

VEPERS

Edition 1

Volume 5

This month's features:

"Kabbalah and Masonry"

by Br. Luca Delli Santi

"Enlightenment Thought in the Masonic Path"

by Br. Pierluigi Martire

"The Grail: Origins and Symbol"

by Br. Luigi Macri

...and much more!!

M.Ex.Comp. Paraag Suchak, Grand First Principal of the Grand Chapter of Royal Arch Masons of Canada in the Province of Ontario presenting Comp. Mike Boese with the Distinguished Service Award for outstanding service to Capitular Masonry.

TECHNICAL DATA

Title: Vespers

Publishers: Dario Mancuso & Mike Boese

Place of Publication: Ottawa, Ontario, Canada

Number: Edition 1, Volume 5 (January, 2024)

Frequency: Monthly

ISSN: 2563-9706 (online publication)

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

VESPERS

Volume 5, Ed. 1

January, 2024

Features

<i>Introduction</i>	pg. 4
<i>"Kabbalah and Masonry"</i>	pg. 6
by Br. Luca Delli Santi	
<i>"Enlightenment Thought in the Masonic Path"</i>	pg. 11
by Br. Pierluigi Martire	
<i>"The Grail: Origins and Symbol"</i>	pg. 16
by Br. Luigi Macri	
<i>"Initiatory Way and Spiritual Palingenesis"</i>	pg. 21
by Br. Dario Leone	
<i>"How Our Hilltop Elder Changed American History"</i>	pg. 26
by W.Bro. C. F. William Maurer III	
<i>"Cabala e Massoneria"</i>	pg. 30
di Fr .: Luca Delli Santi	
<i>"Il pensiero Illuministico nel percorso massonico"</i>	pg. 35
di Fr .: Pierluigi Martire	
<i>"Il Graal: Origini e Simbolo"</i>	pg. 40
di Fr .: Luigi Macri	
<i>"Via Iniziatica e Palingenesi Spirituale"</i>	pg. 45
di Fr .: Dario Leone	
<i>"Come il nostro saggio di Hilltop ha cambiato la storia americana"</i>	pg. 50
di M.V. C. F. William Maurer III	
<i>Book Selection for January</i>	pg. 54
<i>News & Announcements</i>	pg. 56

Greetings fraters, companions, brethren all!!

January (in Latin, Ianuarius) is named after Janus, the god of beginnings and transitions in Roman mythology. Although March was originally the first month of the year in the old Roman calendar, January became the first month of the calendar year either under Numa or under Decemvirs about 450 B.C. (Roman writers differ). In contrast, each specific calendar year was identified by the names of the two consuls until approximately 153 B.C. when they entered office on January 1st.

This year we renew our hope for a better tomorrow. Each day we renew our commitment to better ourselves through the pursuit of the liberal arts and sciences – that masonic education which casts light on the darkness of uncertainty.

As always, we wish you happy reading!

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

Saluti a confratelli, compagni, fratelli tutti!

Gennaio (in latino, Ianuarius) prende il nome da Giano, il dio degli inizi e delle transizioni nella mitologia romana. Anche se marzo era originariamente il primo mese nel vecchio calendario romano, gennaio divenne il primo mese dell'anno solare o sotto Numa o sotto i Decemviri intorno al 450 a.C. (gli scrittori romani differiscono). Al contrario, ogni specifico anno solare era identificato dai nomi dei due consoli fino al 153 a.C. circa, quando entrarono in carica il 1° gennaio.

Quest'anno rinnoviamo la nostra speranza per un domani migliore. Ogni giorno rinnoviamo il nostro impegno a migliore noi stessi attraverso la ricerca delle arti e delle scienze liberali – quelle educazione massonica che getta luce sulle tenebre dell'incertezza.

Come sempre, vi auguriamo buona lettura!

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

“Kabbalah and Masonry”

by Br. Luca Delli Santi

“What is in a name? That which we call a rose even by another name would smell as sweet.”

~ (Romeo and Juliet, Act II, Scene II)

The myth of the Tower of Babel (migdal Bavèl) tells of men's desire to build a lofty edifice that could reach the heavens, the divine wrath that ensued and the punishment that followed.

Men were divided, unable to communicate with each other, unable to understand each other. A Kabbalistic interpretation identifies in the one language a common original wisdom. Humans were united in their knowledge of the divine, they possessed a sense of the cosmos and its structure, but something went wrong, the unified Wisdom fell apart, like a mosaic suffering a violent impact, it fragmented, its tiles scattered, divided fragments remained, but each human community collected one. The fragmentation of Wisdom was the work of *YoHeVaHe* himself, who confused human beings, *Bavèl* comes from *ballal* confusion. Humans attempted to erect, to build the tower by making bricks, *levenim*, and turning clay into matter. The activities of building are connected with the intellect, the word understanding and built in Hebrew have the same root, a way connected with the left side of the Tree of Life. In a kind of compulsion to repeat, humanity fell into “original sin,” a will to Know without measuring itself against the need for balance. Knowledge requires beauty, understood as harmony, reconciliation of what is apparently opposite, if this unity is not achieved, or at least pursued, the only possibility is to fall or, as in the Babel episode, to be scattered, distant and unable to understand each other, to recognize each other as a unity.

The sapiential doctrines of different human cultures are the fragment of truth gathered after confusion, languages expressing the same concepts, calling the rose by different names, but it exudes the same fragrance.

Of course, there are many language strains, with considerable differences between them; Freemasonry and Kabbalah are related idioms, in some cases adopting the same words to express concepts, in others differing but not by much.

The rectification of Babel's confusion comes through the proper use of the art of building: “the stone that the builders rejected has become cornerstone” Matthew 21:42 and again Isaiah 28:17 “I will take right by level, and justice by plumb.”

The symbolic horizon of Freemasonry draws on Judeo-Christian culture and the myth of Solomon's Temple. The structure of the temple itself is a symbol, identifiable with the Tree of Life, the mirror in which high and low are reflected, a sophisticated transmission device that enables continuous communication between the sensible dimension and the spiritual worlds, a route that allows the traveler to take the road that bridges the distance.

This is the most common representation adopted by the Lurianic Kabbalah; there are others, such as the one favored by the schools that draw on the teachings of the Vilna Gaon, which emphasizes the aspect of pure emanation from which nature arises, or the well-known one of the

alchemist Anton Kircher, taken up, for example, by the Golden Dawn, but from a Kabbalistic point of view this is the most effective.

The Tree of Life, no matter what form the glyph representing it takes, is made up of 32 elements: the ten sephirot, divine emanations, ten attributes that make possible the creation we know and also, and more importantly, what we do not know, and the 22 letters of the Hebrew alphabet, bridges that enable travel between the sephirot, links that unite.

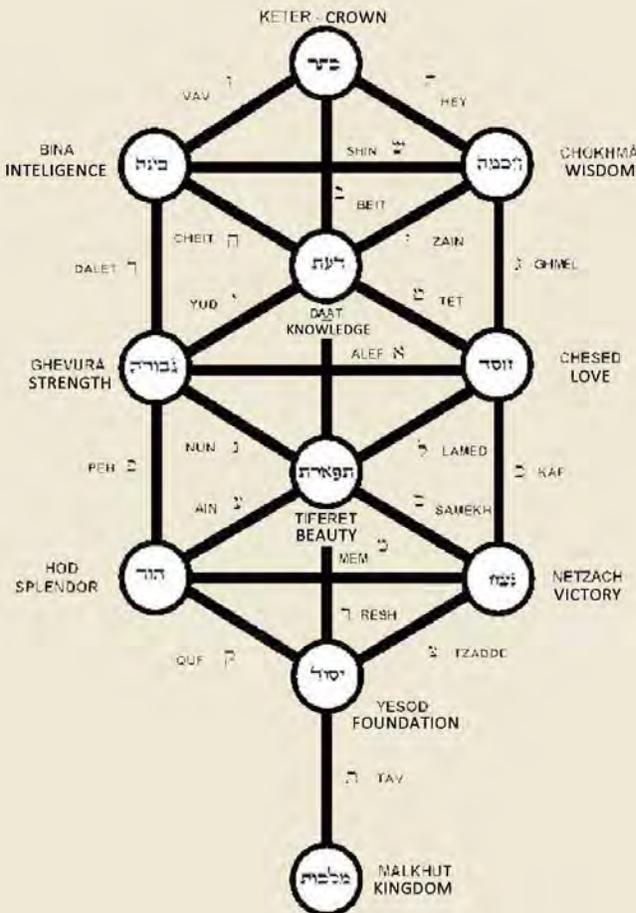
These 32 bricks that make up the Tree are known as the 32 paths of Wisdom.

The letters of the Hebrew alphabet are divided into 12 simple, seven doubles, meaning they change ideogram when placed at the end of the word, and three mothers.

The three mothers at the Alef, the Shin and the Mem govern the pillars of the Tree, the pillars of creation, three pillars on which the sephirot are ordered. The Mem governs the right pillar, that of clemency or mercy, the Shin governs the left pillar, of severity, and the Alef the central pillar of balance between these two contrasting tendencies. The Shin is connected with the element of fire, the Mem with water, and the Alef with air. The three pillars rest on the earth element.

The pillars of creation in the Masonic temple are represented by the three pillars of Beauty (air/balance) Strength (fire/severity) Wisdom (water/mercy).

The 12 simple letters are associated with the zodiac signs that adorn the Masonic temple; the double letters are traced back to the seven planets of the Hermetic tradition; they are connected with the symbolism of the number 7.

The Tree of Life and the Masonic Temple have many interpenetrations, they are almost overlapping languages. Free Masonry expresses the concepts of sapiential doctrine, it will be able to find points

of contact with many traditions and disciplines, there is no reason to pay special attention to Kabbalah. This consideration is not entirely unfounded, even in Hermetic or Pythagorean symbology we find many valuable elements and insights that can be assimilated to masonry work, the common heritage of the Western tradition.

However, Kabbalah provides us with valuable elements to unlock the codes of the Masonic temple that we do not find in other disciplines. The choice to adopt sacred words and passages in the Hebrew language was of speculative Freemasonry, some attribute it to the fact that it imagined itself, somewhat naively, to

be the first human language, subduedly I would like to advance the hypothesis that the choice was instead dictated by the awareness that a complex and articulate conceptual and symbolic system was being built, a language, in fact, that requires its own coherent structure, rooted in the Judeo-Christian tradition and in particular in a Kabbalistic symbology.

It is not possible to fully assimilate freemasonry, to penetrate its symbols, without possessing some elementary Kabbalistic concepts.

Here are two examples of the use of Kabbalistic tools that allowed me to propose a reading of some of our working tools. There is no philological ambition in these interpretations; they are rather a deciphering of masonic codes.

Consider the Great Word of Royal Arch Mason: *Jah Bel On*. The word appears to be composed of the syllables of three distinct Hebrew words:

Yha: is one of the divine Names in the Tanakh, it is the initial part of the tetragrammaton Yod and the first Hey, it represents the union of the supernal masculine and feminine, the Father and Mother is one of the highest divine names.

Bel: is the pronunciation of the word Baal, Beit-Ain-Lamed, means master, lord, ruler.

On: Alef Nun, we assume this is a reference to the Oni, the life and creative force of the human being.

The above considerations would allow us to express the phrase: God is the Lord of the Life Force, or again the Higher Union (Yha) is master of the life force. It is a reflection that is meant to provoke others, each element can be further deepened developed, placed in the groove of the

kabbalah unravels. A further example can be provided by working on the figure of Hiram.

“King Solomon sent for Hiram, the son of a widow from the tribe of Niftali, from Tyre; his father was from Tyre and worked in bronze. He was full of wisdom, intelligence, and skill, to do all kinds of work in bronze. He went to King Solomon and performed all his work.”

These verses, taken from the book of Kings 7:14-14, introduce us to the figure of Hiram, in truth it would be more correct to transliterate him Chiram, as in some texts he is presented to us, in Hebrew it is spelled(חִירָם). Scripture attributes to him a Jewish motherhood, so he is a Jew, although his father is referred to us as a man from Tyre, other sources specify that his father was also of Jewish origin.

In the ritual of the third degree the free mason encounters the figure of Master Hiram Abif, as Tubalcain he is a connoisseur of metals, in the verses following those quoted from the Book of Kings he shapes the bronze columns, the forms of the capitals and every other ornament of the temple. His science is transmutational, Hiram possesses the knowledge to shape and transform matter, he gives form to the formless chaos of the “sea,” prerogatives of a reintegrated Adam, who has recovered his pre-Fall status. He possesses the art of reconciling opposites.

The Temple project is divine in nature; it had been delivered by God to David and by him to Solomon, who guards it and will be called upon to carry it out. The relationship between Solomon and Hiram is like that between Eliab or Ooliab and Beselel, the two builders of the Tabernacle. Like Solomon Beseleel is a man of ingenuity, his skill lies in combining wisdom and hands, intuition, and imagination with the operational aspects, he possessed the ability to swing between Binah and Chokmah, he stands in between them, at the height of Da’at. Eliab makes the

consecration of the altar possible as he knows the balance between Hesed and Ghevura.

Other sources identify Hiram's mother as coming from the tribe of Dan, the root of the word Dan and the same as Din, the severe judgment, the Ghevurah taken to its most extreme consequences. The message of the biblical archetypes does not change, Hiram is connected with the left side of the Tree of Life, the path of active initiatory quest, made up of acquiring knowledge with the tools of the intellect, of strength to overcome arduous trials and the ability to conjoin it with the insight that comes from Wisdom, balanced between the three pillars, the three lights that illuminate the masonry work and infuse science and art.

Hiram's gematria is 258, like that of the noble word and the phrase "he is compassionate." Hiram knows the balance between Ghevurà and Chesed, strength and judgment are balanced with the attribute of mercy, compassion.

The root of the name Chiram in Hebrew is Cheit, Resh, Mem, gives gematria 248, one of the most significant, corresponding to Avraham, the full name of Abraham, the patriarch, but also to two emblematic angelic hypostases.

It is in fact the gematria of Raziel, "the secret of God," the angel who delivered to Adam, when outside garden of Eden he understood his guilt and was seized with sincere repentance, the book with all initiatory knowledge. This is the angel who governs esoteric knowledge. The other

correspondence is Uriel, the light of God, one of the 4 higher angels.

Finally, 248 is also the gematria of "betzelem Elohim," in the image of God, the human being is the "image" of the divine.

We shall deal elsewhere with the subject of the two Hiram's, whom we meet in the sacred texts and as cryptic Masons we know well, Hiram Abif, master of the corrupters, and Hiram king of Tyre, also a great sage and comrade of Solomon, the King, and the master of the Guild. Indeed, they deserve specific treatment and dedicated axes.

Here it is interesting to point out how, through the use of gematria, a technique belonging to the Remez, allusive (read between the lines) level of interpretation, the most basic of those we have at our disposal, it was possible to bind together certain concepts that deliver to us an articulate reading and an accomplished description of a key figure for all Master Masons, and the particulars for Companions working in the Councils.

Free masons need not necessarily become devotees of Kabbalah, unless they wish to do so, and it is good to keep in mind that here we have wanted to present the elements of commonality, but there are of course also many important differences, it is a matter of equipping oneself with some tools to supplement one's equipment as a master craftsman, the Art in fact is very rich, penetrating its symbols and words makes the work easier and more profitable.

“Enlightenment Thought in the Masonic Path”

Excerpt from the book “To the Roots of the Future”

by Br. Pierluigi Martire

The Enlightenment as a cultural, philosophical, and social movement developed in parts of Europe during the 18th century. The importance this movement had in world history was enormous. The Enlightenment is aimed not only to change it, but to improve both the political and intellectual levels, having as their goal to bring justice and balance to the world. But one goal characterized it and made it striking in all aspects, and that was to want to change man as well.

The era of Enlightenment was called the “Age of Enlightenment,” where the light is that of reason, and reason according to a well-known definition “was present in every man.” What the Enlightenment was and what it represented for mankind can be summed up with the famous definition of Kant who wrote: “*The Enlightenment is man’s emergence from the state of minority which he must impute to himself. Minority is the inability to avail himself of his own intellect without the guidance of another. Imputable to himself is this minority, if the cause of it does not depend on defect of intellect.*” It is clear from this definition how it is man’s duty to strive to get out of a condition of ignorance and cultural backwardness, using his own intellectual capacities without alleging any justification.

It would be truly arduous to try to delve into a universe as vast as the Enlightenment for all that it represented, and for the influence it continues to have on modern thought. In particular, for the great capacity it still exerts in shaping and conditioning society. For this reason, the reflections deal only with some general hints of the Enlightenment movement; leaving out the social, scientific aspects, and seeking instead to

turn attention to how and how much the Enlightenment has influenced Masonic thought and doctrine. It should be made clear that the solemn affirmation of the autonomy of reason, which is the basis of the Enlightenment culture, matured in narrow circles where it took on a particular political and religious significance.

This serves to say that in the age of the Enlightenment it was not Freemasonry that gave special meanings to certain ideas, but on the contrary, it was the Enlightenment ideas of the secular world that influenced Freemasonry. At the same time, if these ideas had a widespread and were immediately known, the credit can be given to Freemasonry, which, thanks to the widespread presence of lodges scattered almost everywhere throughout Europe, ensured them rapid success.

The autonomy of moral laws, the rational image of a God architect of the universe unveiled by the new science, are the most creative aspects of such a movement. There are many authors who believe that Freemasonry is a child of the Enlightenment. But we know well that this is not true; the traditions and roots of Freemasonry are to be found elsewhere, as already argued in the chapter on Masonic tradition. This does not detract from the fact that the contribution made by the Enlightenment to Masonic doctrine is enormous and consists essentially in having offered the initiate an additional methodology, “clearing the way” for the use of reason to attain knowledge.

Having no longer placed God at the center of the universe but man, armed with his own reason, it instructed men to use their intellect, believing them capable of understanding everything: from nature to morality, capable of

asking questions and not accepting dogma as absolute truth.

Man was held to be capable, acting with intellectual powers alone, of approaching the deepest truths; and even more important was this teaching for the initiates, who by associating the esoteric and sapiential baggage of the Masonic tradition with the use of reason, made the thought of free masonry even more current and strong.

These elements make it possible to represent two fundamental concepts that form the cornerstones of modern Freemasonry. The first is the affirmation of the existence of a natural law according to which nature unconsciously implements an external order but it is man who then makes a rational judgment from it insofar as he is able to understand its mechanisms. Recognizing natural law (as Aristotle writes) implies the existence of unwritten norms that are above individual peoples, recognized as universally valid, such that they can determine what is right by nature. In James Anderson's Constitutions which are the original normative source of Freemasonry, it is stated in the first precept that: "the Mason is obliged by his condition to obey the moral law."

This principle is solemnly repeated to the neophyte during his initiation, reflecting the importance that Free Masonry gives to this prescription, with the following ritual formula: "Morality is for us the natural, universal and eternal law that guides every intelligent and free man. It makes us learn our duties and the reasoned use of our rights and addresses the purest feelings of the heart to ensure the triumph of reason and virtue." Immediately thereafter the ritual continues in reminding us that: "Freedom is the power to do or not to do certain acts, according to the determination of our will." These two principles are solemnly enunciated as the foundations on which Masonic doctrine is based and consolidated. They are closely related to each

other and are manifested by one condition: that man be an autonomous and free being.

It starts from an essential consideration, whereby freedom is deemed necessary in human beings, since without freedom all responsibility would be lost and consequently morality itself would be lost. It looks to a morality in which every man is capable of giving without any external compulsion, in which the decision made need not be subject to any conditions.

This view is a clear derivation of more properly Kantian morality, with a precise reference to the observance of duties to which the Mason must adhere. We are dealing with something that has always been felt in the initiatory world, which emerges when there is an awareness that moral norms are respected because a sense of duty so dictates, certainly not out of opportunism or convenience. The Masonic ritual, not surprisingly in the first degree, reiterates nine times what the sense of duty is, which must accompany initiates in the performance of their work. All this was strongly felt even in the secular world, by the most independent and evolved spirits, so much so that Giuseppe Mazzini, writing in 1860 "*The Duties of Man*," was convinced that the age of rights (the one inaugurated by the French Revolution) was over and that we should move on to thematize and build the new age of duties.

These concepts had the merit, and this is perhaps the greatest contribution that the Enlightenment made to Freemasonry, of having had an incisive influence, so much so that it led to the modification in some of its parts of the original rituals in force up to that time. In fact, initiation was transformed from an act of investiture into a rite of passage.

The Cabinet or, rather, the cave of reflections is inserted as a moment of symbolic death, in which the neophyte is reborn to set out

into the light, the light of truth, through journeys into the primordial elements that symbolize knowledge. Hence light, is no longer divinely derived, that is, received by divine grace, but must be conquered through knowledge. The initiate in English ritual is “appointed a Freemason,” in our ritual he is “created a Freemason” by the Worshipful Master, signifying the rebirth of a new man after penetrating and ascending from the depths of the earth.

What knowledge the Freemason can attain is a vast subject that is difficult to define, since one is aware that the ways of knowledge to arrive at an unattainable truth are many and make any choice problematic. It remains fundamental as the basis of any quest the use of reason that the initiate must necessarily use.

Again, the ritual reminds us that: *“the principles of free masonry are founded on reason,”* and again, *“against vice it is necessary to arm ourselves with all the forces of reason;”* for only in this way is it possible to: *“curb our passions, vice, and rise above vile interests,”* as the first overseer reminds the neophyte.

Thus, for man, the instrument through which he can become perfectible: *“we work ceaselessly at our improvement,”* the ritual always reminds us.

There are so many and such doctrinal and ritual references introduced by Enlightenment thought that it may well be said that Freemasonry has been able to enrich its already enormous esoteric tradition and doctrine thanks to the thought developed in the age of Enlightenment. This enormous contribution has made free masonry even more relevant and close to the needs of humanity, expanding its universal vision.

It was no accident that Lessing could say, “The Freemason is one who organizes his existence in such a way as to contribute to the

perfection of that work of art which is the life of all mankind.” Even more disruptive was the incorporation of certain concepts, which brought within the lodge, resulted in innovative aspects and further development. The trinomial that dwells within the temple, with the inscription “Liberty, Equality and Fraternity,” certainly served this purpose. But in this regard, it should be pointed out that the values that are enunciated in the trinomial were certainly not unknown to Freemasonry, in fact, they were already an integral part of it within the temple with specific symbolism and doctrine reminded of all this. The French Masonic tradition, borrowing them from the Enlightenment, made them constitutive “virtues” for the initiates.

These and other concepts entered the Italian Masonic lexicon, assuming fundamental importance and were able to influence and characterize the path of free masonry. Tolerance, a clear Enlightenment value, is one of them. The idea of tolerance as expressed by various authors has taken on an approach that thanks to Enlightenment thought has reached a level of universal value. Tolerance for as Lessing reminds us in “Nathan,” is primarily a civic value, operating within society, while in Freemasonry it is irrelevant, since in the relationships operating between Freemasons who feel they are brothers, it is of no use because operating there is initiatory respect based on brotherhood. In the secular world, tolerance must be the value of the citizen who must give and ask for tolerance, recognizing in others the same value he asks for himself.

The Mason applies this value toward other human beings from a consideration that underlies being human, as well as from the purely esoteric certainty that no human being is the bearer of absolute truth, but only of relative truths. For the Freemason, tolerance arises not from respect for diversity, but from the awareness of equality among men, which is manifested above all in feelings and emotions. Everything arises and is

determined by this fundamental value, which helps to affirm and identify all others, such as: freedom, brotherhood, and tolerance.

Only by recognizing other men as equals can one give and demand respect and thus tolerance.

Equality as a founding value, without which the values of freedom, brotherhood and tolerance would be mere ridiculous utopias. We can say, precisely in light of all this, that Freemasons identify themselves as brothers for two substantial reasons: for initiation and for equality. It is easy to imagine the disruptive power these ideas had in the historical period in which they were born, if we consider that even today in different parts of the world, they are still unknown. Equality and tolerance, or tolerance and freedom, are values that clearly cannot exist alone, as they are closely related and interdependent on each other. The merit of Freemasonry was that it made these concepts take on an initiatory sense, holding freedom as closely related to equality. If this were not so, any meaning could be given to it, freedom not being an absolute but a subsidiary value.

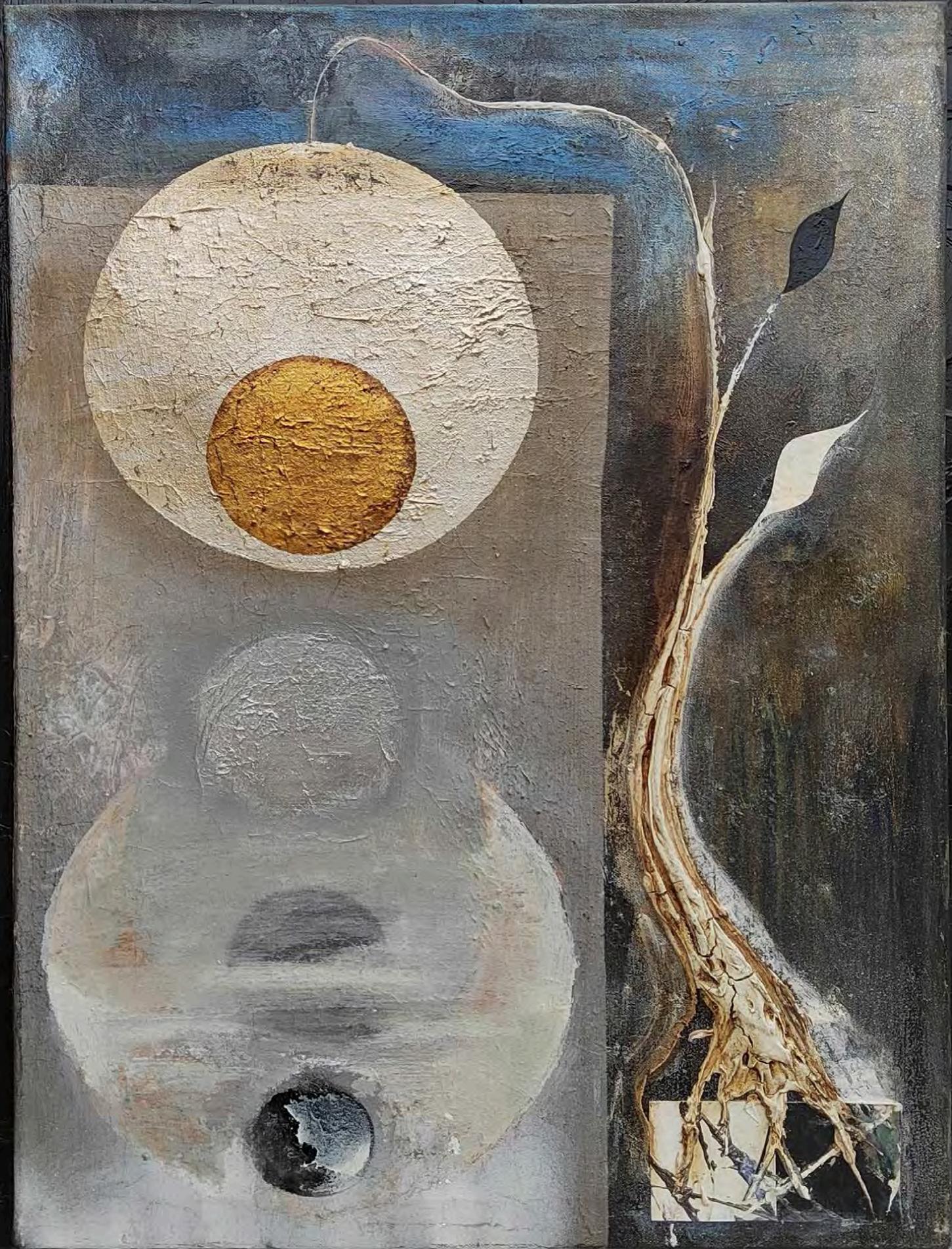
It is precisely the primary value of equality that allows brotherhood and freedom to soar over men's consciences and give them new meaning, which finds fertile ground in Masonic temples, enabling these values to be ever relevant and incisive in men's daily lives.

The Mason lives all this with great awareness, understanding that the cultural, social and moral revolution brought about by Enlightenment ideas is still far from being realized. And it is precisely for this reason that he continues to work by searching for the meaning of living itself in these values, considering them indispensable for the survival of humanity itself.

Continuing to ensure that they can definitively establish themselves, with the unceasing work of enhancement, is also the way for the free mason to manifest and claim his freedom. By acting in this way, it can certainly be said, and it is intended to be said with conviction, that Freemasonry will continue to be the natural future of the world according to reason and freedom.

*“Wise men are always truthful
In conduct and speech.
They do not say everything they think,
but they think everything they say.”*

Gotthold Ephraim Lessing

"The Grail: Origins and Symbol"

by Br. Luigi Macri

To examine in detail the origins and the development of the concept, the symbol, of the Grail or Holy Grail, isn't one of the specific objectives of this text, also because it is a very extensive and complex cultural, historical, and literary task.

Many authors have dealt with this topic that has stimulated the fantasy of all those literary and spiritual researchers who want to understand what is hidden below the surface and behind the legends, the stories, the symbols, the allegories.

The fact of considering the Grail as an "object," more precisely a chalice, is widely accepted, even though very complex and symbolically charged. The concept of the Grail as being also a symbolic sign of the dynastic descent of Jesus Christ has also been re-examined and put forward by different writers in the last three decades.

According to Jean Markale the Grail is "*a mysterious object whose unreal light floods the night where millions of men and women try to find themselves in the search for a truth. The Grail, in short, is the Philosopher's Stone that everybody talks about but that nobody has ever seen.*"

As to the Grail and its meaning, René Guenon, a well-known French symbolism scholar, mathematician, esoteric and traditionalist, says: "*(...) it's also quite remarkable that biblical tradition should mention an "oracular cup," that of Joseph (Genesis, XLIV, 5) that could, at least under this aspect, be considered one of the shapes of the Grail itself; and, curiously, it is said that another Joseph, Joseph of Arimathea, became the owner and*

custodian of the Grail and took it from the East to Britain; it's incredible that nobody has paid any attention, or so it seems, to these quite significant "coincidences."

The first account of the Holy Grail dates back to 717, when a British recluse called Waleran of Albione was granted a vision of Jesus and the Grail. The resulting text has been passed down through the centuries and introduced, probably for the first time, the expression "*The Holy Grail.*"

Laurence Gardner recounts that this text, the story of Waleran, was then mentioned around 1200 by Helinand, a French monk from Fromund Abbey and also by John of Glastonbury and by the Dominican priest Vincent de Beauvais, in his *Sepulcrum Historiae*, in around 1250. All these texts narrate that Jesus placed a book in Waleran's hands. This is how the story begins: This is the book of your family origins. This is how the book of the *Sangréal* commences.

Unlike the words Sangraal and Seynt Graal, the word Sangréal puts into contrast the eucharistic interpretation of the sacred relic, at the same time giving the meaning a family lineage: the line of *Desposyni* that became known as the Fisher Kings.

The first to introduce on a literary level the theme of the search for the Grail was Chrétien de Troyes, born in the county of Champagne, maybe in Troyes, in around 1135; he was a very cultured intellectual, probably a cleric, and lived in the feudal court of Mary of Champagne, daughter of Eleanor of Aquitania, and then in the court of Phillip of Alsace, count of Flanders. He wrote several books on the knightly theme such as

Lancelot or the *Knight of the Cart*, an uncompleted novel finished by Godefroi de Leigni. The work it refers to, however, is Percival or the Story of the Grail.

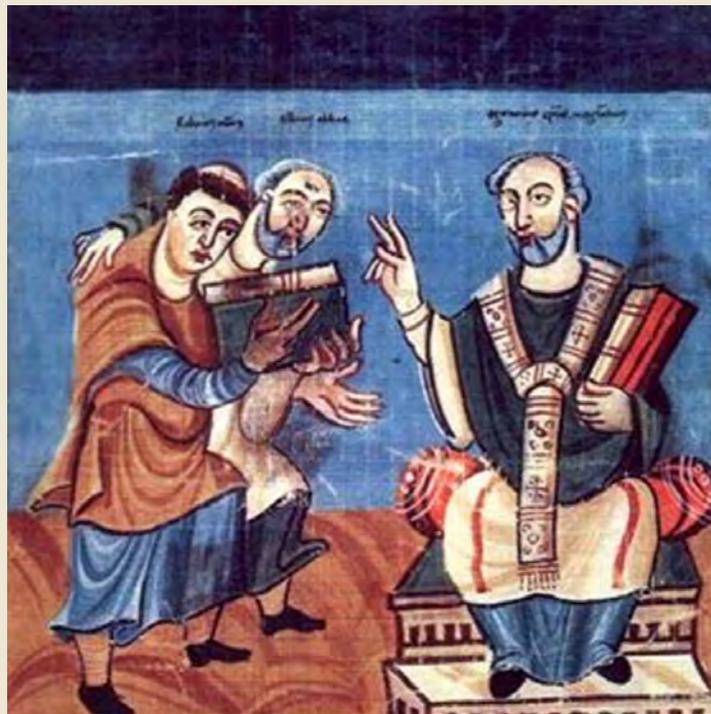
Another text used as reference, with a different interpretation of the Grail, is Wolfram von Eschenbach's (Eschenbach, 1170-1220) *Parzival*, in which we discover that the Grail is a magic stone, *lapis exillis*, which is able to conjure up everything one could desire on the table just by virtue of its presence.

Instead, Robert of Boron, in his *Joseph of Arimathea*, written between 1170 and 1212, adds the detail that the Grail was the cup used in The Last Supper, in which Joseph of Arimathea would have collected Christ's blood on the cross and then taken it to the British Isles where he founded the first Christian church, see Glastonbury.

Umberto Eco, in Chapter "The migration of the Grail," dedicated entirely to the Grail, of his recent book "on legendary lands and places" asks himself: "Where is the Grail? In any case, after Boron the Grail is in Avalon, and the Knights of the Round Table, and the great personages from the Breton cycle like Percival, Lancelot, Galahad, and others will set out many times in its search. Incidentally, the subsequent legend would have these knights as heroes committed only to the protection of defenceless maidens, (...).

The Christianization of the legend of the Grail is followed by *The Search for the Holy Grail*, an anonymous novel written around 1220, most probably by a monk, which matches the Grail to Divine Grace. The search for the Grail re-appears in various stories which are part of the Arthurian cycle, in which we are introduced to knights that fulfil their objectives such as Percival or Galahad, but also knights that, because of their impurity, fail in their attempt, such as Lancelot.

Wolfram von Eschenbach secures the Grail in the castle of Munsalvaesche or Montsalvat, which is then entrusted to Tinturel, the first king of the Grail. Several authors have identified the castle as the monastery of Montserrat in Catalonia.

Rabanus, left, presents his work to Otgar of Mainz.

We also find the legend of the Grail in popular Welsh stories amongst which *Mabinogion*, considered the oldest of the manuscripts, which dates back to the 13th century. *Sir Percival of Wales* is a

novel written in Arthurian medieval English verse which made its debut in medieval literature more than one hundred years before this work was composed, or rather, in Chrétien de Troyes' final poem in the French story of the Grail of the twelfth century. *Sir Percival of Wales* was probably written in the north-east midlands of England, at the beginning of the 14th century, and recounts a story different both from that of Chrétien and from that of Robert de Boron's *Percival* at the beginning of the thirteenth century.

Even Jacobus de Varagine, or de Varazze, in around 1260, in his *Legenda Aurea*, which we will encounter again in the journey of the St. Mary's, recounts that, during the first Crusade in 1099, the Genovese found the cup used during the Last Supper.

Different adaptations of the legend of the Grail are not wanting, from Chrétien de Troyes to Richard Wagner with his *Parsifal*, to Julien Gracq with his dramaturgy of the Fisher King.

A book that has a different perspective than the classic tradition of the search for the Grail is that of Julius Evola, *The mystery of the Grail*. Franco Cardini, in his introduction with the title *The Evolian Grail* between a symbol and esotericism, affirms that it was Evola himself that wrote the best presentation of the mystery of the Grail in his book *The Path of Cinnabar*. Evola's work departed from one of his annexes to the first edition of *Rivolta contro il mondo moderno*, from which developed a lot of research which was substantiated in *Mistero del Graal e la Tradizione ghibellina dell'impero*, published in 1937 by Laterza, and then again in 1962 by Ceschina. The aim of this research was, for Evola, to "show the presence in the heart of Medieval Europe, of a vein of renewed spirituality, precisely like the Primordial Tradition in its regal aspect." Evola keeps his distance from the romantic re-elaboration of the theme of the Grail, which is present in Wagner's *Parsifal*, defining it as "erroneous."

The story of the journey

According to Jacobus de Varagine (1228-1298), and before him to Rabano Mauro (776-856), Joseph of Arimathea led Lazarus, Mary Magdalene, Martha, and, as we shall see later, others, by sea, to the south of France. The book only means to be the result of research and the thoughts of whom, without dogmatic restrictions,

is trying to understand what happened in the *History of Christianity*, which is certainly a part of the DNA of western society, taking nothing away from the greatness of the figure of Jesus, the Christ, who, I am convinced, contributed in transforming the basis of the civilization in which we live.

Laurence Gardner maintains that the oldest testament of the life of Mary Magdalene in Provence comes from the writings of Hegesippus in the 2nd century, taken from a 9th century manuscript entitled "Secluded life of the blessed Mary Magdalene." Other elements of her story go back to the beginning of the 5th century and in the 17th century the Jesuit Jean Bolland republished a hymn of the 7th century within the documents of the *Acta Sanctorum*.

Amongst the oldest works that mention the disembarking of the St. Marys in Provence and of the other followers of Jesus of Nazareth we find, as indicated before, the *Life of Mary Magdalene* by Rabano Mauro (776-856), archbishop of Magonza. Rabano was held to be the most learned sage of his time and that "as to his knowledge of the Scriptures, canonic law and liturgy, he had no equal."

At the beginning of the 15th century, in a copy of Rabano's manuscript that was discovered at Oxford University, there is a description of the journey that Mary Magdalene and others in her family made towards the coast of the current region of Provence, in the south of France:

"Favoured by an easterly wind they journeyed on, crossing the Tyrrhenian Sea between Europe and Africa, leaving on their right the city of Rome and the lands of Italy. Then, changing their route to the right, they moved towards the city of Marseille in the Gallic province of Vienne."

Rabano narrates that Joseph was sent to Britain, and that, as far as France, he was

accompanied by “the two sisters of Bethany, Mary and Martha, Lazarus (who had risen from the dead), Saint Eutropius, Saint Salome, Saint Cleone, Saint Saturnino, Saint Mary Magdalene, Marcelle (maid to the sisters of Bethany), Saint Maximus or Maximinus, Saint Marziale, and Saint Trofimo or Restituto.”

Rabano’s work was “made up of fifty chapters and bound in six volumes of richly illustrated manuscripts, his work incorporated a great part of the documentation on Mary from the 4th century, when the Emperor Constantine founded the Church of Rome. At the beginning of the 15th century a copy of Rabano’s manuscript was discovered in England, at Oxford University.”

In order to describe the beginning of the journey of the St. Mary’s in Provence, it is necessary to speak briefly about the origins of the symbol of the Grail. Now, in the research and the texts produced in the last decades, the figure of Mary Magdalene has increasingly been linked to the concept of the Grail.

Thirty years have passed from when Baigent, Leigh and Lincoln wrote: “In many of the oldest manuscripts, the Grail is called “Sangraal;” and even in Malory’s last version it is called “Sangréal.” It is probable that one of these terms, “Sangraal” or “Sangréal,” was the original.

It is also probable that the word was then divided incorrectly. In short, perhaps “Sangraal” or “Sangréal” shouldn’t have been divided in

“San Graal” or “San Greal,” but in “Sang Raal” or “Sang Réal.” Or even better, using modern-day spelling, “Sang Royal” or “Royal blood.”

This concept has been taken up by many authors who have identified the Grail as Mary Magdalene’s womb who took the lineage of Christ’s blood, the Grail, the Royal Blood, to Provence and then to Britain, thanks to Joseph of Arimathea.

One of the studies that has examined in depth the reputed lineage of Christ was led by Laurence Gardner, of international fame, prior of the Celtic Church’s Sacred Kindred of Saint Columbia and genealogist to royal families. In the first chapter Gardner declares “*In this book we will study the fascinating story of this royal line by means of a detailed genealogical report of the Messianic Royal Blood (the Sang real or Sangréal) that descends directly from Jesus and from his brother James.*”

In order to identify the initial origins of the concept of the Grail, Gardner states that “The definition, Holy Grail, appeared for the first time in the Middle Ages as a literary concept, based (as will be discussed further on) on a series of mistaken interpretations of the copyists. It came directly from the term Holy Grail, therefore from the most ancient forms San Grael and Sangréal.”

The Grail, however, is closely linked to Glastonbury, in the south-west of modern England, and to Joseph of Arimathea, as will be shown in future articles....

“Initiatory Way and Spiritual Palingenesis”

by Br. Dario Leone

The origins of initiatory rites are rooted in prehistory, related to the religious and customary rites of early human organizations. Initiation is a process intended to bring about symbolically, but also psychologically, in the individual the “passage” from a lower state of being to a higher state through three stages: separation from the profane world, the rite of initiation, and finally the return of the regenerated being within the community. Through symbolic trials, the profane gains the feeling of dying and then being reborn to new life, of rising into a higher, spiritually more evolved world. The historical origin of Masonic initiation dates back to the ceremony of receiving operative Masons within craft lodges. Within the lodges, masons were divided into apprentices and fellows. They traveled together to construct buildings in different areas and kept their techniques secret to ensure the preservation of art and work.

In order to pass on their knowledge, masons created elaborate initiation rituals, which involved the use of secret words and gestures of mutual recognition and contemplated the use of tools and vocabulary in use by so-called operative freemasonry. During the 17th century many noble and bourgeois intellectuals were attracted to the picturesque, almost mystical rituals of the meetings of the lodges of operative freemasons. Some of them were invited to join as “accepted freemasons.” In this way, while not practicing the craft, they could participate in the rituals and meetings and be initiated into the lodge’s secrets in a symbolic way. Irene Mainguy states that the term “initiated” was not employed, in the Masonic sense, until 1728. It was in 1730, in Samuel Prichard’s *Maçonnerie disséquee*, that we first find the expression that “initiation” was provided

on a regular basis. In France, throughout the 18th century, the ceremony of admission to the rank of apprentice is called “*reception*.”

The term “*initiation*” did not become official until 1826, when it made its appearance in Article 217 of the Constitution of the Grand Orient of France. Originally, the receipt of the rank of apprentice essentially involved an oath not to reveal the secrets of the trade, the giving of words of recognition and the handing over of an apron. Subsequently, a number of steps were progressively introduced that remain in the current Ritual of Initiation to the Degree of Apprentice such as the “plucking of metals” (1740); the passage into the “Cabinet of Reflection” (1770); the “Journeys” associated with the elements (1780), the “Cup of Libations” and the “Bitter Drink” (1785).

Since then, the initiatory structure of Freemasonry has remained essentially unchanged to the present day. Article 1 of the Constitution of the Grand Orient of Italy describes Freemasonry as a “*Universal Order of initiatory character of traditional and symbolic character*.”

Freemasonry is an “*Order*” since it presupposes a “*Rule*” or “*Rite*” by which it achieves a certain “*End*.” An Order can be called initiatory when the Rule or Rite is linked to the presence of initiation, the practice of ritual, the transmission of initiatory secrets and the performance of a solemn promise.

The Order is the repository of the Masonic Tradition and therefore possesses a universal and timeless character. The term initiation comes from a Latin word related to the ancient Mysteries and whose meaning has been preserved: *initiatio*. In the same family of terms, we find the verb

initio meaning initiation into the Mysteries, as well as the noun *initium* meaning beginning and, in the plural, mysteries. These are terms that are related to the verb *inire*: to enter into, to begin, to undertake. Therefore, initiation is the beginning of a journey that should foster the perfection of the neophyte, pushing him or her toward overcoming the limitations that define the human condition. This idea of perfection is well explicated by the Greek term for initiation into the Mysteries: *teletè*, from the verb *telein* (to bring to completion), which is in perfect agreement with the purpose of initiation. If we also note that the Greeks expressed the idea of dying with the verb *teleutao*, with the same root meaning to end one's existence, it is easy to see how initiation certainly represents a symbolic death that allows one to access a new life.

Initiation, that is, the placing on the "path," takes place through the transmission of a spiritual influence that confers the potential for the development of certain abilities latent in the individual. According to Guenon, this transmission, for it to take place, must be carried out through a Rite by a member of a traditional initiatory organization who has received initiatory power on a regular basis.

The organization must also be regular, that is, traditional, in that it is the repository of spiritual influence connected, through an unbroken initiatory chain, with the primordial spiritual center. In addition, the aspirant must be pre-emptively "accepted," i.e., he must be found to possess the necessary initiatory qualifications, that is, the inner and outer aptitudes, which through their development enable him to walk the Initiatory Path.

The Initiation Ritual requires the recipient to be a "*Free Man of Good Behavior*." "*Free*," for Freemasonry, means to be freed from conditioning that may impede the free construction of one's thought and its full manifestation, not only of a personal and familial

nature, but also of a material and economic order, in the sense that the knocker must not be dependent on others or be in a condition of need. The layman must also be of "good morals" inasmuch as it is necessary that particular vices have not taken such a hold on his nature as to make him regarded as an individual who must be treated with circumspection, making it impossible to implement the fraternal practice of daily attendance and sharing that is laid at the foundation of Freemasonry.

A further requirement is that he believe in the existence of the Supreme Being, for an individual so permeated by the darkest materialism as to doubt the existence of a Supreme Creator is not permitted to be a member of the Institution. Freemasonry is a conception of man that requires the pursuit of ethical goals oriented by Transcendence in initiatory ways, that is, on the basis of Rituals and symbols that give Freemasonry the typical characteristics of an initiatory Order. It is, therefore, neither religion nor atheistic materialism. These minimum requirements have always been required to join Free Masonry since Anderson's Constitutions of 1723 and are prerequisites required for admission to the Order. But the required initiatory qualifications presuppose the existence of additional requirements. It must be verified that the aspirant has a firm will to improve himself and possesses a marked predisposition for initiatory research.

Just as any rock does not provide a suitable stone for builders, so not all aspirants to initiation are initiates. Initiation appeals to restless spirits, to those who are dissatisfied with what they have so far been able to learn. One has to be dissatisfied with oneself, one's knowledge, and one's knowledge in order to aspire to a higher level.

Arturo Reghini used to say that "*Not any layman can become a Freemason because it is a matter of developing a natural gift and not of*

creating from nothing, and there is no art directing that can make a Paganini of one who is not equipped with the necessary ear.”

Freemasonry, while offering all the tools to make us who we are, cannot influence more than that on the one who is unable to open himself totally, nor will it make him susceptible to magical transformations by infusing him with virtues and qualities that he does not possess. One can be a Freemason only if one is supported by a self-conscious dignity, by a firm will to learn, to deepen, capable of freeing oneself from fallacious and irrational prejudice.

Another aspect to be clearly verified is that of the disposition of the aspirant toward esoteric study. He is not an initiate should he not manifest a sincere willingness to undertake the symbolic-ritual path that constitutes the foundation of Free Masonry.

The initiatory process, in a spiritual and ethical sense, leads to what Tradition refers to as “regeneration.” The entire esoteric-initiatory process, therefore, moves toward two ends, related to each other: the expansion of knowledge and spiritual and moral perfecting. The initiatory path, according to the Western Tradition, moves on these two parallel planes, so neither only one nor only the other can complete the initiatory quest: ethical way, truthful way and spiritual way are necessary paths that must be followed simultaneously, so ethical perfecting is possible only by passing through spiritual perfecting and cognitive; and the latter are possible only if a similar refinement takes place in the moral head.

Freemasonry, as an initiatory society founded on an esoteric Tradition, pursues such goals, which are ritually achieved communally in the Temple and individually in the inner world of each Mason.

The Masonic Tradition, to which we refer, draws inspiration from a large number of works,

among which those that have been attributed to Hermes Trismegistus, such as the eighteen Books of the *Corpus Hermeticum* (including the most famous *Pimandro*), *the Asclepius*, *the Fragments of Stobaeo*, and others, assume a prominent role. The concept of regeneration underlying these works is equally fundamental to the more specific modern Masonic tradition, which, in an institutional sense, is based on the *Ancient Duties* (1723). Sections IV, V, and VI of this text deal in detail with the conduct of Free Masons who, after their entry into the Institution, on the basis of a process of inner refinement must display behavior that is the result of their moral and spiritual regeneration.

According to the classical mystery tradition, regeneration has as its end the reunion with the divine, or in the Gnostic sense, with the Nous, the Supreme Intellect. Man dies to himself and is reborn in the Nous, and this rebirth is precisely regeneration.

Regeneration is thus a “sacred” process that leads man to manifest his divine nature. Man, as Hermes Trismegistus states (*Corpus Hermeticum, Book 1, Pimandro*) arises from the Nous and his purpose is to return to it; this is possible because man partakes of the divine and reunion is the result of an ongoing effort, under the guidance of a Master, who through initiation enables him to begin the journey to his “deep abode,” from whence he came and where he will go.

When admitted to the Reflection Cabinet, recipients come across the inscription V.I.T.R.I.O.L.: the well-known formula, borrowed from 16th-century Hermetic texts, that masterfully epitomizes both the method of the research and its purpose.

This acrostic is a teaching to be followed by those who intend to embark on an initiatory path. The meaning is clear: renounce the clamors of the world, descend into yourself; therein lies

the hidden treasure of your spiritualization. It is therefore not a matter of learning a doctrine. The initiatory technique is even opposed to the acquisition of knowledge. Isolation, submission, renunciation, self-sacrifice: this is the prelude to any initiation. Only then will the great experience begin. The process is mysterious and will remain so because it eludes all rational explanation. Well, in man there is a need for divinity, but how to realize this sublime encounter that will unite man with the divine? By suddenly revealing a symbol of universal Power, that is, an intense Light.

Once the Full Light is obtained, the chaos of the initiating spirit is given a vibration entirely analogous to the *Fiat Lux* that determines the beginning of the primordial cosmogonic process. Initiation therefore becomes a permanent condition that brings about an authentic metamorphosis of man through a process of inner reordering from the previous situation of chaos. From the initiatory point of view, Guenon describes this enlightenment as an effect of the transmission of spiritual influence, so that the spiritual possibilities of being can, after initiation, develop through the different stages of initiatory realization. Hermetic writings indicate the main characteristics of the Initiatory Way. The first is *Universality*: the initiatory path can be taken by any technically “initiatable” individual, being marked by the free spiritual quest. The second is *Operativity*: The Way is enacted through the appropriation of those symbolic and ritual tools necessary to work on oneself, suitable for operating an inner transformation. In the Gnostic and Hermetic traditions, the ultimate goal of the initiatory process is not a transmutation/regeneration as an end in itself, but one that works to grasp the essence, the ‘divine’ that underlies everything. Hence, transmutation and palingenesis of the self are not reducible to an ethical, psychic, psychological, and existential

goal; the initiatory process is a path that leads yes to the reborn, transmuted, and regenerated self but within a dimension that goes beyond the phenomenal, the sensible, and the perceivable. In other words, transmutation and regeneration of the self have a metaphysical nature. Transmutation and regeneration of the self in the metaphysical sense enable man to transcend the plane of individuality, and thus also mere purification, to enable him to grasp that which transcends the individuality of each man.

Masonic symbology offers the search for an ethical dimension of man, substantiating the initiatory path with a continuous reminder of the qualities and weaknesses of man and society, in the perspective of his sought-after spiritual asceticism, through the conquest of a consciousness of his own ego. From it originates the aspiration for the conquest of one’s own ethical dimension, understood as the initiate’s palingenesis or regeneration as a homo novus who fits into the social fabric, within which he actively operates, contributing to the creation of a new *humanitas*.

The Initiatory Way is thus both a spiritual and ethical way, two elements that, according to theologian and philosopher Vito Mancuso, are part of humanity’s survival kit to counter the technicality and materialism of modern times. Spinoza said that human beings are driven by pleasure, wealth and honors. If we push them to seek something else - Goodness, Justice, Beauty, in short something deeper, they will be able to understand and discern. Otherwise, there will be prairies for charlatans. Freemasonry provides initiates with the tools to operate well during the Initiatory Way; it is up to all of us to know how to properly use them to progress on our path of inner refinement and to help work for the Good and Progress of Humanity.

"How Our Hilltop Elder Changed American History"

(Originally published in the "Presbyterian Historical Society" - February, 2021)

by W. Bro. C. F. William Maurer III, Deacon

First Presbyterian Church of Mendham: "Hilltop Church"

In June 17, 1775, the Continental Congress unanimously chose General George Washington as commander in chief and declared that they would maintain and assist him with their lives and fortunes in the same cause. The Congress then proceeded to choose officers of the army by ballot.

Artemus Ward was chosen first major general as second in command and Charles Lee was unanimously chosen as the second major general to be third in command. Each proposed general had prior service in the British Army during the French and Indian War. General Ward served just a short time as a "major general" under Washington, and he had a fine and distinguished career until his health led to his resignation in 1777.

The appointment of younger officers happened pretty much the same way. If the gentleman's father had military experience and knew the right people, that would help get his son a commission. At the "Newmarket" plantation just north of Richmond, twenty-two-year-old George Baylor opposed Colonel James Taylor for a seat in the Virginia House of Burgess. His father, Colonel John Baylor Sr., was a close

friend of George Washington. Both Colonel Baylor and General Washington had a love for good horses and for the plantation life of the aristocracy. Washington, Baylor, and William Byrd III - whose grandfather surveyed and laid off the town of Richmond in about 1737 - were among the landed gentry who controlled both the political and social life of Virginia. Baylor's son, George, and Byrd's son, Otway, would later become key in the formation of the Third Dragoons who met the British in "Old" Tappan during the war. Francis Otway Byrd played an important role in this story, too.

*Washington Taking Command of the American Army at Cambridge, 1775.
Image courtesy of Wikimedia Commons.*

Young Otway was a midshipman in the British Navy and served on several of His Majesty's ships. His last ship was the frigate HMS Fowey. When the ship arrived to evacuate Lord Dunmore at the time of the "Gunpowder Incident," Otway jumped ship and returned home to his plantation to offer his services to his colony. George Baylor went to Boston as an aide de camp to Washington and Otway was appointed as an aide to General Lee - now second in command of American forces in the south. General Lee may have asked for Byrd because he too had served and resigned his commission in the British Army to serve with the American cause. Soon, General Lee was ordered to join his forces with those of General Washington, but Lee was taking his time getting there.

On December 8, 1776, General Washington - and Major Baylor - crossed the Delaware River opposite Trenton. On December 14th, Washington had moved the headquarters to a farmhouse owned by William Keith on the road from Brownsburg within half an hour's ride from Newtown, near McConkey's Ferry.

On the evening of Christmas Day, General Washington ended his retreat and attacked the British and Hessian soldiers at Trenton for a major morale victory. During the battle, George Baylor approached the Hessians, ordered them to cease fighting, and took their surrender. This would lead to his commanding the soon to be organized cavalry of the Third Dragoons.

However, General Lee, a week earlier, had a problem in the town of Basking Ridge, NJ.

Lee's capture, depending on the source, goes like this: "Charles Lee, brave soldier, upholder of liberty, world patriot, was degenerating into a thing of

8, 1776, General meanness and a potential traitor. He had spent the night of December 13th at the Widow White's Tavern in Basking Ridge, several miles from his unit.

*Engraving of Charles Lee, from the 18th century.
Image courtesy of Wikimedia Commons.*

*The First Presbyterian Church of Mendham, NJ, "The Hilltop Church."
Image courtesy of Hilltop Church.*

Early in the morning an officer [Major Wilkinson] arrived at the inn with a dispatch from General Gates, and Lee, thrusting an old flannel gown over his night-clothes, placidly got out of bed and proceeded to write a letter to Gates. He naturally did not know that a "Tory busybody" had given the British, in camp fifteen or twenty miles away, due notice of his presence in the tavern. As Lee was finishing the letter, Wilkinson, looking out of the bedroom window, saw a troop of red-coated British soldiers riding rapidly up to the house. They were men from the Sixteenth Light Dragoons, under the command of Colonel William Harcourt, some of whom, by a curious coincidence, had served with Lee in Portugal and remembered him as a brave if somewhat irascible soldier."

It seems that Elder Muklewrath (Samuel McIlrath) of the Mendham Presbyterian

Church had been with the general line the night before, complaining that the American troops had stolen one of his horses. The following morning, he fell in with a detachment of the Sixteenth British Light Dragoons which was reconnoitering in the neighborhood. In some manner the Elder divulged the proximity of Lee, and, it is said, either voluntarily or involuntarily guided the enemy to the General's quarters. This regiment of Harcourt's - called the Queen's Own - was considered the crack cavalry corps of the British forces.

Major Byrd is also taken prisoner. The prisoner exchange in those days was by rank. Byrd was shortly released on his parole, went home, and sent General Lee a note that he was "nesting." General Lee was to remain removed from the war, until he was exchanged on May 6, 1778, shortly before the Battle of Monmouth. The Battle of Monmouth ruined General Lee's career and led to being relieved of his command by a court-martial.

Baylor and Byrd, however, resumed their careers as the officers of the Third Dragoons and used their short military and horse experience, until September 27, 1778, when the unit passed through Old Tappan and were massacred as they slept.

On page 194 of "The First Presbyterian Congregation, Mendham" by Helen Martha Wright (1939), is a list of "Elders of the First Presbyterian Church: From the Manual - 1855." The first on the list was "Samuel Mcilrath, ordained "Time not known," "Died 1804."

General Charles Lee's passing is found in the "Pennsylvania Gazette," October 9, 1792. He died in the "Sign of the Conestoga Wagon" and was buried in an unmarked grave in the old yard of Christ Church in Philadelphia, where he spent his final days. No stone marked his grave, but tradition placed it next to the grave of General Mercer near the old wall adjoining the Church.

*Samuel McIlrath's Tombstone at Hilltop Cemetery
Image Courtesy of "Find a Grave."*

In 1861 Church Alley was ordered to be widened thus cutting off about "eight feet of the church yard." All the remains of General Lee were removed and re-interred at the spot designated between the first and second

windows east of the southwest door of the church. In his will, he wrote, "I give and bequeath to my former aide de camp, Otway Bird, Esq., the choice of another brood mare and ten guineas for the same purpose of a remembrance ring" ("Spare").

He added this clause in his last will and testament: "I desire most earnestly that I may not be buried in any church or church yard, or within miles of any Presbyterian or Anabaptist meeting house, for since I have resided in this country, I have kept so much bad company when living, that I do not choose to continue it when dead."

Samuel McIlrath and family moved to Ohio and came back to Mendham, where he died and was buried in "Hilltop" cemetery, Section 5, ID 9519783, on August 9, 1804, at the age of 85. His monument there again misspelled his name, this time, as "McHarth."

Perceive ye, how strangely the Lord leaveth His Saints. Psalm 4.

Since everything left to us in the Holy Scriptures was intended for our study, research and remembrance, so that we humans may fully understand our great incomprehensible God and his noble creation, all creatures, and that we might know ourselves best of all, and since the wondrous ciphers Three, Four and Seven are mentioned often in the Holy Bible, these having hidden, undoubtedly, a great secret.

Therefore I ask in all simplicity and out of a pure heart, what do these numbers convey to us in the light of Nature and in the light of Mercy.

About the Cipher Three.

Firstly, what the three different days signify, Gen. 8, in which Noah let fly out of his ark the raven and after three times seven days the dove.

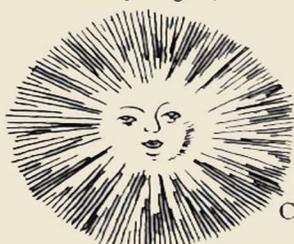
Secondly, what the very first sacrifice signified, which the Lord God Himself commanded Abraham to give him, about which we read in Gen. 15.

And thus the Lord God spoke unto me

The Divine Theological
Mercy-Light,

testifies about the Natural
Philosophical Light,

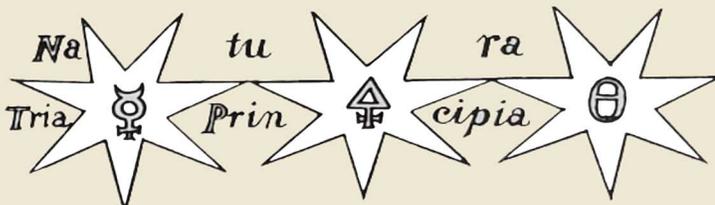
the spiritual
Malach.

the Root of Jesse,

Cap. 4.

Bring me and he brought.
Sun { of 3 years old } an heifer
 { ——— n ——— } a she goat
 { ——— n ——— } a ram

the Root of all Metals.

And a turtle dove and a young pigeon,	=	=	Eagles Gluten.
And he took unto him all these and divided them in the midst	=	=	Solutio Philosoph.
But the birds divided he not,	=	=	Sophist. Separatio.
And when the fowls came down upon the carcass Abram drove them away.	=	=	Caput. Mortum.

Hermetis Bird ♀ eats of the dead carcass also and flies away with it, is finally captured by the Philosopho, strangled and killed.

Thirdly, what signifies the strange holy fire had been, which fell down from heaven, kindling and consuming the sacrifices on the altar. Lev. 9. and 2 Chron. 7. This fire the priests took with them when they were led away into the Babylonian captivity, and they were commanded by the Prophet Nehemiah, also called Jeremiah, to hide the holy fire in a cave, until they again returned home; and then have the priests look for it; but instead of the fire, they found a dense water, but as soon as they poured it over the wood and sacrifice it was ignited by the Sun and the sacrifice and the wood were devoured by the water and the fire. Read 2 Maccab. 1. v. 19. 20. concerning this and where to find and to obtain today the same fire and water, which is the Prima Materia or Spiritus Mundi in which the gold is consumed and arises again to new life after the Putrefaction.

Fourthly, what signify the three great wonder-births in the Old and New Testaments, occurring over and again in the course of nature; announced and proclaimed by the Lord God Himself and subsequently by His angels. Firstly the birth of Isaac. Gen. 15. 18. & 21. Then of Samson, Judges 13. After this of John the Baptist, Luke 1. and lastly the most wondrous birth of our Saviour and redeemer Jesus Christ, the Virgin's Son, surpassing by far the other three, Mathew & Luke 1.

Fifthly, what signify and indicate the three parts of the human being, as 1. Spirit 2. Soul 3. Body, about which the Holy Apostle Paul writes in 1 Thess, 5., in the light of Nature and light of Mercy.

And this is something about the Wondrous Cipher.

“Cabala e Massoneria”

di Fr.: Luca Delli Santi

“Cosa c'è in un nome? Ciò che chiamiamo rosa anche con un altro nome conserva il suo profumo.”

~ (Romeo e Giulietta, atto II, scena II)

Il mito della Torre di Babele (migdal Bavèl) narra della volontà degli uomini di costruire un edificio elevato che potesse raggiungere il cielo, della collera divina che ne scaturì e della punizione che ne conseguì.

Gli uomini furono divisi, incapaci di comunicare fra loro, di comprendersi. Un'interpretazione cabalistica indentifica nella lingua unica una sapienza originaria comune. Gli esseri umani erano uniti nella conoscenza del divino, possedevano il senso del cosmo e della sua struttura, ma qualcosa andò storto, la sapienza unificata andò in pezzi, come un mosaico che subisse un urto violento, si frammentò, le sue tessere si sparsero, rimasero frammenti divisi, ma ciascuna comunità umana ne raccolse uno. La frammentazione della Sapienza fu opera dello stesso YoHeVaHe, che confuse gli esseri umani, Bavèl viene da ballal confusione. Gli uomini tentavano di erigere, di costruire la torre facendo dei mattoni, *levenim*, e trasformando argilla in materia. Le attività del costruire sono connesse con l'intelletto, la parola comprensione e costruito in ebraico hanno la medesima radice, una via connessa con il lato sinistro dell'Albero della Vita. In una sorta di coazione a ripetere l'umanità ricadeva nel “peccato originale,” una volontà di Conoscere senza misurarsi con la necessità di equilibrio. La Conoscenza richiede bellezza, intesa come armonia, conciliazione di ciò che in apparenza è opposto, se non si raggiunge, o quanto meno si persegue, questa unità l'unica possibilità è cadere o, come nell'episodio di

Babele, essere dispersi, lontani ed incapaci di comprendersi, di riconoscersi come unità.

Le dottrine sapienziali delle diverse culture umane sono il frammento di verità raccolto dopo la confusione, lingue che esprimono i medesimi concetti, chiamano la rosa con nomi diversi, ma essa emana il medesimo profumo.

Naturalmente esistono molti ceppi linguistici, con notevoli differenze fra loro, la Massoneria e la Cabala sono idiomi affini, in taluni casi adottano le medesime parole per esprimere i concetti, in altri si distinguono ma non di molto.

La rettificazione della confusione di Babele passa attraverso il corretto uso dell'arte della costruzione: “la pietra che i costruttori hanno rigettato è diventata testata d'angolo” Matteo 21:42 e ancora Isaia 28:17 “Io prenderò il diritto per livello, e la giustizia per piombino.”

L'orizzonte simbolico della massoneria attinge alla cultura giudaico-cristiana ed al mito del Tempio di Salomone. La stessa struttura del tempio è un simbolo, identificabile con l'Albero della Vita, lo specchio in cui si riflettono alto e basso, un sofisticato congegno di trasmissione che consente la comunicazione continua fra la dimensione sensibile ed i mondi spirituali, una rotta che consente al viaggiatore di imboccare la strada che colma la distanza.

Questa è la rappresentazione più comune adottata dalla cabala lurianica, ve ne sono altre,

come quella preferita dalle scuole che si rifanno agli insegnamenti del Gaon di Vilna, che ne enfatizza l'aspetto di pura emanazione da cui sorge la natura, o quella nota dell'alchimista Anton Kircher, ripresa, ad esempio, dalla Golden Dawn, ma da un punto di vista cabalistico questa è la più efficace.

L'Albero della Vita, a prescindere dalla forma che abbia il glifo che lo rappresenta, è costituito da 32 elementi: le dieci sephirot, le emanazioni divine, dieci attributi che rendono possibile il creato che conosciamo ed anche e, soprattutto, ciò che non conosciamo e le 22 lettere dell'alfabeto ebraico, ponti che consentono di viaggiare fra le Sephirot, legami che uniscono.

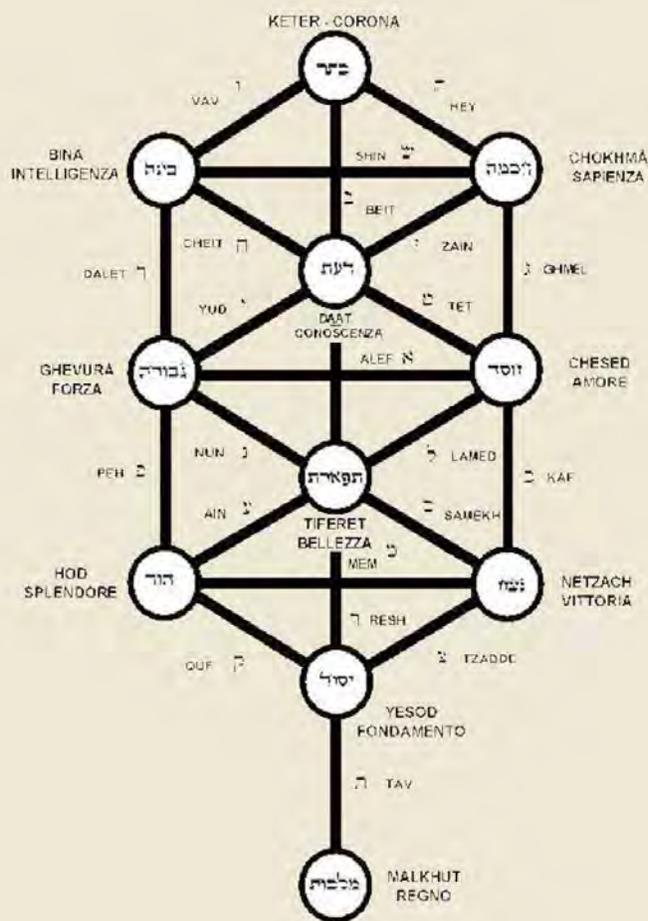
Questi 32 mattoni che costituiscono l'Albero sono conosciuti come i 32 sentieri della Sapienza.

Le lettere dell'alfabeto ebraico si dividono in 12 semplici, sette doppie, ovvero che cambiano ideogramma se poste alla fine della parola, e tre madri.

Le tre madri al Alef, la Shin e la Meme governano i pilastri dell'Albero, i pilastri della creazione, tre colonne su cui si ordinano le sephirot. La Mem governa il pilastro di destra quello della clemenza o misericordia, la Shin

governa quello di sinistra, della severità, la Alef quello centrale dell'equilibrio fra queste due tendenze contrastanti. La Shin è connessa con l'elemento del fuoco, la Mem con l'acqua, la Alef con l'aria. Le tre colonne poggiano sull'elemento terra.

I pilastri della creazione nel tempio massonico sono rappresentati dalle tre colonne della Bellezza (Aria/equilibrio) della Forza (Fuoco/severità) della Sapienza (Acqua/misericordia).

Le 12 lettere semplici sono associate ai segni zodiacali che ornano il tempio massonico, le doppie vengono ricondotte ai sette pianeti della tradizione ermetica, sono connesse con il simbolismo del numero 7.

L'Albero della Vita ed il Tempio Massonico hanno molte penetrazioni, sono lingue pressoché

sovrapponibili. La libera muratoria esprime i concetti della dottrina sapienziale, essa potrà trovare punti di contatto con molte tradizioni e discipline, non v'è ragione di dedicare attenzione particolare alla cabala. Questa considerazione non è del tutto infondata, anche nella simbologia ermetica o in quella pitagorica troviamo molti elementi e spunti di riflessione preziosi ed

assimilabili al lavoro muratorio, patrimonio comune della tradizione occidentale.

La Cabala ci fornisce però degli elementi preziosi per dischiudere i codici del tempio massonico che non troviamo in altre discipline. La scelta di adottare parole sacre e di passo in lingua ebraica fu della massoneria speculativa, alcuni l'attribuiscono al fatto che si immaginasse, un poco ingenuamente, che fosse la prima lingua umana, sommestamente mi permetto di avanzare l'ipotesi che la scelta fu invece dettata dalla consapevolezza che si stava costruendo un complesso ed articolato sistema concettuale e simbolico, una lingua, appunto, che richiede una sua struttura coerente, affondando le proprie radici nella tradizione giudaico-cristiana ed in particolare in una simbologia cabalista.

Non è possibile assimilare appieno la libera muratoria, penetrarne i simboli, senza possedere alcuni elementari concetti cabalistici.

Ecco due esempi di utilizzo di strumenti cabalistici che mi hanno consentito di proporre una lettura di alcuni nostri strumenti di lavoro. In queste interpretazioni non vi è un'ambizione filologica, sono piuttosto una decifrazione di codici muratori.

Consideriamo la Grande Parola di Massone dell'Arco Reale: *JahBelOn*. La parola sembra composta con le sillabe di tre distinte parole ebraiche:

Yha: è uno dei Nomi divini della Tanakh, è la parte iniziale del tetragramma Yod e la prima Hey, rappresenta l'unione del maschile e del femminile superno, il Padre e la Madre è uno dei nomi divini più elevati.

Bel: è la pronuncia della parola Baal, Beit-Ain-Lamed, significa padrone, signore, dominatore.

On: Alef Nun, ipotizziamo si tratti di un riferimento alla Oni, la forza vitale e creatrice dell'essere umano.

Le considerazioni precedenti ci consentirebbero di esprimere la frase: Dio è il Signore della Forza Vitale, o ancora l'Unione Superiore (Yha) è padrona della forza vitale. È una riflessione che si propone di suscitare altre, ogni elemento può essere ulteriormente approfondito sviluppato, posto nel solco della cabala si disvela.

Un ulteriore esempio può essere fornito dal lavorare sulla figura di Hiram.

“Il Re Salomone mandò a prendere da Tiro Hiram, figlio di una vedova della tribù di Niftali; suo padre era di Tiro e lavorava il bronzo. Era pieno di sapienza, di intelligenza e di perizia, per fare ogni genere di lavoro in bronzo. Egli si recò dal re Salomone ed eseguì tutti i suoi lavori.”

Questi versi, tratti dal libro dei Re 7:14-14, ci introducono la figura di Hiram, in verità sarebbe più corretto traslitterarlo Chiram, come in alcuni testi ci viene presentato, in ebraico si scrive חִירָם. La Scrittura gli attribuisce una maternità ebraica, quindi è un ebreo, anche se il padre ci viene indicato come un uomo di Tiro, altre fonti precisano che anche il padre era di origine ebraica.

Nel rituale del terzo grado il libero muratore incontra la figura del Maestro Hiram Abif, come Tubalcain egli è conoscitore dei metalli, nei versi seguenti a quelli citati del libro dei Re egli modella le colonne di bronzo, le forme dei capitelli ed ogni altro ornamento del tempio. La sua scienza è trasmutatoria, Hiram possiede le conoscenze per modellare e trasformare la materia, da forma al caos informe del “mare,” prerogative di un Adamo reintegrato, che ha recuperato lo status precedente alla Caduta. Possiede l'arte di conciliare gli opposti.

Il progetto del Tempio è di natura divina, era stato consegnato da Dio a Davide e da questo a Salomone, che lo custodisce e sarà chiamato a realizzarlo. Il rapporto fra Salomone ed Hiram e come quello fra Eliab o Ooliab e Beselel, i due costruttori del Tabernacolo. Come Salomone Beseleel è uomo di ingegno, la sua abilità consiste nell'unire la sapienza e le mani, intuito e immaginazione con gli aspetti operativi, egli possedeva la capacità di oscillare fra Binà ed Chokmà, si trova in mezzo ad esse, all'altezza di Da'at. Eliab rende possibile la consacrazione dell'altare in quanto conosce l'equilibrio fra Hesed e Ghevura.

Altre fonti individuano la madre di Hiram come proveniente dalla tribù di Dan, la radice della parola Dan e la medesima di Din, il giudizio severo, la Ghevurà portata alle sue più estreme conseguenze. Il messaggio degli archetipi biblici non cambia, Hiram è connesso con il lato sinistro dell'Albero della Vita, la via della ricerca iniziatica attiva, fatta di acquisizione della conoscenza con gli strumenti dell'intelletto, di forza per superare le ardue prove e della capacità di congiungerla con l'intuizione che deriva dalla Sapienza, in equilibrio fra le tre colonne, le tre luci che illuminano i lavori muratori ed infondono la scienza e l'arte.

La ghematria di Hiram è 258, come quella della parola nobile e della frase "egli è compassionevole." Hiram conosce l'equilibrio fra Ghevurà e Chesed, la forza ed il giudizio si bilanciano con l'attributo della misericordia, della compassione. La radice del nome Chiram in ebraico è Cheit, Resh, Mem, dà ghematria 248, una fra le più significative, corrisponde a Avraham, il nome completo di Abramo, il patriarca, ma anche a due ipostasi angeliche embleamtiche.

E'infatti la ghematria di Raziel, "il segreto di Dio," l'angelo che consegnò ad Adamo, quando fuori dal Gan Eden comprese la sua colpa e fu colto da sincero pentimento, il libro con tutte le conoscenze iniziatiche. Si tratta dell'angelo che governa le conoscenze esoteriche. L'altra corrispondenza è Uriel, la luce di Dio, uno dei 4 angeli superiori.

Infine, 248 è anche la ghematria di *betzelem Elohim*, nell'immagine di Dio, l'essere umano è "immagine" del divino.

Affronteremo altrove il tema dei due Hiram, che incontriamo nei testi sacri e da massoni criptici ben conosciamo, Hiram Abif, maestro dei corruttori, ed Hiram re di Tiro, anche egli grande sapiente e sodale di Salomone, il Re ed il maestro della Corporazione. Meritano infatti una trattazione specifica ed assi dedicati.

Qui è interessante sottolineare come, attraverso l'utilizzo della ghematria, una tecnica appartenente al livello interpretativo Remez, allusivo (leggere fra le righe), il più elementare fra quelli che abbiamo a disposizione, si siano potuti legare alcuni concetti che ci consegnano una lettura articolata ed una descrizione compiuta di una figura chiave per tutti i maestri massoni, ed i particolari per i Compagni che lavorano nei Concili.

I liberi muratori non devono necessariamente diventare cultori di cabala, a meno che non lo desiderino, ed bene tenere presente che qui si è voluto presentare gli elementi di comunanza, ma vi sono naturalmente anche molte importanti differenze, si tratta di dotarsi di alcuni attrezzi da integrare al proprio corredo di maestro artigiano, l'Arte infatti è assai ricca, penetrarne i simboli e le parole rende il lavoro più agevole e più proficuo.

*Gran Capitolo dei Liberi Muratori
dell'Arco Reale in Italia*

GRANDE ASSEMBLEA 2024 3/4 MAGGIO NAPOLI

Hotel Royal Continental

Via Partenope 38/44

80121 Napoli

info.081/2452068

prenotazioni 0817644614-
7655707

**CONVENZIONE
RITO DI YORK**

RICONOSCIUTO DAL GRANDE ORIENTE D'ITALIA
MEMBRO DEL GRAN CAPITOLO GENERALE INTERNAZIONALE

**SESSANTESIMO
ANNIVERSARIO DELLA
FONDAZIONE
1964 - 2024**

“Il pensiero Illuministico nel percorso massonico”

dal libro “Alle Radici del Futuro”

di Fr.: Pierluigi Martire

l'illuminismo come movimento culturale, filosofico e sociale si è sviluppato in alcune zone dell'Europa nel corso del XVIII secolo. L'importanza che questo movimento ha avuto nella storia del mondo è stata enorme. Gli illuministi non si proponevano solo di cambiarlo, ma di migliorare sia il livello politico che quello intellettuale, avendo come scopo quello di portare nel mondo giustizia ed equilibrio. Ma un obiettivo lo caratterizzava e lo rendeva eclatante sotto tutti gli aspetti, ed era quello di voler cambiare anche l'uomo.

L'epoca dell'Illuminismo venne definita “*Età Dei Lumi*”, dove il lume è quello della ragione, e la ragione secondo una nota definizione “era presente in ogni uomo”. Cosa sia stato l'Illuminismo e cosa abbia rappresentato per l'umanità lo si può riassumere con la celebre definizione di Kant che scrive: “*L'Illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a sé stesso. Minorità è l'incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a sé stesso è questa minorità, se la causa di essa non dipende da difetto d'intelligenza.*” Si evince da questa definizione come sia dovere dell'uomo impegnarsi per uscire da una condizione di ignoranza e arretratezza culturale, utilizzando le proprie capacità intellettive senza addurre alcuna giustificazione.

Sarebbe veramente arduo cercare di addentrarsi in un universo così vasto come l'Illuminismo per tutto ciò che ha rappresentato, e per l'influenza che continua ad avere sul pensiero moderno. In particolare, per la grande capacità che ancora esercita nel plasmare e condizionare la società. Per tale motivo le riflessioni vertono solo

su alcuni accenni di carattere generale del movimento illuministico; tralasciando gli aspetti sociali, scientifici, e cercando invece di rivolgere l'attenzione su come e quanto l'Illuminismo abbia influito sul pensiero e sulla dottrina massonica. Occorre chiarire che la solenne affermazione dell'autonomia della ragione, che è alla base della cultura degli illuministi, maturò in ristrette cerchie dove assunse un particolare significato politico e religioso.

Questo serve a dire che nell'epoca dell'Illuminismo non fu la massoneria a dare significati speciali a certe idee, ma al contrario, furono le idee illuministiche del mondo profano, a influenzare la massoneria. Allo stesso tempo, se queste idee ebbero una grande diffusione e furono fin da subito conosciute, il merito lo si può attribuire alla massoneria, che grazie alla presenza capillare delle logge sparse un po' ovunque in tutta Europa gli garantirono un rapido successo.

L'autonomia delle leggi morali, l'immagine razionale di un Dio architetto dell'universo svelato dalla nuova scienza, sono gli aspetti più creativi di tale movimento. Sono molti gli autori che ritengono che la massoneria sia figlia dell'Illuminismo. Ma sappiamo bene che ciò non corrisponde al vero, le tradizioni e le radici della massoneria sono da ricercare altrove, per come già argomentato nel capitolo della tradizione massonica. Ciò non toglie che il contributo dato dall'Illuminismo alla dottrina massonica è enorme, e consiste essenzialmente nell'aver offerto all'iniziato una metodologia aggiuntiva, “sdoganando” l'uso della ragione per raggiungere la conoscenza. Avendo posto non più Dio al centro dell'universo ma l'uomo, armato di ragione propria, si è indicato agli uomini di usare

l'intelletto, ritenendoli capaci di comprendere tutto: dalla natura alla morale, capaci di porsi delle domande e non accettando come verità assoluta il dogma.

L'uomo è stato ritenuto d'essere in grado, agendo con le sole forze intellettive, di avvicinarsi alle verità più profonde; e ancora più importante questo insegnamento lo è stato per gli iniziati, che associando al bagaglio esoterico e sapienziale della tradizione massonica l'uso della ragione, hanno reso ancora più attuale e forte il pensiero della libera muratoria.

Questi elementi permettono di rappresentare due concetti fondamentali che costituiscono i cardini della moderna massoneria. La prima è l'affermazione dell'esistenza di una legge naturale secondo la quale la natura attua inconsciamente un ordine esterno ma è l'uomo che poi ne trae un giudizio razionale in quanto è in grado di comprenderne i meccanismi. Riconoscere la legge naturale (per come scrive Aristotele) fa presupporre l'esistenza di norme non scritte che sono al di sopra dei singoli popoli, riconosciute universalmente valide, tanto da poter determinare ciò che è giusto per natura. Nelle Costituzioni di James Anderson che sono la fonte normativa originaria della massoneria, viene enunciato nel primo precetto che: "il massone è obbligato per via della sua condizione ad obbedire alla legge morale."

Questo principio viene ripetuto solennemente al neofita durante la sua iniziazione, a riprova dell'importanza che la Libera muratoria dà a questa prescrizione, con la seguente formula rituale: "La morale è per noi la legge naturale, universale ed eterna che guida ogni uomo intelligente e libero. Essa ci fa apprendere i nostri doveri e l'uso ragionato dei nostri diritti e si rivolge ai più puri sentimenti del cuore per assicurare il trionfo della ragione e della virtù." Subito dopo il rituale continua nel ricordare che: "La libertà è il potere di compiere o di non

compiere certi atti, secondo la determinazione della nostra volontà." Questi due principi vengono enunciati solennemente in quanto costituiscono le fondamenta su cui si basa e si consolida la dottrina massonica. Sono strettamente connessi tra loro e si palesano per una condizione: che l'uomo sia un essere autonomo e libero.

Si parte da una considerazione essenziale, per cui la libertà è ritenuta necessaria nell'essere umano, in quanto senza libertà verrebbe meno ogni responsabilità e di conseguenza verrebbe meno la morale stessa. Si guarda a una morale in cui ogni uomo è capace di dare senza alcuna costrizione esterna, in cui la decisione presa non deve essere subordinata a nessuna condizione.

Questa visione è una palese derivazione della morale più propriamente Kantiana, con un preciso riferimento al rispetto dei doveri a cui il massone deve attenersi. Siamo di fronte a qualcosa che è stato sempre sentito nel mondo iniziatico, che emerge allorché vi è la consapevolezza che le norme morali sono rispettate perché così impone il senso del dovere, non certo per opportunismo o convenienza. Il rituale massonico non a caso nel primo grado, ribadisce per ben nove volte quale sia il senso del dovere, che deve accompagnare gli iniziati nello svolgimento dei lavori. Tutto questo è stato fortemente avvertito anche nel mondo profano, dagli spiriti più indipendenti ed evoluti, tanto che Giuseppe Mazzini, scrivendo nel 1860 "*I doveri dell'uomo*," era convinto che l'età dei diritti (quella inaugurata dalla Rivoluzione Francese) fosse conclusa e che si dovesse passare a tematizzare e a costruire la nuova età dei doveri.

Questi concetti hanno avuto il pregio, ed è forse questo il maggior contributo che l'Illuminismo ha dato alla massoneria, d'aver influito in modo incisivo, tanto da portare a modificare in alcune sue parti i rituali originari in vigore fino a tale epoca. Infatti, l'iniziazione da

atto di investitura si è trasformata in un rito di passaggio.

Il Gabinetto o, meglio, la caverna di riflessioni è inserita come momento di morte simbolica, in cui il neofita rinasce per avviarsi alla luce, alla luce di verità, attraverso i viaggi negli elementi primordiali che simboleggiano la conoscenza. Per cui la luce, non è più di derivazione divina, cioè che si riceve per grazia divina, ma va conquistata con la conoscenza. L'iniziato nel rituale inglese viene "nominato massone," nel nostro rituale viene "creato massone" dal Maestro Venerabile, a significare la rinascita di un uomo nuovo dopo essere penetrato e risalito dalle profondità della terra.

Quale sia la conoscenza che il massone può raggiungere è argomento vastissimo e di difficile definizione, in quanto si è consapevoli che le vie del sapere per arrivare ad una verità irraggiungibile sono tante e rendono problematica una qualsiasi scelta. Rimane fondamentale come base di ogni ricerca l'uso della ragione che l'iniziato deve necessariamente utilizzare.

Sempre il rituale ci ricorda che: *"i principi della libera muratoria sono fondati sulla ragione"* e ancora: *"contro il vizio occorre armarsi con tutte le forze della ragione;"* perché solo in tal modo è possibile: *"mettere un freno alle nostre passioni, al vizio, ed elevarci al di sopra dei vili interessi,"* per come ricorda il primo sorvegliante al neofita.

Quindi per l'uomo, lo strumento attraverso il quale può diventare perfettibile: *"noi lavoriamo senza tregua al nostro miglioramento"* ricorda sempre il rituale.

Sono tanti e tali i riferimenti dottrinali e rituali introdotti dal pensiero illuministico, che si può ben affermare che la massoneria ha avuto modo di arricchire la sua già enorme tradizione e dottrina esoterica grazie al pensiero sviluppatosi nell'epoca dei lumi. Questo enorme contributo ha

reso la libera muratoria ancora più attuale e vicina alle esigenze dell'umanità, ampliando la sua visione universale.

Non a caso Lessing poté dire: "Il massone è colui che organizza la propria esistenza in modo da contribuire al perfezionamento di quell'opera d'arte che è la vita dell'intera umanità." Ancora più dirompente è stato l'aver recepito alcuni concetti, che portati all'interno della loggia, hanno determinato aspetti innovativi e di ulteriore sviluppo. Il trinomio che alberga all'interno del tempio, con la scritta "Libertà, uguaglianza e fratellanza," è certamente servito a questo scopo. Ma a tal proposito occorre precisare che i valori che nel trinomio vengono enunciati non erano certamente sconosciuti alla massoneria, difatti, ne erano già parte integrante all'interno del tempio con una specifica simbologia e la dottrina ricordava tutto ciò. La tradizione massonica francese, prendendoli in prestito dall'Illuminismo, li ha fatti diventare delle "virtù" costitutive per gli iniziati.

Questi e altri concetti sono entrati nel lessico massonico italiano, assumendo un'importanza fondamentale e sono stati capaci di influire e caratterizzare il percorso del libero muratore. La tolleranza, un chiaro valore illuministico, è uno di questi. L'idea di tolleranza espressa da vari autori ha assunto un'impostazione che grazie al pensiero illuministico ha raggiunto un livello di valore universale. La tolleranza per come ci ricorda nel *"Nathan"* Lessing, è un valore soprattutto civile, operante in seno alla società, mentre in massoneria è ininfluente, in quanto nei rapporti operanti tra massoni che si sentono fratelli, non serve perché a operare vi è il rispetto iniziatico fondato sulla fratellanza. Nel mondo profano la tolleranza deve essere il valore del cittadino che deve dare e chiedere tolleranza, riconoscendo negli altri lo stesso valore che chiede per se stesso.

Il massone applica questo valore nei confronti degli altri esseri umani partendo da una considerazione che è alla base dell'essere uomini, nonché dalla certezza prettamente esoterica, che nessun essere umano è portatore di una verità assoluta, ma solo di verità relative.

Per il massone la tolleranza nasce non dal rispetto delle diversità, ma dalla consapevolezza dell'uguaglianza tra gli uomini che si palesa soprattutto nei sentimenti e nelle emozioni.

Tutto nasce e si determina da questo fondamentale valore, che contribuisce ad affermare e identificare tutti gli altri, come: la libertà, la fratellanza e la tolleranza.

Solo riconoscendo gli altri uomini come uguali, si può dare e chiedere rispetto e quindi tolleranza.

L'uguaglianza come valore fondante, senza la quale i valori di libertà, di fratellanza e di tolleranza sarebbero solo ridicole utopie. Possiamo dire, proprio alla luce di tutto ciò, che i massoni si riconoscono come fratelli per due motivi sostanziali: per l'iniziazione e per l'uguaglianza. È facile immaginare il potere dirompente che queste idee hanno avuto nel periodo storico in cui sono nate, se consideriamo che ancora oggi in diverse parti del mondo sono ancora sconosciute. Uguaglianza e tolleranza, oppure tolleranza e libertà, sono valori che chiaramente non possono esistere da soli, in quanto sono strettamente connessi e

interdipendenti tra loro. Il merito della massoneria è stato quello di aver fatto in modo che questi concetti assumessero un senso iniziatico, ritenendo la libertà come strettamente legata all'uguaglianza. Se così non fosse si potrebbe dare ad essa qualsiasi significato, non essendo la libertà un valore assoluto ma sussidiario.

È proprio il valore primario dell'uguaglianza che consente alla fratellanza e alla libertà di sveltare sulle coscienze degli uomini e dare ad essi un nuovo significato, che trova nei templi massonici terreno fertile, consentendo a questi valori di essere sempre attuali ed incisivi nella vita quotidiana degli uomini.

Il massone vive tutto questo con grande consapevolezza, comprendendo che la rivoluzione culturale, sociale e morale portata dalle idee illuministiche è ancora ben lontana dall'essere realizzata. Ed è proprio per tale motivo che continua a lavorare ricercando il significato del vivere stesso in questi valori, li considera irrinunciabili per la sopravvivenza della stessa umanità.

Continuare a far sì che possano affermarsi definitivamente, con l'incessante lavoro di valorizzazione, è anche il modo per il libero muratore di manifestare e rivendicare la propria libertà. Agendo in questa maniera si può certamente dire e lo si vuole affermare con convinzione, che la massoneria continuerà a essere il naturale futuro del mondo secondo ragione e libertà.

*“Gli uomini saggi sono sempre veritieri
nella condotta e nei discorsi.
Non dicono tutto quello che pensano,
ma pensano tutto quello che dicono.”*

Gotthold Ephraim Lessing

“Il Graal: Origini e Simbolo”

di Fr. Luigi Macri

Trattare in modo esaustivo le origini e lo sviluppo del concetto, del simbolo, del Graal o Santo Graal, non è negli obiettivi specifici di questo testo, anche perché è un'operazione culturale, storica e letteraria molto ampia e complessa.

Molti sono gli autori che hanno trattato questo tema che ha stimolato la fantasia di tutti qui ricercatori letterari e dello spirito che vogliono capire cosa si può nascondere dietro le apparenze, le leggende, le storie, i simboli, le allegorie.

Secondo Jean Markale il Graal è *“un oggetto misterioso la cui luce irreali inonda la notte dove tentano di ritrovarsi milioni di uomini e di donne alla ricerca di una verità. Il Graal insomma è la Pietra Filosofale di cui tutti parlano e che nessuno ha mai visto.”*

René Guenon, noto studioso di simbologia, matematico, esoterista e tradizionalista francese, a proposito del Graal e del suo significato, afferma: *“(…) è anche assai notevole che la tradizione biblica menzioni una ‘coppa oracolare,’ quella di Giuseppe (genesì, XLIV, 5) che potrebbe, almeno sotto questo profilo, essere considerata una delle forme del Graal stesso; e, fatto curioso, è detto che proprio un altro Giuseppe, Giuseppe d’Arimatea, divenne il possessore o il custode del Graal e lo portò dall’Oriente in Bretagna; è incredibile che non sia mai prestato attenzione, a quanto sembra, a queste ‘coincidenze’ piuttosto significative.”*

Il primo racconto del Sangraal è datato al 717, quando a un eremita britannico di nome Waleran di Albione venne attribuita una visione di Gesù e del Graal. Il testo che ne risultò venne

tramandato attraverso i secoli e presentava probabilmente il primo uso dell’espressione *“le Seynt Graal.”*

Di questo testo, del racconto di Waleran, come riporta Lawrence Gardner, fu poi riferito intorno al 1200 da Helinand, monaco francese dell’abbazia di Fromund e anche da Giovanni di Glastonbury e dal frate domenicano Vincent de Beauvais, nel suo *Sepulcrum Historiae*, del 1250 circa. Tutti questi testi narrano che Gesù mise in mano a Waleran un libro. Così comincia il racconto: *Ecco il libro della tua discendenza. Qui comincia il libro del Sangraal.*

A differenza di Sangraal e Seynt Graal, la parola Sangraal si differisce l’interpretazione eucaristica della sacra reliquia e al contempo legandone il significato a una discendenza familiare: una linea di Desposyni che divenne nota come i Re Pescatori.

Il primo ad introdurre a livello letterario il tema della ricerca del Graal fu Chrétien de Troyes nato nella contea di Champagne, forse proprio a Troyes, attorno al 1135; fu un intellettuale di grande cultura, probabilmente un chierico e visse presso le corti feudali di Maria di Champagne, figlia di Eleonora di Aquitania, e in seguito di Filippo d’Alsazia, conte di Fiandra. Egli scrisse diversi libri sul tema cavalleresco come *Lancillotto* o *il cavaliere della carretta*, romanzo incompiuto e terminato da Godefroi de Leigni. L’opera di riferimento resta, comunque, *Perceval* o *il Racconto del Graal*.

Un altro testo di riferimento, con una diversa interpretazione del Graal, è *il Parzival* di Wolfram von Eschenbach (Eschenbach, 1170-1220) nel quale troviamo che il Graal è una pietra

magica, lapis exillis, che è in grado di produrre ogni casa che si possa desiderare sulla tavola solo in virtù della sua presenza.

Roberto de Boron, invece, nel suo Giuseppe d'Arimatea, scritto tra il 1170 e il 1212, aggiunge la particolarità che il Graal sarebbe la coppa usata nell'Ultima Cena, nella quale Giuseppe d'Arimatea avrebbe poi raccolto il sangue di Cristo sulla Croce ed avrebbe poi portato la coppa nelle Isole britanniche dove ha fondato la prima chiesa cristiana, vedi Glastonbury.

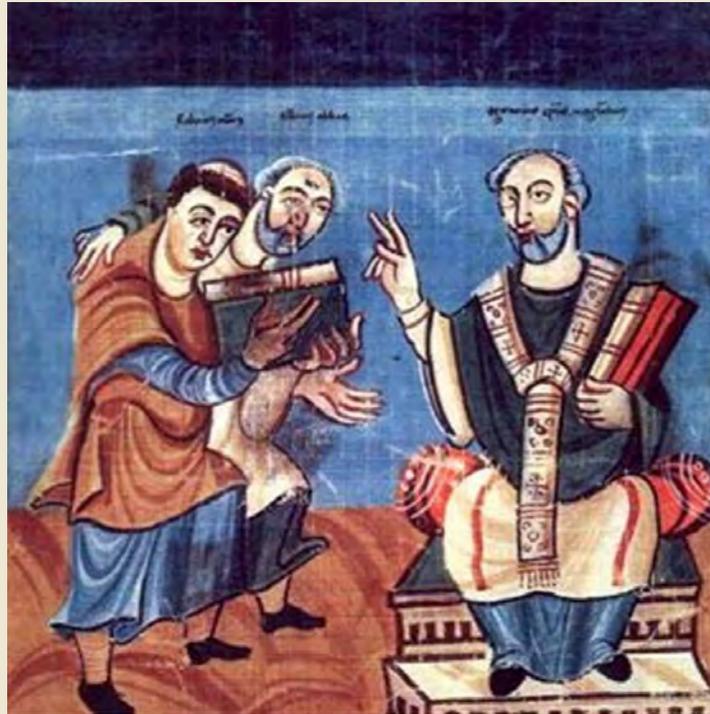
Umberto Eco nel suo recente libro sulle terre e luoghi leggendari, nel capitolo 8, "Le migrazioni del Graal" interamente dedicato al Graal si chiede: "Dov'è il Graal? In ogni caso dopo Boron il Graal sarà Avalon, e alla sua ricerca si porranno a più riprese i cavalieri della tavola rotonda, i grandi personaggi del ciclo bretone come Parsifal, Lancillotto, Galaha e altri. Tra parentesi, poi, la leggenda posteriore vorrà questi cavalieri come eroi dediti soltanto alla protezione di donzelle indifese, (...)."

La cristianizzazione della leggenda del Graal è proseguita con la Ricerca del Santo Graal, un romanzo anonimo scritto intorno al 1220, molto verosimilmente da un monaco, che fa coincidere il Graal con la Grazia divina.

La ricerca del Graal la ritroviamo in diversi racconti che si inseriscono nel ciclo

arturiano nei quali si presentano cavalieri che raggiunsero il loro obiettivo come Percival o Galahad, ma anche cavalieri che per la loro impurità fallirono nell'impresa come Lancillotto.

Wolfram von Eschenbach mette in salvo il Graal nel castello di Munsalvaesche o Montsalvat, che viene affidato a Tinturel, il primo re del Graal. Alcuni autori hanno identificato il castello con il monastero di Montserrat in Catalogna.

Rabano, a sinistra, presenta i suoi lavori a Otgar di Magonza.

La leggenda del Graal la ritroviamo anche in racconti popolari gallesi dei quali Mabinogion, considerato il più antico dei manoscritti, risale al XIII secolo. Sir Perceval del Galles è un romanzo in versi del medioevo inglese arturiano che fece il suo debutto nella letteratura medievale oltre un centinaio di anni prima la composizione di

questo lavoro, ovvero nel poema conclusivo di Chrétien de Troyes, il racconto del Graal francese del dodicesimo secolo. Sir Perceval del Galles fu scritto probabilmente nelle midlands inglesi del nord est, nei primi anni del XIV secolo e racconta una storia diversa sia rispetto al racconto di Chrétien che di quello del Perceval di Robert de Boron dei primi anni del tredicesimo secolo.

Anche Jacopo da Varagine, o da Varazze, nel 1260 circa, nella Legenda Aurea, che ritroveremo in seguito nel trattare il viaggio delle Sante Marie, racconta che durante la prima crociata del 1099 i Genovesi trovarono il calice usato nell'ultima cena.

Non mancano diversi adattamenti della leggenda del Graal che a partire da Chrétien de Troyes, giungono a Richard Wagner con il suo Parsifal, fino a Julien Gracq con la sua drammaturgia del Re Pescatore.

Un libro che si pone in una prospettiva diversa rispetto alla tradizione classica della ricerca del Graal è quello di Julius Evola, Il mistero del Graal. Franco Cardini nella sua introduzione dal titolo, Il Graal evoliano tra simbolo ed esoterismo, afferma che la migliore presentazione a Il mistero del Graal è stato proprio Evola a scriverla nel suo libro Il cammino del Cinabro.

Il lavoro di Evola partì da un suo annesso alla prima edizione della Rivolta contro il mondo moderno, dal quale si è poi sviluppata una lunga ricerca che si è sostanziata in Mistero del Graal e la Tradizione ghibellina dell'impero, del 1937 presso Laterza, e poi di nuovo nel 1962, presso Ceschina. Lo scopo di questa ricerca era, per Evola, di "dimostrare la presenza in seno al Medioevo europeo, di una vena di spiritualità rifacentesi, appunto alla tradizione primordiale nel suo aspetto regale." Evola prende le distanze dalla rielaborazione romantica del tema di Graal che si presenta nel Parsifal di Wagner, definendola "erronea."

La storia del viaggio

Secondo Jacopo da Varagine (1228-1298), e prima ancora Rabano Mauro (776-856), Giuseppe d'Arimatea, condusse, via mare nel sud della Francia, Lazzaro, la Maddalena, Marta e, come vedremo in seguito, altri. Il libro vuole essere solo il frutto di ricerche e di riflessioni di chi, non ponendosi vincoli dogmatici, cerca di capire quanto sia avvenuto nella Storia del cristianesimo, che fa certamente parte del DNA della società occidentale, non togliendo nulla alla grandezza della figura di Gesù, il Cristo, che, ne sono convinto, contribuì a trasformare le basi

della civiltà nella quale viviamo.

Lawrence Gardner afferma che la più antica attestazione della vita di Maria Maddalena in Provenza proviene dagli scritti del II secolo di Hegesippus, riportati da un manoscritto del IX secolo intitolato "Vita eremitica della beata Maria Maddalena." Altri elementi della sua storia risalgono già all'inizio del V secolo e nel Seicento il gesuita Jean Bolland tra i documenti degli *Acta Sanctorum* ripubblicò un inno del VII secolo."

Tra le opere più antiche che menzionano lo sbarco delle Sante Marie in Provenza e di altri seguaci di Gesù di Nazaret troviamo, come indicato in precedenza, la Vita di Maria Maddalena di Rabano Mauro (776-856), arcivescovo di Magonza. Si riteneva che Rabano fosse il saggio più dotto del suo tempo e che "sulle questioni di conoscenza delle Scritture, diritto canonico e liturgia, egli non aveva eguali."

All'inizio del XV secolo, in una copia del manoscritto di Rabano, che venne scoperta all'università di Oxford, si narra del viaggio che Maria Maddalena e altri componenti della famiglia fecero verso le coste dell'attuale regione della Provenza, nel sud della Francia:

"Favoriti da un vento orientale essi girarono, percorrendo il Mar Tirreno tra Europa e Africa, lasciandosi a destra la città di Roma e tutte le terre d'Italia. Poi, cambiando felicemente rotta verso destra, si avvicinarono alla città di Marsiglia nella provincia gallica di Vienne."

Rabano narra che Giuseppe fu inviato in Britannia e, fino in Francia, fu accompagnato da "le due sorelle di Betania, Maria e Marta, Lazzaro (che fu risorto dai morti), sant'Eutropio, santa Salomé, san Cleone, san Saturnino, santa Maria Maddalena, Marcella (serva delle sorelle di Betania), san Massio o Massimino, san Marziale, e san Trofimo o Restituto."

L'opera di Rabano era "costituita da cinquanta capitoli e rilegata in sei volumi di manoscritti riccamente miniati, la sua opera inglobava gran parte della documentazione su Maria a partire dal IV secolo, quando l'imperatore Costantino aveva fondato la Chiesa di Roma. All'inizio del XV secolo, una copia del manoscritto di Rabano venne scoperta in Inghilterra, all'Università di Oxford." Nel definire la genesi del viaggio delle Sante Marie in Provenza, è necessario parlare, sinteticamente, dell'origine del simbolo del Graal. Ormai, nelle ricerche e nei testi prodotti in questi ultimi decenni, la figura di Maria Maddalena viene sempre di più fatta coincidere con lo stesso concetto di Graal.

Sono ormai trascorsi trenta anni da quando Baigent, Leigh e Lincoln scrivevano: "In molti dei manoscritti più antichi, il Graal è chiamato "Sangraal;" e anche nella più tarda versione di Malory è chiamato "Sangréal." È probabile che una di queste torme, "Sangraal" o "Sangréal," fosse l'originale. Altrettanto probabile che la parola venisse in seguito divisa in modo errato. Insomma, "Sangraal" o "Sangréal" forse non doveva venire diviso in "San Graal" o "San Greal," bensì in "Sang Raal" o "Sang Réal." O meglio, per usare l'ortografia moderna, "Sang Royal o Sangue reale."

Questo concetto è stato ripreso da molti autori identificando il Graal come il ventre di Maria Maddalena che portò in Provenza e poi, grazie a Giuseppe d'Arimatea, in Bretagna la discendenza di sangue del Cristo, il Graal, il Sangue Reale, appunto. Uno degli studi che hanno maggiormente approfondito la presunta discendenza del Cristo è stato condotto da Laurence Gardner, priore della Celtic Church Sacred Kindred di Saint Columbia e genealogista di famiglie reali conosciuto a livello internazionale. Nel primo capitolo Gardner premette che "In questo libro studieremo l'avvincente storia di questa stirpe sovrana

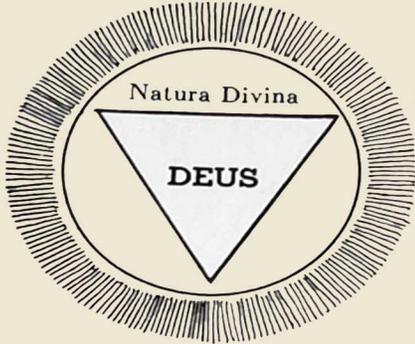
attraverso un dettagliato resoconto genealogico del Sangue Reale Messianico (il Sang Réal o Sangréal) che discende direttamente da Gesù e da suo fratello Giacomo."

Nell'individuare le prime origini del concetto di Graal, Gardner afferma che "La definizione, Santo Graal, apparve per la prima volta nel Medioevo come concetto letterario, basato (come discuteremo in seguito) su una serie di errate interpretazioni dei copisti. Era una diretta derivazione del termine Saint Graal e quindi delle forme più antiche San Grael e Sangréal."

Il Graal, comunque, è strettamente legato a Glastonbury, nel sud-ovest dell'attuale Inghilterra, e a Giuseppe d'Arimatea, come indicato nei capitoli successivi.

SPIRITI DAMNATI.

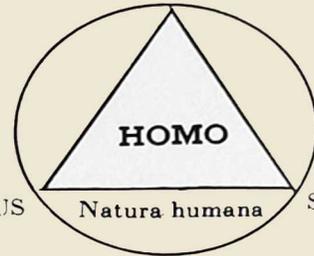
PATER

SPIRITUS SANCTUS

FILIUS

ANIMA

CORPUS

SPIRITUS

For the Spirit searcheth all things, yea Who can praise Him as highly as He many greater ones are still hidden everything that is and let it be Syr. 43.

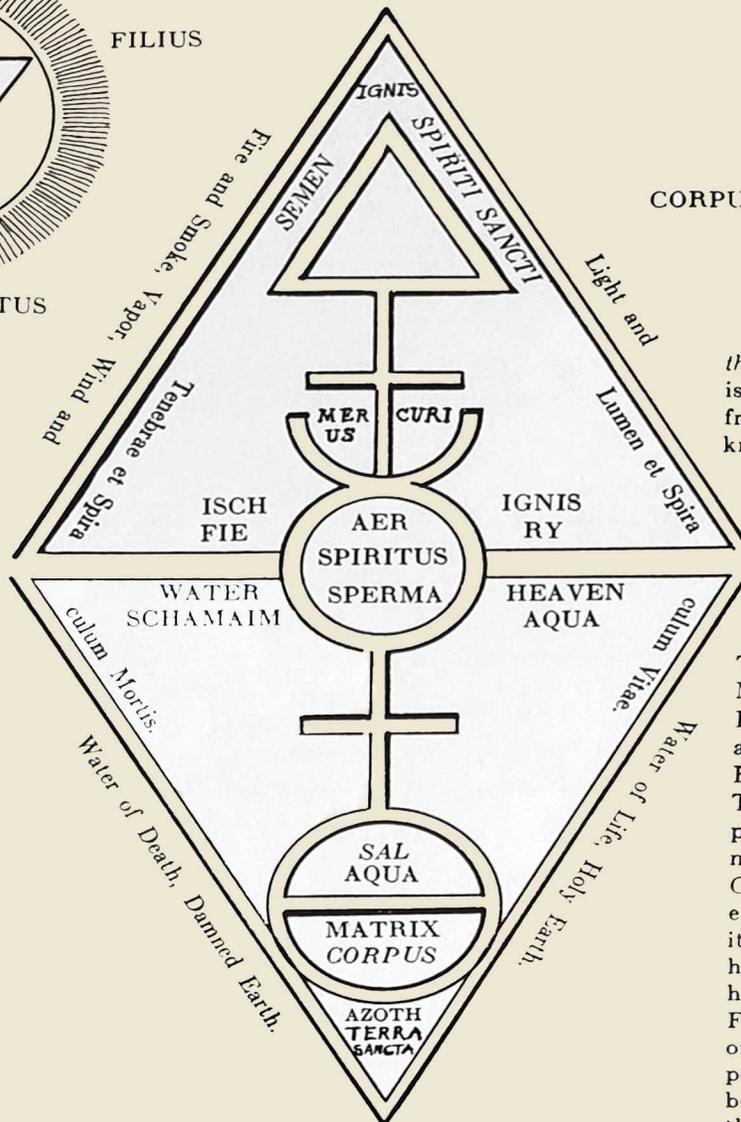
the deep things of God. 1 Cor. 2. v. 10. is? we see the least of His works, for from us, for the Lord hath made known to those who fear Him.

ISAIAH XXVIII. v.16.

Therefore thus saith the Lord God, Behold, I lay in Zion for a foundation a stone, a tried stone, a precious corner stone, a sure foundation: he that believeth shall not make haste.

Colos. 2. v. 3. In whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Ephes. 1. v. 10. That he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, and which are on earth; even in him.

For thou wilt light my candle: the Lord my God will enlighten my darkness. Psalm XVIII. v.28.

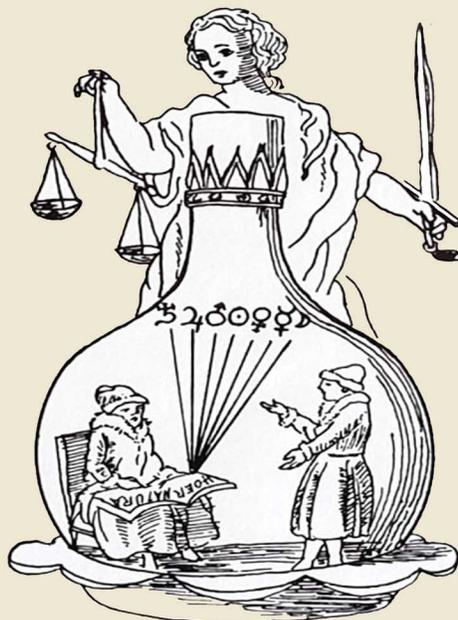

So likewise is it in the Parable.

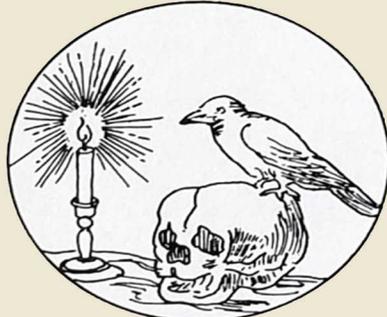
The noble and costly Stone, Misteriij Magni and Lapidis Philosophorum. In this Stone lies hidden what God and Eternity, Heaven, Stars and Elements have and are able to do. There hath been none finer nor more precious than this one from all Eternity, and it is offered and given from God to men in his merciful love, and everyone who so desires may get it, it is a stone unsightly to look at, but has in it the power of the entire God-head.

For compounding and perfecting it one needs 2 central Δ, in which the power of all things abides; in it must be the very best in heaven and in the world itself, from the upper and lower spheres, which is from far and near, everywhere it can be proved, but not everyone is qualified to do so.

TERRA DAMNATA.

Putrefactio.

Resurrectio.

By steady attendance on the fire and managing it in the right way, one can putrefy, regenerate and perfect the one Universal-Materia in one container and furnace; by one single management of the fires, and Nature does all the work itself, by means of a fire existing within itself, this fire being aroused and revived through the other Philosophic fire. So also the Laborant may have nothing else to do besides attending on the fire, pray God for His blessings and benedictions.

With true reason we say that it is Nature itself which rules this art through boiling in its fire and own container. Nature, as far as it is governed by the Heavenly things, till the work be done and even thereafter. But the will is free and may leave Nature to control the result of its work, and set a certain limit beyond which Nature may not go. Since the will rules Nature it should also attract it, but if the will does not attract and is itself subjected to Nature, Nature will go beyond the purposes of the work and destroy the same.

“Via Iniziatica e Palingenesi Spirituale”

di Fr.: Dario Leone

e origini dei riti iniziatici affondano le loro radici nella preistoria, legate ai riti religiosi e di costume delle prime organizzazioni umane.

L’Iniziazione è un processo destinato a realizzare simbolicamente, ma anche psicologicamente, nell’individuo, il “passaggio” da uno stato inferiore dell’essere ad uno stato superiore attraverso tre fasi: la separazione dal mondo profano, il rito di iniziazione ed infine il ritorno dell’essere rigenerato in seno alla comunità. Attraverso prove simboliche il profano acquisisce la sensazione di morire e poi rinascere a nuova vita, di elevarsi in un mondo superiore, spiritualmente più evoluto. L’origine storica dell’iniziazione massonica risale alla cerimonia di ricezione dei massoni operativi all’interno di logge artigiane. All’interno delle logge i muratori si dividevano in apprendisti e compagni. Viaggiavano insieme per costruire edifici in zone differenti e mantenevano segrete le loro tecniche per garantire la conservazione dell’arte e del lavoro.

Al fine di trasmettere le proprie conoscenze, i muratori crearono elaborati rituali d’iniziazione, che prevedevano l’uso di parole segrete e gesti di riconoscimento reciproco e che contemplavano l’utilizzo di strumenti e del vocabolario in uso della cosiddetta massoneria operativa. Durante il XVII secolo molti intellettuali nobili e borghesi furono attratti dai rituali pittoreschi, quasi mistici, delle riunioni delle logge dei massoni operativi. Alcuni di loro furono invitati a unirsi in qualità di “*massoni accettati*.” In questo modo, pur non esercitando il mestiere, potevano partecipare ai rituali e alle riunioni ed essere iniziati ai segreti della loggia in modo simbolico. Irene Mainguy afferma che il termine “*iniziato*” non fu impiegato, nel senso massonico, prima del 1728. Fu nel 1730, nella *Maçonnerie disséquee* di Samuel Prichard, che

troviamo per la prima volta l’espressione secondo la quale si provvedeva all’ “*iniziazione*” in modo regolare. In Francia, durante tutto il XVIII secolo, la cerimonia di ammissione al grado di apprendista si chiama “*ricezione*.”

Il termine “*iniziazione*” non diviene ufficiale se non nel 1826, quando fa la sua comparsa nell’art. 217 della Costituzione del Grande Oriente di Francia. In origine, la ricezione del grado di apprendista comportava essenzialmente il giuramento di non rivelare i segreti del mestiere, la comunicazione di parole di riconoscimento e la consegna del grembiule. Successivamente sono stati introdotti progressivamente alcuni passaggi che permangono nell’attuale Rituale di iniziazione al Grado di Apprendista quali la “*spoliazione dei metalli*” (1740); il passaggio nel “*Gabinetto di Riflessione*” (1770); i “*Viaggi*” associati agli elementi (1780), la “*Coppa delle Libagioni*” e la “*Bevanda Amara*” (1785).

Da allora l’impianto iniziatico della Massoneria è rimasto sostanzialmente inalterato fino ai giorni nostri. L’Art. 1 della Costituzione del Grande Oriente d’Italia descrive la Massoneria come un “*Ordine universale di carattere iniziatico di carattere tradizionale e simbolico*.”

La Massoneria è un “*Ordine*” poiché presuppone una “*Regola*” o “*Rito*” mediante la quale raggiunge un determinato “*Fine*.” Un *Ordine* può definirsi *iniziatico* quando la *Regola* o *Rito* è legato alla presenza dell’iniziazione, alla pratica di un rituale, alla trasmissione di segreti iniziatici ed alla prestazione di una promessa solenne.

L’Ordine è depositario della Tradizione Massonica e quindi possiede un carattere universale ed atemporale. Il termine *iniziazione*

proviene da una parola latina legata agli antichi Misteri e di cui si è conservato il significato: *initiatio*. Nella stessa famiglia di termini troviamo il verbo *initio* che significa iniziare ai Misteri, così come il sostantivo *initium* che significa inizio ed al plurale, misteri. Sono termini che si ricollegano al verbo *inire*: entrare in, cominciare, intraprendere. Pertanto, l'iniziazione è l'inizio di un cammino che deve favorire il perfezionamento del neofita, spingendolo verso il superamento dei limiti che definiscono la condizione umana. Questa idea di perfezione è ben esplicitata dal termine greco che designava l'iniziazione ai Misteri: *teletè*, dal verbo *telein* (portare a compimento), il che è in perfetto accordo con la finalità dell'iniziazione. Se inoltre si osserva che i Greci esprimevano l'idea di morire con il verbo *teleutao*, con la stessa radice, che significava terminare la propria esistenza, è facile capire come l'iniziazione rappresenti sicuramente una morte simbolica che consente di accedere ad una nuova vita.

L'iniziazione, cioè l'immissione sulla "via," avviene mediante la trasmissione di un'influenza spirituale che conferisce la potenzialità di sviluppo di alcune capacità latenti nell'individuo. Secondo Guenon, questa trasmissione, perché possa realizzarsi, deve essere effettuata attraverso un *Rito* da un membro di un'organizzazione iniziatica tradizionale che abbia ricevuto in modo regolare il potere iniziatico.

Anche l'organizzazione deve essere regolare, e cioè tradizionale, in quanto depositaria di una influenza spirituale collegata, attraverso una ininterrotta catena iniziatica, con il centro spirituale primordiale. Inoltre, l'aspirante deve essere previamente "accettato," cioè, deve risultare in possesso delle qualificazioni iniziatiche necessarie, ovvero delle attitudini interiori ed esteriori, che attraverso il loro sviluppo gli consentano di percorrere la Via Iniziatica.

Il Rituale di Iniziazione richiede che il recipiendario sia "*Uomo Libero e di Buoni*

Costumi." "*Libero,*" per la Massoneria, significa essere affrancato da condizionamenti che possano impedire la libera costruzione del proprio pensiero e la sua piena manifestazione, non solo di natura personale e familiare, ma anche di ordine materiale ed economico, nel senso che il bussante non deve dipendere da altri o essere in condizione di bisogno. Il profano dovrà essere anche di "buoni costumi" in quanto è necessario che vizi particolari non abbiano preso un sopravvento sulla sua natura, tanto da farlo considerare un individuo che debba essere trattato con circospezione, rendendo impossibile l'attuazione di quella pratica fraterna di frequentazione e condivisione quotidiana che è posta alla base della Massoneria.

Ulteriore requisito è che egli creda nell'esistenza dell'Essere Supremo, poiché non è consentito far parte dell'Istituzione ad un individuo talmente permeato dal più cupo materialismo da dubitare dell'esistenza di un Supremo Creatore. La Massoneria è una concezione dell'uomo che richiede il perseguimento di finalità etiche orientate dalla Trascendenza secondo modalità iniziatiche, ossia sulla base di Rituali e simboli che conferiscono alla Massoneria le caratteristiche tipiche di un Ordine iniziatico. Essa, pertanto, non è né religione né materialismo ateistico. Tali requisiti minimi sono da sempre richiesti per entrare a far parte della Libera Muratoria sin dalle Costituzioni di Anderson del 1723 e costituiscono dei prerequisiti richiesti. Ma le qualificazioni iniziatiche richieste presuppongono la sussistenza di ulteriori requisiti.

Occorre verificare che il bussante abbia una ferma volontà di migliorare se stesso e che possieda una marcata predisposizione alla ricerca iniziatica per l'ammissione all'Ordine.

Così come una qualsiasi roccia non fornisce una pietra adatta per i costruttori, così non tutti gli aspiranti all'Iniziazione sono iniziabili. L'iniziazione si rivolge agli spiriti inquieti, a coloro che non sono soddisfatti di ciò che hanno fintanto potuto apprendere. Bisogna

essere scontenti di se stessi, del proprio sapere e della propria conoscenza per aspirare ad un livello superiore. Arturo Reghini soleva affermare che “*Non qualunque profano può divenire un massone perché si tratta di sviluppare un dono naturale e non di creare dal nulla, e non vi è arte regia che possa fare un Paganini di chi non è fornito dell’orecchio necessario.*”

La Massoneria, pur offrendo tutti gli strumenti per farci diventare ciò che si è, non può influire più di tanto su colui che non è in grado di aprirsi totalmente, né lo renderà suscettibile a magiche trasformazioni infondendogli virtù e qualità che questi non possiede. Si può essere Massoni solo se si è sorretti da una dignità autocosciente, da una ferma volontà di apprendere, approfondire, capace di svincolarsi dal pregiudizio fallace ed irrazionale.

Altro aspetto da verificare con chiarezza è quello della propensione del bussante verso lo studio esoterico. Non è iniziabile chi non dovesse manifestare una sincera volontà di intraprendere il percorso simbolico-rituale che costituisce il fondamento della Libera Muratoria.

Il processo iniziatico, in senso spirituale ed etico, conduce a quella che la Tradizione indica con il termine “rigenerazione.” L’intero processo esoterico–iniziatico, quindi, si muove verso due fini, correlati l’un l’altro: l’ampliamento della conoscenza e il perfezionamento spirituale e morale. Il cammino iniziatico, secondo la Tradizione Occidentale, si muove su questi due piani paralleli, per cui né solo uno né solo l’altro possono completare la ricerca iniziatica: via etica, via veritativa e via spirituale sono percorsi necessari che debbono essere seguiti contemporaneamente, per cui il perfezionamento etico è possibile solo passando attraverso un perfezionamento spirituale e conoscitivo; e questi ultimi sono possibili solo se si svolge un analogo perfezionamento nel capo morale.

La Massoneria, come società iniziatica fondata su una Tradizione esoterica, persegue tali obiettivi che vengono raggiunti ritualmente in

modo comunitario nel Tempio e individualmente nel mondo interiore di ogni massone.

La Tradizione massonica, a cui facciamo riferimento, trae ispirazione da un gran numero di opere, tra le quali assumono un ruolo rilevante quelle che sono state attribuite a Ermete Trismegisto come i diciotto Libri del *Corpus Hermeticum* (tra cui il più famoso *Pimandro*), *l’Asclepio*, i *Frammenti di Stobeo*, ed altri ancora. Il concetto di *rigenerazione* che è alla base di queste opere è altrettanto fondamentale nella più specifica tradizione Massonica moderna che, in senso istituzionale, si fonda sugli *Antichi Doveri* (1723). Le sezioni IV, V, e VI di questo testo trattano in modo dettagliato della condotta dei Liberi Muratori che, dopo il loro ingresso nella Istituzione, in base a un processo di perfezionamento interiore devono mostrare un comportamento che è il risultato della loro rigenerazione morale e spirituale.

Secondo la tradizione misterica classica, la rigenerazione ha come fine il ricongiungimento con il divino, o in senso gnostico, con il Nous, l’Intelletto Supremo. L’uomo muore a sé stesso e rinasce nel Nous e questa rinascita è proprio la rigenerazione.

La rigenerazione è così un processo “sacro” che porta l’uomo a manifestare la sua natura divina. L’uomo, come afferma Ermete Trismegisto (*Corpus Hermeticum*, Libro 1, *Pimandro*) sorge dal Nous e il suo fine è quello di ritornare ad esso; ciò è possibile perché l’uomo partecipa del divino e il ricongiungimento è il risultato di uno sforzo continuo, sotto la guida di un Maestro, che attraverso l’iniziazione gli permette di cominciare il cammino verso la sua “*dimora profonda*,” da dove è venuto e dove andrà.

Quando vengono ammessi nel Gabinetto di Riflessione, i recipiendari si imbattono nella scritta V.I.T.R.I.O.L.: la nota formula, mutuata dai testi ermetici del XVI secolo, che epitomizza magistralmente sia il metodo della ricerca, sia il suo fine.

Questo acrostico è un insegnamento che deve essere seguito da chi intende intraprendere un cammino iniziatico. Il senso è chiaro: rinuncia ai clamori del mondo, scendi in te stesso; lì si trova il tesoro nascosto della tua spiritualizzazione. Non si tratta perciò di apprendere una dottrina. La tecnica iniziatica è addirittura opposta all'acquisizione di conoscenze. Isolamento, sottomissione, rinuncia, sacrificio di sé: questo è il preludio a qualunque iniziazione. Solo allora avrà inizio la grande esperienza. Il processo è misterioso e rimarrà tale perché sfugge ad ogni spiegazione razionale. Orbene, nell'uomo vi è un bisogno di divinità, ma come realizzare questo sublime incontro che unirà l'uomo al divino? Svelando di colpo un simbolo della Potenza universale, cioè un'intensa Luce.

Una volta ottenuta la Piena Luce, al caos dello Spirito dell'iniziando viene trasmessa una vibrazione del tutto analoga al Fiat Lux che determina il principio del processo cosmogonico primordiale. L'iniziazione diventa perciò una condizione permanente che determina una autentica metamorfosi dell'uomo attraverso un processo di riordino interiore dalla precedente situazione di caos. Dal punto di vista iniziatico, Guenon descrive questa illuminazione come effetto della trasmissione dell'influenza spirituale, cosicché le possibilità spirituali dell'essere possono, dopo l'iniziazione, svilupparsi attraverso i diversi stadi della realizzazione iniziatica. Gli scritti ermetici indicano le principali caratteristiche della Via Iniziatica. La prima è l'*Universalità*: il percorso iniziatico può essere intrapreso da qualunque individuo tecnicamente "iniziabile", essendo improntato alla libera ricerca spirituale. La seconda è l'*Operatività*: La Via si attua mediante l'appropriazione di quegli strumenti simbolici e rituali necessari per lavorare su di sé, atti ad operare una trasformazione interiore. Nella tradizione gnostica ed ermetica il fine ultimo dell'iter iniziatico non è una trasmutazione/rigenerazione fine a sé stessa, ma quella che opera per cogliere l'essenza, il 'divino'

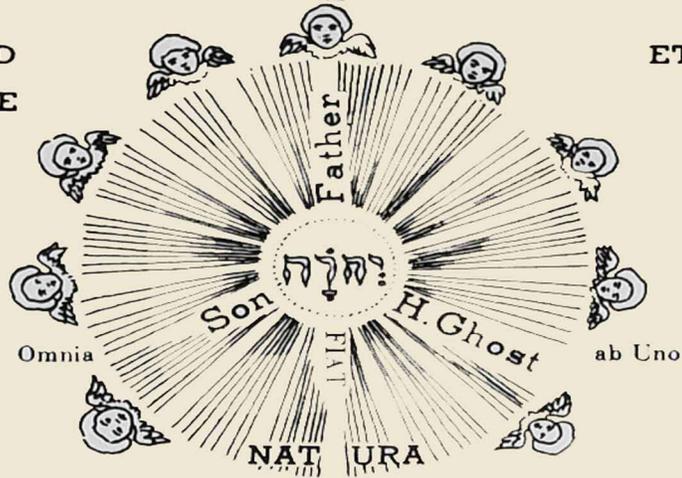
che sta a fondamento di ogni cosa. Per questo, trasmutazione e palingenesi del sé non sono riducibili a un obiettivo etico, psichico, psicologico ed esistenziale; il processo iniziatico è una via che conduce sì al sé rinato, trasmutato e rigenerato ma entro una dimensione che va oltre il fenomenico, il sensibile, e il percepibile. In altri termini, trasmutazione e rigenerazione del sé hanno una natura metafisica. Trasmutazione e rigenerazione del sé in senso metafisico permettono all'uomo di superare il piano dell'individualità, e quindi anche la mera purificazione, per permettergli di cogliere ciò che trascende l'individualità di ogni uomo.

La simbologia massonica offre la ricerca di una dimensione etica dell'uomo, che sostanzia la via iniziatica con un continuo richiamo alle qualità ed alle debolezze dell'uomo e della società, nella prospettiva di una sua ricercata ascesi spirituale, attraverso la conquista di una coscienza del proprio Io. Da essa si origina l'aspirazione alla conquista di una propria dimensione etica, intesa come palingenesi o rigenerazione dell'iniziato come *homo novus* che si inserisce nel tessuto sociale, all'interno del quale opera attivamente, contribuendo a creare una nuova *humanitas*.

La Via Iniziatica è dunque, al tempo stesso, una via spirituale ed etica, due elementi che, secondo il teologo e filosofo Vito Mancuso, fanno parte del kit di sopravvivenza dell'umanità per contrastare il tecnicismo ed il materialismo dei tempi moderni. Spinoza diceva che gli esseri umani sono guidati da piacere, ricchezza e onori. Se li spingiamo a ricercare qualcosa di diverso – Bene, Giustizia, Bellezza, insomma qualcosa di più profondo, potranno capire e discernere. Altrimenti ci saranno praterie per i ciarlatani. La Massoneria mette a disposizione degli iniziati gli strumenti per ben operare durante la Via Iniziatica; sta a noi tutti saperli correttamente utilizzare per progredire nel nostro cammino di perfezionamento interiore e per contribuire a lavorare per il Bene ed il Progresso dell'Umanità.

**THE UNCREATED
AND THE UNFATHOMABLE**

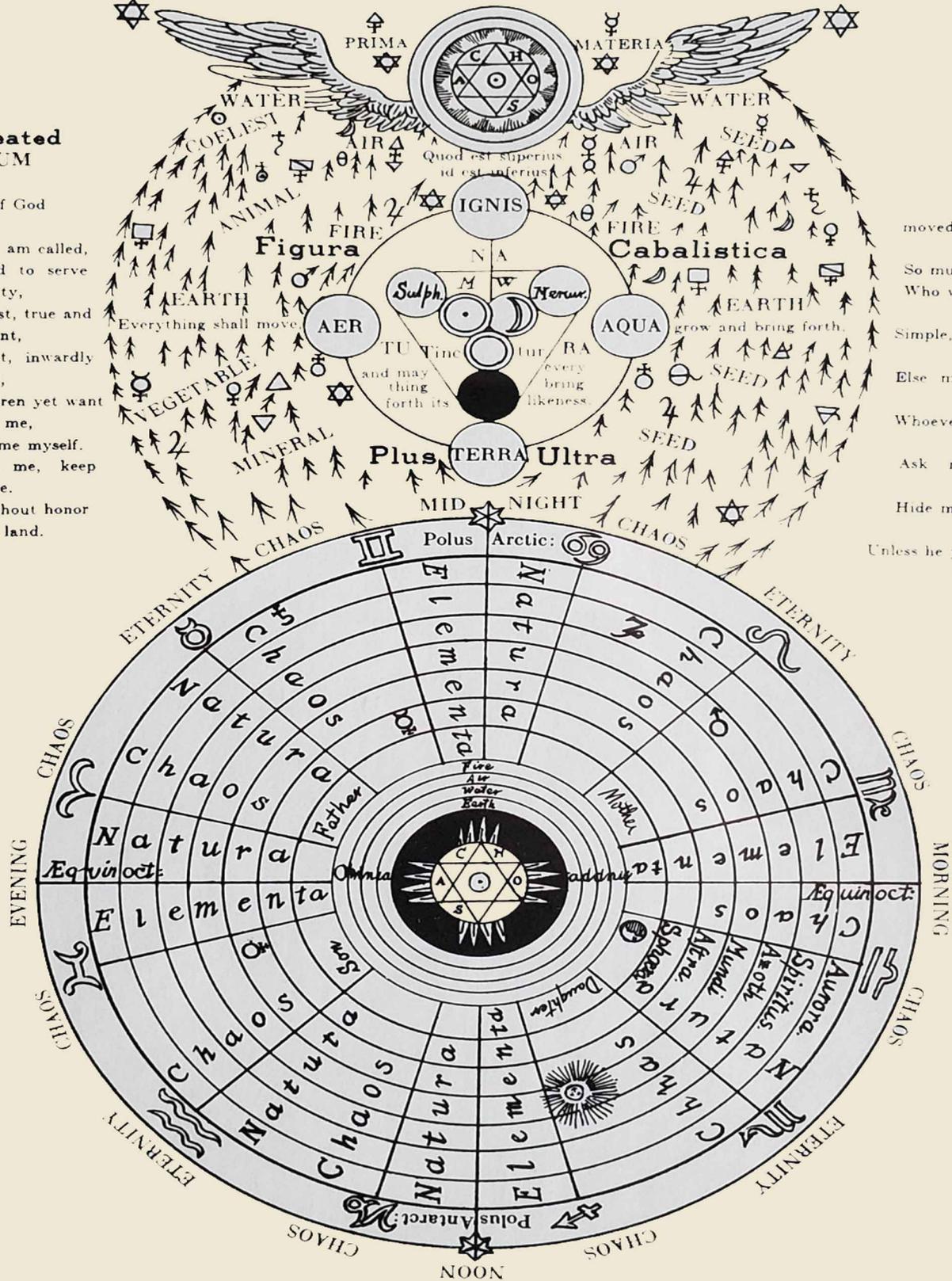
**ETERNITY
PRIMUM MOBILE.**

**The created
PRIMUM
Fiat**
And the Spirit of God

Prima Natura, I am called,
Sent from God to serve
humanity,
I am simple, just, true and
constant,
Outwardly great, inwardly
small,
Nor do my children yet want
to know me,
Though I do name myself.
If thou knoweth me, keep
silence.
A prophet is without honor
in his own land.

**finite
MOBILE.**
Lux
moved upon the face of the
waters.
So must be my Laborant:
Who will come into my
land:
Simple, true, pious and just:
Else my hangman shall he
become,
Whoever doth not want this
name must
Ask my forgiveness and
say: Amen.
Hide my treasure, make it
not public,
Unless he proveth his teachings
with miracles.

“Come il nostro saggio di Hilltop ha cambiato la storia americana”

(Pubblicato originariamente in “Presbyterian Historical Society” - febbraio 2021)

di M. V. C. F. William Maurer III, diacono

Prima Chiesa presbiteriana di Mendham: “Chiesa in cima alla collina”

Il 17 giugno 1775, il Congresso continentale scelse all'unanimità il generale George Washington come comandante in capo e dichiarò che lo avrebbero mantenuto e assistito con le loro vite e le loro fortune per la stessa causa. Il Congresso procedette quindi alla scelta degli ufficiali dell'esercito tramite votazione.

Artemus Ward fu scelto come primo generale maggiore e secondo in comando e Charles Lee fu scelto all'unanimità come secondo generale maggiore e terzo in comando. Tutti i generali proposti avevano prestato servizio nell'esercito britannico durante la Guerra francese e indiana. Il generale Ward prestò servizio per poco tempo come “maggiore generale” sotto Washington, ed ebbe una bella e distinta carriera fino a quando la sua salute lo portò a dimettersi nel 1777.

La nomina degli ufficiali più giovani avveniva più o meno allo stesso modo. Se il padre del signore aveva esperienza militare e conosceva le persone giuste, questo aiutava a far ottenere al figlio un incarico. Nella piantagione di “Newmarket,” a nord di Richmond, il ventiduenne George Baylor si oppose al colonnello James Taylor per un seggio nella Camera dei Burgess della Virginia. Suo padre, il colonnello John Baylor Sr., era un amico intimo

di George Washington. Sia il colonnello Baylor che il generale Washington amavano i buoni cavalli e la vita di piantagione dell'aristocrazia. Washington, Baylor e William Byrd III, il cui nonno aveva rilevato e costruito la città di Richmond intorno al 1737, facevano parte della nobiltà terriera che controllava la vita politica e sociale della Virginia. Il figlio di Baylor, George, e il figlio di Byrd, Otway, sarebbero poi diventati fondamentali nella formazione del Terzo Dragoni che incontrò gli inglesi a “Old” Tappan durante la guerra. Anche Francis Otway Byrd ebbe un ruolo

importante in questa storia.

Washington al comando dell'esercito americano a Cambridge, 1775.

Immagine per gentile concessione di Wikimedia Commons.

Il giovane Otway era un guardiamarina della Marina britannica e servì su diverse navi di Sua Maestà. La sua ultima nave fu la fregata HMS Fowey. Quando la nave

arrivò per evacuare Lord Dunmore al momento dell’“incidente della polvere da sparo,” Otway saltò la nave e tornò a casa nella sua piantagione per offrire i suoi servizi alla colonia. George Baylor andò a Boston come aiutante di campo di Washington e Otway fu nominato aiutante del generale Lee, ora secondo in comando delle forze americane nel sud. Il generale Lee potrebbe aver chiesto Byrd perché anche lui aveva prestato servizio e si era dimesso dall'incarico nell'esercito britannico per servire la causa americana (Maurer, 446). Presto al generale Lee fu ordinato di unire le sue forze a quelle del generale Washington, ma Lee se la stava prendendo comoda.

L'8 dicembre 1776, il generale patriota mondiale, stava degenerando in una cosa meschina e in un potenziale traditore. Washington e il maggiore Baylor attraversarono il fiume Delaware di fronte a Trenton. Il 14 dicembre, Washington aveva spostato il quartier generale in una fattoria di proprietà di William Keith sulla strada da Brownsburg, a mezz'ora di viaggio da Newtown, vicino a McConkey's Ferry.

La sera del giorno di Natale, il generale Washington terminò la sua ritirata e attaccò i soldati inglesi e assiani a Trenton, ottenendo un'importante vittoria sul morale. Durante la battaglia, George Baylor si avvicinò agli Assia, ordinò loro di cessare di combattere e accettò la loro resa. Questo lo porterà a comandare la cavalleria del Terzo Dragoni, di prossima organizzazione.

Tuttavia, il generale Lee, una settimana prima, aveva avuto un problema nella città di Basking Ridge, nel New Jersey.

La cattura di Lee, a seconda delle fonti, si svolge in questo modo: "Charles Lee, un soldato coraggioso, sostenitore della libertà,

1776, il generale patriota mondiale, stava degenerando in una cosa

*Incisione di Charles Lee, del XVIII secolo.
Immagine per gentile concessione di Wikimedia Commons.*

*La Prima Chiesa Presbiteriana di Mendham, NJ, "The Hilltop Church."
Immagine per gentile concessione della Chiesa di Hilltop.*

meschina e in un potenziale traditore. Aveva trascorso la notte del 13 dicembre alla Widow White's Tavern di Basking Ridge, a diverse miglia dalla sua unità.

La mattina presto un ufficiale [il maggiore Wilkinson] arrivò alla locanda con un dispaccio del generale Gates, e Lee, infilandosi una vecchia vestaglia di flanella sopra i vestiti da notte, si alzò placidamente dal letto e procedette a scrivere una lettera a Gates. Naturalmente non sapeva che un "ficcanaso Tory" aveva avvisato gli inglesi, accampati a quindici o venti miglia di distanza, della sua presenza nella taverna. Mentre Lee terminava la lettera, Wilkinson, affacciandosi alla finestra della camera da letto, vide un drappello di soldati britannici con le giubbe rosse che si avvicinava rapidamente alla casa. Erano uomini del sedicesimo dragone leggero, al comando del colonnello William Harcourt, alcuni dei quali, per una curiosa coincidenza, avevano servito con Lee in Portogallo e lo

ricordavano come un soldato coraggioso anche se un po' irascibile."

Sembra che l'anziano Muklewrath (Samuel McIlrath) della Chiesa presbiteriana di Mendham fosse stato in linea generale la sera prima, lamentandosi che le truppe americane gli avevano rubato uno dei cavalli. Il mattino seguente si imbatté in un distaccamento del sedicesimo dragone leggero britannico che stava effettuando una ricognizione nelle vicinanze. In qualche modo l'anziano divulgò la vicinanza di Lee e, si dice, guidò volontariamente o involontariamente il nemico verso gli alloggi del generale. Questo reggimento di Harcourt, chiamato Queen's Own, era considerato il corpo di cavalleria più forte delle forze britanniche. Anche il maggiore Byrd viene fatto prigioniero. A quei tempi lo scambio di prigionieri avveniva per grado. Byrd fu presto rilasciato sulla parola, tornò a casa e inviò al generale Lee un biglietto in cui diceva che si stava "annidando." Il generale Lee sarebbe rimasto, allontanato dalla guerra, fino a quando non sarebbe stato scambiato il 6 maggio 1778, poco prima della battaglia di Monmouth. La battaglia di Monmouth rovinò la carriera del generale Lee e lo portò a essere sollevato dal comando da una corte marziale. Baylor e Byrd, tuttavia, ripresero la loro carriera come ufficiali del Terzo Dragoni e sfruttarono la loro breve esperienza militare e a cavallo, fino al 27 settembre 1778, quando l'unità passò per Old Tappan e fu massacrata mentre dormiva.

Nella pagina 194 di "The First Presbyterian Congregation, Mendham" di Helen Martha Wright (1939), si trova un elenco di "Elders of the First Presbyterian Church: Dal Manuale-1855." Il primo dell'elenco è "Samuel

Mcilrath, ordinato "Ora non nota." "Morto nel 1804." La morte del generale Charles Lee è riportata nella "Pennsylvania Gazette" del 9 ottobre 1792. Morì nel "Segno del carro Conestoga" e fu sepolto in una tomba non segnata

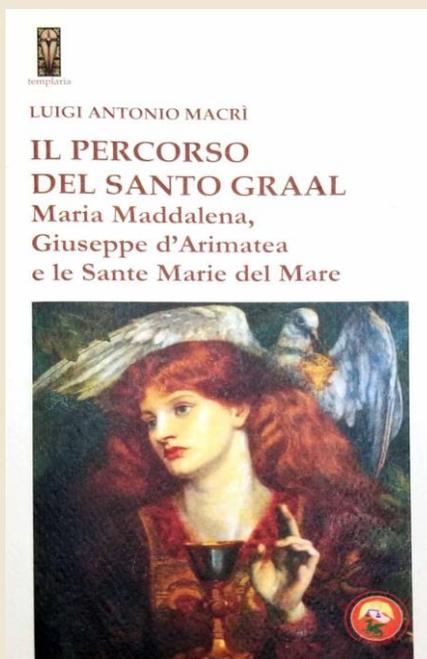
Lapide di Samuel McIlrath nel cimitero di Hilltop.
Immagine per gentile concessione di "Trova una tomba."

nel vecchio cortile della Christ Church di Filadelfia, dove trascorse i suoi ultimi giorni. Nessuna pietra segnava la sua tomba, ma la tradizione la colloca accanto a quella del generale Mercer, vicino al vecchio muro adiacente alla chiesa.

Nel 1861 fu ordinato di allargare Church Alley, tagliando così circa otto piedi del cortile della chiesa." Tutti i resti del generale Lee furono rimossi e rinterrati nel punto designato tra la prima e la seconda finestra a est della porta sud-ovest della chiesa. Nel suo testamento scrisse: "Do e lascio in eredità al mio ex aiutante di campo, Otway Bird, Esq, la scelta di un'altra giumenta e dieci ghinee per lo stesso scopo di un anello di ricordo" ("Spare"). Nelle sue ultime volontà aggiunse questa clausola: "Desidero vivamente di non essere sepolto in nessuna chiesa o cortile di chiesa, o nel raggio di chilometri da nessuna casa di riunione presbiteriana o anabattista, perché da quando risiedo in questo Paese, ho frequentato così tante cattive compagnie da vivo, che non voglio continuare a frequentarle da morto."

Samuel McIlrath e la famiglia si trasferirono in Ohio e tornarono a Mendham, dove morì e fu sepolto nel cimitero di "Hilltop", sezione 5, ID 9519783, il 9 agosto 1804, all'età di 85 anni. Il suo monumento riporta ancora una volta il nome errato, questa volta "McHarth."

Book Selection for January

Luigi Antonio Macri, Principal, professor of English language and trainer of schools of all levels.

Passionate about studies on early Christianity, he loves to explore, among other things, issues related to traditions and myths of the past, theosophy, symbolism and spiritual research. Today he is president of the Cultural Association Focus on and editor-in-chief of the magazine www.ictedmagazine.com.

This book is not so much intended to add to the long existing bibliography as to deepen an element already present on in the literary tradition of the Grail, namely the landing in the south of France of the Saint Marys and the subsequent journey of Joseph of Arimathea to Glastonbury in Wales in Great Britain. The search for the Grail is also the search for that inner truth, that awareness and vision of historical events central to humanity, which can only be ours and which needs no other.

Luigi Antonio Macri, Preside, professore di lingua inglese e formatore di scuole di ogni ordine e grado.

Appassionato di studi sul cristianesimo delle origini, ama approfondire, tra l'altro, tematiche legate a tradizioni e miti del passato, alla teosofia, al simbolismo e alla ricerca spirituale. Oggi è presidente dell'Associazione Culturale Focus on e direttore responsabile della rivista www.ictedmagazine.com.

Questo libro non vuole tanto aggiungersi alla lunga bibliografia esistente quanto approfondire un elemento già presente nella tradizione letteraria del Graal, ovvero lo sbarco nel sud della Francia delle Sante Marie e il successivo viaggio di Giuseppe d'Arimatea a Glastonbury, nel Galles in Gran Bretagna. La ricerca del Graal è anche la ricerca di quella verità interiore, di quella consapevolezza e visione di eventi storici centrali per l'umanità, che può essere solo nostra e che non ha bisogno di altro.

FIGURA CABALISTICA

of the Wonderful Cipher

1. 2. 3. 4.

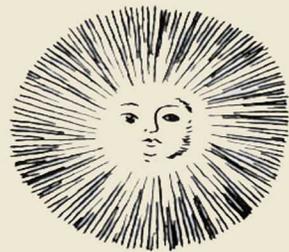
Fire and light were the beginning. Gen. 1.v.3.
Fire will be the end. 2. Pet. 3. v. 10. 12.
 I am Nature's palace and cottage.
 Defy him that speaketh against me.

Fire and light were. 2. Cor. 4.v.6.
Fire and light will be. 1.Tim. 6.v. 16. 1. John. 1. v. 6.7.
 The philosopher's Sun for him who beholdeth.
 My power is in and above the earth.

The Heavenly Sun

with his rainbow and 4 colours.

NATURA.

1. the red colour
2. the yellow colour
3. the green colour
4. the purple colour

☉ and ☽
 have to be darkened
 and have to become
 black.
 Mortificatio.
 ♀ ♂

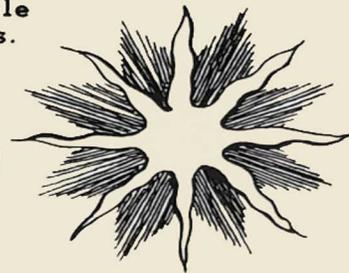
1. Straight natural fire
2. Supernatural fire
3. Fire against nature
4. Unnatural fire

Nature hath to work in
 through itself in
 The right way thou shalt
 the natural and

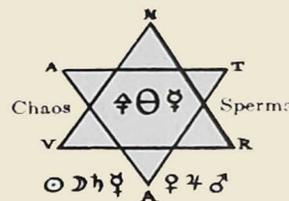
The Earthly Sun

with his rainbow and 4 colours.

TINCTURA.

- black colour 1.
- green colour 2.
- white colour 3.
- red colour 4.

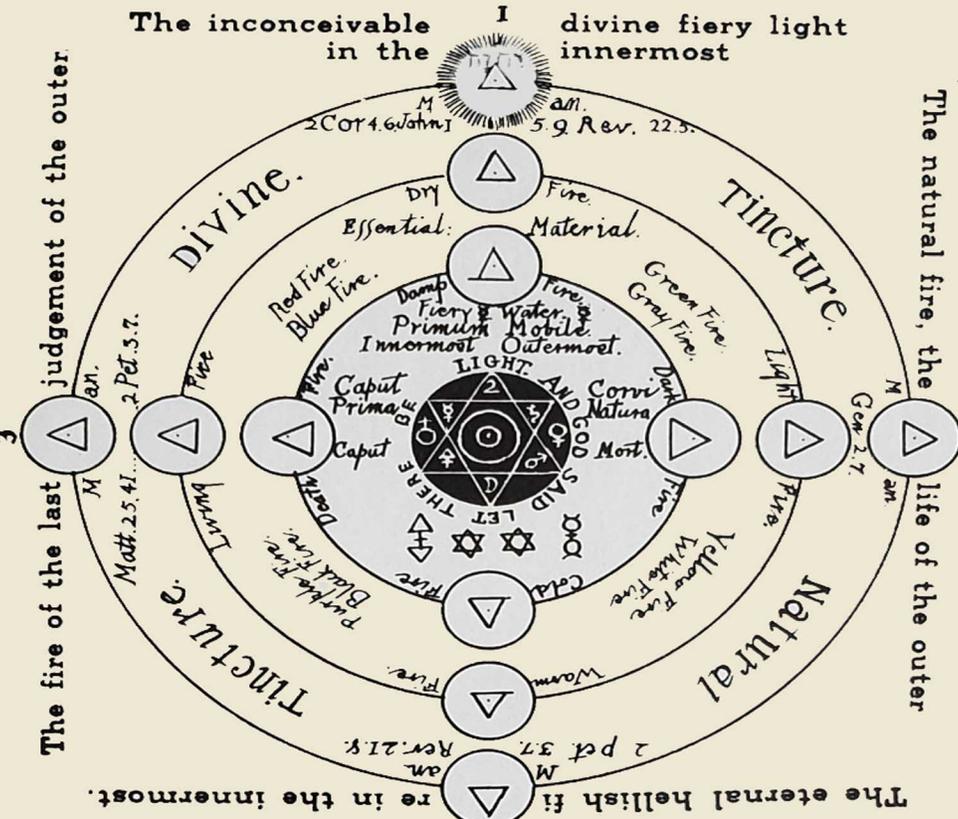
The preliminary work
 Solve & Corruptio
 Subsequent work
 itself, out of itself and
 a natural way.
 go, will lead thee to
 spiritual life.

About the natural and
 supernatural fire.

The invisible and visible
 fire of the 4 Elements.

The inconceivable
 in the

divine fiery light
 innermost

The eternal hellish fire in the innermost.

Rom. 11. v. 36. **Of Him and through Him
 and to Him are all things.** Act. 17. v. 28.
**In Him we live and move and have
 our being.**

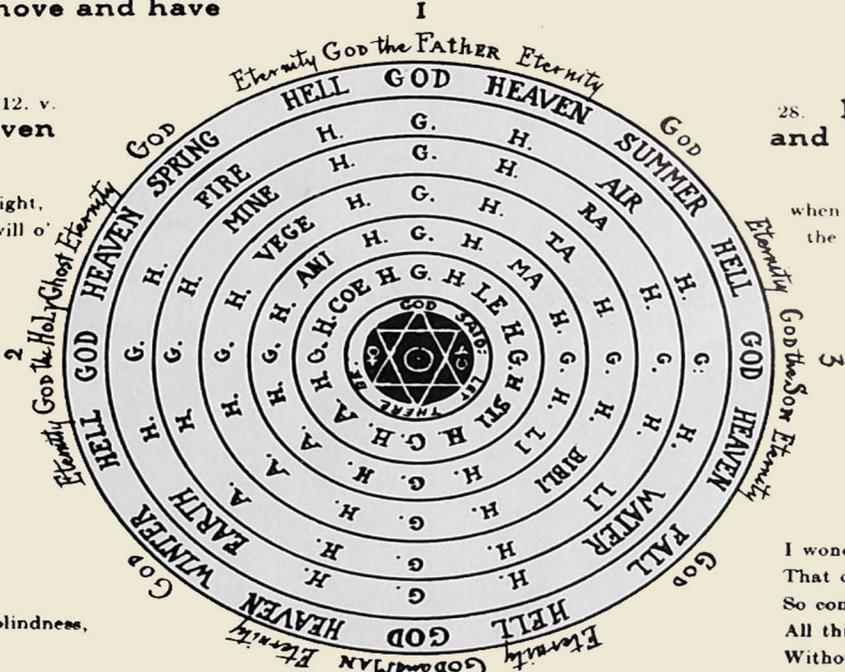
**God who is above all and through
 all and in you all.** Ephes. 4. v. 6.

God is all in all. 1. Cor. 12. v.
 in heaven

28. **In eternity and time,
 and the hell.**

What help are Sun, Moon, Fire and Light,
 right way and lets a will o'

when man will not see, while traveling the
 the wisp lead him astray.

O God, how deep in darkness
 Everywhere is the world!
 How deep is the world in foolishness
 And how is the world afflicted with blindness,
 The right way is also poor.

I wonder how one goes astray,
 That one cannot find reason in Nature,
 So consummate are Nature's works;
 All this is done through God's grace alone,
 Without it all is vain.

For the Lord wilt light my candle: The Lord my God will enlighten my darkness.

Psalms. 18. v. 28.

News & Announcements

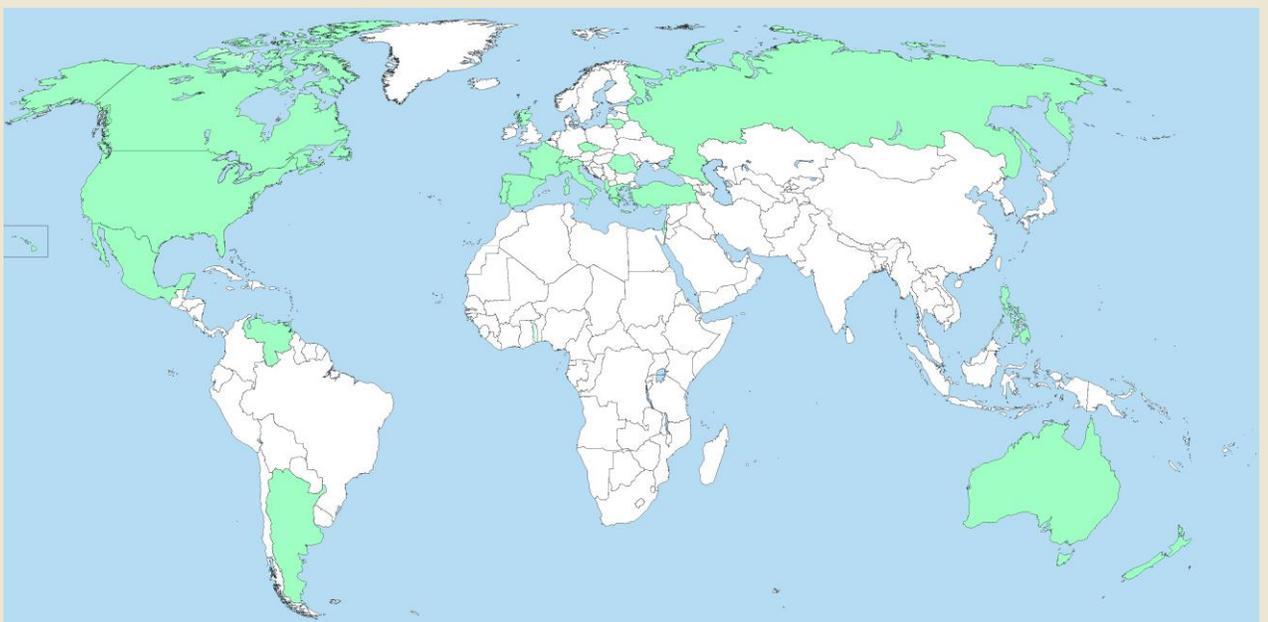

Ottawa Chapter No. 222 is pleased to announce the new slate of officers for 2024 including Ex.Comp. Abe Garcia (1P), Ex.Comp. Doug Durr (2P) and Ex.Comp. Neil Hagerman (3P).

Also attending January's convocation was a distinguished list of Grand Chapter officers - including M.Ex.Comp. Paraag Suchak (Grand First Principal), R.Ex.Comp. George Fairbairn (Grand Second Principal), R.Ex.Comp. Lorne MacDonald (Grand Superintendent, District 12), R.Ex.Comp. Walter Trafford (Grand Executive), R.Ex.Comp. Dushan Surovy (Grand Executive), V.Ex.Comp. Anthony St. Dennis (Grand Standard Bearer) and M.Ex.Comp. Alan Walker, Past Grand First Principal - who were on hand to present Comp. Mike Boese with the Distinguished Service Award for his outstanding contributions to Capitular Masonry.

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

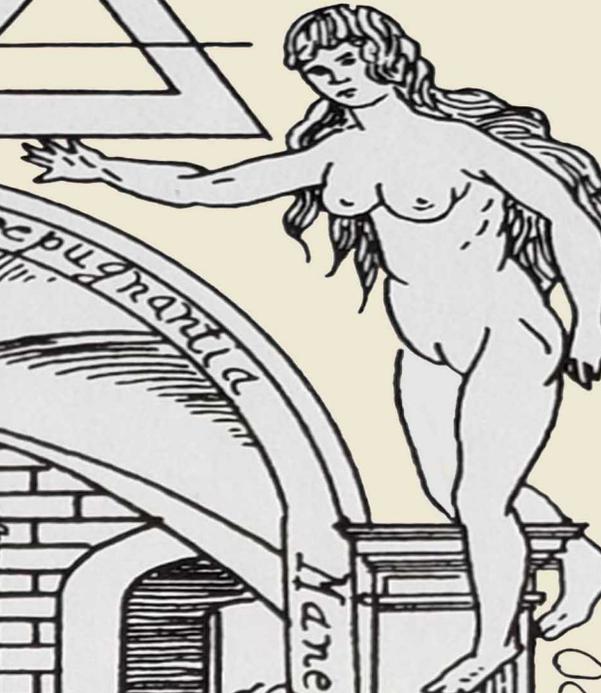
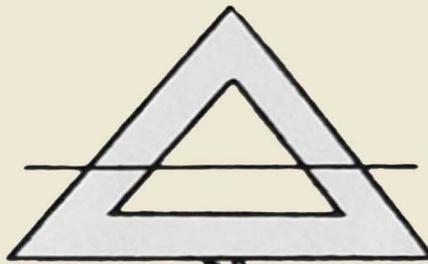
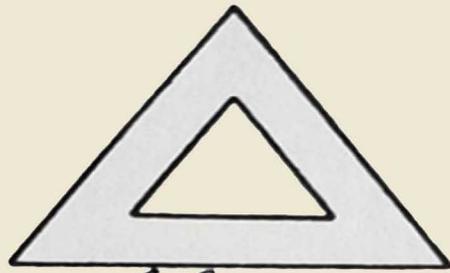
Just as our most ancient fraternity spreads its benign influence over the whole of the earth so too does Vespers! We're happy to report that we are being received in 31 countries around the world and continuing to grow!!

Meridies Æstus

Estus

Auster

Com-pone Lapidem absque repugnantia

Oriens Ver

separa Terram ab igne subtili a piso

Mare prope vds, et nota colores.

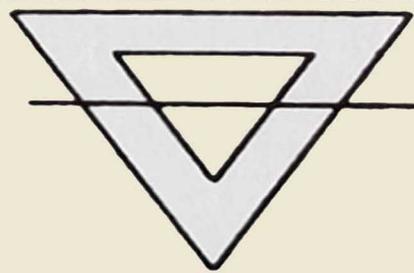
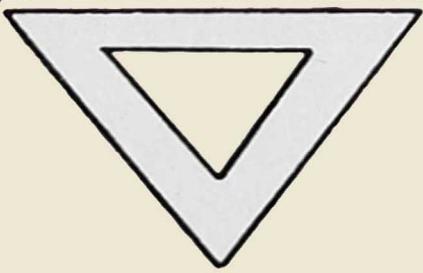
Occidens Autumnus

Amor proximi
Cognitio sui ipsius
Timor Domini

Gradus ad

Sapientiam

Aquilo

Septentrio Hgems

Septentrio

