accomplish this we must be eternal apprentices who listen and ask, ask and remember, in a word learn, but who also know how to break the patterns of rules like all heretics.

There is no last rung in the ladder of knowledge, there is no definite goal, like the horizon, it is always moving higher and higher and never any ladder will take us from it, but this incompleteness is the most fascinating part of the journey, it is the challenge of seeing where we can get to and, however, wherever we get to, it will always be the top rung and always we will have to find the courage, strength and ability to raise our heads and look beyond.

There is no such thing as the highest rung either, in the endless mountain of knowledge the rule applies: “Everyone will give as much as is within his ability and everyone will draw according to his need” there is no such thing as who knows more and who knows less, there are no ranks in knowledge because if everyone has learned to the utmost of his ability he is on par with the world of men.

Culture is not given by bombastic titles or presumptuous certificates, Culture is the child of

some important and very human values: Curiosity, that ability to always and tirelessly ask why, just as children do; Tenacity that strength that will never make us say “I can’t do it,” but rather “I want to try,” which is nothing but the application of the Sphere of Influence; Humility, the courage to ask for help in order to know more; therefore, constantly relating to the other than ourselves; and Love, because learning happens with passion and warmth.

A little story from Jewish tradition applies in this regard:

“One day a wealthy merchant enters the Synagogue who, after performing his prayer ritual, goes to the exit and deposits a huge amount of money in the fundraising box, shortly afterwards a beggar enters the Synagogue and at the end of his prayers goes in front of the fundraising box, empties his pockets and deposits only one coin: everything he has.

An elderly Rabbi then asks a young Rabbi: - Rabbi, in your opinion, who offered the most? - and the young man, without hesitation answers - The Merchant.

The old Rabbi smiles and says - that’s not really true, because one gave a part of his wealth, and the other gave all his wealth, and remember, that, symbolically, the whole is always greater than a part.”

Here, the same thing applies to knowledge, what we know is EVERYTHING we know and is never inferior to what others know, what makes the difference is the predisposition to know, and if we never stop being learners, then we could always be on a par with everyone, never having feelings of inferiority, but, thanks to our thirst for knowledge we could therefore learn, therefore always increase our ALL, in order to be able to offer it in turn to anyone who knows how to listen, and wants to listen.

The initiated are men who, precisely because they are “never finished” know how to be “tough without ever losing tenderness,” who still know how to feel astonishment and surprise, who never take anything for granted: we, the initiated, are those who have no race, who have no blind faith and no sense of superiority, but we are those who “mingled among the people fight an eternal war against ignorance, ill-will and indifference.”

This way of being, not of appearing, but of being, will allow us to realize ourselves as timeless women and men but firmly rooted in their time, and to be able to rightfully claim, as the image of Janus shows us, to be the heirs of a great past, with the incredible strength to face the path of knowledge toward the fascinating future.

PATER N OSTER A

PATER N OSTER

S A R T O R O P P T O R O T A S

R O P T A S R A T T E N T A S A T O R

"The Journey of The Mason"

by Fr.: Giovanni Biondo

In undertaking this work that has been assigned to me, I have set myself pledges first and foremost in the spirit of service to the workshop, clarity, simplicity and synthesis.

Plotting is always a moment of introspective analysis and is also a moment to question ourselves. The path, or journey is nothing but a metaphor for human life in its passage from birth, to youth, to old age, to Death!

The Mason's initiatory journey must be approached by leaving the fast highway that we commonly travel in the secular world, to set out slowly toward the search for the self. Animated yes by doubts and deep anxieties, but with the knowledge that facing these difficulties the path we take will lead us to find "or rediscover" ourselves. This path has multiple branches, each of them leading us to different paths, all of which makes its own sense, since, first and foremost, it is an individual path that systematically takes us on progressive planes; in one's own time, and one's own sensitivities, following the fruit of our own intuitions.

Each plane we laboriously attain may appear to us as a fragment of truth but let us not delude ourselves; it is not at all a great achievement; in fact, it is only one of many stages toward what is still unknown to us. This fragment of truth is relative, fleeting, momentary and individualistic.

I like to imagine this journey of ours as wandering wayfarers with a single ambitious goal: to find ourselves in the desert of humanity "or inhumanity" - yes, an arid desert in which this new era appears to my eyes. But it is also true that

the desert is also a metaphor for the roughness of life, and the initiatory journey. It is a place of silence, where you are alone with yourself, where you can experience suffering, the coldness of the soul, the fear, "the anguish" in the desert there are no points of reference nor certainties! You have mirages, the landscape is changeable. All it takes is a storm and everything is turned upside down - just as it can happen in our lives.

These constant travails to which fate subject us are true initiatory trials. Just as we are in this world not to dominate events, but to respect and accept them. This means to begin to commune with the astral forces and the divine that resides within us. But what is the goal, the goal or oasis to which the initiate aspires after shedding his or her preconceptions, dogmas, and human conditioning? The appeasement of the soul!

We are time in the temple and the Temple in time. The temple walks with us and is within us; one cannot be a Mason only when one comes to lodge, either one is one forever or one is not!

But what does the material temple symbolize? If not the harmony of the world and nature in its cyclical nature. Practicing our ritual in the 3 degrees of blue masonry, they themselves are allegorically journeys to different dimensions that all lead to the same destination.

Which leads us: in the first degree, to refine one's senses through the exercise of silence and introspective work.

In the second degree, having developed one's intellectual gifts one has freed oneself from the burden and the influence of metals. In the third degree our ego dies, we learn to appease the

senses to master the instincts evolving to the point where we no longer fear death by exorcising it.

“The Unwanted By The People” Death

We can summarize as follows: the apprentice is the man of the rising sun, the companion of art the man of the noon, the Master, the man of the setting sun. Here, too, there can be discerned a metaphor for human life in its transition from one’s coming into the world, to youth, to old age. I turn to a further esoteric and numerological analysis that unites the 3 degrees on the sequence of the number of steps in the respective three initiatory degrees, and this I believe is not by no means accidental.

Three are the steps of the apprentice; five are those of the fellow craft; eight are those of the master; the master accomplishes the sum of all three degrees, the steps of the apprentice and the steps of the companion. As we know, the number eight is the number of cosmic balances, of infinity, it elevates beyond that which is earthly. It also symbolizes death in terms of transaction, passage, transformation. But I believe that it is in the rank of apprentice that lies the very essence of all knowledge initiation.

Through the analysis of our first three ritual steps as an apprentice, which are the ones we most we do in our initiatory journey there lies a deep and very specific precise esoteric meaning.

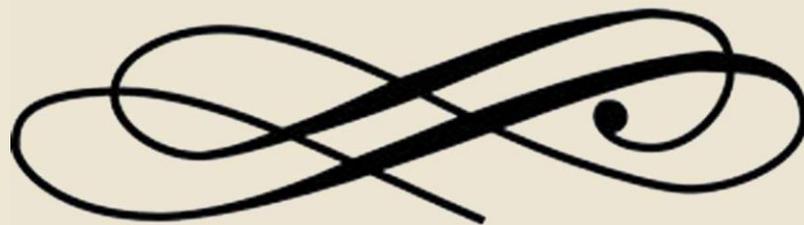
Starting with the left foot symbolizes that one is moved by a feeling that draws its origin from the heart (“and never before has there been such a need to bring the heart back into our lives,” in our verbal language, in our actions).

Dwelling to reconnect with the right means that one reflects, to immediately continue the path toward the east that is the source of true light, and it is no accident that the initial steps are three, because they are and should always be the fundamental themes of reflection.

God, Self, Others!

I conclude with a literary metaphor.

I imagine the Mason as a contemporary Ulysses in search of his own Ithaca. But what is Ithaca, is it a place, a destination? Is it another higher dimension? Is it perhaps a truth beyond the visual truth? Is it perhaps the pleasant discovery of having truly known oneself? Or is it perhaps the sum of it all? Am I too perpetually animated by deep inner torment, I wonder: when will I be judged by the higher entity and asked questions: who are you? What are you? What have you done with your life? Today I will only be able to say: there are far more things I have not done than there are things I have done or could have done. Socrates said that a life without research is not worth living.

“Athamor”

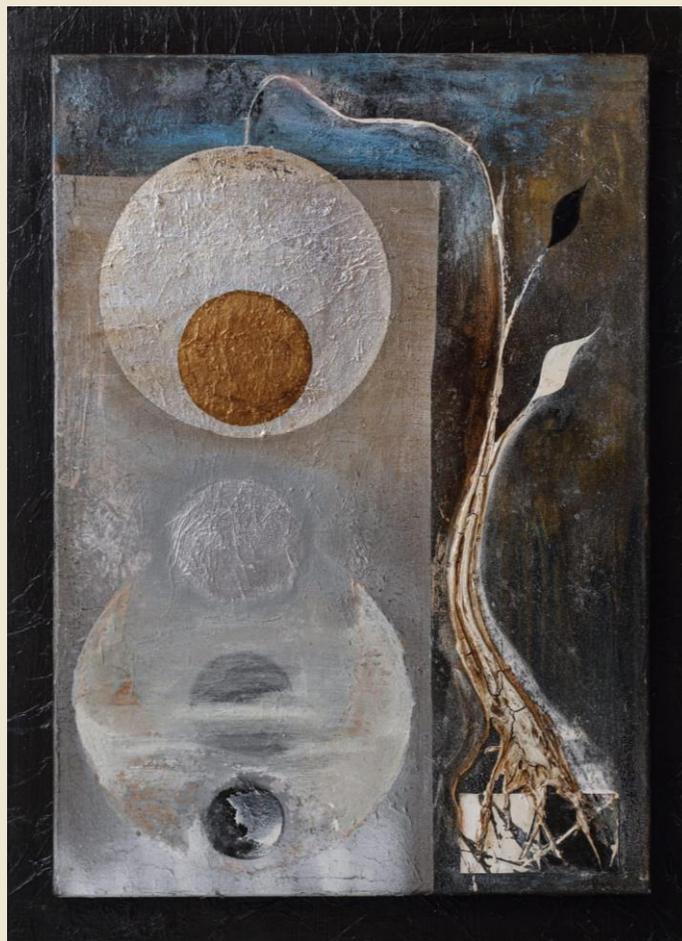

The term “athamor” comes from the Greek “*athanao*” which means “to burn without ceasing.” The athamor in alchemy is a kind of high-efficiency furnace used to carry out very large-scale cooking operations. This thermal constancy is crucial for the success of certain alchemical operations, such as sublimation and distillation. In European alchemical literature, the athamor is a symbol of the ultimate goal of the alchemical quest: the transmutation of base metals into gold and the attainment of eternal life.

The simplest way of having a furnace that heats consistently for a long period is to build it

such that charcoal, ideally consistently sized, slightly rounded lumps so they don’t catch on each other, is in a central tower which has a hole at the side of the bottom, and an angled slope, so the charcoal rolls down out into the combustion area, a grid with an ash pit below and holes to let air in.

It is important to realize that the artist Virna Koufalis has captured this transmutation. This painting does not lose its original meaning, but tells us that the sense, the answer to our questions must be sought beyond what we see and observe now and then, thus provoking a short circuit that links the thought of the artist and the art user in a close connection.

“Charles Dickens era un Massone?”

di Fr.: David Palmer

Come massoni, ci si aspetta che impariamo, che modifichiamo la nostra vita usando gli strumenti per trasformare il nostro concio grezzo in un concio perfetto. Nel corso del nostro cammino siamo istruiti in loggia sul significato massonico dei vari oggetti presenti in loggia e su come ogni oggetto ci dia un riferimento visivo da applicare alla vita e alla condotta corretta. Ascoltiamo grandi cariche e conferenze che contengono istruzioni su come vivere la nostra vita. Tutto questo contribuisce a rendermi un massone migliore. Voglio andare oltre l'applicazione degli strumenti e guardare dove i concetti massonici possono essere visti nella vita di tutti i giorni. Quali altre esperienze, storie, scenari, contengono verità massoniche? Penso che cercare di vedere l'applicazione dei nostri strumenti nelle esperienze del mondo reale ci aiuti a capire ancora di più gli strumenti. La memorizzazione e il rituale creano e mantengono solo gli strumenti. Vedere la loro applicazione là fuori ci insegna a usarli.

L'idea di analizzare “A Christmas Carol” mi è venuta da un libro di scritti massonici del M.W.Bro. Raymond Daniels, Ex Gran Maestro della Gran Loggia del Canada nella Provincia dell'Ontario. Egli ha pensato che “A Christmas Carol, resinate with Masonic correlazioni” (Un canto di Natale, risuona di correlazioni massoniche). Tre fantasmi e tre gradi, un ottimo inizio.

Ci sono molte storie di una persona malvagia che viene trasformata in buona e non si può dire che tutte provengano dal triangolo massonico della nascita, della vita e della morte, come esemplificato dai nostri tre gradi, ma in questa storia ho trovato molte similitudini. Charles Dickens scrisse “Un canto di Natale” nel 1843. Nella prefazione, scrive: “Ho cercato, in questo piccolo libro spettrale, di suscitare il fantasma di un'idea che non metta i miei lettori in disaccordo con se stessi, con gli altri, con la stagione o con me. Che possa infestare piacevolmente le loro case.” Suscitare un fantasma sembra una buona idea per un Maestro Massone.

All'inizio del libro, la miserabile vita di Scrooge ci viene presentata. Egli viene descritto come un “vecchio peccatore avido e avido, che si stringe e si aggrappa. Duro e tagliente come la selce, da cui nessun acciaio aveva mai sprigionato un fuoco generoso: segreto, autosufficiente e solitario come un'ostrica.” Bob Cratchit sopporta il peso della crudeltà di Scrooge. Dickens usa Bob per tutti gli esseri umani che soffrono. Scrooge tratta crudelmente il suo impiegato limitando il suo focolare a un solo carbone, pagandolo con un salario misero e costringendolo a lavorare per molte ore. Quando gli viene chiesta una donazione di beneficenza, Scrooge non ha soldi da dare. L'atto di non donare è simile all'incapacità del candidato di donare in primo grado, anche se le ragioni sono opposte: Scrooge può donare ma non vuole, mentre il candidato vuole donare ma non può.

Per Scrooge, la carità non ha alcuno scopo, poiché le soluzioni create dall'uomo come le prigioni, le case di lavoro e le leggi esistono per gestire i problemi dei bisognosi. Se soffrono fino alla morte, allora diminuiscono le eccedenze di popolazione. Dickens non fornisce alcuna indicazione sul ruolo della G.A.D.U. nella vita di Scrooge. Scrooge può essere andato in chiesa per mantenere le apparenze, ma qualsiasi messaggio d'amore di G.A.D.U. è rimasto inascoltato, incapace di svolgere un ruolo nella sua vita. Il vecchio socio di Scrooge, Jacob Marley, appare sette anni dopo la sua morte e avverte Scrooge di cambiare strada per non ritrovarsi nelle stesse circostanze con una catena ancora più lunga. Scrooge si complimenta con Marley per essere un buon uomo d'affari, visto attraverso gli occhi di Scrooge. "Affari!" gridò il fantasma, torcendosi di nuovo le mani, *'L'umanità era il mio affare, il benessere comune era il mio affare; la carità, la misericordia, la tolleranza e la benevolenza erano, tutte, il mio affare.'*"

Queste stesse qualità vengono impresse al candidato durante il primo grado.

Nell'oscurità della stanza, il primo fantasma appare per iniziare a guidare Scrooge sulla via della luce e della redenzione. Quando gli viene chiesto il motivo della sua presenza, il fantasma risponde: "La tua redenzione, fai attenzione." Scrooge ha riposto la sua fiducia nella capacità del fantasma di condurlo avanti. Il JD ha un ruolo simile a quello del candidato, che lo conduce, ingannato, all'inizio del suo viaggio verso la luce. Anche il candidato deve "fare attenzione:" A Scrooge vengono mostrati i suoi primi tempi, alcuni felici, altri tristi. Il suo amore per il denaro e il potere sostituiscono qualsiasi amore per gli altri. La sua crescente adorazione per il denaro gli costa Belle, il suo unico interesse umano.

Gli strumenti di lavoro di primo grado sono il calibro 24, il martelletto comune e lo

scalpello. Sono strumenti necessari per apportare modifiche drastiche alla pietra. Per il candidato, sono utilizzati per la morale che la conoscenza, fondata sull'accuratezza, aiutata dal lavoro e promossa dalla perseveranza, supererà infine tutte le difficoltà, solleverà l'ignoranza dalla disperazione e stabilirà la felicità nei sentieri della scienza. Scrooge deve applicare questi strumenti alla sua prospettiva distorta della società. Ogni scena scalpella la durezza del suo cuore, o il suo grezzo concio, e comincia a rivelare un barlume di umanità al suo interno.

Nel passaggio dal primo al secondo fantasma, Scrooge non ride del primo fantasma come di un brutto sogno, ma attende con timore e tremore l'arrivo del secondo fantasma. I suoi occhi sono spalancati sugli eventi a venire... La sua stanza si trasforma in una galleria di cibi e decorazioni. Dal corno dell'abbondanza escono delizie di ogni tipo. "Spirito," dice Scrooge sommessamente, *"conducimi dove vuoi. Ieri sera sono uscito per costrizione e ho imparato una lezione che ora funziona. che sta funzionando ora. Stasera, se hai qualcosa da insegnarmi, lascia che ne tragga profitto."* Il nostro candidato, dopo aver superato il primo grado e aver imparato abbastanza per iniziare a lavorare sul proprio concio, sa che dovrà affrontare anche altre prove. È preparato e viene condotto attraverso il suo grado da una guida simile a quella del primo grado.

Scrooge è ora più a suo agio con il funzionamento del fantasma, che si muove senza sforzo nel tempo e nello spazio. Ora può dedicare tutta la sua attenzione all'allegria di tutti gli uomini nel giorno di Natale, indipendentemente dalla loro posizione nella vita, minatori, custodi di case di luce, marinai. La torcia del fantasma irrorà di felicità gli infelici e di pace coloro che sono in conflitto.

Lo strumento di lavoro del fantasma ha un'influenza su Scrooge, mostrandogli che gli atti

di gentilezza e carità hanno esiti positivi sia per lui che per chi li riceve. A casa del nipote Fred, Scrooge ride e si diverte a partecipare ai giochi e alle canzoni. Sta acquisendo maggiore esperienza su come far parte della buona società. Fred non dice nulla di sgradevole sullo zio e si impietosisce per i suoi modi freddi e severi. Scrooge non è ancora un partecipante a pieno titolo, poiché non viene né visto né sentito. Anche il candidato non viene ascoltato nel nuovo lavoro della laurea. Accoglie tutti i buoni insegnamenti, circondato da uomini che desiderano vedere il suo miglioramento.

Al candidato vengono mostrati i nuovi strumenti di lavoro per misurare i suoi progressi sul proprio concio: la livella, la squadra e il regolo a piombo. La squadra per insegnare la moralità, la livella per mostrare l'uguaglianza e il regolo a piombo per migliorare la giustizia e la rettitudine della sua vita e delle sue azioni.

Quando il secondo fantasma si avvicina alla sua partenza, abbiamo la sensazione che si verificherà un cambiamento positivo in Scrooge. All'inizio non sa cosa siano la gioia e la felicità, tanto che deve mostrarle a Bob Cratchit, a Fred e in molte altre case. Fred crede addirittura che un giorno Scrooge si trasformerà in una persona migliore. Mentre si trovava da Fred, quando risuonò una certa musica "gli vennero in mente tutte le cose che il fantasma gli aveva mostrato; si addolcì sempre di più e pensò che se avesse fatto un'esperienza di questo tipo e pensò che se avesse potuto ascoltarla spesso, anni fa, avrebbe potuto coltivare con le sue mani la gentilezza di Degna di nota è anche l'interazione di Scrooge con il fantasma riguardo al futuro di Tiny Tim. "Dimmi se Tiny Tim vivrà?" al che il fantasma risponde: *"Vedo un posto libero nell'angolo del povero camino e una stampella senza padrone. Se queste ombre rimarranno inalterate dal futuro, il bambino morirà"* "No, no", dice Scrooge, *"di che sarà risparmiato"* *"Se queste ombre rimarranno inalterate dal futuro, nessun altro della mia*

razza', risponde il fantasma, *"lo troverà qui."* *"E allora, se vuole morire, è meglio che lo faccia e che diminuisca l'eccesso di popolazione."* Scrooge appese la testa nel sentire le sue stesse parole citate dallo spirito e fu sopraffatto dalla penitenza e dal dolore. La penitenza e il dolore fungeranno anche da strumenti per modellare ulteriormente il concio di Scrooge fino alla perfezione.

Il secondo fantasma rivela due bambini squallidi, nascosti nelle sue vesti. Sono l'Ignoranza e la Voglia. Scrooge grida: "Non hanno rifugio o risorsa?" Il fantasma si rivolge a Scrooge con le sue stesse parole: "Non ci sono prigionieri?" "Non ci sono case di lavoro?" Parole dure ma necessarie per aiutare Scrooge a riflettere sui suoi precedenti modi poco caritatevoli e su come deve cambiarli per aiutare tutti i bambini in difficoltà.

In modo simile, verso la fine del secondo grado, il candidato è incoraggiato a "provvedere alle necessità e alleviare i bisogni dei fratelli e dei compagni al massimo delle sue forze e capacità."

Il terzo fantasma è il più temibile: veste scura, nessuna voce, solo un dito puntato che indica la strada. Anche il nostro candidato affronta l'oscurità quando inizia il suo viaggio attraverso il terzo grado, condotto ai lati da due guide. A Scrooge vengono mostrati molti scenari di uomini d'affari che parlano di una morte, servitori di casa che vendono vesti e tende senza sapere che si tratta di lui. Gli viene mostrata la profonda tristezza dei Cratchit per la morte di Tiny Tim e infine viene portato sul luogo della propria tomba.

Questo lo terrorizza e prende un impegno solenne: *"Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di mantenerlo per tutto l'anno. Vivrò nel passato, nel presente e nel futuro. Gli spiriti di tutti e tre lotteranno in me. Non escluderò le lezioni che essi insegnano."* Il nostro candidato

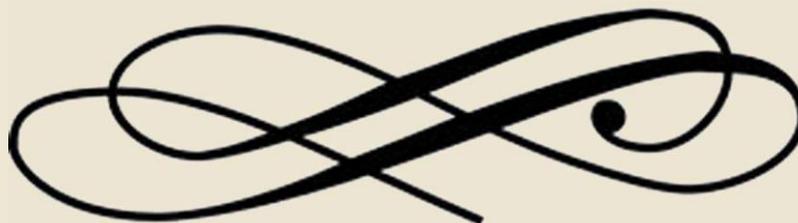
affronta un incontro simile con la propria mortalità e rinasce con l'aiuto dei suoi simili. Una parte della benedizione del terzo grado afferma "che egli possa finalmente risorgere dalla tomba della trasgressione per risplendere come le stelle per i secoli dei secoli." Un maestro muratore esemplifica anche le lezioni impartite in tutti e tre i gradi.

Il nuovo Scrooge si sveglia la mattina di Natale e il suo primo atto caritatevole consiste nell'acquistare e inviare un'oca premio a casa di Bob Cratchit. Estende ulteriormente la sua carità facendo una cospicua donazione a un altro ente di beneficenza per i poveri e i bisognosi. Frequenta la chiesa e si riconcilia con l'Altissimo. Mette alla prova il suo nuovo personaggio facendo visita al nipote Fred e unendosi ai loro festeggiamenti. Alla fine, fa ammenda con Bob, promettendo di prendersi cura della sua famiglia, in particolare di Tiny Tim. Questo è un ottimo finale per Scrooge, ma si applica al nostro terzo grado? Il terzo grado rivela al candidato un nuovo modo di trattare i suoi fratelli.

Il candidato deve salutare tutti come fratelli, essere solidale, offrire assistenza dove possibile, avere un cuore aperto a tutti coloro che hanno bisogno e difendere l'onore di un fratello e della sua famiglia.

Questo riassume il codice che Scrooge adotterà per il resto della sua vita. Scrooge "divenne un buon amico, un buon maestro e un buon uomo, come la vecchia città sapeva." Ecco, quindi, il tentativo di collegare tre fantasmi a tre gradi. Il cuore di Scrooge, il grezzo bugnato, diventa il bugnato perfetto. Ogni fantasma porta nuove visioni, nuovi strumenti per squadrare la sua condotta e governare la sua vita.

Charles Dickens era un Massone? Lascio a voi il compito di scoprirlo durante la vostra ricerca di muratori. Per concludere, chiediamo al Grande Architetto dell'Universo di benedire le nostre imprese in ciascuno dei nostri gradi, riassunte da Tiny Tim "*Dio ci benedica, tutti.*"

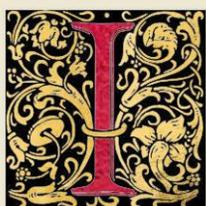

“Ebraismo e Massoneria”

Dal libro “Alle radici del futuro”

di Fr.: Pierluigi Martire

In massoneria abbiamo visto come convivano innumerevoli tradizioni che vi sono confluite nel corso dei secoli. Tutta questa sapienza esoterica è stata assorbita, diventando la tradizione stessa della massoneria. René Guènon con una definizione molto appropriata ha definito la libera muratoria come: “arca vivente dei simboli,” proprio perché al suo interno continuano a trovare spazio le culture più diverse nate dal pensiero umano. La sua originalità e il suo simbolismo nel mondo occidentale hanno raggiunto livelli ineguagliabili in virtù dell’aver saputo inglobare diverse tradizioni sapienziali che molto probabilmente, almeno per alcune di esse, vi era il rischio che venissero dimenticate dagli uomini, e di averne proposto una unica che le racchiudesse tutte.

Una delle tradizioni più radicate e conosciute che vi troviamo, oltre a quella giudaico-cristiana, è certamente la giudaica-cabbalistica. Scrive Giancarlo Elia Valori: *“La tradizione esoterica della massoneria trova quindi nella cultura ebraica, molti suoi simboli, molte sue metafore, utili al percorso iniziatico, perché anche queste sono pensate per andare oltre il mondo reale, non certo come fuga da esso, o come misticismo soggettivistico e narcisistico, ma come tecnica di ricostruzione dell’uomo tramite l’esperienza di una realtà superiore alla quale egli può partecipare e collaborare.”*

Difatti, sono tanti e tali i simboli unitamente all’esoterismo che si fanno risalire a tale tradizione che l’intero corpo e struttura massonica prende forza e sostanza da tutto questo. Vi sono parole d’ordine, riferimenti esoterici e simboli, che caratterizzano e rendono unica l’intera ritualità. Abbiamo già scritto di come il

tempio stesso sia una palese derivazione dalla tradizione ebraica.

La leggenda di Hiram, mito fondante della massoneria, si collega alla costruzione del tempio di Salomone; come anche la suddivisione in tre categorie di apprendista, compagno e maestro, è una chiara assonanza della ripartizione delle maestranze attuata da Hiram nel cantiere del tempio. Tutto il percorso verso il perfezionamento iniziatico viene svolto al suo interno, il cui simbolismo ha lo scopo di dimostrare che l’edificazione del tempio, realizzato da Hiram e Salomone non è solo un monumento dedicato alla gloria del G.A.D.U, ma più in particolare, seguendo proprio la tradizione cabbalistica, indica la via dell’alleanza, che si evince dall’albero della vita Sefirot, tra gli uomini e Dio.

L’albero della vita è un diagramma, astratto e simbolico costituito da dieci entità, e rappresenta uno degli insegnamenti più importanti della Cabbala. Sono le dieci energie impiegate da Dio nella costruzione dell’universo. Pitagora, si richiama a tale principio nel ritenere che la perfezione cosmica sia espressa da tale numero. È il programma secondo il quale si è svolta la creazione dei mondi; è il cammino di discesa lungo la quale le anime hanno raggiunto la loro forma attuale. È anche un sentiero in salita, attraverso cui il creato può ritornare al traguardo che anela raggiungere. È la “scala di Giacobbe” (Genesi, 28), la cui base è appoggiata sulla terra e la cui cima tocca il cielo.

Questa scala mette in contatto l’uomo con la natura e il G.A.D.U ed è formata da settantadue gradini. Questo è il numero che esprime il nome integrale del G.A.D.U, che è il risultato dato dal Tetragramma, il nome divino (Yahweh). Il

grande nome di Dio formato appunto da settantadue lettere è la chiave dell'universo: il numero d'oro attraverso cui si può passare dalla "retta alla curva," ovvero dalle leggi degli uomini a quelle celesti. Questo numero è la parola perduta, quello che ogni massone ricerca, il verbum, la parola primordiale nella quale fu intessuta la Torah Keduma, la legge sacra originaria, tema trattato anche da Davide Corà nella sua "Tavola architettonica."

Questo numero è richiamato sovente nella tradizione esoterica, per come è facilmente intuibile, in quanto costituisce il perno fondamentale di tutta la ricerca. Ma lo troviamo anche come fonte di ispirazione e guida; difatti, lo si trova nella Regola dell'Ordine dei Templari, scritta da Bernardo di Chiaravalle, ch'era formata da settantadue articoli.

Proseguendo in quelli che sono gli elementi di chiara derivazione cabbalistica, presenti in massoneria, per come riporta Sergio Magaldi, c'è anche un'assonanza tra la marcia dell'apprendista, di compagno e maestro, svolta in officina, con l'albero della vita; i passi svolti verso i dignitari e ufficiali di loggia a secondo della camera in cui si svolgono i lavori, non fanno altro che seguire le ramificazioni proprie della Sefirah.

Ed ancora, anche i tre candelabri situati intorno al quadro di loggia, altro non sarebbero che i tre pilastri corrispondenti a quelli dell'albero della vita, e sarebbero in analogia con le tre Sefirot: forza, bellezza e sapienza, ovvero i tre principi fondamentali su cui si regge il mondo. Comprendere la Cabbala è particolarmente difficile e non bastano poche pagine a farlo; in essa è racchiuso l'esoterismo giudaico, una conoscenza segreta affine alla tradizione Pitagorica e allo Gnosticismo greco-romano e costituisce nello stesso tempo una mistica, una teurgia e una teosofia, ossia un sistema filosofico diretto alla comprensione di Dio.

Per iniziare a conoscerla almeno negli elementi più semplici, si deve in primo luogo esaminare la struttura dello Zohar, il libro dello splendore: "La mistica ebraica," uno studio esoterico delle scritture, effettuato dai primi sapienti cabalisti, che hanno creato l'esoterismo della Cabbala, per il quale la verità è disvelamento. In ogni epoca i cabalisti hanno aggiunto i loro libri per le anime di quella particolare generazione, e non a caso la Cabbala viene definita "la scienza segreta" in quanto è la scienza più vicina all'uomo e perché parla dello scopo della vita.

Il Tempio massonico riesce a dare un'idea complessiva, della sua capacità armoniosa e di pervadente universalità, attraverso l'architettura simbolica in esso presente, e anche dal carattere dei lavori che vi vengono svolti e di come il tutto sia diretto a far acquisire agli iniziati non una semplice saggezza, ma una suprema conoscenza, che è quella di comprendere le cose eterne, capace di avvicinarli al Divino. Un filo conduttore comune aggrega il corpus delle varie dottrine esoteriche che, sebbene seguano percorsi diversi, hanno un obiettivo unico, che è quello che conduce al G.A.D.U. L'umanità cerca da sempre di comprendere il significato dell'esistenza, ma l'utilizzo di strumenti e metodi profani ha reso questa ricerca incapace di raggiungere dei risultati.

Il "disvelamento" del mistero può essere raggiunto solo attraverso un livello superiore di conoscenza e di perfezionamento spirituale, che solo alcune profonde dottrine esoteriche riescono a dare. Una di queste è appunto la tradizione giudaica-cabbalistica, che ha tracciato un percorso complesso e riservato a pochi iniziati. Tutta la profondità di tale dottrina non è sfuggita alla tradizione massonica che ne ha recepito per come sappiamo alcuni elementi fondamentali. Difatti, la massoneria ha come tema principale quello della "Luce," da cui prende origine e si sviluppa il percorso di perfezionamento morale e spirituale, dove questo percorso ha lo scopo di

condurre l'iniziato a fargli comprendere e svelargli il quadro completo della vita.

Ci è stato detto, sempre dalla Genesi, che fu Mosè che creò il modo occulto per penetrare il significato dei termini del testo biblico. Molto probabilmente fu proprio Mosè il primo cabbalista che riuscì ad acquisire il sesto senso aggiuntivo, che permette di percepire l'intero universo. La "luce," riproposta in massoneria assume simbolicamente quel momento creativo, quel primo istante del disegno divino della creazione, che consente la trasformazione da soggetto materiale a iniziato. Tutto questo richiama al logos del vangelo di S. Giovanni, espresso nell'iniziale comando divino "jehi or: la luce sia;" ed è lo stesso comando "che la luce sia al terzo colpo del maglietto" che dà il Maestro Venerabile, la luce massonica che viene data al profano nel corso dell'iniziazione.

Tutto il simbolismo della luce si sviluppa da quel "punto di luce" troppo flebile per essere visibile, ma che indica la via per avanzare verso la verità. La luce come simbolo eterno della conoscenza, dove ogni iniziazione ai vari gradi della massoneria, è riconosciuta come una maggiore illuminazione che viene raggiunta dall'iniziato, ed è appunto definita in un modo molto appropriato, come: "aumento di luce."

Il concetto esoterico della "Luce" lo troviamo in varie dottrine come momento iniziale della creazione, come il punto da cui tutto ha avuto inizio. Per acquisire la luce è necessario arrivare a una elevazione spirituale che vada al di sopra della materia: *"Il tema della Luce, per come emerge dalla studio della Cabbala, ha il suo fondamento nella possibilità di raggiungere, attraverso il desiderio di capire, risvegliare su sé stessi la Luce che circonda le loro anime."*

In tale contesto emerge e si capisce il significato ultimo dell'iniziazione, il profano sottoposto al profondo rituale dell'iniziazione massonica rivive il significato della trascendenza,

che ha appunto come riferimento finale la "Luce;" la stessa luce che ha sempre illuminato gli uomini del desiderio come sono appunto i massoni. In questo modo vanno considerate le tre grandi luci della massoneria poste all'interno del tempio: Bibbia, Squadra e Compasso; che assumono in tal modo il simbolo di una manifesta espressione di una realtà superiore, che segue un percorso conoscitivo diretto verso un contesto di trascendenza e immanenza. Il diverso modo di posizionare la squadra e il compasso sul libro sacro rimanda non solo al grado in cui i lavori si svolgeranno, ma nel grado di compagno, gli strumenti intrecciati, sono il simbolo del raggiunto equilibrio tra spirito e materia, e si richiama al sigillo o esagramma di Salomone.

Nella Cabbala, l'esagramma viene rappresentato con una stella a sei punte, a simboleggiare appunto l'equilibrio, ovvero la capacità di mediare tra i due opposti principi, in cui si pone la scienza della vita. In massoneria l'equilibrio viene richiamato simbolicamente, nei bracci ad angolo retto della squadra. Quindi la "Luce," elemento identificativo di un percorso di perfezionamento dell'umanità, che ha come fine la reintegrazione dell'uomo nei suoi poteri divini. Lo scopo perseguito dalla Cabbala, sebbene segua un sentiero diverso, ha lo stesso identico obiettivo verso cui tendono gli insegnamenti esoterici della massoneria. Proprio come la Cabbala che si rivolge a tutti coloro che seguono la via iniziatica cercando di far loro aprire il cosiddetto terzo occhio, quello della conoscenza totale; così anche la massoneria indica ai suoi iniziati la via per la ricerca dell'Assoluto.

Il percorso iniziatico massonico è lungo e complesso, e comporta l'acquisizione di conoscenze e virtù che sono le sole che consentono all'uomo il suo progressivo perfezionamento e la sua elevazione spirituale. Sia la tradizione massonica, che quella giudaica-cabbalistica sono accomunate dall'aver compreso che la Genesi è ancora incompiuta e che è

necessaria una rettifica del processo della creazione.

La Cabbala, con il termine Tikkùn, indica questo processo di rettifica: *“Riconosce che qualcosa di anomalo si è verificato in tale momento, che il male è fuoriuscito da Dio stesso, e che per correggere tale squilibrio creò l’uomo, l’Adam, l’uomo della Genesi a cui fu dato il compito di recuperare le scintille divine disperse nel male. Il fallimento di Adamo, con la sua cacciata dal Giardino dell’Eden, a causa della sua fretta di acquisire la conoscenza assoluta, fu causa della sua decadenza spirituale, trasportando l’intera umanità nella condizione materiale in cui tutt’ora si trova. L’uomo potrà ritrovare la sua luce spirituale solo impegnandosi con volontà e devozione e ritrovare le scintille divine disperse.”* Così: Davide Corà su *“Considerazioni sulla Kabbalah”*

Tale visione non è dissimile dal compito dell’iniziato, dove appunto, tutta la sua ricerca è diretta a ritrovare “la parola perduta,” ritrovare in Sé il centro mistico dell’Assoluto, ritrovare la luce divina che alberga in ogni essere umano. Compiere quel passaggio finale, cosmico, in cui quella “Luce,” da luce iniziatica virtuale si trasformi in luce reale.

Verso un nuovo umanesimo

Attualmente, bisogna purtroppo riconoscere, che la nostra società ha perso quei punti di riferimento che gli davano solidità e ne favorivano le scelte nelle strategie della vita, valori a cui generazioni di uomini e donne hanno sempre guardato e che sono stati in grado di farli stare in contatto con una dimensione spirituale e con una concreta percezione del senso del sacro e del divino.

Non è un caso se negli ultimi decenni anche le religioni organizzate hanno sofferto sempre più di credibilità, e coloro che si identificano nel loro messaggio sono sempre di

meno. Sarà per questo motivo che nel mondo si assiste a un proliferare di associazioni culturali e pseudo esoteriche, che cercano di trovare altrove quello che le religioni tradizionali non riescono più a trasmettere. Si assiste in effetti a un numero crescente di individui che cercano metodi alternativi per ritrovare l’essenza spirituale della vita.

Sono davvero così tante le stranezze esoteriche che vengono proposte che, il più delle volte, invece che benefici, producono solo una maggiore confusione esistenziale.

Dobbiamo purtroppo constatare che l’umanità, come è stato avvertito anche da molti grandi pensatori, come Carl Gustav Jung, che riteneva si fosse oramai giunti a un bivio, oltrepassato il quale non sarà facile riuscire a ricreare una condizione di vita improntata al senso del sacro, dell’equilibrio, della giustizia e della virtù. Nella storia del mondo, momenti di smarrimento spirituali ed etici, accompagnati da periodi di crisi si sono già visti, altre epoche hanno vissuto momenti bui, e a questi si è sempre cercato di dare spiegazioni cercando di capire cosa fosse necessario fare.

Cicerone, nelle *Tuscolanae disputationes*, sosteneva che la verità dell’uomo è la virtù, e che senza virtù non esiste felicità possibile. Si può certamente concordare con questa affermazione, e si può ritenere che un uomo che non conosca la giustizia, che persegua il male, che non abbia compreso che la vita necessita di armonia e di equilibrio, tutte virtù che si ritrovano nel senso della spiritualità e del sacro, non potrà mai essere un uomo felice.

Da questo si comprende come il fondamento di ogni ricerca, sia esso a carattere filosofico, oppure esoterico, necessiti sempre di far emergere la virtù, che costituisce la vera eccellenza dell’essere umano. Solo un uomo che si è liberato delle proprie negatività e dei vizi, quelle che in massoneria sono definiti

simbolicamente metalli, che è riuscito a ricondurre il proprio essere alla pura interiorità, trasferendo poi verso l'esterno questa sua raggiunta perfezione, avrà dimostrato di essere in possesso di quei valori che sono capaci di elevare la sua coscienza verso una dimensione nuovamente cosmica. Sono le virtù individuali che differenziano e caratterizzano gli uomini, collocandoli sui diversi gradini della perfezione.

Per la massoneria, la ricerca diretta a far acquisire all'iniziato le virtù, si riferisce, secondo quanto è scritto nel *Corpus Hermeticum*, innanzitutto, non al suo comportamento morale, bensì alla sua intenzione conoscitiva, per cui l'uomo di virtù secondo la dottrina ermetica è colui che si affida all'intelletto per sviluppare le sue conoscenze. L'intelletto, quindi, è l'aspetto primario su cui si basa il percorso di perfezionamento.

Per questo si ritiene che l'iniziato quale essere razionale, può realizzare la pienezza della sua natura, se è messo in condizione, grazie agli strumenti e ai simboli presenti nel Tempio, di provare se la virtù raggiunta è sufficiente o meno per essere felici, di provare quella condizione definita da Socrate, del sommo Bene, ovvero il raggiungimento della piena virtù e della vera felicità. Sempre Cicerone affermava che: *"Affinché una città possa esistere bisogna che in essa non ci sia alcuno che ignori la virtù."* Siamo di fronte a un concetto che rimanda ad una visione profonda, difficilmente attuabile per tutti gli esseri umani riuniti in un determinato consesso, ma che non esclude che sia proprio questo il vero obiettivo verso cui una società, uno Stato, devono poter indirizzare i propri cittadini. Se questo concetto era valido ai tempi di Cicerone, che per altro l'aveva derivato da quanto sosteneva Platone, ancora più attuale appare per la nostra epoca, dove tutto risulta decadente e caotico, e dove rimane urgente umanizzare il tutto; dove occorre sfuggire a qualcosa che finora l'umanità non aveva ancora visto, ovvero alla progressiva materializzazione derivante dalle nuove

tecnologie, che stanno accentuando questo processo e conducendo verso una condizione non più sostenibile.

Difatti, se solo qualche anno fa quanto veniva ipotizzato, si pensi agli scritti di George Orwell, poteva sembrare una versione romanzata ed utopica, oggi, bisogna riconoscere che è diventata realtà. Siamo di fronte a un fatto concreto, dove pochi individui hanno il controllo della società, condizionando in un modo mai visto prima la vita degli uomini.

Abbiamo davanti qualcosa che non può essere sottovalutato, quanto sta avvenendo sta diventando sempre più palese, siamo di fronte al fatto che le nostre libertà fondamentali, il significato stesso della bellezza, la libertà di parola, la libertà di pensiero, vengono stravolte e condizionate da una piccola élite di persone che manovrano ogni aspetto della vita di quasi l'intera umanità.

Continuando in questo modo si rischia di arrivare presto al bivio, paventato da Jung, dell'obbrobrio del pensiero unico. Mentre, deve essere chiaro che i diritti fondamentali su cui si regge una società non possono essere messi in discussione in nessun modo.

In questo contesto, in cui sembra aperta una strada che conduce verso un fondamentalismo culturale, morale ed etico, in cui anche il diritto di espressione viene sottoposto a controllo, e in cui tale agire viene giustificato in modo inconsistente, che rende ancora più evidente l'aberrazione perpetrata, inculcando a livello psicologico nella mente degli uomini, ragioni che in tempi normali non troverebbero alcuna concretezza.

A questo punto, è necessario, per tutti coloro che credono nella capacità della libera Muratoria di poter continuare a svolgere, oltre al suo ruolo pedagogico, anche quello di porsi a difesa dei valori e dei principi su cui l'umanità ha

costruito il suo percorso di vita, di riaffermare con forza il suo patrimonio rituale e tradizionale. Ma, occorre evidenziare che la sfida attuale è di gran lunga più complessa rispetto a quelle finora affrontate, proprio per l'insidiosità delle nuove tecnologie. Si pensi anche ai mezzi di comunicazione di massa, che stanno disumanizzando, con una rapidità mai successa prima d'ora, il mondo. In questo libro si è condiviso e scritto di come la massoneria, malgrado tutto, continui a essere per i tanti che ne hanno compreso il messaggio, un vero antidoto esistenziale per una umanità che è da tempo orfana di alcuni valori fondamentali che regolano la vita degli uomini.

A tal proposito è condivisibile, e riteniamo di dover evidenziare, quanto scrive il prof. G. E. Valori, che osserva: *“che la massoneria in Italia, ha mostrato una qualche incapacità a leggere le linee di faglia profonde del mondo moderno, dove la tradizione profana ha oscurato quella iniziatica.”* In tale affermazione, che rispecchia purtroppo lo stato dei tempi, si riscontra però anche la soluzione, ovvero che la massoneria deve continuare a svolgere la sua funzione, non allontanandosi assolutamente dalla sua tradizione e dalle sue radici sapienziali.

Ed ecco, che si ritorna a ciò che costituisce l'aspetto fondante della massoneria, un aspetto che la rende unica ed insostituibile per il destino degli uomini. Appare opportuno in merito, rilevare che tali tematiche, appunto perché fondamentali alla funzione che la massoneria svolge, non vanno assolutamente trascurate, ma devono continuare a essere il fulcro dei lavori di loggia, proprio perché la loggia è il luogo naturale dove è possibile confrontarsi per comprendere ciò che ci circonda, utilizzando e ricorrendo a quella particolare visione universalistica ed esoterica che è propria dell'iniziato.

Occorre ragionare, tenendo presente che ormai l'uomo non riesce a vedere più il mondo nella sua realtà spirituale, ne ha perso il contatto,

lo vede solo come mezzo per soddisfare i suoi desideri. Non ne ha più una visione complessiva, né riesce ad agire in una dimensione universale. Non prova nemmeno a superare quella che è una visione prettamente individuale della sua esistenza. Ha completamente smarrito la coscienza cosmica che lo ha accompagnato fin dall'antichità. L'uomo della nostra epoca è un convinto sostenitore che una conoscenza scientifica dell'universo può essere sufficiente a spiegargli ogni cosa, ritenendo che gli basti la semplice conoscenza oggettiva e matematica dell'universo a soddisfare le sue esigenze. Non comprende invece quanto sia fondamentale guardare alla vita con una visione spirituale, cosmica, ovvero nel prendere consapevolezza del posto occupato dall'uomo nel mondo. Emerge da questo quadro la necessità concreta che è quella di guardare a un nuovo umanesimo, di ritornare a capire che all'uomo è riservato da sempre una posizione nell'ordine cosmico da cui non si può assolutamente allontanare.

Ritorno all'umanesimo come “vero” educatore della nostra mente, che già salvò gli uomini dalle tenebre della superstizione facendogli riscoprire la purezza originaria, fatta di bellezza e di armonia. In tutto questo il compito della massoneria sarà ancora quello di contribuire a far ricongiungere l'uomo con il proprio Sé. Condurlo all'unione con la totalità, a riunire tutte le polarità, conscio ed inconscio, positivo e negativo, maschile e femminile; al fine di arrivare a una perfezione che possa portare a una piena armonia con l'ordine cosmico, come appunto vuole la tradizione esoterica.

Solo in tal modo l'uomo si potrà riavvicinare alla sua condizione divina, di cui parlava Pitagora e per come hanno insegnato tutti i grandi iniziati. Il risultato non sarà immediato, il lavoro dovrà essere portato avanti con costanza e forza, e non ci potranno essere tentennamenti se si vuole il bene e il conseguente progresso dell'umanità, che vada verso un futuro che sia fatto di libertà, di giustizia ed uguaglianza.

L'uomo nella sua individualità resta al centro del progetto massonico, e in tale progetto risulta preminente, per come evidenziato, la conquista delle virtù individuali, che aprono la strada a modi comportamentali che abbiano come fine il bene comune, e creino una necessaria consapevolezza etica e morale negli esseri umani. Si deve poter continuare a proseguire nel percorso intrapreso da Talete, per arrivare agli altri scienziati-filosofi come Pitagora, Socrate, senza dimenticare Platone e Aristotele; tutti questi grandi iniziati hanno contribuito alla creazione di un pensiero che ha sempre ritenuto che al centro dell'universo vi sia l'uomo, ritenendo che solo in tal modo, nel riconoscere la centralità dell'uomo è possibile dare un senso ed uno scopo alla vita.

È arrivato il momento di riandare ancora controcorrente, occorre interrompere, ricorrendo agli strumenti della tradizione, il gioco perverso che vede l'umanità sempre più uguale a sé stessa. Bisogna saper leggere la linea di faglia, dove accade che il pensiero e l'agire degli uomini viene massificato senza che ci sia più alcuna distinzione tra il bene e il male, tra la virtù e il vizio.

Questo percorso potrà essere realizzato e portato a termine da coloro che hanno ricevuto la luce dell'iniziazione. Potrà essere fatto perché l'iniziato è colui che ha fiducia nell'umanità. È colui che malgrado conosca le debolezze degli uomini, rimane certo che si potrà trovare la strada del bene. Questa certezza viene raggiunta grazie al percorso infinito di levigatura della pietra che ha compiuto, dove ha acquisito sempre più comportamenti virtuosi, che lo portano a sperare ancora nel progresso di una evoluzione positiva del genere umano. In questa visione si rivede il mito di Prometeo, il benefattore dell'umanità, di colui che ha visto nel destino dell'uomo, nelle sue speranze, nelle sue continue lotte, la possibilità di un progresso, che potrà continuerà a esserci solo a condizione che non ci si allontani dai valori della tradizione sapienziale, in quanto è l'unica che può condurre a superare i limiti della condizione umana.

Una tradizione che è ancora capace di indicare dei punti di riferimento certi, e offrire strumenti adeguati a superare angosce e problemi esistenziali. Il futuro dell'umanità rimane racchiuso in questi insegnamenti che la massoneria ha istituzionalizzato nei tre gradi di apprendista, compagno e maestro e che costituiscono il fulcro da cui tutta la sapienza esoterica viene trasferita agli iniziati. Solo in tal modo sarà possibile creare ancora uomini illuminati, capaci di elevare templi alle virtù e scavare oscure e profonde prigioni al vizio.

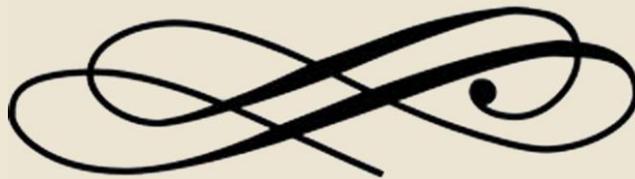
Se il lavoro iniziatico si conclude ritualmente in un tempo stabilito che va da mezzogiorno a mezzanotte, tutto ciò che invece si è costruito e sviluppato durante tali lavori va oltre questo limite temporale, andando a spaziare nell'infinito. Platone si poneva la domanda di: dov'è il Bene e cos'è il Bene. Se per il mondo profano tale domanda può rimanere senza risposta, per l'iniziato la risposta è certamente più agevole, perché ha compreso che il raggiungimento del bene rientra tra i suoi primari obiettivi, e dove anche il bene comune, è una dimensione spirituale e culturale che anche le masse e non il solo individuo devono cercare di raggiungere.

Ed è proprio in questa considerazione che si può ritrovare ancora tutta la forza e la consapevolezza della visione cosmica e universale che è propria degli iniziati. È il riproporsi del mito della caverna di Platone che prende sostanza ed emerge con forza da tutto questo. L'iniziato, (lo schiavo), che si è liberato e ha visto la luce, non ha esaurito il suo compito: sebbene abbia acquisito la luce della vera conoscenza delle cose e della realtà nella sua quasi totalità, deve completare il suo lavoro, ovvero, deve portare questa conoscenza da lui faticosamente conquistata nel mondo profano (ai suoi compagni ancora schiavi), che vivono nelle tenebre dell'ignoranza per essere ancora nel mondo profano, prigionieri all'interno della caverna.

Questo mito ci aiuta a ricordare il dovere che il massone ha verso l'umanità. In tal modo si palesa in tutta la sua consistenza la funzione che la luce della conoscenza deve svolgere, irradiando e coinvolgendo gli uomini, e grazie alla quale finalmente il bene sarà compreso anche da chi finora ne era rimasto escluso. L'uomo costruttore di se stesso, è fonte delle sue virtù, è capace di governare le sue passioni e i suoi istinti, di trovare dentro di sé le proprie risposte, riuscendo finalmente a guadagnare il suo posto nel mondo, un posto che da sempre gli è stato riservato.

Si può concludere, ritenendo che sono veramente tanti e tali i sentimenti che scaturiscono da una visione prettamente iniziatica della vita, che emerge con forza una considerazione: ovvero quella di poter dire che la tradizione sapienziale non cessa mai di stupirci, di farci interrogare sul vero significato delle cose e di metterci continuamente in discussione, ponendoci di fronte a noi stessi e consentendoci di guardare ancora con fiducia al futuro dell'uomo, di farci comprendere come alla base di tutte le cose vi sia una sostanziale unità, e che tocca all'uomo, creatura divina, scoprirne il suo profondo significato.

“Alla Ricerca Dell'uomo Moderno”

~ Libertà, uguaglianza, fratellanza nella sfida della globalizzazione ~

Estratto dalla rivista “L'Acacia”

di Fr. Daniele Pecchioli

La globalizzazione non è solo un fenomeno economico. I processi globali investono tutti gli aspetti della nostra esistenza. Il nostro agire quotidiano perde progressivamente confini nelle varie dimensioni dell'economia, dell'informazione, dell'ecologia, della tecnica. L'ambito naturale di vita dell'uomo contemporaneo è ormai l'intero pianeta. È una nuova dimensione ben percepibile, ma allo stesso tempo difficile da afferrare, che costringe tutti a mettere in discussione le strutture dell'organizzazione sociale, la rilevanza e la portata dei nostri valori, l'etica che forma la nostra concezione del mondo.

Quale senso assumono, oggi, i grandi principi di libertà, uguaglianza, fratellanza, tolleranza, sui quali l'Europa ed il mondo occidentale hanno cercato faticosamente di costruire le loro società e le loro istituzioni?

Al centro della modernità occidentale troviamo una fonte di senso antichissima, ma molto attuale: la libertà. L'idea di libertà gode del massimo rispetto e suscita profonde inquietudini, schiude vaste opportunità, ma obbliga all'assunzione di responsabilità. “La sola libertà che meriti questo nome è quella di perseguire il nostro bene a nostro modo, purché non cerchiamo di privare gli altri del loro o li ostacoliamo nella loro ricerca. Ciascuno è l'unico autentico

guardiano della propria salute, sia fisica, sia mentale e spirituale” scrive John Stuart Mill nel 1858. Come esseri umani adulti non vogliamo ‘tutori’ che scelgano in nostro nome e per nostro conto. Possiamo essere in disaccordo sulle preferenze individuali, ma non sul valore universale della libertà di perseguire gli obiettivi cui attribuiamo un valore.

La libertà è, dunque, un fine, ma anche il principale mezzo per arricchire le nostre vite.

“L'idea che la libertà sia un fine irrinunciabile e allo stesso il più efficace mezzo del progresso spiega il motivo per cui il futuro del mondo è soprattutto il futuro della libertà nel mondo. Come ogni tipo di libertà contribuisce ad

augmentarne altre, libertà diverse si sostengono vicendevolmente.” Ciò che è cruciale per il futuro del mondo è il consolidamento delle diverse istituzioni che possono contribuire ad accrescere la libertà economica, politica, sociale e culturale, perché la “possibilità di risolvere problemi antichi (ereditati dal passato, come disuguaglianza e povertà), e nuovi (come il degrado dell'ambiente o il sovrappollamento), dipende dalla capacità di rafforzare le diverse istituzioni a presidio delle differenti ma interrelate libertà.”

Questa interrelazione non era sfuggita allo stesso Mill, che ne poneva a salvaguardia la libertà di opinione e di espressione, perché “ogni

opinione costretta al silenzio può, per quanto possiamo sapere con certezza, essere vera” e “negarlo significa presumere di essere infallibili.” Inoltre: “anche se l’opinione repressa è un errore, può contenere... una parte di verità... ed è soltanto mediante lo scontro tra opinioni opposte che il resto della verità ha una probabilità di emergere.” Se poi l’opinione comunemente accettata fosse “l’intera verità,” se “non si permette che sia vigorosamente e accanitamente contestata, la maggior parte dei suoi seguaci la seguirà come se fosse un pregiudizio, con scarsa percezione e comprensione dei suoi fondamenti razionali.”

Come “dogma diventerà un’asserzione puramente formale e ... costituirà un ostacolo allo sviluppo di qualsiasi convinzione, reale e veramente sentita, derivante dal ragionamento o dall’esperienza personale.”

Questa idea di libertà, in ultima analisi, si fonda su un atteggiamento socratico di ricerca della verità, consapevole che la sua scoperta può avvenire nelle forme più diverse. Tale atteggiamento svolge una funzione essenziale nel processo di crescita individuale dell’uomo, ponendo l’accento più sulla ricerca che non sulla contemplazione di un’unica Verità assoluta.

In altri termini, “la libertà può essere viva ed effettiva solo laddove essa viene riconquistata e si rinnova in ogni momento grazie all’agire - insieme e gli uni contro gli altri - di individui consapevoli.”

“Il riconoscimento giuridico dei diritti di libertà favorisce ma non garantisce la realtà sociale e la vitalità della libertà stessa. Questa rimane legata esclusivamente all’azione concreta delle persone, alla loro fantasia, alla loro impazienza, alla loro iniziativa, al loro coraggio, ai loro dubbi, alla loro “lunga rabbia” (Brecht) anche laddove se ne fa garante l’autorità giuridica per eccellenza, la costituzione.”

È questo un modo di porsi di fronte al mondo che troviamo alla base anche dell’idea di tolleranza. Una tolleranza correttamente intesa non vede qualcuno che tollera e qualcun altro che è tollerato, ma presuppone un’autentica apertura dell’Io verso l’Altro. *“La tolleranza esige, insomma, una sorta di trasformazione parallela delle due figure dell’Altro e dell’Io. Per quanto riguarda quest’ultimo, la trasformazione consiste fondamentalmente nel concepire l’Io non più come autosufficiente, bensì come un ente finito, ‘mancante.’ Tale tipo di ente - il mancante - avrà palesemente bisogno di ‘protendersi’ verso il Mondo, verso gli Altri, per cercare, attraverso tale esperienza, di arricchirsi, di modificarsi nei propri tratti carenti o bisognosi. Solo un individuo di questo genere potrà cogliere uno dei tratti a mio avviso assolutamente essenziali della tolleranza: un’apertura, una richiesta/offerta senza risparmio compiuta dall’Io nei confronti dell’Altro.”*

In un contesto globale che si caratterizza come una collisione quotidiana di culture e certezze alternative, ognuno deve uscire da sé ed assumere il punto di vista dell’altro, come uomo o come cittadino, come ambientalista o come automobilista, come padre o come figlio. Solo così l’individuo può costruire, o ri-costruire, una propria identità e continuare il proprio cammino tra le ansie e le paure di questa epoca, “l’epoca di un dialogo involontario, quotidiano e globale tra le culture e dell’insicurezza che ne deriva.

Questo non significa fine della differenza, ma una battaglia su tutti i fronti per il suo riconoscimento.” Il riconoscimento delle differenze schiude il problema dell’uguaglianza. La grande sfida che ci impone la globalizzazione riguarda “in un modo o nell’altro, la disuguaglianza, sia tra nazioni sia all’interno di ogni nazione.” È la disuguaglianza nelle ricchezze, nel potere politico, sociale ed economico. E’ la disuguaglianza tra paesi ricchi e poveri, ma anche tra differenti gruppi in un paese. Com’è possibile che la maggior parte di

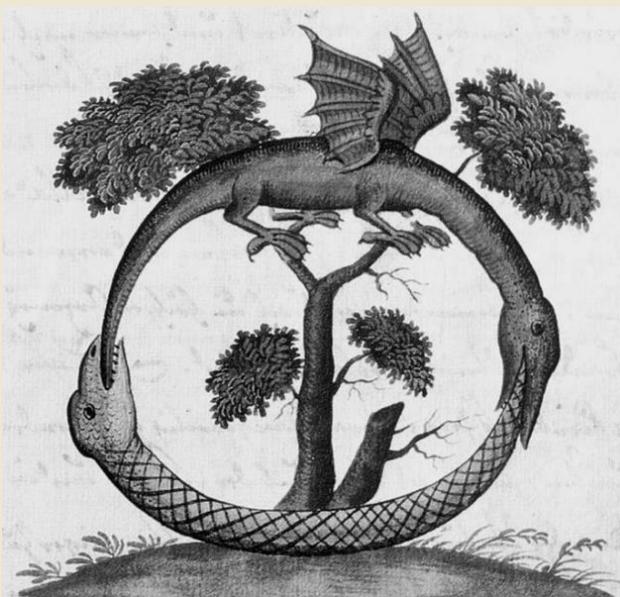
noi conduca una vita priva di problemi e preoccupazioni pur nella consapevolezza dell'enorme contrasto tra agi e miseria, opulenza e privazioni sconvolgenti?

L'uomo europeo ha sempre centrato la propria vita sulla libertà individuale, con il solo limite dell'uguale riconoscimento della libertà degli altri. Accanto a questo limite ha però accettato anche alcune 'correzioni' a favore dei più svantaggiati.

Questa immagine di uomo sta adesso entrando in rotta di collisione con i processi globali. "Al livello globale l'individuo diviene una 'persona a metà,' poiché, nel momento in cui entra nella società globale, è costretto a rinunciare ai suoi legami sociali. Come portatore di libertà individuali, l'uomo ha pieno titolo ad appartenere alla "città globale," come persona sottoposta a principi (anche etici) e ai vincoli della solidarietà e della giustizia sociale, egli non oltrepassa il limite comunitario statale."

Consapevole di questo limite, l'uomo contemporaneo guarda con sempre più insistenza alla nozione dei diritti umani universali. Essi non nascono dall'essere cittadini di questo o quello stato, ma sono prerogativa di ogni essere umano. Un governo può mettere in dubbio il diritto 'legale' di una persona a non essere torturata, ma questo non intacca il suo diritto 'umano' a non esserlo. L'idea dei diritti umani universali ha una grande forza unificatrice. "Ora, dato che la comunanza (stretta o meno) ormai dovunque prevalente tra i popoli della Terra si è estesa a tal punto che la violazione del diritto compiuta in un punto della Terra viene percepita in tutti, l'idea di un diritto cosmopolitico non è un mondo

chimerico e stravagante di rappresentarsi il diritto, ma un necessario complemento del codice non scritto sia del diritto dello Stato, che del diritto delle genti, per il diritto pubblico degli

uomini in generale, e così per la pace perpetua, verso cui si può sperare di trovarsi in continuo avvicinamento solo a questa condizione."

È un'idea dalla grande forza unificatrice, ma riuscirà ad imporsi come principio regolatore delle istituzioni politiche, nazionali e sopranazionali? "Nel mondo contemporaneo c'è un impellente bisogno di porre domande non solo sull'economia e la politica della globalizzazione, ma anche sui valori e sull'etica che formano la nostra concezione del mondo globale. Particolarmente importante è non essere sopraffatti dalla miscela di ostinato ottimismo e pessimismo assurdo che conduce ad una rassegnazione globale e a una compiaciuta acquiescenza."

“Le Due Porte”

di Fr.: Angelo “Ciccio” Delsanto

oi viviamo immersi nei simboli, e spesso cerchiamo di usare un linguaggio simbolico. È bene chiarire da subito che il simbolo è immagine e se il simbolo si fa verbo lo fa per evocare immagini, e le immagini suggeriscono sempre emozioni differenti, pertanto significati differenti. Ne consegue che l'immagine può dialogare liberamente con differenti modalità espressive, parole scritte e dette, musica e ogni altre forma di comunicazione; pertanto, l'immagine può assumere molteplici e versatili ruoli comunicativi.

Ogni immagine è assimilabile ad una lettera di un alfabeto interiore, personale e infinito che a sua volta esprime, crea e diffonde immagini parlanti che moltiplicano i loro significati aumentando così la loro ragione di essere attraverso relazioni e comunicazioni.

Va da sé che questa immagine trascende dalla sfera estetica o formale fine a se stessa ma assume una dimensione che appartiene alla noetica della gnosi interiore, l'unica che ci può donare un attento sguardo esteriore, permettendoci di transitare senza intoppi dalla dimensione esoterica a quella essoterica e creando fra le due dimensioni un armonico arco/ponte di comunicazione.

È così che l'immagine diviene soglia iniziatica e a questo punto possiamo fare il primo passo di un lungo viaggio attraverso le luci e le ombre della nostra anima, per cercare di arrivare a comprendere meglio ciò che ci circonda, ad essere in armonia col mondo attorno a noi e a relazionarci con l'altro da noi con la forze di chi può cambiare se stesso e la solidità di chi sa mettersi costantemente in dubbio.

Una delle tradizioni simboliche più antiche e significative per l'uomo che percorre la Via Iniziatica e un rispettoso studio della Tradizione è quella che fa riferimento al simbolo delle due porte: le Porte Solstiziali. Non è casuale che i Solstizi cadano nei giorni in cui si ricordano i due Giovanni, il Battista e l'Evangelista.

Al di là del contesto religioso che di per sé è limitativo, quello che assume grande importanza è il significato simbolico dei nomi e dei personaggi, proprio alla luce di quanto detto prima. Giovanni nel suo Vangelo scrive: “*Io sono la porta,*” e, simbolicamente le iniziali dei due Giovanni: Johannes e Baptista evocano i nome delle colonne che ornano la porta del Tempio di Salomone Jakin e Boaz, come altresì riportano alla memoria *Jeho* e *Baal* che sono i nomi con cui viene chiamato il Sole.

Il nome di Giovanni è comunque assimilabile al nome del Dio Giano il dio dalle due facce che non vuole assolutamente dire doppiezza ma, semmai completezza, infatti, Giano rappresenta ed è simbolo di colui che sa guardare il futuro perché non perde di vista il suo passato, sostanzialmente si pone come un *presente costante* che, appunto con la ricchezza dell'esperienza guarda al futuro senza presunzione ma ancora capace di provare sorpresa ed entusiasmo.

Giano è figura esoterica di primaria importanza, per la Tradizione rappresenta l'ingresso e il cammino dell'iniziato, “colui che inizia” e non a caso anticamente l'immagine di Giano veniva collocata all'ingresso delle città e sovrintendeva il lavoro di osservazione della sorte che le Teste Apotropaiche compivano negli angoli delle case.

Ecco, dunque, Giano che ci accoglie alla porta solstiziale, la prima che incontriamo è la *Porta degli Uomini*, che corrisponde al Solstizio d'Estate, quel periodo *discendente* in cui la Luce procede verso Ovest, e va nel verso dell'ombra, cioè nel verso del buio e della morte, questa è la porta che dobbiamo attraversare se decidiamo di intraprendere il Viaggio Iniziatico: *la Cerca*.

Entrare dalla Porta degli Uomini significa pertanto morire e affrontare un viaggio che ci porterà alla rinascita, che ci porterà, come ci insegna René Guenon, ad una nuova dimensione dell'essere.

La Porta degli Uomini dà accesso alla *Caverna Cosmica*, secondo alcune antiche storie si ipotizzava l'ingresso alla Caverna Cosmica situato al centro di una foresta inestricabile, uno di quei luoghi dove è facile smarrirsi e non ritrovare la via di uscita.

Non si può, a questo punto, non pensare al "*mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita,*" cioè al momento in cui Dante prende coscienza del suo essere limitato e entra in uno stato confusionale fino all'arrivo di Virgilio, *l'esperto*, colui che lo guiderà attraverso il percorso iniziatico e lo sosterrà nella sua progressiva acquisizione di consapevolezza, verso la luce delle stelle, nella direzione di quell'infinito e mai raggiungibile traguardo del sapere.

Sempre secondo René Guenon, la Caverna Cosmica rappresenta il simbolo dell'iniziazione, il "luogo della manifestazione dell'essere."

Pertanto abbiamo appurato che l'ingresso alla Porta degli Uomini è il momento dell'iniziazione, esiste però una fase prima, importantissima, è quella fase in cui prendiamo coscienza del caos che ci ribolle dentro e allora andiamo a riflettere, privandoci dei metalli, materiali e intellettuali, tangibili e intangibili e ci

sforziamo di cercare in noi la forza per affrontare, nudi e claudicanti perché incerti nel passo verso l'ignoto e lo sconosciuto, un percorso lungo, arduo e difficile: entriamo nella Caverna Cosmica.

È il nostro ritrovarci soli nel gabinetto di riflessione, con la penna in mano e un foglio sul quale scrivere il nostro testamento, qui inteso non come lascito, ma come indicazione di percorso, di aspettative e di intenzioni e di doveri, liberi di proseguire e addentrarci ancora di più nel buio cunicolo che ci porterà e "riveder le stelle" o andarcene e ritornare nel mondo profano che ci apparirà in tutta la sua sicurezza ma, dopo la nostra presa di coscienza dei nostri limiti e dei nostri potenziali, anche in tutto il suo grigiore. In questo momento comprendiamo il significato dell'acronimo V.I.T.R.I.O.L., *Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem*.

È proprio in questo istante, forse il più emozionante di tutta il percorso iniziatico, in cui percepiamo la paura di non comprendere, ma altresì siamo supportati dalla percezione dell'egregoro che ci circonda e dalla forza che la catena di unione dei fratelli ci offre per proseguire il viaggio con il supporto di una guida che infonde in noi sicurezza e dubbi, stimoli a non demordere e accortezza su come seguiamo, proprio come Virgilio è stato guida di Dante, in questo momento, come ci racconta Guenon, noi siamo: l'Uomo in divenire, incapaci di comprendere la ragione intima delle cose, ma avendo la mente libera dai metalli veniamo attanagliati da quella fame di sapere che ci renderà "*mai sazi*" nell'atto di conoscere, e ci spingerà ancora più addentro al percorso di conoscenza pervadendoci di una incommensurabile felicità protesa verso un indefinito e irraggiungibile *oltre*.

Ora, proprio con precisione cronometrica, comprenderemo che la ricerca sapienziale altro non è che lo sforzarsi di comprendere la realtà che ci circonda con gli occhi e lo spirito di chi non la

subisce, ma di chi lavora al miglioramento di se stesso e di tutto ciò che lo circonda, a questo punto possiamo prendere finalmente possesso e consapevolezza delle regole che la straordinaria sensibilità del fratello *Giacomo Leopardi* ci dona:

- *Tutto è follia in questo mondo fuorché il folleggiare*
- *Tutto è degno di riso fuorché il ridere di tutto*
- *Tutto è vanità fuorché le belle illusioni e le dilettevoli frivolezze.*

Ciò a significare che non bisogna mai smettere di essere folli ed elogiare la follia guardando il mondo con l'occhio attonito ed estasiato del bambino, proprio come Peter Pan, straordinario personaggio creato dal Fratello James Matthew Barrie.

Diventa spontaneamente doveroso per noi non smettere mai di sognare e di condividere i nostri sogni con le persone che ci sono vicine come in una serie di cerchi concentrici che devono allargarsi sempre di più fino a riempire tutto lo spazio del mare del sapere.

È ora che venga utile l'insegnamento del fratello Viktor Frankl, che ha vissuto l'atrocità dei campi di sterminio con la forza di chi sa guardare e ascoltare e dopo la liberazione ha tratto insegnamento dalla sua terribile esperienza e ha trovato la forza e la capacità di insegnare a generazioni di studenti e a chi è entrato in contatto con lui e con i suoi scritti una regola che è inconsapevolmente tipica degli iniziati, la regola delle "Sfera di influenza."

Secondo Frankl noi viviamo in una situazione circolare, ed abbiamo a che fare con due sfere, una grande che viene definita: la "*sfera di coinvolgimento*" proiezione una più piccola e più interna che viene definita: la "*sfera di influenza*" percezione.

Noi non possiamo influire direttamente sulla sfera di coinvolgimento, ma possiamo invece influire su quella d'influenza, pertanto è bene, prima acquisire percezione di sé attraverso la conoscenza e la consapevolezza e poi lavorare sulla proiezione del "SÉ" nello spazio cosmico della conoscenza.

Dunque, se noi concentriamo i nostri sforzi di crescita sulla sfera di coinvolgimento, avremo un comportamento reattivo e non avremo risultato, ma vivremo una frustrazione enorme e questa andrà ad influire negativamente sulla nostra sfera di influenza comprimendola sempre di più fino a soffocarci.

Se, invece, noi impariamo ad agire sulla sfera d'influenza noi avremo un comportamento proattivo e otterremo sempre dei miglioramenti della nostra qualità della vita, questo farà sì che la nostra sfera si dilati sempre di più andando a conquistare spazi significativi nella sfera di coinvolgimento aumentando così il nostro potere di essere decisionali sulla nostra vita e di essere da esempio anche su quella di chi abbiamo intorno.

È nostro preciso dovere quello di essere realisti e per questo motivo dobbiamo ambire all'impossibile, non dobbiamo mai dimenticare che, essendo iniziati, apparteniamo a quella genia di persone che da sempre vengono offesi, derisi e anche uccisi perché eretici, perché hanno creduto in quelle idee che tutti ritenevano utopiche e impossibili e contro il "comune benpensare" ma che alla luce della storia hanno potuto dimostrare che loro era la ragione, che loro hanno creato progresso e vita.

È altresì importante avere sempre la precisa consapevolezza della nostra limitatezza, perché solo conoscendo bene i nostri limiti possiamo provare a superarli, allora affrontiamo con serietà la vita e le cose, ma il primo segnale della serietà è il saper ridere innanzi tutto di noi

stessi, come dice un saggio “ *ricordati di coltivare l’ironia anche solo per uso personale,*” o, come sostiene la straordinaria attrice Lella Costa “*Il sorriso rende seri.*”

Conoscendo i nostri limiti diventa importante anche saperci gratificare nei nostri progressi, riconoscerli e accettarli, e, come già detto, la capacità di essere seri e credibili è l’esatto contrario della seriosità; e il Bello, anche nei suoi aspetti più minimali, rimane sempre Bello.

Nelle culture occidentali troviamo i primi cenni e richiami alle Porte Solstiziali negli scritti del pitagorico Numenio che ne fa ampio riferimento, pertanto la tradizione Greca e Mediterranea, legata al culto aglianico della Dea Madre e al culto della Natura ci indica un percorso di crescita interiore che parte dalla Porta degli Uomini e attraverso una via erta e tortuosa ci conduce fino alla Porta Degli Dei, varco di uscita della Caverna Cosmica; le Porte Solstiziali le ritroviamo anche nella antica tradizione druidica, specialmente nella ritualità di Beltane che saluta il calore della Primavera.

Con l’uscita attraverso la Porta degli Dei siamo così arrivati al termine della prima fase del percorso iniziatico, ma la Cerca continua, in quanto adesso siamo all’inizio della strada faticosa che vedrà misurare il nostro “ sapere” con la realtà della vita, con la profanità delle genti, che farà sì che avremo sempre la consapevolezza di essere iniziati, ma mai finiti, perché la via del sapere è infinita e la via della comprensione altrettanto.

In questo momento noi “Usciamo a riveder le stelle” ma dobbiamo essere pronti ad affrontare l’accecante luminosità della Luce perché, dopo la confortevole e rassicurante luce delle stelle dovremo affrontare la forza e la potenza della luce del Sole, che ci offre, sì, grande calore, grande ristoro ma può bruciare le ali della superbia come ad Icaro o renderci ciechi se

crediamo di poter essere come l’aquila, figlia del sole e del vento.

Pertanto, il nostro lavoro sarà quello di non rimanere abbagliati ma di saper discernere fra luce e luccichio, fra l’oro alchemico che aiuta a costruire il nostro tempio interiore e la banale e misera luccicanza dell’apparenza che sa attrarre solo le gazze, fra il confronto e lo scontro e fra l’umiltà del sapere e la presunzione della saccenza e dell’ignoranza.

Se riusciamo a comprendere l’archetipo che ci mette di fronte ai duali, proprio come l’immagine di Giano:

Entrata - Uscita
Buio - Luce
Morte – Vita

Se saremo in grado di comprendere queste semplici, apparentemente scontate, ma di fatto difficilissime distinzioni, noi potremmo uscire dalla Porta degli Dei e daremo corpo, vita e credibilità all’affermazione del Fratello Nietzsche : “ *io sono Dio.*”

La Porta degli Dei è collocata al Solstizio di Inverno e prende la direzione Est: la direzione della luce.

Ecco, ora e solo ora possediamo gli strumenti per comprendere quel profondo mistero che si nasconde agli occhi dei più proprio perché è alla luce del sole, è, come sostiene Merlino, immensa figura simbolica della cultura esoterica arturiana: *l’invisibile sotto gli occhi di tutti*, e questa visione lo porta ad affermare:

“Le generazioni vanno, ma altre arrivano e solo la Grande Madre Terra rimane ad accogliere il sapere e i saperi, ma il dovere di ogni generazione di dei che attraversa la porta ed entra nel vivo della terra ha l’obbligo di non ferirla, di non avvelenarla e di rispettare tutti

coloro che la vivono”, e, come recita il rituale di iniziazione, “*di avere cara la vita, la libertà e la dignità di tutti:*” io aggiungo, umani e non umani, questo non significa l’ascetismo completo, ma semplicemente il rispetto dei cicli vitali e il rispetto degli elementi primordiali:

- Terra: principio generante, materno e accogliente
- Acqua: principio di circolazione, purificante e vitale
- Aria: principio di attrazione e di vita, di spazio
- Fuoco: principio di calore e di dinamismo di forza

In questa maniera l’armonia che andremo a creare ci permetterà di rapportarci e confrontarci e di avere chiari gli insegnamenti del *Quelet*:

- *Tutti i fiumi scorrono verso il mare, ma il mare non è mai pieno.*
- *Nonostante si esauriscano tutte le parole, mai nessuno è in grado di esprimersi fino in fondo.*
- *Mai l’occhio avrà sazieta di guardare se attraverso lo sguardo saprà Vedere.*
- *Mai l’orecchio smetterà di sentire se attraverso l’udito imparerà ad Ascoltare.*

E l’ascoltare sarà inteso proprio nella sua accezione più totale e vitale, perché vedrà coinvolti i nostri sensi, le nostre emozioni e la nostra razionalità. Diventeremo le maglie di un’armonica catena che ci avvolgerà non per chiuderci ma per liberarci.

Sapremo allora Ascoltare e realizzeremo l’Ideogramma antico della lingua cinese che indica proprio quest’arte: l’ideogramma è composto da tre ideogrammi:

- quello che indica l’orecchio, perché noi ascoltiamo con le orecchie,
- quello che indica gli occhi perché noi ascoltiamo anche con l’osservazione

- quello che indica il cuore, perché avremo imparato ad ascoltare sapendo governare le onde dei sentimenti.

A questo punto abbiamo imparato finalmente a non aver paura del male, ma a considerarlo come parte di ciò che esiste e a vedere il bene come strumento per affrontare il male, senza odio e senza crudeltà perché chi ha voluto estremizzare il bene, ha creato solo male e chi ha affrontato senza timore il male, ha generato bene.

Questo ragionamento ci porta a dire che la certezza è figlia del dubbio, ma al contempo non può essere certezza se non è anche madre del dubbio, è come l’*uroboro*, Eanus per i fenici, e anche adesso non possiamo non notare la similitudine con Giano, che si rigenera mangiando se stesso ma che rappresenta anche lo scorrere del tempo interiore, il rinnovarsi infinito attraverso la ricerca dell’armonia col cosmo tutto, pertanto, non dobbiamo assolutamente nasconderci dietro il termine tradizione per celare un immobilismo intellettuale, non dobbiamo far sì che tradizione diventi sinonimo di chiusura e ignoranza.

Dobbiamo sempre considerare che anche la più antica delle tradizioni al suo nascere è stata un’innovazione ben riuscita, e sicuramente osteggiata dalla miope ignoranza della sua epoca, questo ci deve essere da stimolo ad andare avanti nel perenne tentativo di crescere, ma con la consapevolezza che per realizzare ciò occorre essere eterni apprendisti che ascoltano e domandano, chiedono e ricordano, in una parola apprendono, ma che sanno anche rompere gli schemi delle regole come tutti gli eretici.

Non esiste nella scala del sapere l’ultimo gradino, non esiste una meta definita, come l’orizzonte, essa si sposta sempre più in alto e mai nessuna scala ci porterà da lei, ma questa incompletezza è la parte più affascinante del

viaggio, è la sfida del vedere dove possiamo arrivare e, comunque, dovunque noi arriveremo, sarà sempre il gradino più alto e sempre dovremo trovare il coraggio, la forza e la capacità di alzare la testa e guardare oltre.

Non esiste nemmeno il gradino più alto, nell'infinita montagna del sapere vale la regola: "Ognuno darà quanto è nelle sue possibilità e ognuno attingerà secondo il proprio bisogno" non esiste chi sa di più e chi sa di meno, non esistono gradi nel sapere perché, se ognuno ha appreso al massimo delle proprie possibilità è alla pari col mondo degli uomini.

La cultura non è data da roboanti titoli o da presuntuosi attestati, la Cultura è figlia di alcuni valori importanti e molto umani: la Curiosità, quella capacità di domandarsi sempre e instancabilmente perché, proprio come fanno i bambini, la Tenacia quella forza che non ci farà mai dire "non ci riesco," ma piuttosto "ci voglio provare," che altro non è se non l'applicazione della Sfera di Influenza, l'Umiltà, il coraggio di chiedere aiuto per sapere di più, pertanto il rapportarsi costantemente con l'altro da noi e l'Amore, perché l'apprendimento avviene con la passione e il calore.

A questo proposito vale una piccola storia della tradizione ebraica:

"Un giorno entra in Sinagoga un ricco mercante che dopo aver compiuto il suo rituale di preghiera, si avvia verso l'uscita e deposita nella cassetta della raccolta fondi una cifra enorme, poco dopo entra in Sinagoga un mendicante e alla fine delle sue preghiere va davanti alla cassetta della raccolta fondi, svuota le sue tasche e deposita solo una moneta: tutto quello che ha.

Un Rabbino anziano chiede, allora, ad un giovane Rabbino: - Rabbi, secondo te, chi ha

offerto di più? - e il giovane, senza esitare risponde - Il Mercante.

Il vecchio Rabbino sorride e dice - non è proprio vero, perché uno ha dato una parte delle sue ricchezze, e l'altro ha dato tutte le sue ricchezze, e ricorda, che, simbolicamente, il tutto è sempre maggiore di una parte."

Dunque, per il sapere vale la stessa cosa, quello che sappiamo è TUTTO quello che sappiamo e non è mai inferiore a quello che sanno gli altri, ciò che fa la differenza è la predisposizione al sapere e se noi non smetteremo mai di essere apprendisti, allora potremmo essere sempre alla pari con tutti, senza avere mai delle sensazioni d'inferiorità, ma, grazie alla nostra sete di sapere potremmo dunque apprendere, pertanto aumentare sempre il nostro TUTTO, per poterlo offrire a nostra volta a chiunque lo sappia ascoltare, e lo voglia ascoltare.

Gli iniziati sono uomini che, proprio perché "mai finiti" sanno essere "duri senza mai perdere la tenerezza", che sanno ancora provare stupore e sorpresa, che non danno mai nulla per scontato: noi, gli iniziati, siamo quelli che non hanno razza, che non hanno fede cieca e non hanno senso di superiorità, ma siamo coloro che "mescolati fra la gente combattiamo una guerra eterna contro l'ignoranza, la malavoglia e l'indifferenza."

Questo modo di essere, non di apparire, ma di essere, ci permetterà di realizzarci come donne e uomini senza tempo ma ben radicati nel loro tempo, e di poter rivendicare con diritto, come ci dimostra l'immagine di Giano, di essere gli eredi di un grande passato, con l'incredibile forza di affrontare il percorso del sapere verso l'affascinante futuro.

“Il cammino del massone”

di Fr.: Giovanni Biondo

ell'intraprendere questo lavoro che mi è stato assegnato mi sono posto dei pegni in Primis spirito di servizio verso l'officina, chiarezza, semplicità e sintesi.

Tracciare una tavola è sempre un momento di analisi introspettiva ed è anche un momento per interrogare noi stessi. Il cammino, o il viaggio non è altro che una metafora della vita umana nel suo passaggio dalla nascita, alla giovinezza, alla vecchiaia, alla Morte!

Il cammino iniziatico del massone va' affrontato lasciando la veloce autostrada che comunemente percorriamo nel mondo profano, per incamminarci lentamente verso la ricerca del sé. Animati sì da dubbi e profonde angosce, ma con la consapevolezza che affrontando queste difficoltà il percorso da noi intrapreso ci condurrà a trovare “o ritrovare” noi stessi.

Questo percorso ha più diramazioni, ognuna di queste ci conduce verso sentieri diversi, tutto ciò ha un proprio senso, poiché, si tratta innanzitutto di un cammino individuale che ci porta sistematicamente su dei piani progressivi; con i propri tempi, e le proprie sensibilità, seguendo il frutto delle proprie intuizioni.

Ogni piano da noi faticosamente raggiunto può apparirci come un frammento di verità, ma non illudiamoci, non è per niente una grande conquista, in realtà è soltanto una delle tante tappe verso ciò che ci è ancora ignoto.

Questo frammento di verità è relativo, fuggevole, momentaneo e assolutamente individualistico.

Mi piace immaginare questo nostro cammino di viandanti erranti con un unico

ambizioso fine: ritrovare se stessi nel deserto dell'umanità “o della disumanità” sì, un arido deserto in cui questa nuova era appare ai miei occhi. Ma è pur vero, che il deserto è anche una metafora delle asperità della vita, e del cammino iniziatico. È un luogo di silenzio, dove ti ritrovi solo con te stesso, dove puoi provare la sofferenza, il freddo dell'anima, la paura, “l'angoscia” nel deserto non vi sono punti di riferimento né certezze! Si hanno miraggi, il paesaggio è mutevole. Basta una tempesta e tutto si stravolge. Così come può accadere nella nostra vita.

Queste continue traversie al cui il fato ci sottopone sono delle vere e proprie prove iniziatiche. Così come noi siamo in questo mondo non per dominare gli eventi, ma per rispettarli ed accettarli. Ciò significa iniziare a comunicare con le forze astrali e con il divino che risiede in noi. Ma qual è l'obbiettivo, la meta o l'oasi a cui aspira l'iniziato dopo essersi spogliato dai preconcetti, dai dogmi, e dai condizionamenti umani? L'acquietamento dell'anima!

Noi siamo tempo nel tempio e Tempio nel tempo. Il tempio cammina con noi ed è dentro di noi, non si può essere massoni solo quando si viene in loggia, o lo si è per sempre oppure non lo si è!

Ma il tempio materiale cosa simboleggia? Se non l'armonia del mondo e della natura nella sua ciclicità. Praticando il nostro rituale nei 3 gradi della massoneria azzurra, essi stessi sono allegoricamente viaggi verso dimensioni diverse che conducono tutti verso la stessa meta.

Che ci portano: nel primo grado, ad affinare i propri sensi attraverso l'esercizio del silenzio e del lavoro introspettivo.

Nel secondo grado avendo sviluppato le proprie doti intellettive ci si è liberati dal peso e dall'influenza dei metalli. Nel terzo grado il nostro ego muore, impariamo a placare i sensi a dominare gli istinti evolvendoci fino al punto di non temere più la morte esorcizzandola.

“L’indesiderata dalle genti” La Morte

Possiamo così riassumere: l'apprendista è l'uomo del sol levante, il compagno d'arte l'uomo del mezzogiorno, il Maestro, l'uomo del sole al tramonto. Anche qui, vi si può scorgere una metafora della vita umana nel suo passaggio dalla propria venuta al mondo, alla giovinezza, alla vecchiaia. Mi soffermo ad un'ulteriore analisi esoterica e numerologica che accomuna i 3 gradi sulla sequenza del numero dei passi nei rispettivi tre gradi iniziatici, e ciò ritengo non sia affatto casuale.

Tre sono i passi dell'apprendista; Cinque quelli del compagno d'arte; otto quelli del maestro; Il maestro compie la somma di tutti i tre gradi, dei passi dell'apprendista e dei passi del compagno. Come ben sappiamo il numero otto è il numero dell'equilibrio cosmico, dell'infinito, si eleva oltre ciò che è terreno. Simboleggia inoltre la morte in termine di transazione, passaggio, trasformazione. Ma ritengo che sia nel grado di apprendista che si trova l'essenza stessa di tutto il sapere iniziatico.

Attraverso l'analisi dei nostri primi tre passi rituali da apprendista, che sono quelli che più facciamo e faremo nel nostro cammino

iniziatico vi si cela un profondo e ben preciso significato esoterico.

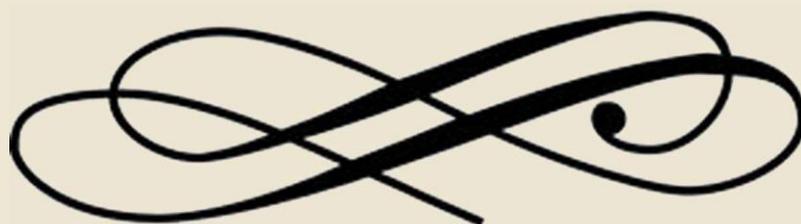
Partire con il piede sinistro simboleggia che si è mossi da un sentimento che trae la propria origine dal cuore (“e mai come adesso c'è bisogno di riportare il cuore nella nostra vita,” nel nostro linguaggio verbale, nelle nostre azioni).

Sofferarsi per ricongiungere il destro, significa che si riflette, per proseguire subito il cammino verso l'oriente che è la sorgente della luce vera, e non a caso i passi iniziali sono tre, perché sono e dovranno sempre essere i temi fondamentali di riflessione.

Dio, Se stessi, gli altri!

Concludo con una metafora letteraria:

Immagino il massone come un Ulisse contemporaneo alla ricerca della propria Itaca. Ma cos'è mai Itaca, è forse un luogo, una meta? Una dimensione altra è più alta? È forse una verità che va oltre la verità visiva? È forse la piacevole scoperta di aver conosciuto veramente se stessi? O è forse la somma di tutto questo? Anch'io perennemente animato da un profondo tormento interiore mi chiedo: se e quando sarò giudicato dall'entità superiore e mi verranno poste delle domande: chi sei tu? Che sei tu? Cosa ne hai fatto della tua vita? Oggi potrò solo dire: sono molto più le cose che non ho fatto, che quelle che ho fatto, o che avrei potuto fare. Socrate diceva che una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta.

"Athantor"

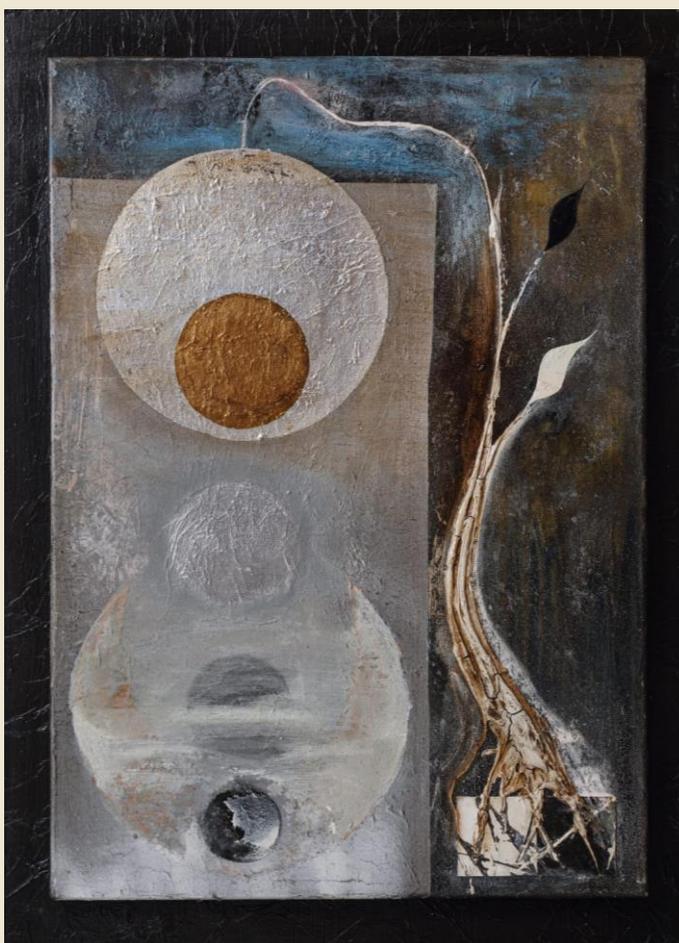

Il termine "athanor" deriva dal greco "athanao" che significa "bruciare senza sosta." L'athanor in alchimia è una sorta di forno ad alta efficienza utilizzato per effettuare operazioni di cottura su larga scala. Questa costanza termica è fondamentale per il successo di alcune operazioni alchemiche, come la sublimazione e la distillazione. Nella letteratura alchemica europea, l'athanor è un simbolo dell'obiettivo finale della ricerca alchemica: la trasmutazione dei metalli comuni in oro e il raggiungimento della vita eterna.

Il modo più semplice per avere una fornace che riscalda costantemente per un lungo periodo è costruirla in modo che la carbonella,

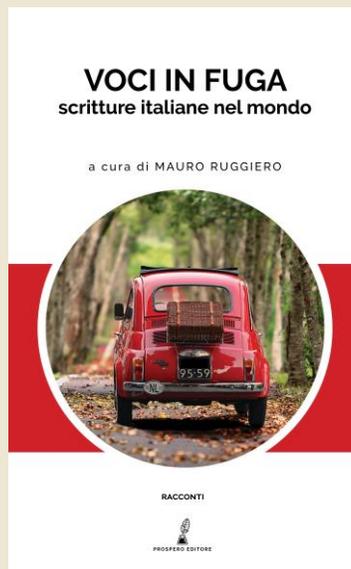
idealmente di dimensioni costanti e con grumi leggermente arrotondati in modo che non si impiglino l'uno con l'altro, si trovi in una torre centrale che ha un foro sul lato del fondo e una pendenza angolata, in modo che la carbonella rotoli verso l'esterno nell'area di combustione, una griglia con un pozzo di cenere sottostante e fori per far entrare l'aria.

È importante rendersi conto che l'artista "Virna Koufalis" ha colto questa trasmutazione, questo dipinto non perde il significato originale, ma ci dice che il senso, la risposta alle nostre domande va cercata al di là di ciò che vediamo e osserviamo di tanto in tanto, provocando così un cortocircuito che lega il pensiero dell'artista e del fruitore dell'arte in una stretta connessione.

Book selections for December

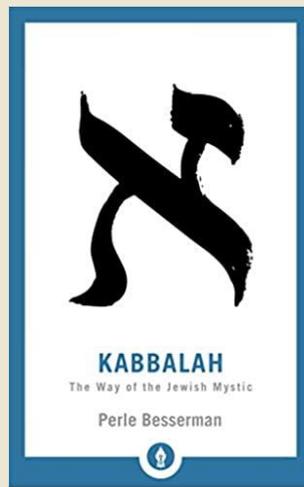
“Voci in fuga, scritture italiane nel mondo” / “Voices on the run, Italian writings in the world”
by Mauro Ruggiero

“Voices on the run. Italian writings in the world” (Prospero Editore 2021) is an anthology that collects ten unpublished fiction stories by ten Italian writers living abroad. The collection is an expression of a phenomenon that for some years has emerged in the Italian literary scene, to which publishing houses, festivals and critics pay increasing attention: the Italian writing of emigration, that is, the literary production of our compatriots who, by choice or necessity, have left Italy to travel or settle in another country. The literary project, conceived by the blog “Kamera Obskura” and the multilingual online culture magazine www.cafeboheme.cz, in collaboration with A.I.M. (Association for Italy in the world), presents texts different in length, style, setting and narrative genre, which, however, despite their heterogeneity, make up a mosaic held together by the characteristics common to all authors: not only the use of Italian, but university education in Italy, the international vocation, living elsewhere and having a cultural horizon far from the Bel Paese. The authors who joined the project were asked for a story for a maximum of 18 pages and a brief biographical note.

The proceeds from the sales of the book will be donated to charity to the Immunotherapy Laboratory of the Institute of Microbiology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, directed by the Italian researcher Dr. Luca Vannucci.

“Voci in fuga. Scritture italiane nel mondo” (Prospero Editore 2021) è un’antologia che raccoglie dieci racconti fiction inediti di dieci scrittori italiani che vivono all’estero. La raccolta è espressione di un fenomeno che da alcuni anni è affiorato nel panorama letterario italiano, cui case editrici, festival e critici prestano crescente attenzione: la scrittura italiana di emigrazione, cioè la produzione letteraria dei nostri connazionali che, per scelta o necessità, hanno lasciato l’Italia per viaggiare o stabilirsi in un altro Paese. Il progetto letterario, ideato dal blog “Kamera Obskura” e dalla rivista multilingue di cultura online www.cafeboheme.cz, in collaborazione con A.I.M. (Associazione per l’Italia nel mondo), presenta testi diversi per lunghezza, stile, ambientazione e genere narrativo, che tuttavia, pur nella loro eterogeneità, compongono un mosaico tenuto insieme dalle caratteristiche comuni a tutti gli autori: non solo l’uso dell’italiano, ma la formazione universitaria in Italia, la vocazione internazionale, il vivere altrove e l’aver un orizzonte culturale lontano dal Bel paese. Agli autori che hanno aderito al progetto è stato chiesto un racconto per un massimo di 18 cartelle e una breve nota biografica.

Il ricavato dalle vendite del libro sarà devoluto in beneficenza al Laboratorio di Immunoterapia dell’Istituto di Microbiologia dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca, diretto dal ricercatore italiano Dr. Luca Vannucci.

“Kabbalah: The Way of the Jewish Mystic”
by Dr. Perle Besserman, Ph.D.

Unraveling the web of ancient traditions hidden in such texts as the *Sefer Yetzirah* and the *Zohar*, this book traces history and offers an accessible introduction to understanding Kabbalah and its practices.

Jewish mysticism has flourished — sometimes brilliantly, sometimes darkly — over five thousand years. This pioneering, popular text on Jewish mysticism was the first written for a general audience, and in it, Perle Besserman offers a lively and accessible introduction to the methods, schools, and practitioners of this intriguing world. She traces the history of Kabbalah through the lives of its illustrious scholars and saints and unravels the web of ancient traditions hidden in such texts as *Sefer Yetzirah* and the *Zohar*. Running through these pages are the words of the outstanding Kabbalists and mystics — including Simeon bar Yohai, Isaac Luria, Abraham Abulafia, and the Baal Shem Tov — giving instructions on practices ranging from contemplation of the Bible’s secret teachings to ritual, ecstatic prayer, and intensive meditation.

About the author: Recipient of the Theodore Hoepfner Fiction Award and past writer-in-residence at the Mishkenot Sha’ananim Artists’ Colony in Jerusalem, Pushcart Prize-nominee Perle Besserman was praised by Isaac Bashevis Singer for the “clarity and feeling for mystic lore” of her writing and by *Publisher’s Weekly* for its “wisdom [that] points to a universal practice of the heart.” Her autobiographical novel *Pilgrimage* was published by Houghton Mifflin, and her latest novels, *Kabuki Boy*, and *Widow Zion*, and two story collections, *Marriage and Other Travesties of Love*, and *Yeshiva Girl*, are available from Aqueous Books, Pinyon Publishing, and Homebound Publishing, respectively. Her short fiction has appeared in *The Southern Humanities Review*, *Agni*, *Transatlantic Review*, *Nebraska Review*, *Southerly*, *North American Review*, *Bamboo Ridge*, and in many other publications, both online and in print. Besserman’s most recent books of creative non-fiction are *A New Zen for Women* (Palgrave Macmillan) and *Zen Radicals, Rebels, and Reformers*, coauthored with Manfred Steger (Wisdom Books).

Perle holds a doctorate in Comparative Literature from Columbia University and has lectured, toured, taught, and appeared on television, radio, and in two documentary films about her work in the US, Europe, Canada, Australia, Japan, China, and the Middle East. Her books have been recorded and released in both audio and e-book versions and translated into over ten languages.

News & Announcements

On November 28th, Ottawa Chapter No. 222 held the RAM degree for 11 new Companions!!

Remember to advertise your future news and events 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 to join the Vespers family!!

